

# سُورَةُ يُوسُفَ





## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### الرَّيْلَكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾

قد تعرضنا من قبل لفواتح السور<sup>(١)</sup> ؛ من أول سورة البقرة، وسورة آل عمران، وقلنا: إن فواتح بعض من سور القرآن تبدأ بحروف مقطعة ؛

● سورة يوسف سورة مكية، نزلت بمكة المكرمة. قال السيوطي في «الإتقان في علوم القرآن» (٤٠/١): «استثنى منها ثلاث آيات من أولها، حكاه أبو حيان، وهو واه جداً لا يلتفت إليه». عدد آياتها ١١١ آية. وهي سورة جامعة «لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين، والملائكة والشياطين، والجن والإنس، والأنعام والطيور، وسير الملوك والممالك، والتجار والعلماء والجهال، والرجال والنساء، وحيلهن ومكرهن، وفيها ذكر التوحيد والفقه، والسير وتعبير الرؤيا، والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش، وجمل الفوائد التي تصلح للدين والدنيا» ذكره القرطبي في تفسيره (٣٤٤١/٤).

(١) قال الإمام السيوطي : «اعلم أن الله افتتح سور القرآن بعشرة أنواع من الكلام:  
الأول : الثناء عليه تعالى، والثناء قسمان. الأول: التحميد في خمس سور، وتبارك في سورتين، والثاني: التسبيح في سبع سور.  
الثاني : حروف التهجي في تسع وعشرين سورة.  
الثالث : النداء في عشر سور: خمس بثناء الرسول ﷺ، وخمس بثناء الأمة.  
الرابع : الجمل الخبرية، نحو: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ..﴾ [الأنفال]، وذلك في ثلاث وعشرين سورة.

الخامس: القسم ، في خمس عشرة سورة.  
السادس : الشرط ، في سبع سور مثل : ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ [الواقعة].  
السابع : الأمر، في ست سور، نحو : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص]  
الثامن : الاستفهام، في ست سور، نحو: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ [النبا]  
التاسع : الدعاء، في ثلاث سور: الهمزة، المطففين، المسد.  
العاشر : التعليل ، في سورة قريش . انتهى باختصار [ الإتقان في علوم القرآن

ننطقها ونحن نقرؤها بأسماء الحروف ، لا بمسميات الحروف .

فإن لكل حرف اسماً ومُسَمًّى ، واسم الحرف يعرفه الخاصة الذين يعرفون القراءة والكتابة ، أما العامة الذين لا يعرفون القراءة أو الكتابة ؛ فهم يتكلمون بمسميات الحروف ، ولا يعرفون أسماءها .

فإن الأمي إذا سُئِلَ أن يتهجى أى كلمة ينطقها ، وأن يفصل حروفها نطقاً ؛ لما عرف ، وسبب ذلك أنه لم يتعلم القراءة والكتابة ، أما المتعلم فهو يعرف أسماء الحروف ومُسَمِّياتها .

ونحن نعلم أن القرآن قد نزل مسموعاً ، ولذلك أقول : إياك أن تقرأ كتاب الله إلا أن تكون قد سمعته أولاً ؛ فإنك إذا قرأته قبل أن تسمعه فسيستوى عندك حين تقرأ فى أول سورة البقرة : ﴿ اَلَمْ (١) ﴾ [البقرة]

مثلما تقرأ فى أول سورة الشرح : ﴿ اَلَمْ .. (١) ﴾ [الشرح]

أما حين تسمع القرآن فانت تقرأ أول سورة البقرة كما سمعها رسول الله ﷺ من جبريل<sup>(١)</sup> - عليه السلام - « ألف لام ميم » ، وتقرأ أول سورة الشرح « ألم » .

وأقول ذلك لأن القرآن - كما نعلم - ليس كأي كتاب تُقْبَلُ عليه لتقرأه من غير سماع ، لا . بل هو كتاب تقرؤه بعد أن تسمعه وتصحح

(١) إن السماع قبل القراءة ضرورة من ضرورات سلامة النطق ، وطهارة الكلمة ؛ لذلك يقول الحق : ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة] فال تلاوة ابتداء ، والتزكية ارتقاء ، والتعليم صفاء ، ووضوح الشيء فى مكانه ووضع للمقال فى مقامه ، وفى الغيب علم يتوالى ، وفى التوالى إعجاب ، والإعجاب توحيد بنزاهة ، وتفريد بطهارة ، وتجريد بإخلاص .

قراءتك على قارىء ؛ لتعرف كيف تنطق كل قَوْل كريم ، ثم من بعد ذلك لك أن تقرأ بعد أن تعرفت على كيفية القراءة ؛ لأن كل حرف فى الكتاب الكريم موضوع بميزان<sup>(١)</sup> وبقدر.

ونحن نعلم أيضاً أن آيات القرآن منها آياتٌ مُحْكَمَاتٌ وأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ<sup>(٢)</sup> . والآيات المُحْكَمَاتُ تضم الأحكام التى عليك أن تفعلها لتُثَابَ عليها ، وإن لم تفعلها تُعاقب ، وكل ما فى الآيات المُحْكَمَاتُ واضح.

أما الآيات المُتَشَابِهَاتُ إنما جاءت متشابهة<sup>(٣)</sup> لاختلاف الإدراك من إنسان لآخر ، ومن مرحلة عُمرية لآخرى ، ومن مجتمع لآخر ، والإدراكات لها وسائل يتشابه فيها الناس ، مثل : العين ، والأذن ، والأنف ، واللسان ، واليد.

ووسائل الإدراك هذه ؛ لها قوانين تحكمها:

(١) قال ابن الجزرى فى كتابه «النشر فى القراءات العشرة» (١/٢١٠) : «لاشك أن هذه الأمة كما هم متعبدون بفهم معانى القرآن وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح الفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفضحية العربية التى لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها».

(٢) يقول تعالى : ﴿هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧٧﴾﴾ [آل عمران]

(٣) معنى المتشابه هنا أى : ما استأثر الله بعلمه ، وخفى معناه على الناس ، أو هو ما احتمل أوجهاً من حيث المعنى والتأويل . وهذا هو معنى الآية السابعة من سورة آل عمران ، أما قوله تعالى : ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا .. ﴿٧٧﴾﴾ [الزمر] فمعناه : أنه يشبه بعضه بعضاً فى الصحة ، وعدم التناقض وتأييد بعضه لبعض . انظر «فتح الرحمن بكشف مايلتبس فى القرآن» لأبى يحيى الأنصارى (ص ٦٠).

فَعَيْنُكَ يَحْكُمُهَا قَانُونُ إِبْصَارِكَ ، الَّذِي يَمْتَدُّ إِلَى أَنْ تَلْتَقِيَ خُطُوطُ  
الْأَشْعَةِ عِنْدَ بُورَةٍ تَمْتَنِعُ رُؤْيُكَ عَنْهَا ؛ وَلِذَلِكَ تَصَغُرُ الْأَشْيَاءُ تَدْرِيجِيًّا  
كَلَمَّا ابْتَعَدْتَ عَنْهَا إِلَى أَنْ تَتَلَّاشَى مِنْ حُدُودِ رُؤْيِكَ.

وَصَوْتُكَ لَهُ قَانُونٌ ؛ تَحْكُمُهُ ذَبْذِبَاتُ الْهَوَاءِ الَّتِي تَصِلُ إِلَى أَدْوَاتِ  
الْسَّمْعِ دَاخِلَ أَذْنِكَ.

وَكَذَلِكَ الشَّمُّ لَهُ حُدُودٌ ؛ لِأَنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ شَمَّ وَرْدَةٍ مُوجُودَةٍ فِي بَلَدٍ  
بَعِيدَةٍ.

وَكَذَلِكَ الْعَقْلُ الْبَشَرِيُّ لَهُ حُدُودٌ يُدْرِكُ بِهَا ، وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ كَيْفَ يَدْرِكُ  
الْإِنْسَانَ الْأُمُورَ ، فَلَمْ يَمْنَعْ تَأَمُّلَ وَرْدَةٍ جَمِيلَةٍ ، لَكِنَّهُ أَمَرَ بِغَضِّ  
الْبَصَرِ<sup>(١)</sup> عِنْدَ رُؤْيَةِ أَيِّ امْرَأَةٍ.

وَهَكَذَا يُحَدِّدُ لَكَ الْحَقُّ الْحَالَالَ الَّذِي تَرَاهُ ، وَيُحَدِّدُ لَكَ الْحَرَامَ الَّذِي  
يَجِبُ أَنْ تَمْتَنِعَ عَنْ رُؤْيِيهِ . وَكَذَلِكَ فِي الْعَقْلِ ؛ قَدْ يَفْهَمُ امْرَأَةً وَقَدْ  
لَا يَفْهَمُ امْرَأَةً أُخْرَى ، وَعَدَمَ فَهْمِكَ لِذَلِكَ الْأَمْرِ هُوَ لَوْ أَنَّكَ مِنَ الْفَهْمِ أَيْضًا ،  
وَأَنَّ تَسَاءَلْتَ كَيْفَ ؟

انْظُرْ إِلَى مَوْقِفِ تَلْمِيزِ فِي الْإِعْدَادِيَّةِ ؛ وَجَاءَ لَهُ أَسْتَاذُهُ بِتَمْرِينِ

(١) غَضُّ بَصَرِهِ وَغَضُّ مِنْ بَصَرِهِ، يَغْضُ غَضًّا: خَفَضَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَلَمْ يَحْدِّقْهُ فِيمَا أَمَامَهُ، أَوْ  
كَفَّ بَصَرَهُ وَلَمْ يَنْظُرْهُ. وَفِي غَضِّ الْبَصَرِ قَالَ: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ.. (٢٥)﴾  
[النور]، وَقَالَ: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضِينَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ.. (٣١)﴾ [النور] . وَمِنْهُ غَضُّ صَوْتِهِ:  
خَفَضَهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَغْضَضْ مِنْ صَوْتِكَ.. (٦٩)﴾ [لقمان] [القاموس القويم : ٥٦/٢].

هندسى<sup>(١)</sup> مما يدرسه طلبة الجامعة ؛ هنا سيقول التلميذ الذكى لأستاذه : نحن لم نأخذ الأسس اللازمة لحل مثل هذا التمرين الهندسى ، هذا القول يعنى أن التلميذ قد فهم حدوده.

وهكذا يُعلِّمنا الله الأدب فى استخدام وسائل الإدراك ؛ فهناك أمر لك أن تفهمه ؛ وهناك أمر تسمعه من ربك وتطيعه ، وليس لك أن تفهمه قبل تنفيذه ؛ لأنه فوق مستوى إدراكك.

ودائماً أقول هذا المثل - والله المثل الأعلى - إنك حين تنزل فى فندق كبير، تجد أن لكل غرفة مفتاحاً خاصاً بها ، لا يفتح أى غرفة أخرى ، وفى كل دور من أدوار الفندق يوجد مفتاح يصلح لفتح كل الأدوار ، ولا يفهم هذا الأمر إلا المتخصص فى تصميم مثل تلك المفاتيح.

فما بالنا بكتاب الله تعالى ، وهو الكتاب الجامع فى تصميم مثل تلك المفاتيح.

فما بالنا بكتاب الله - تعالى - وهو الكتاب الجامع الذى يقول فيه الحق - تبارك وتعالى:

﴿ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ <sup>(٢)</sup> هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ <sup>(٣)</sup> وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي

(١) أصل هذه الكلمة الهنداز، وهى كلمة فارسية أصلها أنداز فصيرت الزاى سيناً، لأنه ليس فى شيء من كلام العرب زاى بعد الدال، والاسم الهندسة. والمهندز: هو الذى يَقْدُرُ مجارى القنْيُ والأبنية. [انظر: لسان العرب - مادتي: هندز ، هندس].

(٢) أحكم الأمر: اتقنه، قال تعالى : ﴿ ثُمَّ يُعْهِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ .. ﴾ [الحج] أى: يبينها ويجعلها متقنة مقننة محكمة. وآيات محكمة: متقنة مقننة واضحة. وقيل: محكمة غير منسوخة أو محكمة غير متشابهة فلا تحتاج إلى تاويل. وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةَ مُحْكَمَةٍ .. ﴾ [محمد] أى: متقنة. [القاموس القويم: ١/١٦٦].

(٣) أم الكتاب: أصله، يُرَدُّ إليها كل ما عداها مما يحتمل أوجهاً كثيرة. قال فى التهذيب: أم الكتاب كل آية محكمة من آيات الشرائع والأحكام والفرائض. [نقله ابن منظور فى اللسان - مادة: ام] وأم الكتاب: فاتحته؛ لأنه يبتدا بها فى كل صلاة. [اللسان].

قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ <sup>(١)</sup> فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ <sup>(٢)</sup> الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (٧) ﴿

[آل عمران]

إذن : فهذا المتشابه يعتبره أهل الزيغ فرصة لتحقيق مأربهم <sup>(٣)</sup> ، وهو إبطال الدين بأى وسيلة وبأى طريقة ، ويحاولون ممارسة التكبر على كتاب الله.

ولهؤلاء نقول: لقد أراد الله أن يكون بعضٌ من سور الكتاب الكريم مُبْتَدِئَةً بحروف تُنطق بأسمائها لا بمُسمياتها.

وقد أرادها الحق - سبحانه - كذلك ليختبر العقول : فكما أطلق - سبحانه - للعقل البشرى التفكير فى أمور كثيرة : فهناك بعض من الأمور يخيب فيها التفكير ، فلا يستطيع العقل إدراك الأشياء التى تفوق حدود عقله.

(١) زَاغ يَزِيغُ زَيْغًا وَزَيْغَانًا: مال عن القصد. وأزاعه: أماله وصرفه عن القصد : ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ .. ﴾ [الصف] أى: فلما انحرفوا عن الحق واختاروا طريق الباطل، صرف الله قلوبهم وتركهم وما اختاروه فلم يجبرهم على الإيمان. [القاموس القويم: ٢٩٣/١، ٢٩٤].

(٢) بَغَى الشَّيْءَ: طلبه، وابتغاه: طلبه، قال تعالى : ﴿ يَتَّبِعُونَكُمْ الْفِتْنَةَ .. ﴾ [التوبة] ، أى: يطلبونها لكم. وقال تعالى : ﴿ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا .. ﴾ [الفتح] أى: يطلبون فضلاً. وقوله : ﴿ لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ .. ﴾ [التوبة] أى: طلبوها وسَعَوْا فى بَثِّهَا ونَشْرُهَا. [القاموس القويم: ٧٦/١].

(٣) المَارِبُ وَالْأَرَبُ وَالْإَرَبُ : الحاجة والغرض. يقول تعالى عن عصا موسى أن موسى عليه السلام قال عنها : ﴿ وَلِيْ فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَى ﴾ [طه] أى: حاجات وأغراض كثيرة أخرى. كاتقاء ضرر أو غير ذلك. [القاموس القويم : ١٧/١] بتصرف.

والحق - سبحانه وتعالى - يصنع للإنسان ابتلاءات في وسائل إدراكه؛ وجعل لكل وسيلة إدراك حدوداً ، وشاء أن يأتي بالمتشابه ليختبر الإنسان ، ويرى : ماذا يفعل المؤمن ؟

وقوله الحق - سبحانه:

﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ <sup>(١)</sup> إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ <sup>(٢)</sup> فِي الْعِلْمِ .. (٧) ﴾ [آل عمران]

قد يُفهم منه أنه عطف ؛ بمعنى أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله ؛ وبالتالي سيُعلمون الناس ما ينتهون إليه من علم بالتأويل. ولكن تأويل الراسخين في العلم هو قولهم:

﴿ كُلُّ مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا .. (٧) ﴾ [آل عمران]

إذن : فنهاية تأويلهم : هو من عند ربنا ، وقد آمنا به.

وجاء لنا قوله ﷺ لِيَحُلَّ لَنَا إِشْكَالَ الْمُتَشَابِهِ:

« ما تشابه منه فَأَمِنُوا به » <sup>(٣)</sup>.

(١) تأويل الكلام: تفسيره وتبيين المراد منه. قال ابن منظور في [لسان العرب - مادة: أول]: «التأويل والمعنى والتفسير واحد. قال أبو عبيد في قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ .. (٧) ﴾ [آل عمران] : التأويل المرجع والمصير مأخوذ من آل يؤول إلى كذا، أي: صار إليه قال الجوهري: التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء».

(٢) رَسَخَ يَرْسُخُ رُسُوخًا : ثبت فهو راسخ أي : ثابت. الراسخون في العلم: المتمكنون فيه. [القاموس القويم: ٢٦٤/١].

(٣) تمام هذا الحديث : « إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه منه فَأَمِنُوا به » عزاه ابن كثير في تفسيره (٣٤٦/١) لابن مردويه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص.

لأن المتشابه من ابتلاءات الإيمان.

والمثل الذي أضربه هنا هو أمره ﷺ لنا أن نستلم<sup>(١)</sup> الحجر الأسود وأن نُقبَله<sup>(٢)</sup>، وأن نَرْجُم الحجر<sup>(٣)</sup> الذي يمثل إبليس ، وكلاهما حجر، لكننا نمتثل بالإيمان لما أمرنا به ﷺ<sup>(٤)</sup>.

وأنت لو أقبلت على كل أمر بحُكْم عقلك ، وأردت أن تعرف الحكمة وراء كل أمر ، لعبدت عقلك ، والحق - سبحانه - يريد أن تُقبل على الأمور بحُكْمه هو - سبحانه.

وأنت إن قلتَ لواحد: إن الخمر تهري الكبد . ووضعت على كبده جهاز الموجات فوق الصوتية الذي يكشف صورة الكبد ، ثم ناولت الرجل كأس خمر ؛ فرأى ما يفعله كأس الخمر في الكبد ، ورأعه<sup>(٥)</sup> ذلك ؛ فقال : والله لن أشربها أبداً.

(١) قال الليث : استلام الحجر تناوله باليد وبالقُبْلَة وَمَسَّحَهُ بالكف. وقال الجوهري: استلم

الحجر لمسه إما بالقُبْلَة أو باليد. [نقله ابن منظور في لسان العرب - مادة: سلم].

(٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استقبل رسول الله ﷺ الحجر فاستلمه، ثم وضع شفتيه

عليه بيكي طويلاً، فالتفت فإذا هو بعمر بيكي، فقال: « يا عمر، ههنا تُسكب العبرات ». أخرجه

ابن ماجه في سننه (٢٩٤٥) والحاكم في مستدركه (٤٥٤/١) كلاهما من طريق محمد بن

عون الخراساني قال البوصيري في الزوائد: ضعفه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما، قلت: قد

صححه الحاكم وأقره الذهبي على تصحيحه.

(٣) وهو ما يُعرف برمي الجمرات في منى في أيام الحج، وهي ثلاث جمرات: الصغرى وهي

القرية من مسجد الخيف، ثم الجمرة الوسطى وبينهما ١٥٥ متراً، ثم الجمرة الكبرى. كل

جمرة تُرمى ب ٢١ حصاة على ثلاثة أيام: ١١، ١٢، ١٣ من ذي الحجة. انظر: كتابي

«فتاوى وأحكام حول مناسك الحج والعمرة».

(٤) لذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: «والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنى

رأيت رسول الله ﷺ يَقْبَلُكَ ما قَبْلُكَ» أخرجه البخارى في صحيحه (١٦١٠) من حديث ابن

عمر رضي الله عنهما.

(٥) راعه ذلك: أفزع. وارتاع منه وله ورَّوعه فترَّوع، أى: تفزع . والرَّوع والرَّواع: الخزع.

[لسان العرب - مادة: روع].



هل هو يفعل ذلك لأنه مؤمن ؟ أم أنه ربط سلوكه بالتجربة ؟

لقد ربط سلوكه بالتجربة ، وهو يختلف عن المؤمن الذي نُقِذَ  
تعاليم السماء، فامتنع عن الخمر لأن الله أمر بذلك ، فلا يمكن أن  
نؤجل تعاليم السماء إلى أن تظهر لنا الحكمة منها.

إذن: فعلة المتشابه : الإيمان به. وقد يكون للمتشابه حكمة ؛ لكننا  
لن نؤجل الإيمان حتى نعرف الحكمة.

وأقول دائماً : يجب أن يعامل الإنسانُ إيمانه بربه معاملته لطبيبه ،  
فالمريض يذهب إلى طبيبه ليعرض عليه شكواه من مرض يؤلمه ؛  
ليصف الطبيب له الدواء ، كذلك عمل عقلك؛ عليه أن ينتهي عند عتبة  
إيمانك بالله.

ونجد من أقوال أهل المعرفة بالله مَنْ يقول: إن العقل كالمطية<sup>(١)</sup> ،  
يُوصِّلُكَ إلى باب السلطان، لكنه لا يدخل معك.

إذن: فالذي يناقش في علل الأشياء هو مَنْ يرغب في الحديث مع  
مُساوٍ له في الحكمة، وهل يوجد مُساوٍ لله؟

طبعاً لا ، لذلك خُذْ افتتاحيات السور التي جاءت بالحروف المقطعة  
كما جاءت ، واختلافنا على معانيها يؤكد على أنها كُنْزٌ لا ينفد من

(١) المطية: الدابة تُمْتَلَى أي: يُرَكَب ظهرها. والجمع: مَطَايَا والمطا : الظهر لامتناعه. وأصل

المطر المد. وتمطى الرجل: تمدد. وكل شيء مددته فقد مطوته. وتمطى النهار: امتد وطال.

[لسان العرب - مادة: مطا - بتصرف].

العتاء، إلى أن تُحل إن - شاء الله - من الله<sup>(١)</sup>.

ومن العجيب أن آيات القرآن كلها مبنية على الوصل، ففي آخر سورة هود نجد قول الحق - سبحانه:

﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٢٣)﴾ [هود]

وكان من المفترض أن نقف عليها فننطق كلمة «تعملون» ساكنة النون، لكنها موصولة بـ «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ لذلك جاءت النون مفتوحة.

وأيضاً ما دامت الآيات مبنية على الوصل، كان من المفروض أن ننطق بدء سورة يوسف «ألف لأم رأء» لكن الرسول ﷺ علمنا أن نقرأها «ألف لأم رأء» وننطقها ساكنة.

وهذا دليل على أنها كلمة مبنية على الوقف، ودليل على أن الله - سبحانه - حكمة في هذا وفي ذاك.

ونحن نعلم أن الرسول ﷺ كان يراجع القرآن مرة كل رمضان مع جبريل - عليه السلام - وراجعته مرتين في رمضان الذي سبق وفاته ﷺ<sup>(٢)</sup>.

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٣٧/١): «مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفاً، وهي - ا ل م ص ر ك ه ي ع ط س ح ق ن - يجمعها قول: «نص حكيم قاطع له سر».

(٢) عن فاطمة بنت رسول الله ﷺ قالت: «أسرَّ إلى النبي ﷺ أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضراً أجلى، أخرجه البخاري في صحيحه (٣٦٢٤) وأحمد في مستنده (٢٨٢/٦).

وهكذا وصلنا القرآن كما أنزله الحق - سبحانه - على رسوله

الكريم ﷺ.

وهنا يقول الحق : ﴿ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝١ ﴾ [يوسف]

و «تلك» إشارة لما بَعْدَ (المر) ، وهى آيات الكتاب.

أى: خذوا منها أن آيات القرآن مُكوّنة من مثل هذه الحروف ،

وهذا فهِم البعض لمعنى : ﴿ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتُ الْكِتَابِ ۝١ ﴾ [يوسف]

لكنه ليس كل الفهم.

مثل : صانع الثياب الذى يضع فى واجهة المحل بعضاً من

الخيوط التى تم نَسْجُ القماش منها ؛ ليدلنا على دِقَّةِ الصنعة.

فكانَ الله - سبحانه - يُبَيِّنُ لنا أن ﴿ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتُ الْكِتَابِ ۝١ ﴾ [يوسف]

أسماء لحروف هى من أسماء الحروف التى نتكلم بها ، والقرآن

تكوّنت ألفاظه من مثل تلك الحروف ، ولكن آيات القرآن معجزة ،

لا يستطيع البشر - ولو عاونهم الجن - أن يأتوا بمثله<sup>(١)</sup>.

إذن : فالسُّمو ليس من ناحية الخامة التى تُكوّن الكلام ، ولكن

المعجزة أن المتكلم هو الحق - سبحانه - فلا بد أن يكون كلامه

مُعْجَزاً ؛ وإن كان مُكوّناً من نفس الحروف التى نستخدمها نحن

البشر.

(١) وفى هذا يقول الحق سبحانه: ﴿ قُلْ لَنْ يَجْتَمِعَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ۝٨٨ ﴾ [الإسراء].

وهناك معنى آخر : فهذا رسول الله ﷺ ينطق أسماء الحروف «الف لام راء» ، وهو ﷺ الأمي<sup>(١)</sup> بشهادة المعاصرين له بما فيهم خصومه ، رغم أن القادر على نطق أسماء الحروف لا بد أن يكون متعلماً ، ذلك أن الأمي ينطق مُسمّيات الحروف ولا يعرف أسماءها<sup>(٢)</sup> ، وفي هذا النطق شهادة بأن مَنْ علّمه ذلك هو ربه الأعلى.

ويقول الحق - سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (١) ﴾ [يوسف]

كلمة «الكتاب» عندما تُطلق فمعناها ينصرف إلى القرآن الكريم<sup>(٣)</sup>.

ونجد كلمة «المبين» ، أى : الذى يُبين كل شيء تحتاجه حركة الإنسان الخليفة فى الأرض ، فإن بان لك شيء وظننت أن القرآن لم

(١) «قال أبو إسحاق: معنى الأمي: المنسوب إلى ما عليه جبلته أمه، مكتسبة، فكانه نُسب إلى ما يُولد عليه، أى: على ما ولدته أمه عليه» نقله ابن منظور فى [لسان العرب - مادة : أمم] وقال: «بعثه الله رسولا وهو لا يكتب ولا يقرأ من كتاب، وكانت هذه الخلّة إحدى آياته المعجزة لانه ﷺ تلا عليهم كتاب الله منظوماً، تارة بعد أخرى. بالنظم الذى أنزل عليه فلم يُغيّره ولم يُبدّل ألفاظه» إذن : الأمي هو ما كان على الفطرة الربانية ، وتلقيه للإمدادات هو من العطاءات النورانية ، أما الكتابة فهي اكتساب ، وعلم الأمي من الخصوصيات الاصطفائية.

(٢) الفرق بين الاسم والمسمى بالنسبة للحروف أن حروفاً مثل: (ك)، (ت)، (ب)، ينطقها الأمي فى كلامه (كتب) كسميات للحروف، ولكنه لا يستطيع أن يقول لك : إن هذا الحرف اسمه (ك) أو هذا اسمه (تاء) أو هذا اسمه (باء)، فهو لا يستطيع أن يتهجى الكلمة، ولكنه يستطيع أن ينطقها للدلالة على فعل الكتابة، وقد أخذها من أفواه الناس هكذا. (من مفهوم الخواطر).

(٣) وردت لفظة «الكتاب» فى القرآن (٢٣٠) مرة، ويقصد بها معانى كثيرة: القرآن، التوراة، الإنجيل، اللوح المحفوظ. ومن معانى الكتاب أيضاً «الرسالة» مثل رسالة سليمان عليه السلام التى أرسلها مع الهدد إلى ملكة اليمن فقال: ﴿ أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقَهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (٤٨) ﴾ [النمل]. ومن المعانى أيضاً صحيفة الإنسان التى تعرض عليه يوم القيامة: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (٤٤) ﴾ [الإسراء].

يتعرض له ، فلا بد أن تبحث عن مادة أو آية تلفتك إلى ما يبين لك ما غاب عنك.

ويروى عن الإمام محمد عبده<sup>(١)</sup> أنه قابل أحد المستشرقين<sup>(٢)</sup> في باريس ؛ وجه المستشرق سؤالاً إلى الإمام فقال:

مادامت هناك آية في القرآن تقول : ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ ﴾<sup>(٣)</sup> من شيء .. (٣٨) ﴿ [الأنعام]

فدعنى أسألك: كم رغيفاً ينتجه أردب القمح؟

فقال الإمام للمستشرق : انتظر. واستدعى الإمام خبازاً، وسأله: كم رغيفاً يمكن أن نصنعه من أردب القمح؟ فأجاب الخباز على السؤال.

هنا قال المستشرق: لقد طلبتُ منك إجابة من القرآن ، لا من الخباز.

(١) هو : محمد عبده بن حسن خير الله، من آل التركمانى، مفتى الديار المصرية. ولد في شنرا (من قرى الغربية بمصر) عام ١٨٤٩م ونشأ في محلة نصر (بالبحيرة)، تعلم بالجامع الاحمدى بطنطا، ثم بالأزهر، أجاد الفرنسية بعد الأربعين، أصدر في باريس جريدة «العروة الوثقى» مع جمال الدين الافغانى. توفي عام ١٩٠٥م بالإسكندرية، ودفن في القاهرة. [الاعلام للزركلى ٢٥٢/٦].

(٢) المستشرقون: جمع مستشرق ، وهم علماء الغرب المهتمون بعلم الشرق وآدابه ودياناته وفلسفاته، فهم يتخصصون في هذا دراسة وبحثاً وتقيباً، ومنهم المنصفون للإسلام، ومنهم المعادون له الذين يسخرون دراساتهم للطعن في الإسلام.

(٣) قال القرطبى في تفسيره (٢٥٠/٣) «أى: فى اللوح المحفوظ، فإنه أثبت فيه ما يقع من الحوادث. وقيل: أى : فى القرآن أى: ما تركنا شيئاً من أمر الدين إلا وقد دللت عليه فى القرآن، إما دلالة مبينة مشروحة، وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول ﷺ ، أو من الإجماع، أو من القياس الذى ثبت بنص الكتاب».

فرد الإمام : إذا كان القرآن قد قال:

[الأنعام]

﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ .. (٣٨) ﴾

فالقُرآن قال أيضاً:

[النحل]

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٢) ﴾

لقد فطن الإمام<sup>(١)</sup> محمد عبده إلى أن العقل البشرى أضيق من أن يسع كل المعلومات التي تتطلبها الحياة ؛ لذلك شاء الحق - سبحانه - أن يوزع المواهب بين البشر ؛ ليصبح كل متفوق في مجال ما ، هو من أهل الذكر في مجاله.

ونحن - على سبيل المثال - عندما نتعرض لمسألة ميراث؛ فنحن نلجأ إلى مَنْ تخصص في المواريث ، ليدلنا على دقة توزيع أنصبة هذا الميراث.

وحين يؤدي المسلم من العامة فريضة الحج، فيكفيه أن يعلم أن الحج فريضة؛ ويبحث عند بدء الحج عمن يُعلمه خطوات الحج كما أداها ﷺ.

(١) الإمام محمد عبده من الأئمة الاعلام ، وهو مجدد لعصره ، له آثاره الفكرية ، وله مدرسته الإصلاحية ، عاصر جمال الدين الأفغانى ، وكان للإمام محمد عبده اتجاهاته في تربية الأفراد والشعوب ، بحيث تبدأ التربية بالفرد أولاً ، ثم بالجماعة ثانياً ، وهذا التدرج التربوى انفرد به الإمام عن جمال الدين الأفغانى ، وإن كان بينهما عموم وخصوص.

وهذا سؤال لاهل الذكر ، مثلما نستدعى مهندساً ليصمم لنا بيتاً حين نشرع فى بناء بيت ، بعد أن نمتلك الإمكانيات اللازمة لذلك . وهكذا نرى أن علوم الحياة وحركتها أوسع من أن يتسع لها رأس ؛ ولذلك وزّع الله أسباب فضله على عباده ، ليتكاملوا تكاملاً الاحتياج ، لا تكامل التفضل ، ويصير كل منهم مُلتحماً بالآخرين غصباً عنه .

وبعد ذلك يقول الحق - سبحانه :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (٢)

وبالنسبة للقرآن نجد الحق - سبحانه - يقول : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾ (٩٣) [الشعراء]

فنسب النزول مرة لجبريل كحامل للقرآن ليبلغ به رسول الله ﷺ .

ومرة يقول : ﴿ نَزَلَ .. ﴾ (٢) [محمد]

والنزول فى هذه الحالة منسوب لله وجبريل والملائكة .

أما قول الحق - سبحانه : ﴿ أَنْزَلَ .. ﴾ (٩١) [البقرة]

فهو القول الذى يعنى أن القرآن قد تعدى كونه مَكْنُونًا فى اللوح المحفوظ ليباشِر مهمته فى الوجود ببعث رسول الله ﷺ .

(١) «الروح الأمين: هو جبريل عليه السلام. قاله غير واحد من السلف: ابن عباس ومحمد بن كعب وقتادة وعطية العوفى والسدى والضحاك والزهرى وابن جريج. وهذا مما لا نزاع فيه. قاله ابن كثير فى تفسيره (٢/٢٤٧) .

هذا هو معنى الإنزال للقرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا<sup>(١)</sup>، ثم نزل من بعد ذلك نجوماً<sup>(٢)</sup> متفرقة ؛ ليعالج كل المسائل التي تعرض لها المسلمون.

وهكذا يؤول الأمر إلى أن القرآن نزل أو نزل به الروح الأمين.

والحق - سبحانه - يقول :

﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ .. (١٠٥)﴾ [الإسراء]

أى: أن الحق - سبحانه - أنزله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم أنزله مفرقاً ليعالج الأحداث ويباشر مهمته في الوجود الواقعي<sup>(٣)</sup>.

(١) ذكر أبو شامة في المرشد الوجيز أن «السر في إنزاله جملة إلى السماء، تفخيم أمره وأمر من نزل عليه، وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم، قد قربناه إليهم لننزلهم عليهم، ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم منجماً بحسب الوقائع لهبط به إلى الأرض جملة، كسائر الكتب المنزلة قبله، ولكن الله بآين بينه وبينها، فجعل له الأمرين: إنزاله جملة، ثم إنزاله مفرقاً، تشريفاً للمنزل عليه. نقله السيوطي في [الإتقان في علوم القرآن ١/١١٩].

(٢) نجوماً: منجماً، أى: أن القرآن أنزل مفرقاً نجماً بعد نجم، آية بعد آية، على حسب الأحداث والأحوال، ولذلك كان علم «أسباب النزول» وذلك أدعى إلى قبوله، بخلاف ما لو نزل جملة واحدة، فإنه كان ينفر من قبوله كثير من الناس، لكثرة ما فيه من الفرائض والمناهى. انظر [لسان العرب مادة: نجم]، [الإتقان للسيوطي ١/١٢٢].

(٣) من أمثلة هذا قوله تعالى: ﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرِ بْنِ إِهَاءَ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا إِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْسِنِينَ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ .. (٥٣)﴾ [الأحزاب]

قال الواحدي عن أسباب نزول هذه الآية: «لما بنى رسول الله ﷺ بزينب بنت جحش أولم عليها بتمر وسويق ونبح شاة. قال أنس: وبعثت إليه أمى أم سليم بحيس في تور من حجارة، فأمرني النبي ﷺ أن أدعو أصحابه إلى الطعام، فجعل القوم يجيئون فيأكلون فيخرجون، ثم يجيء القوم ويأكلون ويخرجون. فقلت: يا نبي الله قد دعوت حتى ما أجد أحداً أدعوه. فقال: ارفعوا طعامكم، فرفعوا وخرج القوم وبقي ثلاثة أنفار يتحدثون في البيت، فاطالوا المكث، فتأذى منهم رسول الله ﷺ وكان شديد الحياء، فنزلت هذه الآية، [أسباب النزول: ص ٢٠٥].



وفى هذه الآية يقول - سبحانه :

[يوسف] ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا .. (٢)﴾

[يوسف] وفى الآية السابقة قال: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ .. (١)﴾

فمرة يَصِفُه بأنه قرآن بمعنى المقروء ، ومرة يَصِفُه بأنه كتاب ؛  
لأنه مسطور ، وهذه من معجزات التسمية.

ونحن نعلم أن القرآن حين جُمِع<sup>(١)</sup> ليكتب ؛ كان كاتب القرآن  
لا يكتب إلا ما يجده مكتوباً ، ويشهد عليه اثنان من الحافظين.

ونحن نعلم أن الصدور قد تختلف بالأهواء ، أما السطور فمُثَبَّتة  
لا لَبْسَ فيها.

وهو قرآن عربى؛ لأن الرسول ﷺ سيجاهر بالدعوة فى أمة عربية،  
وكان لابد من وجود معجزة تدل على صدق بلاغه عن الله، وأن تكون

(١) قال الحاكم فى المستدرک : جمع القرآن ثلاث مرات:

إحداها : بحضرة النبی ﷺ .

الثانية : بحضرة أبى بكر رضى الله عنه.

الثالثة : فى زمن عثمان رضى الله عنه.

والمقصود هنا هو الجمع الثانى للقرآن الذى قام به زيد بن ثابت بأمر من أبى بكر رضى  
الله عنه: إنك شاب عاقل، لا تنهك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ﷺ، فتتبع القرآن  
فاجمعه . قال زيد : فتتبع القرآن أجمعه من العُسْب والخاف وصدور الرجال. وكان زيد لا  
يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شهيذان. قال السيوطى: «وهذا يدل على أن زيدا كان لا يكتب  
بمجرد وجدانه مكتوباً حتى يشهد به مَنْ تَلَقَّاه سماعاً، مع كون زيد كان يحفظه، فكان يفعل  
ذلك مبالغة فى الاحتياط. [انظر: الإتيان فى علوم القرآن ١٦٤/١ - ١٦٧] باختصار.

مما نبغ<sup>(١)</sup> فيه العرب ؛ لأن المعجزة مشروطة بالتحدي ، ولا يمكن أن يتحداهم في أمر لا ريادة لهم فيه ولا لهم به صلة ؛ حتى لا يقولن أحد: نحن لم نتعلم هذا ؛ ولو تعلمناه لجئنا بأفضل منه.

وكان العرب أهل بيان وأدب ونبوغ في الفصاحة والشعر ، وكانوا يجتمعون في الأسواق<sup>(٢)</sup> ، وتتفاخر كل قبيلة بشعرائها وخطبائها المفوهين<sup>(٣)</sup> ، وكانت المباريات الأدائية تُقام ، وكانت التحديات تجري في هذا المجال ، ويُنصب لها الحكام.

أى : أن الدربة على اللغة كانت صناعة متواترة ومتواردة ، محكوم عليها من الناس في الأسواق ، فهم أمة بيان<sup>(٤)</sup> وبلاغة وفصاحة.

لذلك شاء الحق - سبحانه - أن يكون القرآن معجزة من جنس ما نبغ فيه العرب ، وهم أول قوم نزل فيهم القرآن ، وحين يؤمن

(١) نبغ الشيء : ظهر. نبغ منهم شاعر: خرج. والنايعة: الشاعر المعروف، سُمي بذلك لظهوره. [لسان العرب - مادة: نبغ].

(٢) كانت للعرب أسواق يجتمعون فيها، مثل: عكاظ، وذى المجاز، فكانت قبائل العرب تجتمع بها كل سنة ويتفاخرون بها، يحضرها الشعراء فيتناشدون ما أحدثوا من الشعر.

(٣) المفوه: حسن الكلام بليغ المنطق، فهو قادر على الكلام الجيد في بساطة وسلاسة. راجع بعض هذا في [لسان العرب - مادة: فوه].

(٤) البيان: إظهار المقصود بأبلغ لفظ، وهو من الفهم وذكاء القلب مع اللسن، وأصله الكشف والظهور. [اللسان - مادة: بين]. والبيان: الكشف والإيضاح والكلام البليغ. قال تعالى: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ﴾ (١٢٨) [آل عمران] أى: كشف وإيضاح أو هذا كلام بليغ. وقوله: ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ (٤) [الرحمن] أى: النطق المعبر عما في النفس من معان وأفكار. [القاموس القويم - مادة: بين].

هؤلاء لن يكون التحدى بفصاحة الالفاظ ونسق الكلام ، بل بالمبادئ  
التي تطفى على مبادئ الفرس والروم.

وهى مبادئ قد نزلت فى أمة مبتدئة<sup>(١)</sup> ، ليس لها قانون يجمعها ،  
ولا وطن يضمهم يكون الولاء له ، بل كل قبيلة لها قانون ، وكلهم  
بدؤ يرحلون من مكان إلى مكان.

وحين نزل فيهم القرآن عَلمَ أهل فارس والروم أن تلك الأمة  
المُتَبَدِّية قد امتلكت ما بينى حضارة ليس لها مثيل من قَبْل ، رغم أن  
النبي أُمِّيٌّ وأن الأمة التي نزل فيها القرآن كانت أمية.

وفارس والروم يعلمون أن الرسول الذى نزل فى تلك الامة تحداهم  
بما نبغوا فيه ، وما استطاع واحد منهم أن يقوم أمام التحدى ، ومن  
هنا شعروا أنهم أمام تحد حضارى من نوع آخر لم يعرفوه.

ويشاء الحق - سبحانه - أن ينزل القرآن عربياً ؛ لأن الحق لم يكن  
ليرسل رسولا إلا بلسان قومه ، فهو القائل:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ ۝٤٤ ﴾ [إبراهيم]

(١) متبدية: نسبة إلى البادية. يقال: تبدى الرجل: أقام بالبادية. والبادية: خلاف الحضر. وسُميت  
بادية لبروزها وظهورها عن أماكن تجمع الناس فى الحضر حول الماء وغيره. يتصرف من  
[لسان العرب - مادة: بدؤ].

(٢) اللسان: إحدى حواس الذوق والنطق، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (٨) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (٩) ﴾  
[البلد] فانه يمتنُّ على الإنسان بنعمة البصر والنطق. واللسان: اللغة والكلام، قال تعالى :  
﴿ رَأَيْتُمْ هَؤُلَاءِ إِذَا أَفْضَحَ مِنْهُ لِسَانًا ۖ ۝٤٤ ﴾ [القصص] أى: أقدر منى على الكلام الفصيح.  
وقال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلاطِ السَّيِّئَاتِ ۚ وَآلَا تَنْتَهُمُ ۚ ۝٧٧ ﴾ [الروم]  
السننكم، أى: لغاتكم ولهجاتكم [القاموس القويم - مادة: لسن ].

وأرسل محمد ﷺ بالقرآن ، الذى تميّز عن سائر كتب الرسل الذين سبقوه ؛ بأنه كتاب ومعجزة فى آن واحد ، بينما كانت معجزات الرسل السابقين عليه ﷺ منفصلة عن كتب الأحكام التى أنزلت إليهم .

ويظل القرآن معجزة تحمل منهجاً إلى أن تقوم الساعة ، ومادام قد آمنَ به الأوائل وانساحوا<sup>(١)</sup> فى العالم، فتحقق بذلك ما وعد به الله أن يكون هذا الكتابُ شاملاً ، يجذب كل من لم يؤمن به إلى الانبهار بما فيه من أحكام .

ولذلك حين يبحثون عن أسباب انتشار الإسلام فى تلك المدة الوجيزة، يجدون أن الإسلام قد انتشر لا بقوة من آمنوا به ؛ بل بقوة من انجذبوا إليه مشدوهين<sup>(٢)</sup> بما فيه من نظم تُخلصهم من متاعبهم .

ففى القرآن قوانين تُسعد الإنسان حقاً ، وفيه من الاستنباءات بما سوف يحدث فى الكون ؛ ما يجعل المؤمنين به يذكرون بالخشوع أن الكتاب الذى أنزله الله على رسولهم لم يفرط فى شىء .

وإذا قال قائل من المستشرقين: كيف تقولون : إن القرآن قد نزل

(١) السياحة: الذهاب فى الأرض لأغراض مختلفة منها العبادة والدعوة والتجارة. وأصله من

سَبَحَ الماءَ الجارى على وجه الأرض. [لسان العرب - مادة: سبَح] بتمصرف.

(٢) شَدَّه الرجل شِدْمًا: تحيّر. والدَّمَشُ أيضاً: التحيّر. دهش: تحيّر، أو ذهب عقله من ذهل أو

وَلَهْ فهو مدهوش، وأدهشه غيره. [اللسان - مادتا: شده، دهش].

بلسان عربى مبين ؛ رغم وجود ألفاظ اجنبية مثل كلمة « آمين » التى تؤمنون<sup>(١)</sup> بها على دعاء الإمام ؛ كما توجد ألفاظ رومية<sup>(٢)</sup> ، وأخرى فارسية<sup>(٣)</sup> ؟

وهؤلاء المستشرقون لم يلتفتوا إلى أن العربى استقبل الألفاظ مختلفة من أمم متعددة نتيجة اختلاطه بتلك الأمم ، ثم دارت هذه الألفاظ على لسانه ، وصارت تلك الألفاظ عربية ، ونحن فى عصورنا الحديثة نقوم بتعريب الألفاظ ، وندخل فى لغتنا أى لفظ نستعمله

(١) التامين: قول آمين. وآمين : كلمة تُقال فى إثر الدعاء، قال الفارسى: هى جملة مركبة من فعل واسم، معناه: اللهم استجب لى. [لسان العرب - مادة: آمن]. وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «إذا آمنَ الإمام فأمّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» أخرجه الإمام مالك فى موطئه (٨٧/١) وأحمد فى مسنده (٢٢٨/٢ ، ٣٢١) والبخارى فى صحيحه (٧٨٠) وكذا مسلم (٤١٠).

(٢) من أمثلة الألفاظ الرومية الموجودة فى القرآن الكريم :

- (الزقيم) فى قوله تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴾ [الكهف]. قال السيوطى فى الإتيان (١١٢/٢) أنه قد قيل فيها ثلاثة أقوال: اللوح، الكتاب، الدواة.

- (الصراط) : حكى النقاش وابن الجوزى أنه الطريق بلغة الروم.

- (طققا) فى قوله تعالى : ﴿ وَطَقَّقَا يَخْضَفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ رَوْقِ الْجَنَّةِ .. ﴾ [الأعراف] معناه: قصدا بالرومية.

(٣) من أمثلة الألفاظ الفارسية فى القرآن الكريم :

- (أباريق) : حكى الثعالبى فى فقه اللغة أنها فارسية. وقال الجواليقى: الإبريق فارسى معرب، ومعناه: طريق الماء، أو صبب الماء على هيئة.

- (دينار) : فى قوله تعالى : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأَمَّنْهُ بِدِينَارٍ لَأَيُّدُهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا .. ﴾ [آل عمران] . ذكر الجواليقى وغيره أنه فارسى.

- (سجيل): عن مجاهد قال: سجيل بالفارسية، أولها حجارة، وآخرها طين.

ويدور على السنتنا ، ما دُمنا نفهم المقصود به <sup>(١)</sup> .

ويُذِيلُ الحق - سبحانه - الآية الكريمة بقوله :

﴿ أَلَمْ تَكُنْ تَقُولُونَ (٢) ﴾

[يوسف]

ليستنهض همة العقل ، ليفكر فى الأمر ، والمُنْصِفُ بالحق يُهمه أن يستقبل الناس ما يعرضه عليهم بالعقل ، عكس المدلس <sup>(٣)</sup> الذى يهمه أن يستر العقل جانباً ؛ لينفُذَ من وراء العقل.

وفى حياتنا اليومية حين ينبهك التاجر لسلعة ما ، ويستعرض معك مَآنتِها ومحاسنها ؛ فهو يفعل ذلك كدليل على أنه واثق من جودة بضاعته.

أما لو كانت الصُّنعة غير جيدة ، فهو لن يدعوك للتفكير بعقلك ؛ لأنك حين تتدبر بعقلك الأمر تكتشف المدلس وغير المدلس ؛ لذلك فهو يدلس عليك، ويُعمى عليك، ولا يدع لك فرصة للتفكير.

(١) ذكر السيوطى فى كتابه الإتقان (١٠٥/٢ - ١٠٨) اختلاف العلماء فى عربية هذه الالفاظ وفى أعجميتها وذكر أنه كل من الفريقين. ثم قال: «وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: «الصراب عندى مذهب فيه تصديق القولين جميعاً، وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء، لكنها وقعت للعرب، فعربتها بالسنتها وحولتها عن الفاظ المعجم إلى الفاظها، فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إنها عربية فهو صادق، ومن قال أعجمية فصادق» ومال إلى هذا القول الجوالقى وابن الجوزى وآخرون».

(٢) التدليس: إخفاء العيب. والمدالسة: المخادعة. والتدليس فى البيع: كتمان عيب السلعة عن المشتري. والتدليس الشيء: إذا خفى [لسان العرب - مادة: دلس].

ويقول الحق - سبحانه - من بعد ذلك:

﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ  
هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ (٢)

حين يتحدث الحق - سبحانه - عن فعل من أفعاله ؛ ويأتى بضمير الجمع ؛ فسبب ذلك أن كل فعل من أفعاله يتطلب وجود صفات متعددة ؛ يتطلب : علماً ؛ حكمة ؛ قدرة ؛ إمكانات.

ومنْ غيره - سبحانه - له كل الصفات التى تفعل ما تشاء وقت أن

تشاء؟

لا أحد سواه قادر على ذلك ؛ لانه - سبحانه - وحده صاحب الصفات التى تقوم بكل مطلوب فى الحياة ومُقدِّر.

لكن حين يتكلم - سبحانه - عن الذات ؛ فهو يؤكد التوحيد فلا تاتى بصيغة الجمع ، يقول تعالى : ﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي

(١) قصّ الكلام أو الاخبار: يقصّها قصّاً وقصصاً: تتبعها ورواها وحكاها. قال تعالى : ﴿ قُلْنَا

جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ .. ﴾ (٢٥) [القصص] أى: قص عليه اخباره وحدثه بها.

والقصص: مصدر يُطلق على ما يُروى من الاخبار. قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ

لَأُولَى الْأَلْبَابِ .. ﴾ (١١١) [يوسف] . [ القاموس القويم (٢/ ١٢٠) ] .

[طه]

وَأَقِمِ<sup>(١)</sup> الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ<sup>(٢)</sup> ﴿١٤﴾

وهنا يتكلم - سبحانه - بأسلوب يعبر عن أفعال لا يقدّر عليها غيره؛ بالدقة التي شاءها هو - سبحانه - فيقول:

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ..﴾ ﴿٣﴾ [يوسف]

وحدد - سبحانه - أنه هو الذي يقصّ، وإذا وُجد فعل لله ؛ فنحن نأخذ الفعل بذاته وخصوصه ؛ ولا نحاول أن نشق منه اسماً نطلقه على الله ؛ إلا إذا كان الفعل له صفة من صفاته التي علّمناها في أسمائه الحسنى ؛ لأنه الذات الأقدس.

وفى كل ما يتعلق به ذاتاً وصفات وأفعالا إنما نلتزم الأدب ؛ لأننا لا نعرف شيئاً عن ذات الله إلا ما أخبرنا الله عن نفسه ، لذلك لا يصح أن نقول عن الله أنه قصّاص ، بل نأخذ الفعل كما أخبرنا به ، ولا نشق منه اسماً لله ؛ لأنه لم يصف نفسه في أسمائه الحسنى بذلك.

(١) أقام الصلاة: أداها كاملة. وقوله تعالى : ﴿وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ..﴾ ﴿٢٩﴾ [الأعراف] أى: اخلصوا قلوبكم لله، وعدّلوا وجوهكم واجعلوها تتجه لله فى المساجد فى الصلاة بإخلاص. وقوله تعالى : ﴿فَالْقَمُّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ..﴾ ﴿٣٠﴾ [الروم] أى: ارفعه وعدّله، والمراد كن مستقيماً مخلصاً للدين. وإقام: اسم مصدر من أقام بمعنى إقامة. ومنه: ﴿وَأَقَامِ الصَّلَاةَ ..﴾ ﴿٣٧﴾ [النور] أى: إقامة الصلاة كاملة بصفة دائمة. [القاموس القويم ١٤٠/٢، ١٤١، ١٤٢] بتصرف واختصار شديدين.

(٢) الذكر: الاستحضار بالقلب مع التأمل، والذكر الحديث والقصة. والذكر: القرآن والكتب المنزلة كلها. قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ﴿٩﴾ [الحجر] هو القرآن الكريم. وقوله تعالى : ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ ﴿٤﴾ [الشرح] أى: شرفك وحديث الناس عنك بالخير.



والواجب أن ما أطلقه - سبحانه - اسماً نأخذه اسماً، وما أطلقه فعلاً نأخذه فعلاً.

وهنا يقول - سبحانه:

﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ .. ﴾ (٣) [يوسف]

ونعلم أن كلمة «قص» تعنى الإتياع ، وقال بعض العلماء : إن القصة تُسمى كذلك لأن كل كلمة تتبع كلمة ، ومأخوذة من قص الأثر ، وهو تتبع أثر السائر على الأرض ، حتى يعرف الإنسان مصير مَنْ يتتبعه ولا ينحرف بعيداً عن الاتجاه الذى سار فيه مَنْ يبحث عنه.

واقرا قول الحق - سبحانه - : ﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ <sup>(١)</sup> بِهِ عَنْ جُنْبٍ <sup>(٢)</sup> وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١١) [القصص]

و ﴿ قُصِّيهِ .. ﴾ (١١) [القصص]

أى: تتبعى أثره.

إنن : فالقص ليس هو الكلمة التى تتبع كلمة، إنما القص هو تتبع ما حدث بالفعل.

(١) بَصُرَ بِهِ: رآه ببصره فهو بصير. وبَصُرَ بالامر: علمه كأنه رآه ببصره.. وقوله: ﴿فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ .. ﴾ (١١) [القصص] أى: رآته من أحد جوانب البيت وهى متخفية. وقوله تعالى عن السامري: ﴿قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ .. ﴾ (٦٦) [طه] أى: علمت بما لم يعلموا، وهو رؤية أثر الرسول أو سره. [القاموس القويم ٦٩/١].

(٢) الجنب: قد يراد به البُعْد البعيد كما يراد به الجانب. قال تعالى: ﴿فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ .. ﴾ (١١) [القصص] أى: عن بُعْد ، أو رآته من جانب من جوانب القصر أو من بعيد. [القاموس القويم ١٢٠/١].

ويعطينا الحق سبحانه مثلاً من قصة موسى عليه السلام مع فتاه:

﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ <sup>(١)</sup> وَمَا أَنَسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا <sup>(٢)</sup> ﴾ (٦٣) قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ <sup>(٣)</sup>  
فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾ [الكهف]

أى : تَابَعَا الخطوات.

وهكذا نعلم أن القص هو تتبّع ما حدث بالفعل، فتكون كل كلمة مُصَوَّرَةً لواقع ، لا لَبْسٌ <sup>(٤)</sup> فيه أو خيال ؛ ولا تزيّد ، وليس كما يحدث

(١) الحوت: السمكة. كبرت أو صغرت، والجمع حيتان. قال تعالى عن موسى قوله: ﴿ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ .. ﴾ (٦٤) [الكهف] أى : السمكة، وقال: ﴿ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيجَانُهُمْ يَوْمَ سَبَقْتَهُمْ شُرْعًا .. ﴾ (٦٣) [الأعراف] كانت تظهر لهم الحيتان فى الماء يوم السبت، فيصيّدونها مخالفين أمر ربهم. [القاموس القويم ١/١٧٦] قال ابن منظور فى [لسان العرب - مادة: حوت]: «المحاوّة: المراوغة. وهو يُحاوِتُ أى يُراوِغُنِي. وحات الطائر على الشيء يحوت أى : حام حوله».

(٢) العجب: روعة ودهشة تأخذ الإنسان عند استحسان شيء خفى سرّه أو استعظامه. وأعجبه الأمر: سرّه أو حمّله على العجب منه. وأمر عجيب وعُجَاب وعُجَابٌ بتشديد الجيم للمبالغة. قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ .. ﴾ (٥) [ص]. [القاموس القويم ٢/٧].

(٣) بقى الشيء: طلبه. وابتغاه: طلبه. قال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ الْفِتْنَةَ .. ﴾ (٤٧) [التوبة] أى: يطلبونها لكم. وقال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ .. ﴾ (٢٩) [الفتح] وقوله: ﴿ لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ .. ﴾ (٤٨) [التوبة] أى: طلبوها وسعوا فى بثها ونشرها. والابتغاء: الطلب. قال تعالى: ﴿ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقُرْآنِ .. ﴾ (١٤) [النساء] فى طلبهم لقتالهم، وقال: ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ .. ﴾ (٢٢) [الرعد] أى: طلباً لرضاء تعالى عنهم. [القاموس القويم ١/٧٦، ٧٧].

(٤) اللَّبْسُ واللَّبَسُ: اختلاط الأمر. لبس عليه الأمر يليسه لبساً فالتبس إذا خلطه عليه حتى لا يعرف جهته. والتبس عليه الأمر أى: اختلط واشتبه. وتلبس بى الأمر: اختلط وتغلّق. [لسان العرب - مادة: لبس].

فى القصص الفنى الحديث ؛ حيث يضيف القصاص لقطات خيالية من  
أجل الحكمة<sup>(١)</sup> الفنية والإثارة وجذب الانتباه.

أما قصص القرآن فوضعه مختلف تماماً ، فكل قصص القرآن إنما  
يتتبع ما حدث فعلاً؛ لناخذ منها العبرة<sup>(٢)</sup>؛ لأن القصة نوع من التاريخ.

والقصة فى القرآن مرة تكون للحدث، ومرة تكون لتثبيت فؤاد  
الرسول ﷺ ، فلم تأت قصة رسول فى القرآن كاملة، إلا قصة يوسف  
- عليه السلام.

أما بقية الرسل فقصصهم جاءت لقطات فى مناسبات لتثبيت فؤاد<sup>(٣)</sup>  
الرسول محمد ﷺ ، فتأتى لقطة من حياة رسول، ولقطة من حياة  
رسول آخر، وهكذا.

ولا يقولن أحد : إن القرآن لم يستطع أن يأتى بقصة كاملة

(١) الحكيم : الشد. والحكمة: الحبل يُشدُّ به على الوسط. والتحريك: التوثيق. وجاد ما حيك إذا  
أجاد نسجه. وحبك الثوب يحبك حبكاً: أجاد نسجه وحسن أثر الصنعة فيه. [لسان العرب -  
مادة: حبك] ويستعار اللفظ ليستخدم فى الحكمة القصصية كأنها ثوب يُجاد نسجه وصنعه  
فلا يكون مهلهلاً.

(٢) وذلك فى قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولَى الْأَلْبَابِ...﴾ [يوسف]. والعبرة:  
اسم للشئ الذى يتعظ به الإنسان. والعبرة: العظة. قال تعالى: ﴿إِن فى ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ...﴾ [النور]. وقال: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر] أى: اتعظوا. [القاموس القويم  
٤/٢].

(٣) يقول الحق سبحانه: ﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَقَّبْتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فى هَذِهِ الْحَقِّ  
رَمُوزَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [هود] أى: نثبت به فؤادك على أداء الرسالة والصبر على  
ما ينالك فيها من الأذى. [تفسير القرطبي ٤/٢٤٣٥].

مستوفية؛ فقد شاء الحق - سبحانه - أن يأتى بقصة يوسف من أولها إلى آخرها، مُستوفية، ففيها الحدث الذى دارت حوله أشخاص، وفيها شخص دارت حوله الأحداث.

فقصة يوسف - عليه السلام - فى القرآن لا تتميز بالحبكة فقط؛ بل جمعت نوعى القصة، بالحدث الذى تدور حوله الشخصيات، وبالشخص الذى تدور حوله الأحداث.

جاءت قصة يوسف بيوسف، وما مرَّ عليه من أحداث؛ بدءً من الرؤيا، ومروراً بحقد الإخوة وكيدهم، ثم محاولة الغواية<sup>(١)</sup> له من امرأة العزيز، ثم السجن، ثم القدرة على تأويل الأحلام، ثم تولّى السلطة، ولقاء الإخوة والإحسان إليهم، وأخيراً لقاء الأب من جديد.

إذن : فقول الحق - سبحانه :

﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ .. ﴾ (٢)

[يوسف]

يبين لنا أن الحُسن أتى لها من أن الكتب السابقة تحدثت عن قصة يوسف، لكن أحبار<sup>(٣)</sup> اليهود حين قرأوا القصة كما جاءت بالقرآن ترك

(١) الغواية : الضلال والانهماك فى الغي والفساد. غَوَى يَغْوَى: انهمك فى الجهل وهو ضد الرشد، قال تعالى : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ .. ﴾ (٣٥١) [البقرة]. [القاموس القويم ٦٤/٢].

(٢) الأحبار : جمع حَبْر، وهو العالم، قال تعالى : ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ .. ﴾ (٣١) [التوبة] وأصل الكلمة الحبر: الذى يُكْتَب به، وهو المداد. وكل ما حَسُن من خط أو كلام أو شعر أو غير ذلك، فقد حَبِرَ حَبْرًا وحَبَّر. [لسان العرب - مادة: حبر].

بعضهم كتابه ، واعتمد على القرآن في روايتها ، فالقصة أحداثها واحدة ، إلا صياغة الأداء ؛ وتلمّسات المواجيد النفسية ؛ وإبراز المواقف المطوّية في النفس البشرية ؛ وتحقيق الرؤى الغيبية كلّ ذلك جاء في حبكة ذات أداء بياني مُعْجَز جعلها أحسن القصص .

أو : هي أحسن القصص بما اشتملت عليه من عبر متعددة ، عبر في الطفولة في مواجهة الشيوخوخة ، والحقد الحاسد بين الإخوة ، والتمرد ، وإلقائه في الجبّ والكيد له ، ووضعه سجيناً بظلم ، وموقف يوسف عليه السلام من الافتراء الكاذب ، والاعتزاز بالحق حتى تمّ له النصر والتمكين .

وكيف ألقى الله على يوسف - عليه السلام - محبة منه ؛ ليجعل كل من يلتقى به يحب خدمته .

وكيف صانَ يوسف إرث النبوة ، بما فيها من سماحة وقدرة على العفو عند المقدرة ؛ فعفاً عن إخوته بما روتهُ السورة : ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ <sup>(١)</sup> عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (٩٧) ﴾ [يوسف]

وقالها سيد البشر محمد ﷺ لأهله يوم فتح مكة : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » <sup>(٢)</sup> .

(١) ثَرِبَ : لَامَهُ وَعَتَبَ عَلَيْهِ . وَثَرِبَ بِالتَّضْعِيفِ : أَكْثَرَ لَوْمَةً ، وَعَيَّرَهُ بِذَنْبِهِ ، وَأَنَبَهُ عَلَى سُوءِ فِعْلِهِ . قَالَ تَعَالَى : ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ . (٩٧) [يوسف] أَيْ : لَا لَوْمَ وَلَا تَأْنِيْبَ . [القاموس القويم ١/١٠٦] .

(٢) قَالَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي خُطْبَاهُ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، صَدَقَ وَعْدُهُ ، وَنَصَرَ عَبْدُهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، إِلَى أَنْ قَالَ : مَا تَرَوْنَ أَنِّي فَاعِلٌ فَيْكُمْ ؟ قَالُوا : خَيْرًا ، أَخَ كَرِيمٌ ، وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ . قَالَ : اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطَّلَاءُ . [ راجع : السيرة النبوية لابن هشام ٤/٤١٢ ] .

هكذا تمتلئ سورة يوسف بعبر متناهية ، يتجلى بعض منها في قضية دخوله السجن مظلوماً ، ثم يأتيه العفو والحكم ؛ لذلك فهي أحسن القصص ؛ إما لأنها جمعت حادثة ومن دار حولها من أشخاص ، أو جاء بالشخص وما دار حوله من أحداث.

أو : أنها أحسن القصص في أنها أدت المتحد والمتفق عليه في كل الكتب السابقة ، وجاء على لسان محمد الأُمى ، الذى لا خبرة له بتلك الكتب ؛ لكن جاء عرض الموضوع بأسلوب جذاب مُستميل مُقنع مُمتع.

أو : أنها أحسن القصص ؛ لأن سورة يوسف هي السورة التى شملت لقطات متعددة تساير : العمر الزمنى ؛ والعمر العقلى ؛ والعمر العاطفى للإنسان فى كل أطواره ؛ ضعيفاً ؛ مغلوباً على أمره ؛ وقوياً مسيطراً ، مُمكنًا من كل شيء .

بينما نجد أنباء الرسل السابقين جاءت كلقطات مُوزعة كآيات ضمن سور أخرى ؛ وكل آية جاءت فى موقعها المناسب لها.

إذن : فالْحُسْنُ البالغ قد جاء من أسلوب القرآن المعجز الذى لا يستطيع واحد من البشر أن يأتى بمثله.

يقول الحق سبحانه : ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ (٣) [يوسف]

والمقصود بالغفلة هنا أنه ﷺ كان أُمياً، ولم يعرف عنه أحد قبل

نزول القرآن أنه خطيب أو شاعر ، وكل ما عُرِفَ عنه فقط هو الصفات الخَلْقِيَّةُ العالية من صدق وأمانة ؛ وهى صفات مطلوبة فى المَبْلَغِ عن الله ؛ فما دام لم يكذب من قبل على بشر فكيف يكذب وهو يُبَلِّغُ عن السماء رسالتها لاهل الأرض ؟

إن الكذب أمر مُسْتَبْعَدٌ تماماً فى رسول الله ﷺ قبل البعثة وبعدها.

والمثال على تصديق الغير لرسول الله هو تصديق أبى بكر رضى الله عنه له حين أبلغه رسول الله ﷺ أن الوحى قد نزل عليه ، لم يَقُلْ له أكثر من أنه رسول من عند الله ، فقال أبو بكر - رضى الله عنه - : صدقت.

وحين حدثت رحلة الإسراء ؛ وكذبها البعض متسائلين : كيف تضرب إليها أكباد الإبل شهراً ويقول محمد إنه قطعها فى ليلة ؟ فسألهم أبو بكر : أقال ذلك ؟ قالوا : نعم . فقال أبو بكر : ما دام قد قال فقد صدق<sup>(١)</sup>.

(١) ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية (٢٩٨/١) باختصار أن رسول الله ﷺ لما أصبح بعد عودته من بيت المقدس غدا على قریش فأخبرهم الخبر. فأنكروا عليه ذلك ، وقصدوا أبا بكر وعرضوا عليه هذا الأمر فى إنكار ، فقال لهم أبو بكر : إنكم تكذبون عليه . فقالوا : بلى ، هاهو ذاك فى المسجد يحدث به الناس.

فقال أبو بكر: والله لئن كان قاله لقد صدق ، فما يُعجبكم من ذلك . فواش إنه ليُخبرنى أن الخبر ليأتيه من الله من السماء إلى الأرض فى ساعة من ليل أو نهار فأصدقه ، فهذا أبعد مما تعجبون منه .»

وهكذا نجد أن حِيثِيَّة الصَّدُق قبل الرسالة هي التي دَلَّتْ على صدقه حين أبلغ بما نزل عليه من وحى.

مثال ذلك : تصديق خديجة رضى الله عنها وأرضاها له ؛ حين أبلغها بنزول الوحي ، فقالت له : « والله لا يخزيك الله أبداً ، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل<sup>(١)</sup> ، وتكسب المعدوم<sup>(٢)</sup> ، وتقري الضيف<sup>(٣)</sup> ، وتعين على نوائب<sup>(٤)</sup> الحق<sup>(٥)</sup> » .

وكان فى صدق بصيرتها ، وعميق حساسية فطرتها أسبابٌ تؤيد تصديقها له ﷺ فى نبوته<sup>(٦)</sup> .

وحين وقعت بعض الأمور التي لا تتفق مع منطق المقدمات والنتائج ، والأسباب والمسببات ؛ كانت بعض العقول المعاصرة

(١) الكلُّ : هو مَنْ لا يستقل بأمره . قال تعالى : ﴿ وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ .. ﴾ [النحل] . والكل هو : العاجز البقيل لا خير فيه [ القاموس القويم ١٦٩/٢ ] باختصار .  
(٢) المعدوم : كالميت الذى لا تصرف له . والمعنى : أنك تعطى الناس ما لا يجدونه عند غيرك . [فتح البارى ٢٤/١] .

(٣) قرئ الضيف : أضافه . والقرى : طعام الأضياف . [لسان العرب - مادة : قرئ] .  
(٤) النوائب : جمع نائبة ، وهى ما ينوب الإنسان أى : ينزل به من العلمات والحوادث . والنائبة : المصيبة من مصائب الدهر تنزل بالإنسان . [ لسان العرب - مادة : نوب ] بتصرف .

(٥) حديث بدء الوحي أخرجه البخارى فى صحيحه (٣) ، وكذا مسلم فى صحيحه (١٦٠) من حديث عائشة رضى الله عنها .

(٦) قال رسول الله ﷺ : « آمنت بى إذ كفر الناس ، وصدقتنى إذ كذبنى الناس ، وواستنى بمالها إذ حرمنى الناس ، ورزقنى منها الله الولد دون غيرها من النساء » . أخرجه أحمد فى مسنده (١١٨/٦) من حديث عائشة .



لرسول الله تقف متسائلة : كيف ؟ فيوضح لهم أبو بكر : « انتبهوا إنه رسول الله ».

مثال هذا : ما حدث في صلح الحديبية ، حين يقول عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - متسائلاً - ويكاد أن يكون رافضاً لشروط هذا الصلح - : أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ ؟ عَلَامَ نَعْطَى الدُّنْيَةَ<sup>(١)</sup> فِي دِينِنَا ؟ ويرد عليه أبو بكر - رضى الله عنه - : اسْتَمْسِكْ بِغُرْزِهِ<sup>(٢)</sup> يَا عُمَرُ ، إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ<sup>(٣)</sup>.

أى : انتبه واعلم أنك تتكلم مع رسول الله ﷺ ، وليس فى ذلك انصياعٌ أعمى ؛ بل هى طاعة عن بصيرة مؤمنة.

والحق سبحانه يقول هنا :

﴿ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ (٣) ﴾ [يوسف]

والغافل : هو الذى لا يعلم - لا عن جهل ، أو قصور عقل - ولكن لأن ما غفل عنه هو أمر لا يشغل باله.

(١) الدنيا: الخصلة المذمومة. ورجل نبي من قوم أدنياء هو الضعيف الخسيس [لسان العرب - مادة: دنأ] باختصار .

(٢) الغرز: ركاب الرجل ، وكل ما كان مساكاً للرجلين فى المركب غُرْزٌ . والغرز للناقة مثل الحزام للفرس ، ومثل الركاب للبغل . ومنه حديث أبى بكر أنه قال لعمر : « اسْتَمْسِكْ بِغُرْزِهِ » أى : اعتلق به وامسكه واتبع قوله وفعله ولا تخالفه ، فاستعار له الغرز كالذى يمسك بركاب الراكب ويسير بسيره. [لسان العرب - مادة : غرز].

(٣) أخرجه أحمد فى مسنده (٣٢٣/٤ - ٣٢٥) من حديث المسور بن مخرمة الزهرى ومروان ابن الحكم وتاممه « أن عمر بن الخطاب أتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر أو ليس برسول الله؟ أو لسنا بالمسلمين؟ أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى، قال: فعلام تعطى الذلة فى ديننا؟ فقال أبو بكر: يا عمر الزم غرزه حيث كان الحديث.

أو : أن يكون المقصود بقوله :

﴿ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (٣) ﴾

[يوسف]

أى : أنك يا محمد لم تكن ممن يعرفون قصة يوسف ؛ لأنك لم تتعلم القراءة فتقرأها من كتاب ، ولم تجلس إلى معلم يروى لك تلك القصة ، ولم تجمع بعضاً من أطراف القصة من هنا أو هناك .

بل أنت لم تتلقَّ الوحي بها إلا بعد أن قال بعض من أهل الكتاب لبعض من أهل مكة : اسألوه عن أبناء يعقوب وإخوة يوسف ؛ لماذا خرجوا من الشام وذهبوا إلى مصر<sup>(١)</sup> ؟

وكان ضرباً<sup>(٢)</sup> من الإعجاز أن ينزل إليك يا رسول الله هذا البيان العالى بكل تفاصيل القصة ، كدليل عملي على أن معلم محمد ﷺ هو الله ، وأنه سبحانه هو من أوحى بها إليه .

والوحي - كما نعلم - هو الإعلام بخفاء ، وسبحانه يوحى للملائكة فيقول :

﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا .. (١٢) ﴾

[الأنفال]

(١) ذكره القرطبي في تفسيره من قول النحاس ( ٢٤٤٠/٤ ) : « يروى أن اليهود قالوا : سلوه لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر ؟ وعن خبر يوسف ، فانزل الله عز وجل هذا بمكة موافقاً لما في التوراة ، وفيه زيادة ليست عندهم » .

(٢) الضرب : الصنف من الأشياء . ويقال : هذا من ضرب ذلك أى من نحوه وصنّفه ، والجمع : ضروب . وضرب الله مثلاً أى وصف وبيّن . وقولهم : ضرب له المثل بكذا ، إنما معناه بيّن له ضرباً من الامثال أى صنفاً منها . [ لسان العرب - مادة : ضرب ] .

وسبحانه يوحى إلى مَنْ يصطفى من البشر إلى صفوتهم :  
مصادقا لقوله سبحانه :

﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ <sup>(١)</sup> أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ  
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ <sup>(١١)</sup>﴾ [المائدة]

ويقذف الحق سبحانه بالإلهام وحيا لا يستطيع الإنسان دفعاً له ،  
مثل الوحي لام موسى بأن تلقى طفلها الرضيع موسى فى اليم <sup>(٢)</sup> :  
﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى <sup>(٣٨)</sup> أَنْ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ <sup>(٣)</sup> فَاقْذِفِيهِ فِي  
الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ <sup>(٤)</sup> يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي  
وَلَتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي <sup>(٥٩)</sup>﴾ [طه]

ويوحى سبحانه إلى الارض وهى الجماد ، مثل قوله الحق :

﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا <sup>(٥)</sup>﴾ [الزلزلة]

(١) الحواريون : جمع حوارى . وهو : الخالص النقى من كل شيء ، وشاع استعماله فى  
الخلاص والاصفياء للانبيا ، قال تعالى : ﴿ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ .. <sup>(٥٢)</sup>﴾ [آل  
عمران] . [ القاموس القويم : ١٧٧/١ ] .

(٢) اليم : البحر أو النهر العذب ، قال تعالى : ﴿ فَأَغْرَقْنَاهُ فِي الْيَمِّ .. <sup>(٣٦)</sup>﴾ [الاعراف] ، وهو  
خليج السويس وماؤه ملح ، وهو امتداد البحر الاحمر . وقوله تعالى : ﴿ فاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ  
فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ .. <sup>(٣٩)</sup>﴾ [طه] هو نهر النيل العذب . [ القاموس القويم : ٣٧٢/٢ ] .

(٣) التابوت : الصندوق . قال تعالى : ﴿ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا  
تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ .. <sup>(٢٤٨)</sup>﴾ [البقرة] والتابوت أيضاً : الاضلاع  
وما تحويه كالقلب والكبد وغيرهما ، تشبيهاً بالصندوق الذى يُحَرِّزُ فيه المتاع . [ القاموس  
القويم : ٩٦/١ ] ، [ لسان العرب - مادة : ثبت ] .

(٤) سطره : قشره ونحته . والرياح تسحل الأرض : تكشف ما عليها من تراب . والساحل :  
شاطئ النهر : لأن الموج يأكل منها وينحته ويسحته ، قال تعالى : ﴿ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ  
يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلَتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي <sup>(٥٩)</sup>﴾ [ طه ] أى : بشاطئه  
النهر . [ القاموس القويم : ٣٠٦/١ ] .

وَأَوْحَىٰ سُبْحَانَهُ إِلَىٰ النُّحْلِ ، فَقَالَ الْحَقُّ :

﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ النُّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ<sup>(١)</sup>﴾ (٦٨) ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا<sup>(٢)</sup>﴾ .. (٦٩) ﴿

[النحل]

والحق سبحانه يوحى لمن شاء بما شاء ، فالكل ؛ جماد ونبات وحيوان وإنسان ؛ من خلقه ، وهو سبحانه يخاطبهم بسر خلقه لهم ، واختلاف وسائل استيعابهم لذلك.

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأُمِّهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا<sup>(٣)</sup> وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ<sup>(٤)</sup>﴾

(١) عرش البيت : سقفه . قال تعالى : ﴿فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا﴾ (٤٥) [الحج] .. [لسان العرب - مادة : عرش] .

(٢) ذل : لان وانقاد من غير قهر بعد تصعب ، فهو ذلول وجمعه ذلل ، وهذه مطايا ذلل أو طرق ذلل : سهلة ممهدة ، قال تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ (٦٩) [الملك] ، وقوله : ﴿فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا﴾ (٦٩) [النحل] أى : ممهدة للنحل ليجمع العسل منها . [القاموس القويم : ٢٤٥/١ باختصار] .

(٣) قال القرطبي في تفسيره ( ٣٤٤١/٤ ) : « سئل أبو الحسن الأقطع - وكان حكيماً - عن « يوسف » فقال : الأسف في اللغة الحزن ، والأسيف العبد ، وقد اجتمعا في يوسف ؛ فلذلك سُمِّيَ يوسف » .

(٤) الكوكب : فى تعبیر القرآن يشمل الكوكب البارد التابع المستند نوره من غيره ، ويشمل النجم الملتهب كانه كرة كبيرة من النيران ، قال تعالى : ﴿كَأَنَّهُا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾ (٣٥) [النور] أى : نجم ساطع الضياء ، [القاموس القويم : ١٧٧/٢ باختصار] .

وهكذا تبدأ قصة يوسف ، حين يقول لأبيه يعقوب عليهما السلام  
« يا أبت » ، وأصل الكلمة « يا أبى » ، ونجد فى اللغة العربية كلمات  
« أبى » و « أبت » و « ابتاه » و « أبة » وكلها تؤدى معنى الأبوة ،  
وإن كان لكل منها مَلْحَظ لغوى .

ويستمر يوسف فى قوله :

﴿ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي  
سَاجِدِينَ ﴾ (٤)

[يوسف]

وكلنا رأينا الشمس والقمر ؛ كُلٌّ فى وقت ظهوره ؛ لكن حُلْم  
يوسف يُبَيِّن أنه رآهما معاً ، وكلنا رأينا الكواكب متناثرة فى السماء  
ألفاً لا حَصْرَ لها ، فكيف يرى يوسف أحد عشر كوكباً فقط ؟  
لا بُدَّ أنهم اتصفوا بصفات خاصة ميّزتهم عن غيرهم من الكواكب  
الأخرى ؛ وأنه قام بعدهم .

ورؤيا يوسف عليه السلام تبين أنه رآهم شمساً وقمرًا وأحد عشر  
كوكباً ؛ ثم رآهم بعد ذلك ساجدين .

وهذا يعنى أنه رآهم أولاً بصفاتهم التى نرى بها الشمس والقمر  
والنجوم بدون سجود ؛ ثم رآهم وهم ساجدون له ؛ بعلامح الخضوع  
لامر من الله ، ولذلك تكررت كلمة « رأيت » وهو ليس تكراراً ، بل  
لإيضاح الأمر .

ونجد أن كلمة ﴿ سَاجِدِينَ ﴾ (٤)

[يوسف]

وهى جمع مذكر سالم ؛ ولا يُجمع جَمْع المذكر السالم إلا إذا كان

المفرد عاقلاً ، والعقل يتميز بقدرة الاختيار بين البدائل ؛ والعاقل المؤمن هو مَنْ يجعل اختياراته في الدنيا في إطار منهج الدين ، وأسمى ما في الخضوع للدين هو السجود لله .

وَمَنْ سَجَدُوا لِيُوسُفَ إِنَّمَا سَجَدُوا بِأَمْرِ مِنْ اللَّهِ ، فَهُمْ إِذَنْ يَعْقِلُونَ أَمْرَ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى <sup>(١)</sup> .

مثْلُهُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ :

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ <sup>(١)</sup> وَأَذْنَتْ <sup>(٢)</sup> لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ <sup>(٣)</sup> ﴾ [الانشقاق]

هذه السماء تعقل أمر ربّها الذي بنّاها .

وقال عنها أنها بلا فُرُوجٍ <sup>(٣)</sup> :

(١) قال القرطبي في تفسيره ( ٣٤٤٢/٤ ) : « القول عند الخليل وسيبويه أنه لما أخبر عن هذه الأشياء بالطاعة والسجود وهما من أفعال من يعقل أخبر عنهما كما يخبر عن يعقل » .  
ويؤخذ من مفهوم خواطر الإمام أن الآية بيّنت منزلة يوسف بين الأسيرة ، ومنزلته عند ربه وأنه في نهاية المطاف سيُعتَرَفون بفضله وعظمته ، وهذا دليل الانتصار بعد الحصار .  
ولنعلم أن الرؤيا المنامية لها قوانين تختلف عن الرؤية البصرية ، وأن رمزيات الرؤيا المنامية فيها من الأسرار ما يعطى المطلوب ؛ لأنها تحمل إشارات توضيحية للمراد منها مثل رؤيا يوسف في حالة سجدتهم له ، وأنه رأى الجميع في وقت واحد مع حذف الزمن المنوط بهما .

(٢) أذن لكلام فلان ، وأذن إلى صوته : استمع إليه بأذنه وأنصت معجباً به مُحباً له ، وقُسِّر بهذا المعنى قوله تعالى : ﴿ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ <sup>(٣)</sup> ﴾ [الانشقاق] أي : استمعت لأمر ربها واستجابات وأطاعت وخضعت راضية . [ القاموس القويم : ١٦/١ باختصار ] .

(٣) الفروج : جمع فرج ، وهو الخلل بين الشيئين . والفرج : الشق ، قال تعالى في وصف السماء : ﴿ وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ <sup>(١)</sup> ﴾ [ق] أي : شقوق فهي متماسكة لا خلل فيها ولكنها يوم القيامة تتشقق . قال تعالى : ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ <sup>(٢)</sup> ﴾ [المرسلات] . [ القاموس القويم :

﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ

[ق]

فُرُوجٍ ﴿٦﴾﴾

وهي أيضاً تسمع أمر ربها ، مصداقاً لقوله سبحانه :

[الانشقاق]

﴿وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ﴿٢﴾﴾

أى : أنها امتلكت حاسة السمع ؛ لأن «أذنت» من الأذن ؛ وكانها بمجرد سماعها لأمر الله ؛ تتفعل وتنشق<sup>(١)</sup> .

وهكذا نجد أن كل عَالَمٍ من عوالم الكون أَمَمٌ مثل أمة البشر<sup>(٢)</sup> ، ويتفاهم الإنسان مع غيره من البشر ممَّن يشتركون معه فى اللغة ، وقد يتفاهم مع البشر أمثاله ممن لا يعرف لغتهم بالإشارة ، أو من خلال مُترجم ، أو من خلال تعلُّم اللغة نفسها .

ولكن الإنسان لا يفهم لغة الجماد ، أو لغة النبات ، أو لغة الحيوان ؛ إلا إذا أنعم الله على عبد بأن يفهم عن الجماد ، أو أن يفهم الجماد عنه .

والمثل : هو تسبيح الجبال مع داود ، ويشكُّل تسبيحه مع تسبيحها «جَوْقة»<sup>(٣)</sup> من الانسجام مُكوَّن من إنسان مُسَبِّح ؛ هو أعلى الكائنات ، والمُردَّد للتسبيح هى الجبال ، وهى من الجماد أدنى الكائنات .

(١) ومثال هذا قوله تعالى : ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١٦﴾﴾ [فصلت]

(٢) قال تعالى : ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ..﴾ [الأنعام] .

(٣) الجَوْقُ فى اللغة : كل خليط من الرعاء أمرهم واحد . وقال الليث : الجوق كل قطع من الرعاة أمرهم واحد . والجوق أيضاً : الجماعة من الناس . [ لسان العرب - مادة : جوق ] .

ونحن نعلم أن كل الكائنات تُسَبِّحُ ، لكننا لا نفقه تسبيحها<sup>(١)</sup> ،  
ولكن الحق سبحانه يختار من عباده مَنْ يَعْلَمُهُ مَنْطِقُ الكائنات  
الأخرى ، مثلما قال سبحانه عن سليمان :

﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ .. (١٦) ﴾

[النمل]

وهكذا عَلَّمْنَا أن للطير منطقاً . وعَلَّمَ الحق سبحانه سليمان لغة  
النمل : لَأَنَّا نَقْرَأُ قول الحق :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ  
لَا يَحْطِمَنَّكُمْ<sup>(٢)</sup> سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٨) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ  
قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي<sup>(٣)</sup> أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدِيَّ  
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (١٩) ﴾

[النمل]

إذن : فَلَكَ أُمَّةٌ مِنَ الكائنات لغة ، وهى تفهم عن خالقها ، أو مَنْ  
أَرَادَ له الله سبحانه وتعالى أن يفهم عنها ، وبهذا نعلم أن الشمس  
والقمر والنجوم حين سجدت بأمر ربها ليوسف فى رؤياه ؛ إنما  
فهمت عن أمر ربها .

(١) قال تعالى : ﴿ .. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا  
(٤٤) ﴾ [الإسراء] .

(٢) حطمه يحطمه : كسره بعنف ، وأصل الحطم : كسر الشيء الجاف ، ويُطلق على أى كسر ،  
قال تعالى : ﴿ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ .. (١٨) ﴾ [النمل] . والحطام : ما تكسّر من  
اليابس ، قال تعالى : ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا .. (٦٥) ﴾ [ الواقعة ] .

(٣) أوزعه أن يفعل كذا : دفعه وحسّه وأغراه ، أو ألهمه وأرشده ، قال تعالى : ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ  
أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ .. (١٩) ﴾ [النمل] أى : ألهمنى شكرك وأدفعنى إليه وحسبته إلى [ القاموس القويم



ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ قَالَ يَبْنَى لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ٥ ﴾

وحين يُورد القرآن خطاب أب لابن نجد قوله ﴿ يَا بَنِيَّ ﴾ وهو خطابُ تحنينٍ ، ويدل على القرب من القلب <sup>(١)</sup> ، و « بَنَى » تصغير « ابن » .  
أما حين يأتي القرآن بحديث أب عن ابنه فهو يقول « ابني » مثل قول الحق سبحانه عن نوح يتحدث عن ابنه الذي اختار الكفر على الإيمان :

﴿ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي .. (٤٥) ﴾ [هود]

وكلمة « يا بني » بما فيها من حنان وعطف ؛ ستفيدنا كثيراً فيما سوف يأتي من مواقف يوسف ؛ ومواقف أبيه منه .

وقول يعقوب ليوسف « يا بني » يُفهم منه أن يوسف عليه السلام ما زال صغيراً ، فيعقوب هو الأصل ، ويوسف هو الفرع ، والأصل دائماً يمتلىء بالحنان على الفرع ، وفي نفس الوقت نجد أيُّ أب يقول : مَنْ يَأْكُلْ لِقَمَتِي عليه أن يسمع كلمتي .

(١) كاد فلاناً يكيد كيداً : خدعه ومكر به واحتمال لإلحاق الضرر به . والكيد مصدر ويطلق على العمل أو الوسيلة التي يتذرع بها الكائد ليتغلب على خصمه . [القاموس القويم : ١٨٠/٢] .

(٢) ورد هذا الخطاب في القرآن ٦ مرات في سورة هود ويوسف ولقمان في ثلاث آيات والمصافات .

ولنعلم أن الكون وما فيه ومن فيه وظيفته أمام الله الطوعية والسجود استجابة لمراد الله فهو من الواردات .

وقول الأب : يا بنى ، يفهم منه أن الابن ما زال صغيراً ، ليست له ذاتية منفصلة عن الأب ليقرر بها ما هو المناسب ، وما هو غير المناسب .

وحين يفرع يوسف مما يُزججه أو يُسِء إليه ؛ أو أى أمر مُعضل<sup>(١)</sup>؛ فهو يلجأ إلى مَنْ يحبه ؛ وهو الأب ؛ لأن الأب هو - الأقدَر فى نظر الابن - على مواجهة الأمور الصعبة .

وحين روى يوسف عليه السلام الرؤيا لأبيه ؛ قال الأب يعقوب عليه السلام :

﴿ قَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ ... ﴾ (٥)

[يوسف]

ونفهم من كلمة « رؤيا » أنها رؤيا منامية ؛ لأن الشمس والقمر والنجوم لا يسجدون لأحد ، وهذا ما يوضح لنا دقة اللغة العربية ، فكلمة واحدة هى « رأى » قد يختلف المعنى لها باختلاف ما رُئى ؛ فرؤيتك وأنت يقظان يُقال عنها « رؤية » ؛ ورؤيتك وأنت نائم يُقال عنها « رؤيا » .

والرؤية مصدر مُتفق عليه من الجميع ؛ فأنت ترى ما يراه غيرك ؛ وأما « الرؤيا » فهى تأتى للنائم .

وهكذا نجد الالتقاء فى « رأى » والاختلاف فى الحالة ؛ هل هى حالة النوم أو حالة اليقظة . وفى الإعراب كلاهما مؤنث ؛ لأن علامة التأنيث إما :

(١) الأمر المعضل : الصعب الشديد الضيق . عضل عليه فى أمره تعضيلاً : ضيق من ذلك وحال بينه وبين ما يريد ظلماً . وعضل بهم المكان : ضاق . وعضلت الأرض بأهلها إذا ضاقت بهم لكثرتهم . [ لسان العرب - مادة : عضل ] .

« تاء » ، أو « ألف ممدودة » ، أو « ألف مقصورة » <sup>(١)</sup> .

وأخذت الرؤية الحقيقية التي تحدث في اليقظة « التاء » وهي عمدة التانيث ؛ أما الرؤيا المنامية فقد أخذت ألف التانيث .

ولا يقدر <sup>(٢)</sup> في كلمة « رؤيا » أنها منامية إلا آية واحدة في القرآن ، حين تحدث الحق سبحانه عن لحظة أن عُرِجَ <sup>(٣)</sup> به ﷺ ؛ فقال :

﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً <sup>(٤)</sup> لِلنَّاسِ .. ﴾ [٦٠]

[الإسراء]

ولكن مَنْ يقولون : « إنها رؤيا منامية » لم يفقهوا المعنى وراء هذا القول ؛ فالمعنى هو : إن ما حدث شيء عجيب لا يحدث إلا في الأحلام ، ولكنه حدث في الواقع ؛ بدليل أنه قال عنها : أنها «فتنة للناس» .

(١) علامات التانيث اللغوية ثلاث هي :

- تاء التانيث : تدخل على الفعل والاسم ، مثل جالسة وفاطمة ولأنها تدخل للتفرقة بين المذكر والمؤنث فإنها لا تدخل في الأوصاف الخاصة بالمؤنث مثل : حائض ، مرضع ، ثيب .

- ألف التانيث المقصورة : وهي ألف لازمة مفتوح ما قبلها تلحق آخر الكلمة المؤنثة .

- ألف التانيث الممدودة : وهي مقطع مكون من همزة تسبقها ألف مد مفتوح ما قبلها ، وهي تلحق الأسماء ، دون الأفعال مثل : حسناء ، صحراء ، كبرياء ، عاشوراء . راجع : القواعد الصرفية - الدكتور علي أبو المكارم - طبعة ١٩٧٩ ص : ٦٢ - ٦٥ .

(٢) قدح : أُرِّ . يقال : قدح الشيء في صدرى : أُرِّ . وفي حديث علي كرم الله وجهه : يقدر الشك في قلبه بأول عارضة من شبهة . [ لسان العرب - مادة : قدح ] .

(٣) عرج يمرج عروجاً : صعد وعلا وارتفع . والمعراج : كل ما ساعدك على الصعود . والجمع معارج ، قال تعالى : ﴿ وَمَعَارِجُ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ [الزخرف] أى : يركبونها ويصعدون فيها إلى أعلى . [ القاموس القويم باختصار : ١٣/٢ ] .

(٤) قال الأزهري وغيره : جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار . [ انظر : لسان العرب - مادة : فتن ] .

فَالرَّسُولُ ﷺ لَوْ كَانَ قَدْ قَالَ إِنَّهَا رُؤْيَا مَنَامِيَّةٍ لَمَا كَذَّبَهُ أَحَدٌ فِيمَا قَالَ ؛  
لَكِنَّهُ أَعْلَنَ أَنَّهَا رُؤْيَا حَقِيقِيَّةٍ ؛ لِذَلِكَ عَبَّرَ عَنْهَا الْقُرْآنُ بِأَنَّهَا فِتْنَةٌ لِلنَّاسِ .  
وَهُنَا يَقُولُ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ :

﴿ قَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ .. (٥) ﴾ [يوسف]

لأن يعقوب عليه السلام كآب مأمونٌ على ابنه يوسف ؛ أما إخوة يوسف فهم غير مأمونين عليه ، وحين يقصُّ يوسف رؤياه على أبيه ، فهو سينظر إلى الصالح ليوسف ويدلُّه عليه <sup>(١)</sup> .

أما إن قصَّ الرؤيا على إخوته ؛ فقد تجعلهم الأغيار البشرية يحسدون آخاهم ، وقد كان .

وإن تساءل أحد : ولماذا يحسدونه على رؤيا منامية ، رأى فيها الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً يسجدون له ؟

نقول : لا بدُّ أن يعقوب عليه السلام قد علِمَ تأويل الرؤيا ؛ وأنها نبوءة لأحداث سوف تقع ؛ ولا بدُّ أن يعقوب عليه السلام قد علِمَ أيضاً قدرة إخوة يوسف على تأويل تلك الرؤيا ، ولو قالها يوسف لهم لفهموا المقصود منها ، ولا بد حينئذ أن يكيّدوا له كيّداً يُصيبه بمكروه .

فهم قد أصابهم الضيق من يوسف وهو ما زال طفلاً ، فما باله بضيقهم إن علّموا مثل هذه الرؤيا التي يسجد له فيها الأب والأم مع الإخوة .

(١) قال القرطبي في تفسيره (٣٤٤٧/٤) : « هذه الآية أصل في ألا تقص الرؤيا على غير شفيق ولا ناصح ، ولا على من لا يحسن التأويل فيها » .

ولا يعنى ذلك أن نعتبر إخوة يوسف من الأشرار ؛ فهم الأسباط <sup>(١)</sup> ؛ وما يصيبهم من ضيق بسبب علو عاطفة الأب تجاه يوسف هو من الأغيار التى تصيب البشر ، فهم ليسوا أشراراً بالسليقة <sup>(٢)</sup> ؛ لأن الشرير بالسليقة تتصاعد لديه حوادثُ السوء ، أما الخيرُ فتتنزلُ عنده حوادثُ السوء .

والمثل على ذلك : أنك قد تجد الشرير يرغب فى أن يصفع إنساناً آخر صفة على الخد ؛ لكنه بعد قليل يفكر فى تصعيد العدوان على ذلك الإنسان ، فيفكر أن يصفعه صفتين بدلاً من صفة واحدة ؛ ثم يرى أن الصفتين لا تكفيان ؛ فيرغب أن يزيد العدوان بأن يصب عليه مسدساً ؛ وهكذا يصعد الشرير تفكيره الإجرامى .

أما الخير فهو قد يفكر فى ضرب إنسان أساء إليه « علقه » ؛ لكنه يقلل من التفكير فى رد الاعتداء بأن يكتفى بالتفكير فى ضربه صفتين بدلاً من « العلقه » ، ثم يهدأ قليلاً ويعفو عن أساء إليه .

وإخوة يوسف - وهم الأسباط <sup>(٣)</sup> - بدءوا فى التفكير بانتقام كبير من يوسف ، فقالوا لبعضهم :

(١) الأسباط : جمع سبط ، والسبط : الشجرة ذات أصل واحد ، ولها أغصان كثيرة ، ونقل ذلك مجازاً إلى شجرة النسب . فالسبط : القبيلة المتفرعة من أصل واحد . والأسباط : هم القبائل من أولاد يعقوب عليه السلام ، وهما اثنتا عشرة قبيلة تنسب إلى أبناء يعقوب الاثنى عشر : « وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ آسَاطًا أُمًّا .. (١٦٠) » [الأعراف] [ القاموس القويم : ٢٠٠/١ ] .

(٢) السليقة : الطبيعة والسجية ، وفلان يقرأ بالسليقة أى بطبيعته لا بتعلم . وقيل : بالسليقية ، أى : بطبعه الذى نشأ عليه . قال أبو زيد : إنه لكريم الطبيعة والسليقة [ لسان العرب - مادة : سلق ] .

(٣) ذكرت كلمة الأسباط فى القرآن ٥ مرات منها ٤ مرات يُعنى بها أسباط كانوا أنبياء ، والموضع الخامس الأسباط بمعنى أصول قبائل بنى إسرائيل ، وكان كل ابن من أبناء يعقوب هو أول السبط أو ذاك .

[يوسف]

﴿ اَقْلُوا يُوسُفَ .. (٩) ﴾

ثم هبطوا عن هذه الدرجة المؤلمة من تعبيرهم عن الغيرة من زيادة محبة أبيهم ليوسف ، فقالوا :

﴿ اَوْ اطْرَحُوهُ <sup>(١)</sup> اَرْضًا يَخْلُ <sup>(٢)</sup> لَكُمْ وَجْهٌ اَبْيَكُمْ .. (٩) ﴾ [يوسف]

وحينما ارادوا ان يطرحوه ارضا ترددوا ؛ واستبدلوا ذلك بإلقائه فى الجُب <sup>(٣)</sup> لعل ان يلتقطه بعض السيّارة <sup>(٤)</sup> . فقالوا :

﴿ وَالْقُوَّةُ فِي غَيَابَةِ <sup>(٥)</sup> الْجُبِّ يَلْتَقِطُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ .. (١٠) ﴾ [يوسف]

وهذا يدل على أنهم تنزّلوا عن الانتقام الشديد بسبب الغيرة ؛ بل إنهم فكروا فى نجاته .

وفى الآية التى نحن بصدد خواتمنا عنها يقول الحق سبحانه :

(١) طرح الشيء يطرحه طرحاً : نبذه وإلقاه ، قال تعالى : ﴿ اَوْ اطْرَحُوهُ اَرْضًا .. (٩) ﴾ [يوسف]

أى : ألقوه فى أرض بعيدة . [ القاموس القويم ٢٩٩/١ ] .

(٢) خلا فلان إلى فلان : فرغ له ولم يشغل عنه بغيره . قال تعالى على لسان إخوة يوسف : ﴿ يَخْلُ لَكُمْ وَجْهٌ اَبْيَكُمْ .. (٩) ﴾ [يوسف] أى : يفرغ لكم والدكم ، ويتجه إليكم بكل عنايته ، ولا يشغل عنكم بأحد غيركم . [ القاموس القويم ٢٠٩/١ ] .

(٣) الجب : البئر التى لم تُبْنِ بالحجارة . قال الليث : الجب : البئر غير البعيدة . وقال الفراء : بئر مجببة الجوف إذا كان وسطها أوسع شئ منها مُقْبَبَةً . وهو أيضاً : البئر الكثيرة الماء البعيدة القعر . [ لسان العرب - مادة : جيب ] .

(٤) سيّار : كثير السير ، صيغة مبالغة . وسيّارة : صيغة مبالغة للمؤنث . والسيّارة : الجماعة السائرة المسافرة . قال تعالى : ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ .. (١٠) ﴾ [يوسف] أى : جماعة مسافرة ، وقوله : ﴿ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلْسيَّارَةِ .. (١٠) ﴾ [المائدة] للمسافرين [ القاموس القويم ٣٤٠/١ ] .

(٥) غاب الشيء يغيب غيباً : استتر عن العين أو عن علم الإنسان فى المعنوى . والغيب : مصدر ويسمى به ما غاب واستتر ، قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (٧) ﴾ [البقرة] . [ القاموس القويم ٦٤/٢ ، ٦٥ باختصار ] .

﴿ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۖ ۝٥ ﴾ [يوسف]

والكيد : احتيال مستور لمن لا تقوى على مجابته، ولا يكيد إلا الضعيف : لأن القوى يقدر على المواجهة .

ولذلك يُقال : إن كيد النساء عظيم : لأن ضعفهن أعظم .

ويُذيل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝٥ ﴾ [يوسف]

وهذه العداوة معروفة لنا تماماً : لأنه خرج من الجنة ملعوناً مطروداً : عكس آدم الذي قبل الله توبته : وقد أقسم الشيطان بعزة الله لِيُغْوِيَنَّ الْكُلَّ ، واستثنى عبادة الله المخلصين <sup>(١)</sup> .

ولذلك يقول ﷺ : « لقد أعاننى الله على شيطانى فأسلم » <sup>(٢)</sup> .

ويصف الحق سبحانه عداوة الشيطان للإنسان أنها عداوةٌ مُّبِينَةٌ <sup>(٣)</sup> .

أى : محيطة . وحين نقرأ القرآن نجد إحاطة الشيطان للإنسان فيها يقظة :

﴿ لَا تَتَّبِعْهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ

[الاعراف]

۝١٧﴾

(١) حكى رب العزة هذا عن إبليس اللعين أنه قال : ﴿ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٨٧ ﴾ [إلى عبادك منهم المخلصين ۝٨٧] [ص] .

(٢) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة . قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : وإياى ولكن الله أعاننى عليه فلا يأمرنى إلا بحق » . أخرجه أحمد فى مسنده (٢٨٥/١) .

(٣) بان الشىء بيبين بياناً : ظهر واتضح فهو بيبين وهى بيئة أى : ظاهر وظاهرة ، ويستعمل البيبين والبيئبة بمعنى المظهر والمظهرة والموضح والموضحة ، وبالمعنيين يُفسر . وبيان الشىء وأبان وبيّن واستبان : لم يُعدْ خافياً . وقوله : ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝١٦٨ ﴾ [البقرة] .

[ القاموس القويم ٩١/١ ، ٩٢ بتصرف ] .

ولم يَأْتِ ذِكْرُ للمجىء من الفوقية أو من التحتيّة ؛ لأن مَنْ يحيا  
فى عبودية تحتية ؛ وعبادية فوقية ؛ لا يأتية الشيطان أبداً .

ونلاحظ أن الحق سبحانه جاء بقول يعقوب عليه السلام مخاطباً  
يوسف عليه السلام فى هذه الآية :

﴿ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا .. (٥) ﴾ [يوسف]

ولم يقل : فيكيدوك ، وهذا من نَضَح<sup>(١)</sup> نبوة يعقوب عليه السلام  
على لسانه ؛ لأن هناك فارقاً بين العبارتين ، فقول : « يكيدوك » يعنى  
أن الشرّ المستور الذى يدبرونه ضدك سوف يصيبك بأذى .

أما ﴿ فَيَكِيدُوا<sup>(٢)</sup> لَكَ .. (٥) ﴾ [يوسف]

فتعنى أن كيدهم الذى أرادوا به إلحاق الشر بك سيكون لحسابك ،  
ويأتى بالخير لك .

ولذلك نجد قوله الحق فى موقع آخر بنفس السورة :

﴿ كَذَلِكَ كَدْنَا لْيُوسُفَ .. (٧٦) ﴾ [يوسف]

أى : كدنا لصالحه .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) أصل النضح : الرشح . يقال : نضح الرجل بالعرق نضحاً : فضّ به . ونضحت العين :  
فارت بالدمع وعيناه تنضحان ونضعت الخابية والجرة تنضح : إذا كانت رقيقة فخرج الماء  
من الخزف ورشخت . [ لسان العرب - مادة : نضح بتصرف ] .

(٢) كاد فلاناً يكيد كيداً : خدعه ومكر به واحتال لإلحاق الضرر به ، والكيد مصدر ويُطلق  
على العمل أو الوسيلة التى يتذرع بها الكائد ليتقلب على خصمه . [ القاموس القويم



﴿وَكَذَلِكَ يَجْنِبُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ<sup>(١)</sup> وَيُمِيتُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَاسْحَقْ إِنَّ رَبَّكَ عَلَيْهِمُ حَكِيمٌ ۝٦﴾

أى : كما أنسك الله بهذه الرؤيا المفرحة المثبثة بأنه سيكون لك شأن كبير بالنسبة لإخوتك وبالنسبة لأبيك ، فلسوف يجتبيك ربك ؛ لا بأن يحفظك فقط ؛ ولكن بأن يجعل كيدهم سبباً لصالحك ، ويُعلمك من تأويل الأحاديث ما يجعل أصحاب الجاه والنفوذ يلتفتون إليك .

ومعنى تأويل الشيء أى معرفة ما يؤول إليه الشيء ، ونعلم أن الرؤى تأتى كطلاسم ، ولها شفرة رمزية لا يقوم بحلها إلا مَنْ وهبه الله قدرة على ذلك ؛ فهي ليست علماً له قواعد وأصول ؛ لأنها إلهامات من الله سبحانه وتعالى .

(١) اجتنبى فلاناً : اختاره واستخلصه واصطفاه ، قال تعالى : ﴿ يَجْتَبِى إِلَهَ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَهَ مَنْ يَنْهَى ﴾ [الشورى] ١٢٧ : يصطفى ويختار من يشاء من خلقه . [ القاموس القويم ١١٧/١ ] .

(٢) الحديث : الكلام وجمعه أحاديث ، والأحاديث جمع أحداث ، وهى الحديث العجيب . والحديث قد يطلق على الرؤى والأحلام ، قال تعالى : ﴿ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۝٦ ﴾ [يوسف] وأما قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ۝١٤ ﴾ [المؤمنون] فهو كناية عن الموت والهلاك ، أى : بعد أن كانوا أحياء صاروا أمواتاً يتحدث الناس عنهم . [ القاموس القويم ١٤٥/١ ] .

وبعد ذلك تصير يا يوسف على خزائن الأرض ؛ حين يُوجد الجَدْبُ<sup>(١)</sup> ، ويَعُمُّ المنطقة كلها ، وتصبح عزيز مصر .

ويتابع الحق سبحانه :

﴿ وَيَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ .. ﴾ (٦) [يوسف]

فكلُّ ما تَمَتَّعَ به يوسف هو من نعم الدنيا ، وتاج نعمة الدنيا أن الله اجتباه رسولا .

أو أن : ﴿ وَيَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ .. ﴾ (٦) [يوسف]

بمعنى ألا تسلب منك النعمة أبداً ؛ ففي حياة يوسف منصب مهم ، هو منصب عزيز مصر ، والمناصب من الاغيار التي يمكن أن تنزع .

أو أن : ﴿ وَيَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ .. ﴾ (٦) [يوسف]

بان يصل نعيم دنياك بنعيم آخر<sup>(٢)</sup> .

ويتابع الحق سبحانه :

﴿ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (٦) [يوسف]

يُذَكِّرُ الحق سبحانه يوسف عليه السلام بأن كيد إخوته له لا يجب أن يُحوِّله إلى عداوة ؛ لأن النعم ستتم أيضاً على هؤلاء الإخوة فهم آل يعقوب ؛ هم وأبناؤهم حَقْدَةُ يعقوب ، وسينالهم بعضٌ من عِزِّ

(١) الجذب : القحط وهو تقيض الخصب . والأرض الجدية : التي ليس بها قليل ولا كثير ولا مَرْتَع ولا كلا ، والأرض المجداب : التي لا تكاد تُخْصَب . [ لسان العرب - مادة : جذب ] .

(٢) قال القرطبي في تفسيره (٢٤٥٠/٤) : ﴿ وَيَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ .. ﴾ (٦) [ يوسف ] أى : بالنبوة . وقيل : بإخراج إخوتك إليك . وقيل : بإنجلك من كل مكروه .

يوسف وجاهه وماله ، كما أتمها من قبل على إبراهيم الجد الأول ليوسف باتخاذ خليلاً<sup>(١)</sup> الله ، وأتم سبحانه نعمته على إسحق بالنبوة . وهو سبحانه أعلم بمن يستحق حمل الرسالة ، وهو الحكيم الذي لا يترك شيئاً للعبث ؛ فهو المُقَدَّر لكل أمر بحيث يكون مُوافقاً للصواب .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلِّسَّائِلِينَ﴾ (٧)

أى : أن يوسف صار ظَرْفًا للأحداث ، لأن « فى » تدل على الظرفية<sup>(٢)</sup> ، ومعنى الظرفية أن هناك شيئاً يُظرف فيه شيء آخر ، فكان يوسف صار ظَرْفًا ستدور حوله الأحداث بالأشخاص المشاركون فيها .

و « يوسف » اسم أعجمى ؛ لذلك فهو « ممنوع من الصرف » أى : ممنوع من التنوين فلا نقول : فى يوسف .

و ﴿يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلِّسَّائِلِينَ﴾ (٧) [ يوسف ]

وهذا يعنى أن ما حدث إنما يُلَفَّتْ لقدرة الله سبحانه ؛ فقد أُلْفِيَ فى الجُبِّ وأنقذ ليتربى فى أرقى بيوت مصر .

(١) قال تعالى : ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ (١٢٥) [النساء] ، وسُمِّي إبراهيم عليه السلام خليل الله لشدة محبته لربه عز وجل لما قام له به من الطاعة التى يحبها ويرضاها . [ ابن كثير ٥٦٠/١ ]

(٢) قال ابن هشام الانصارى فى معنى اللبيب (١/١٤٤) : « فى : حرف جر له عشرة معان منها : الظرفية وهى إما مكانية أو زمانية ، وقد اجتمعتا فى قوله تعالى : ﴿أَلَمْ غَلَبَتْ الرُّومُ﴾ (١) فى أدنى الأرضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيِّطُونَ (٢) فى بضع سنين .. (١) [الروم] » .

ونعلم أن كلمة آية تطلق على الأمر العجيب الملفت للنظر ، وهي ترد بالقرآن بثلاثة معانٍ :

آية كونية : مثل الشمس والقمر والليل والنهار ، وتلك الآيات الكونية رصيد للنظر في الإيمان بواجب الوجود وهو الله سبحانه ؛ فساعة ترى الكون منتظماً بتلك الدقة المتناهية ؛ لا بد أن تفكر في ضرورة وجود خالق لهذا الكون .

والآيات العجيبة الثانية هي المعجزات الخارقة للنواميس التي يأتي بها الرسل ؛ لتدل على صدق بلاغهم عن الله ، مثل النار التي صارت برّداً<sup>(١)</sup> وسلاماً على إبراهيم ، ومثل الماء الذي انفلق وصار كالطود<sup>(٢)</sup> العظيم أمام عصا موسى .

وهناك المعنى الثالث لكلمة آية ، والمقصود به آيات القرآن الكريم .

وفي قول الحق سبحانه :

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْمُتَذَكِّرِينَ ﴾ (٧)

[يوسف]

(١) وذلك في قوله تعالى : ﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ (١٨) قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (٢٤) [الأنبياء] والبرد : ضد الحر . والبرودة : تقيض الحرارة . قال على ابن أبي طالب : أي لا تضر به . قال ابن عباس وأبو العالية : لولا أن الله عز وجل قال : ﴿ وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الأنبياء] لأذى إبراهيم بردها . وقال جويبر عن الضحاك : ﴿ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (٢٤) [الأنبياء] قالوا : ضعوا له حظيرة من حطب جزل وأشعلوا فيه النار من كل جانب ، فأصبح ولم يصبه منها شيء حتى أخدماها الله ، [ انظر تفسير ابن كثير ١٨٤/٣ ]

(٢) الطود : الجبل الثابت العالى . قال تعالى : ﴿ فَأَنفَلَقَ فكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴾ (١٧) [الشعراء]

نستشف العبرة من كل ما حدث ليوسف الذى كاد له إخوته ليتخلصوا منه ؛ لكن كيدهم انقلب لصالح يوسف .

وفى كل ذلك سلوى<sup>(١)</sup> لرسول الله ﷺ ؛ لتثبيت فؤاده ؛ فلا يُعير بالآ لاضطهاد قومه له ، وتآمرهم عليه ، ورغبتهم فى نفيه إلى الشام ، ومحاولتهم قتله ، ومحاولتهم مُقاطعته ، وقد صاروا من بعد ذلك يعيشون فى ظلال كنفه .

إذن : فلا تياس يا محمد ؛ لأن الله ناصرك بإذنه وقدرته ، ولا تستبطىء نصر الله ، أنت ومن معك ، كما جاء فى القرآن .

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ<sup>(٢)</sup> وَالضَّرَاءُ وَزَلُّوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهَ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۝ (٢١٤) ﴾ [البقرة]

ويبين لنا الحق سبحانه ما حدث ليوسف بعد القهر الذى أصابه من إخوته ، ويمر الوقت إلى أن تتحقق رؤيا الخير التى رآها يوسف عليه السلام .

ويقال : إن رؤيا يوسف تحققت فى فترة زمنية تتراوح بين

(١) سلأنى من همى تسلية وأسألنى أى كشفه عنى . واتسلى عنى الهم وتسلّى بمعنى أى : انكشف . [ لسان العرب - مادة : سلا ] .

(٢) البأساء : الفقر والشدة ، قال تعالى : ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ .. ۝ (١٧٧) ﴾ [البقرة] فى وقت الفقر والحاجة . والضراء : طول المرض أو أى شدة أو نقص الاموال والآنفس ، وذلك مؤلم محزن وهو ضد السراء . [ القاموس القويم ٥٣/١ ، ٢٩٢ ] .

أربعين سنة وثمانين عاماً<sup>(١)</sup> .

ولذلك نجد رؤيا الخير يطول أمدُ تصديقها : ورؤيا الشر تكون سريعة : لأن من رحمة الله أن يجعل رؤيا الشر يقع واقعاً وينتهي ، لأنها لو ظلت دون وقوع لأمد طويل : لوقع الإنسان فريسةً تخيل الشر بكل صورته .

والشر لا يأتي إلا على صورة واحدة ، ولكن الخير له صور متعددة : فيجعلك الله متخيلاً لما سوف يأتيك من الخير بالوان وتأويل شتى .

والمثل لدعوة الشر هو دعوة موسى على آل فرعون : حين

قال :

﴿ رَبَّنَا اطْمِسْ<sup>(٢)</sup> عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ<sup>(٣)</sup> عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا

الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ (٨٨)

[يونس]

(١) « قال أبو عثمان النهدي عن سليمان : كان بين رؤيا يوسف وتأويلها أربعون سنة . وقال الحسن : كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا ثمانون سنة لم يفارق الحزن قلبه ودموعه تجرى على خديه » . وهذا يوافق ما قاله ابن كثير في تفسيره ( ٤٩١/٢ ) .

(٢) طمس الشيء : تغيرت صورته أو انمحى أثره . وطمسه غيره : شوهه أو مَحَاهُ وأزاله ، وطمس عينه : أعمأها . وطمس على عينه : أعمأها مضمّنة معنى غطى وغشى عليها . قال تعالى : ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ .. ﴾ (٦٩) [يس] . [القاموس القويم ٤٠٦/١ : باختصار] .

(٣) شدّه : قواه . وشد الحبل : ربطه ربطاً مُحْكَمًا . وشد أسره : قوى قيده وأحكم وثاقه فلا يفلت منه أبداً ، أى : أحكم السيطرة عليه . ﴿ وَشَدَدْنَا مُرَّهُمْ .. ﴾ (٧٨) [الإنسان] أى : أحكمتنا وثاقهم وسيطرنا عليهم . وقوله : ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ .. ﴾ (٧٠) [ص] أى : قويته . [ القاموس القويم ٣٤٣/١ ، ٣٤٤ : بتصريف ] .

ويقول الحق سبحانه :

﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْسَّائِلِينَ (٧)﴾ [يوسف]

فكل يوم من أيام تلك القصة هناك آية وتُجمع آيات .

وهناك قراءة أخرى : « لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين »

أى : أن كل القصة بكل تفاصيلها وأحداثها آية عجيبة .

والحق سبحانه أعطانا في القرآن مثلاً على جَمْع الأكثر من آية في

آية واحدة ، مثلاً قال : ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً (٥٠)﴾ [المؤمنون]

مع أن كلا منهما آية منفردة .

ولك أن تنظر إلى قصة يوسف كلها على أنها آية عجيبة تشمل كل

اللقطات ، أو تنظر إلى كل لقطة على أنها آية بمفردها .

ويقول الحق سبحانه في آخر هذه الآية أن القصة : ﴿آيَاتٌ

لِلْسَّائِلِينَ (٧)﴾ [يوسف]

والسائلون هنا إما من المشركين الذين حرّضهم اليهود<sup>(١)</sup> على أن

(١) أى : أنه سبحانه جعلهما آية للناس ، أى حجة قاطعة على قدرته على ما يشاء ، فإنه خلق آدم من غير أب ولا أم ، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى ، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر ، وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى . قاله ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية (٢٤٦/٣) .

(٢) قال القرطبي فى تفسيره (٢٤٥٠/٤) : « أى : لقد كان للذين سألوا عن خبر يوسف آية فيما خبروا به ، لأنهم سألوا النبى ﷺ وهو بمكة فقالوا : أخبره عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج ابنه إلى مصر ، فبكى عليه حتى عمى ؟ - ولم يكن بمكة أحد من أهل الكتاب ، ولا من يعرف خبر الأنبياء ، وإنما وجّه اليهود من المدينة يسألون عن هذا - فأنزل الله عز وجل سورة « يوسف » جملة واحدة ، فيها كل ما فى التوراة من خبر وزيادة ، فكان ذلك آية للنبى ﷺ بمنزلة إحياء عيسى بن مريم عليه السلام الميت » .

يسألوا رسول الله ﷺ عن مسألة يوسف ، وإما من المسلمين الذين يطلبون العبر من الأمم السابقة ، وجاء الوحى لينزل على الرسول الأُمى بتلك السورة بالأداء الرفيع المعجز الذى لا يقوى عليه بشر .

وأنت حين تقرأ السورة : قد تأخذ من الوقت عشرين دقيقة ، هات أنت أى إنسان ليتكلم ثلث ساعة ، ويظل حافظاً لما قاله : لن تجد أحداً يفعل ذلك ؛ لكن الحق سبحانه قال لرسوله ﷺ :

﴿ سَتَقْرَأُكَ فَلَا تَنْسَى ﴾ (٦)

[الأعلى]

ولذلك نجد الرسول ﷺ يحفظ ما أنزل إليه من ربه ، ويمليه على صحابته ويصلى بهم ؛ ويقرأ فى الصلاة ما أنزل عليه ، ورغم أن فى القرآن آيات متشابهات ؛ إلا أنه ﷺ لم يخطئ مرة أثناء قراءته للقرآن .

والأمثلة كثيرة منها قوله الحق :

﴿ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ (١٧)

[لقمان]

ومرة أخرى يقول :

﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ (٤٣)

[الشورى]

وكذلك قول الحق سبحانه :

(١) عزم الأمر : من المجاز أى نفذ بعزيمة قوية من صاحبه . قال تعالى : ﴿ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ ﴾

.. ﴿ ٢١ ﴾ [محمد] فعل لازم أى : نفذ وتقرر وثبت بعزيمة قوية منكم . وقال تعالى : ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ﴾ (٢٢٧) [البقرة] أى : عقدوا النية على إتمامه . وقال تعالى : ﴿ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ (١٨٨) [آل عمران] أى : من الأمور الجادة الرشيدة التى لا يجوز التردد فيها أى



[الحجر]

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾﴾

وفى موقع آخر يقول الحق :

[الطور]

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾﴾

فكيف يتأتى لبشر أمي أن يتذكر كل ذلك ، لولا أن الذى أنزل عليه الوحي قد شاء له ذلك .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿إِذْ قَالَ الْيُوسُفُ لِأَخِيهِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَيْنُمَا نَخْنُ عُصْبَةٌ ﴿١﴾﴾  
 إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾

ولا بد لنا هنا أن ننظر إلى الأخوة بنوعياتها : فقد تكون الأخوة من ناحية الأبوين معاً : وقد تكون من ناحية الأب دون الأم ، أو من ناحية الأم دون الأب ، وكان عدد أبناء يعقوب عليه السلام اثنا<sup>(١)</sup>

(١) العصبة : الجماعة المترابطة ، قال تعالى عن إخوة يوسف قولهم : ﴿وَنَحْنُ عُصْبَةٌ . . . (٨)﴾ [يوسف] . عصبه : ربطه ربطاً شديداً . وقوله : ﴿هَذَا يَوْمُ عَصِيبٍ (٧٧)﴾ [هود] أى : شديد العصب يعصب الناس ويضيق عليهم أو شديد الحر ، شديد الهول : [ القاموس القويم ٢٢/٢ ] .

(٢) الضلال : النسيان والضياع . وقد يطلق الضلال على عمل خلاف الأولى كقوله فى قصة يوسف : ﴿إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ قَدِيمٍ (٤٥)﴾ [يوسف] أى : شدة تعلقك بيوسف وحزنك عليه فهو فى نظرهم ضلال . [ القاموس القويم : ٢٩٥/١ ] .

(٣) قال القرطبي فى تفسيره (٢٤٥١/٤) : « أسماؤهم : روبيل وهو أكبرهم ، وشمعون ولاوى ويهوذا وزياولون ويساخر ، وأهم ليا بنت ليان ، وهى بنت خال يعقوب ، وولد له من سريتين أربعة نفر : دان ونفتالى وجاد وأشر ، ثم تولفت ليا فتزوج يعقوب أختها راحيل ، فولدت له يوسف وبنيامين ، فكان بنو يعقوب اثنى عشر رجلاً . قال السهيلي : أم يعقوب اسمها رفقا ، وراحيل ماتت فى نفاس بنيامين . وقيل : فى اسم الامتين ليا وثلتا ، كانت إحداهما لراحيل والأخرى لأختها ليا » .

عشر : سبعة من واحدة ؛ وأربعة من اثنتين : زلفى وبلهه ؛ واثنين من راحيل هما : يوسف ، وأخوه بنيامين .

وتبدأ الآية التى نحن بصدد خواطرنّا عنها :

﴿ إِذْ قَالُوا لْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا ۖ ﴾ (٨) [يوسف]

وحرف اللام الذى سبق اسم يوسف جاء للتوكيد ، وكأنهم قالوا : والله إن أبانا يحب يوسف وأخاه أكثر من حُبِّه لنا . والتوكيد لا يأتى إلا بصدد إنكار .

وهذا يدل على أنهم مختلفون فى أمر يوسف عليه السلام ؛ فأحدهم يريد أن ينتقم من يوسف ، وآخر يقترح تخفيف المسألة بإلقائه فى الجب<sup>(١)</sup> ؛ ثم انتهوا إلى أن يوسف أحبُّ إلى أبيهم منهم .

وفى قولهم لَمَحَّة من إنصاف ؛ فقد أثبتوا حب أبيهم لهم ؛ ولكن قولهم به بعضٌ من غفلة البشر ؛ لأنهم كان يجب أن يلتمسوا سبب زيادة حُب أبيهم ليوسف وأخيه .

فيوسف وأخوه كانوا صغاراً وماتت أمهما<sup>(٢)</sup> ؛ ولم يَعْذُ لهم إلا الأب الذى أحسَّ بضرورة أن يجتمع فيه تجاههما حنانُ الأب وحنانُ الأم ؛ ولأنهما صغارٌ نجد الأب يحتو عليهما بما أودعه الله فى قلبه من قدرة على الرعاية .

وهذا أمر لا دَخَلَ ليعقوب فيه ؛ بل هى مسألة إلهية أودعها الله

(١) الجب : البئر التى لم تُبْنِ بالحجارة . قال الليث : هى البئر غير البعيدة . وقال الفراء : بئر مُجَبَّة الجوف إذا كان وسطها أوسع شئ منها مُقْبِبة . [ لسان العرب - مادة : جيب ] .

(٢) ماتت أمهما راحيل فى نفاس بنيامين . ذكره القرطبي فى تفسيره .

فى القلوب بدون اختيار ؛ ويودعها سبحانه حتى فى قلوب  
الحيوانات.

وقد شاء سبحانه أن يجعل الحنان على قدر الحاجة ؛ فالقطة -  
على سبيل المثال - إن اقترب أحد من صغارها المولودين حديثاً ؛  
تهجم على هذا الذى اقترب من صغارها .

ولذلك نجد العربى القديم قد أجاب على مَنْ سألَه « أى أبناك  
أحب إليك ؟ » فقال : « الصغير حتى يكبر ؛ والغائب حتى يعود ،  
والمرضى حتى يشفى » .

وهذه مسألة نراها فى حياتنا اليومية ، فنجد امرأة لها ولدان ،  
واحد أكرمه الله بسعة الرزق ويقوم بكل أمورها واحتياجاتها ؛ والآخر  
يعيش على الكفاف<sup>(١)</sup> أو على مساعدة أخيه له ؛ ونجد قلبها دائماً مع  
الضعيف .

ولذلك نقول : إن الحب مسألة عاطفية لا تخضع إلى التقنين ؛  
ولا تكليف بها ؛ وحينما يتعرض القرآن لها فالحق سبحانه  
يوضح : أن الحب والبغض انفعالات طبيعية<sup>(٢)</sup> ؛ فأحب مَنْ شئتَ  
وأبغض مَنْ شئتَ ؛ ولكن إياك أن تظلم الناس لمن أحببت ؛ أو تظلم  
مَنْ أبغضت .

(١) الكفاف : أى ليس فى نفقته فضل إنما عنده ما يكفه عن الناس . قال الجوهري : كفاف  
الشيء بالفتح مثله وقَيْسُهُ . والكفاف أيضاً من الرزق : القوت وهو ما كف عن الناس أى

أغنى فهو لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه . [ لسان العرب - مادة : كف ] .

(٢) الطبع والطبيعة : الخليفة والسجية التى جُبل عليها الإنسان . والطباع : كالطبيعة ، مؤنثة

[ لسان العرب - مادة : طبع ] .

اقرأ قول الحق سبحانه :

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا<sup>(١)</sup>نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ

لِلتَّقْوَىٰ (٨)﴾

[ المائدة ]

فأحبب مَنْ شئتَ ، وأبغض مَنْ شئتَ ، ولكن لا تظلم بسبب الحب أو البغض .

وقد يقول قائل : ولكن الرسول ﷺ قال : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » .

نقول : اقرأ ما جاء في نفس رواية الحديث : فقد قال عمر رضي الله عنه - بوضوحه وصراحته وجراءته : دون نفاق - : أحبب يا رسول الله عن مالي وعن ولدي أما عن نفسي : فلا . فكرر النبي ﷺ قوله :

« لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه »<sup>(٢)</sup> .

(١) جرم الشيء ، جرماً : قطعه وغلب على فعل الشر . يقال : جرم : أذنب وجنى جناية . وجرم المال : كسبه من أي وجه . وجرمه : حمله على فعل شر أو ذنب وجُرم . قال تعالى : ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا<sup>(١)</sup>نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا .. (٨)﴾ [المائدة] أي : لا يحملنكم بغض قوم على عدم العدل ، أي : التزموا العدل حتى مع من تكرهونهم . أي : اعدلوا دائماً فالعدل أقرب للتقوى . [ القاموس القويم ١/٢٢١ ] .

(٢) شناه وشنته شنتاً وشناةً وشناً : أبغضه وكرهه قال تعالى : ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا<sup>(١)</sup>نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (٨)﴾ [المائدة] وشانيء : اسم فاعل . قال تعالى : ﴿إِنْ شَأْنُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٢)﴾ [الكوثر] أي : مبغضك وكارهك . [ القاموس القويم ١/٢٥٧ ] .

(٣) عن جد زهرة بن معبد قال : كنا مع النبي ﷺ وهو أخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال : والله يا رسول الله ، لانت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال النبي ﷺ : « والذي نفسي بيده ، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » قال : فانت الآن والله أحب إلي من نفسي . فقال رسول الله ﷺ : « الآن يا عمر » أخرجه أحمد في مسنده (٣٣٦/٤) .

فقطنَ عمر رضى الله عنه إلى أن الأمر هو التزام عقدي وتكليفى ؛  
وفهم أن المطلوب هو حبُّ العقل ؛ لا حب العاطفة .

وحب العقل - كما نعلم - هو أن تبصر الأمر النافع وتفعله ؛ مثلما  
تأخذ الدواء المرَّ ؛ وأنت تفعل ذلك بحبِّ عقلى ؛ رغبةً منك فى أن  
يأذن الحق بالشفاء .

والمسلم يحب رسول الله ﷺ بعقله ؛ لأنه يعلم أنه لولا مجيء  
رسول الله لما عرف حلاوة الإيمان ، وقد يتسامى<sup>(١)</sup> المسلم فى حبِّ  
رسول الله ﷺ إلى أن يصير حب الرسول فى قلبه حباً عاطفياً .

وهكذا نرى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد أوضح لنا  
الخطوط الفاصلة بين مبادئ الحب العقلى والحب العاطفى .

والمثال الآخر من سيرة عمر رضى الله عنه فى نفس المسألة ؛  
حب العقل وحب العاطفة ؛ حين مرَّ عليه قاتل أخيه ؛ فقال واحد ممَّنْ  
يجلسون معه : هذا قاتل أخيك . فقال عمر : وماذا أفعل به وقد هداه  
الله للإسلام ؟

وصرف عمر وجهه بعيداً عن قاتل أخيه ؛ فجاء القاتل إليه قائلاً :  
لماذا تزوى وجهك عنى ؟ قال عمر : لأننى لا أحببك ، فأنت قتلتُ  
أخى . فقال الرجل : أو يمنعنى عدم حبك لى من أى حق من  
حقوقى ؟ قال عمر : لا . فقال الرجل : « لك أن تحب من تريد ،  
وتكره من تريد ، ولا يبيكى على الحب إلا النساء » .

وكان على إخوة يوسف أن ينتبهوا إلى أن حب والدهم ليوسف

(١) السمو : الارتفاع والعلو . سما الشيء يسمو سمواً : ارتفع . وتساموا : تباروا .

وتساميها : تباريها وتفأخرها . والتسامى : الرُّفعة والارتقاء . [ لسان العرب - مادة :

سما ] بتصرف .

وأخيه هو انفعال طبيعي لا يُؤاخذُ به الأب ؛ لأن ظروف الولدين حتمت عليه أن يحبهم مثل هذا الحب .

وتستمر القصة بما فيها من تصعيد للخير وتصعيد للشر ؛  
ولسائل أن يسأل : ولماذا انصبَّ غضبهم على يوسف وحده ؟

ويقال : إنهم لم يرغبوا أن يَفْجَعُوا<sup>(١)</sup> أباهم في الاثنين - يوسف وأخيه - أو أن شيئاً من رؤيا يوسف تسرب إليهم .

ومن العجيب أن يقولوا بعد ذلك : ﴿ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ۚ ﴾ [يوسف]

والعصبة من عدد عشرة فما فوق ؛ والعصبة أيضاً هم المُتَكَاتِفُونَ  
المُتَعَصِّبُونَ لبعضهم البعض ؛ وهم الذين يقومون بالمصالح ويقضون  
الحاجات ؛ وقد تقاعد أبوهم ؛ وترك لهم إدارة أعمال العائلة .

وقالوا : « ما دُمْنَا نقوم بمصالح العائلة ، فكان من الواجب  
أن يَخْصُنَا أبونا بالحب » ولم يلتفتوا إلى أنهم عُصْبَةٌ ، وهذا ما  
جعل الأب يحبهم ، لكنه أعطى مَنْ ليسوا عصبة مزيداً من الرعاية ،  
ولكنهم سددوا<sup>(٢)</sup> في غيِّهم<sup>(٣)</sup> ، ووصلوا إلى نتيجة غير منطقية وهي  
قولهم :

(١) الفجعة : الرزية الموجهة . فجعته المصيبة : أوجعته . والفواجع : المصائب المؤلمة التي  
تفجع الإنسان بما يعز عليه من مال أو حميم ، الواحدة فاجعة . [ لسان العرب - مادة :  
فجع ] .

(٢) السادر : المتحير ، وهو أيضاً الذي لا يهتم لشئ ولا يُبالى ما صنع . [ لسان العرب -  
مادة : سدر ] .

(٣) الغيُّ : الضلال والخيبة . غوى : ضلَّ . والغواية : الانهماك في الغيِّ . والغوى : شديد  
الضلالة والغواية ، وأغواه : أضله وأوقعه في الغيِّ والضلال . [ القاموس القويم ٦٤/٢ ] .

[يوسف]

﴿ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٨) ﴾

وهذا القول هو نتيجة لا تنسجم مع المقدمات ، فيوسف وأخوه  
 طفلان ماتت أمهما ، ولا بدُّ أن يعطف عليهم الأب ؛ وحبُّه لهما لم  
 يمنع حبه للأبناء الكبار القادرين على الاعتماد على أنفسهم .

وحين يقولون :

[يوسف]

﴿ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٨) ﴾

قد يفهم بعض الناس كلمة « ضلال » هنا بالمعنى الواسع لها .  
 نقول : لا ؛ لأن هناك ضلالاً مقصوداً ، وهو أن يعرف طريق  
 الحق ويذهب إلى الباطل ، وهذا ضلال مذموم .

وهناك ضلال غير مقصود ، مثل : ضلال رجل يمشى فيسلك  
 طرقاً لا يعرفها فيضل عن مقصده ؛ ومثل مَنْ ينسى شيئاً من الحق .

وسبحانه القائل :

[البقرة]

﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى .. (٢٨٢) ﴾

وسبحانه القائل أيضاً :

[الضحى]

﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (٧) ﴾

إنن : فالضلال المذموم هو أن تعرف طريق الحق ، وتذهب إلى  
 الضلال .

وهكذا أخطأ إخوة يوسف في تقدير أمر حبِّ أبيهم ليوسف

وأخيه : ووصلوا إلى نتيجة ضارة : لأن المقدمات التي أقاموا عليها تلك النتيجة كانت باطلة : ولو أنهم مَحْصُوا المقدمات تمحيصاً دقيقاً لَمَا وصلوا إلى النتيجة الخاطئة التي قالوها :

﴿ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (٨) ﴾ [يوسف]

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك ما جاء على السنة إخوة يوسف :

﴿ أَقْبِلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ ۚ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝ (٩) ﴾

والقتل هو قمة ما فكروا فيه من شر : ولأنهم من الأسباط هبط الشر إلى مرتبة أقل : فقالوا : ﴿ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا .. ۝ (٩) ﴾ [يوسف]

فكانهم خافوا من إثم القتل : وظنُّوا بذلك أنهم سينفردون بحب أبيهم : لأنهم قالوا : ﴿ يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ .. ۝ (٩) ﴾ [يوسف]

والوجه هو الذي تتم به المواجهة والابتسام والحنان ، وهو ما تظهر عليه الانفعالات .

والمقصود بـ : ﴿ يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ .. ۝ (٩) ﴾ [يوسف]

(١) طرح الشيء وطرح به : رماه . والطَّرَحَ بالتحريك : البَعْدُ والمكان البعيد . قال تعالى : ﴿ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا .. ۝ (٩) ﴾ [يوسف] أي : ألقوه في أرض بعيدة . [ القاموس القويم ١/ ٣٩٩ ] .

(٢) خلا فلان إلى فلان : فرغ له ولم يشغل عنه بغيره . قال تعالى على لسان إخوة يوسف : ﴿ يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ .. ۝ (٩) ﴾ [يوسف] أي : يفرغ لكم والدكم ويتجه إليكم بكل عنايته ولا يُشْغَلُ عنكم بأحد غيركم . [ القاموس القويم ١/ ٢٠٩ ] .



هو ألا يوجد عائق بينكم وبين أبيهم .

وقولهم : ﴿ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴾ (٩) [يوسف]

أى : أنهم يُقَدِّرُونَ الصلاح ؛ ويعرفون أن الذى فُكِّرُوا فيه غير مقبول بموازين الصلاح ؛ لذلك قالوا : إنهم سيتوبون من بعد ذلك .

ولكن : ما الذى أدرهم أنهم سوف يعيشون إلى أن يتوبوا ؟ وهم بقولهم هذا نَسُوا أن أمر الموت قد أبهم حتى لا يرتكب أحد المعاصى والكبائر .

أو : أن يكون المقصود بـ : ﴿ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴾ (٩) [يوسف]

هو أن يكونوا صالحين لحركة الحياة ، ولعدم تنغيص<sup>(١)</sup> علاقتهم بأبيهم ؛ فحين يخلو لهم وجهه ؛ سيرتاحون إلى أن أباهم سيعدل بينهم ، ويهبهم كل حبه فيرتاحون .

أو أن يكون المقصود بـ : ﴿ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴾ (٩) [يوسف]

أن تلك المسألة التى تشغل بالهم وتأخذ جزءاً من تفكيرهم إذا ما وجدوا لها حلاً ؛ فسيرتاح بالهم فينصلح حالهم لإدارة شئون دنياهم .

وهكذا نفهم أن سعيهم إلى الصلاح : منوط بمراداتهم فى الحياة ، بحسب مفهومهم للصلاح والحياة .

(١) النقص : كثر العيش .. وقد نقص عليه عيشه تنغيصاً أى : كثره ، ونقص علينا أى : قطع علينا ما كنا نحب الاستكثار منه ، وكل من قطع شيئاً مما يحب الإزدياد منه فهو مُنْقَص . [ لسان العرب - مادة : نقص ] .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْنَلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهَ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ <sup>(١)</sup> يَلْقَاهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ <sup>(٢)</sup> ﴾

وهكذا نرى التخفيف في الشر حين يرفض واحد منهم مبدأ القتل ، واستبدله بالإخفاء بإلقائه في الجُبِّ .  
ولم يحدد الحق سبحانه لنا اسم القاتل حتى يعصمهم جميعاً من سوء الظن بهم .

والجُبُّ هو البئر غير المطوى <sup>(٣)</sup> ؛ ونحن نعلم أن الناس حين تحفر بئراً ، فمياه البئر تتدفق طوال الوقت ؛ وقد يأتي الردم فيسدُّ البئر ؛ ولذلك يبنون حول قُوَّة البئر بعضاً من الطوب لحمايته من الرَّدْم ؛ ويسمون مثل هذا البئر « بئر مطوى » ، وهكذا تظل المياه في البئر في حالة استتراق .

(١) غيابة الجب : ما غاب من جوانبه عن النظر ويستتر ما اختبأ فيه . قال تعالى : ﴿ وَالْقَوْهَ فِي غَيْبَةِ الْجُبِّ .. ﴾ [يوسف] وقرئ غيابات بالجمع . [ القاموس القويم ٦٥/٢ ] وغيابة كل شيء : قعره ، ووقعوا في غيابة من الأرض ، أى : فى منهبط منها . [ لسان العرب - مادة : غيب ] .

(٢) السيار : الكثير السير . والسيارة : الجماعة السائرة المسافرة . قال تعالى : ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ .. ﴾ [يوسف] ، وقوله : ﴿ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلْأَيَّامِ .. ﴾ [المائدة] أى : للمسافرين . [ القاموس القويم ٢٤٠/١ ] .

(٣) الطوى : البشر المطوية بالحجارة . يقال : طوى الركبة طياً : عرشها بالحجارة والأجر . [ لسان العرب - مادة : طوى ] .

[يوسف]

وكلمة : ﴿ غَيَابَةُ الْجَبِّ (١) ﴾

أى : المنطقة المَخْفِيَّةُ فى البئر ؛ وعادة ما تكون فوق الماء ؛ وما فيها يكون غائبا عن العيون .

ولسائل أن يقول : وكيف يتأتى إلقاؤه فى مكان مَخْفِيٍّ مع قول أحد الإخوة : ﴿ يَلْقَظُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ (١٠) ﴾ [يوسف]

ونقول : إن فى مثل هذا القول تنزيلاً لدرجة الشر التى كانت مُتَوَقَّدة فى اقتراح بعضهم بقتل يوسف ؛ وفى هذا الاقتراح تخفيض لمسألة القتل أو الطَّرْحِ أرضاً .

وبعد ذلك عاد القائل<sup>(١)</sup> لحالته العادية ، وصَحَّتْ فيه عاطفة الأخوة ؛ وقال :

[يوسف]

﴿ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (١٠) ﴾

أى : أنه توقع عدم رفضهم لاقتراحه .

وهكذا يشرح لنا الحق سبحانه كيف تَمَّتْ تصفية هذه المسألة ؛ فلم يقف صاحب هذا رأى بالعنف ضد اقتراح إخوته بقتل يوسف أو طَرْحِهِ فى الأرض ؛ بل أخذ يستدرجهم ليستلَّ منهم ثورة الغضب ؛ فلم يَقُلْ لهم « لا تقتلوه » ، ولكنه قال : « لا تقتلوا يوسف » .

وفى نُطْقِهِ للاسم تحنين لهم .

(١) قال القرطبى فى تفسيره ( ٢٤٥٢/٤ ) : « القائل هو يهوذا ، وهو أكبر ولد يعقوب . قاله

ابن عباس . وقيل : روبيل ، وهو ابن خالته . وقيل : شمعون . »

ويضيف :

﴿وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ<sup>(١)</sup> بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۝١٠﴾

[يوسف]

وكان يأمل في أن يتراجعوا عن مخططهم .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ

لَنَصِحُونَ ۝١١﴾

وبعد أن وافقوا أخاهم الذي خفف من مسألة القتل ، ووصل بها إلى مسألة الإلقاء في الجب ؛ بدأوا التنفيذ ، فقال واحد منهم مُوجِّهاً الكلام لأبيه ، وفي حضور كل الإخوة :

﴿يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ .. ۝١١﴾

[يوسف]

وساعة تسمع قول جماعة ؛ فاعلم أن واحداً منهم هو الذي قال ، وأمنَ الباقيون على كلامه ؛ إما سكوتاً أو بالإشارة .

ولكى يتضح ذلك اقرأ قول الحق سبحانه عن دعاء موسى عليه السلام على فرعون وكان معه هارون .

(١) التلقط الشيء ولقطه : أخذه ليصونه أو لغرض آخر ، ولا يلتقط الإنسان إلا ما يراه نافعاً ، قال تعالى : ﴿فَالْتَقِطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ .. ۝١٠﴾ [القصص] فآخذوه ظناً منهم أنه مفيد نافع لهم . وكذلك قوله ﴿يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ .. ۝١١﴾ [يوسف] يأخذه بعض المسافرين لينتفعوا به وليصنوه . [ القاموس القويم ١٩٨/٢ ] .

قال موسى عليه السلام :

﴿ رَبَّنَا اَطْمِسْ <sup>(١)</sup> عَلَى اَمْوَالِهِمْ وَاَشْدُدْ <sup>(٢)</sup> عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْاَلِيمَ (٨٨) ﴾ [يونس]

وَرَدَّ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ عَلَى دَعَاءِ مُوسَى :

﴿ قَدْ اُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا .. (٨٩) ﴾ [يونس]

والذى دعا هو موسى ، والذى اُمنَّ على الدعوة هو هارون عليه السلام .

وهكذا نفهم ان الذى قال :

﴿ يَا اَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (٩١) ﴾ [يوسف]

تلك الكلمات التى وردت فى الآية التى نحن بصدد خواتمها عنها ، هو واحد من إخوة يوسف ، وأُمنَّ ببقية الإخوة على كلامه .

وقولهم : ﴿ مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (٩١) ﴾ [يوسف]

يدل أنه كانت هناك محاولات سابقة منهم فى ذلك ، ولم يوافقهم

الآب .

(١) طمس الشيء : تغيرت صورته أو انمحى أثره . وطمسه غيره : شوهه أو محاه وأزاله .  
وطمس عينه : أعماه . وقوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا اَطْمِسْ عَلَى اَمْوَالِهِمْ .. (٨٨) ﴾ [يونس] أى : انزل عليها ما يحوها ويهلكها . [ القاموس القويم ٤٠٦/١ ] .

(٢) شد الحبل : ربطه ربطاً محكماً وشد أسره : قوى قيده وأحكم وثاقه فلا يقلت منه أبداً ،  
أى أحكم السيطرة عليه . ﴿ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ .. (٩٨) ﴾ [الإنسان] . أى : أحكمنا وثاقهم وسيطرنا عليهم . وقوله : ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ .. (٩٥) ﴾ [ص] أى : قوىناه . وقوله : ﴿ وَاشَدَّدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ .. (٨٨) ﴾ [يونس] أى : أحكم الغطاء واربطه بقوة على قلوبهم وهو دعاء عليهم .  
[ القاموس القويم ٢٤٤/١ ] .

[يوسف]

وقولهم : ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴾ (١١)

يعنى أنهم سوف ينتبهون له ، ولن يحدث له ضرر أو شر ؛  
وسيعطونه كل اهتمام فلا داعى أن يخاف عليه الأب .

ويستمر عرض ما جاء على لسان إخوة يوسف :

﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ

لَحَافِظُونَ ﴾ (١٢)

ولأنهم كانوا يخرجون للرعى والعمل ؛ لذلك كان يجب أن يأتوا  
بعلة ليأذن لهم أبوهم بخروج يوسف معهم ، ويوسف فى أوان  
الطفولة ؛ واللعب بالنسبة له أمر مُحِبٌّ ومسموح به ؛ لأنه ما زال  
تحت سن التكليف ، واللعب هو الشغل المباح لقصد انشراح النفس .

ويُفَضَّلُ الشرع أن يكون اللعب فى مجال قد يطلبه الجدُّ مستقبلاً ؛  
كان يتعلم الطفل السباحة ، أو المصارعة ، أو إصابة الهدف ؛ وهى  
الرمية<sup>(١)</sup> وهكذا نفهم معنى اللعب ؛ إنه شُغْلٌ لا يُلْهِى عن واجب ، أما  
اللهو<sup>(٢)</sup> فهو شُغْلٌ يُلْهِى عن واجب .

(١) رتّع يرتع : أكل وشرب كما يشاء فى خصب وسعة . وأصله : أكل البهائم ويستعار  
للإنسان إذا أطلق لشهوات بطنه العنان . [ القاموس القويم ٢٥٤/١ ] .

(٢) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « مر النبی ﷺ بنقر يرمون ، فقال : رمياً بنى  
إسماعيل فإن أباكم كان رامياً » أخرجه أحمد فى مسلم ( ٣٦٤/١ ) وأخرجه البخارى فى  
صحيحه ( ٢٨٩٩ ) عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه بنحوه .

(٣) لها يلهو لها : تسلى وشغل نفسه بما فيه لذتها وسرورها . أو تسلى بما لا يفيد . قال  
تمالى : ﴿ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ .. ﴾ [ الجمعة ] واللهو هنا : الفناء والطبل  
والزمر الذى كان يصاحب عودة التجار وقت الصلاة . [ القاموس القويم ٢٥٠/٢ ] .

وهناك بعضٌ من الألعاب يمارسها الناس ؛ ويجلسون معاً ؛ ثم يؤذّن المؤذن ؛ ويأخذهم الحديث ؛ ولا يلتفتون إلى إقامة الصلاة في ميعادها ؛ وهكذا يأخذهم اللهو عن الضرورة ؛ أما لو التفتوا إلى إقامة الصلاة ؛ لصار الأمر مجرد تسلية لا ضرر منها .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ  
الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴾ (١٣)

وكلام الأب هنا لا بدّ أن يغيظهم فهو دليل المحبة الفائقة إلى الدرجة التي يخاف فيها من فراق يوسف لقلة صبره عنه ، وشدة رعايته له ؛ ثم جاء لهم بالحكاية الأخرى ، وهى :

﴿ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴾ (١٤) [يوسف]

وقال بعض الناس<sup>(١)</sup> : لقد علمهم يعقوب الكذبة ؛ ولولا ذلك ما عرفوا أن يكذبوها .

ونلاحظ أن يعقوب جعل للأخوة لحظاً ؛ فلم يقل : « أخاف أن يأكله الذئب وأنتم قاعدون » بل قال :

﴿ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴾ (١٣) [يوسف]

(١) قال ابن كثير فى تفسيره ( ٤٧٠/٢ ) : « أخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها عذرهم فيما فعلوه » . وقد أورد السيوطى فى « الدر المنثور » ( ٥١٠/٤ ) آثاراً فى هذا الشأن ، فقال : أخرج أبو الشيخ وابن مردويه والسلفى فى الطيوريات عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ : « لا تلقوا الناس فيكذبوا ، فإن بنى يعقوب لم يعلموا أن الذئب يأكل الناس ، فلما لقنهم أبوه كذبوا فقالوا أكله الذئب » .

وهذا ليربى فيهم مواجيد الاخوة التى تفترض ألا يتصرفوا مع  
أخيهم بشرّاً ؛ ولا أن يتصرف غيرهم معه بشرّاً إلا إذا غفلوا عن  
أخيهم .

ونلاحظ فى ردّهم عجزهم عن أن يردوا على قوله :

﴿ إِنِّى لَيَحْزَنُنِى أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ .. (١٣) ﴾ [يوسف]

فهذا الحب من يعقوب ليوسف هو الذى دفعهم إلى الحقد على  
يوسف ، وردّوا فقط على خوفه من أن يأكله الذئب ، وجاء القرآن بما  
قالوه :

﴿ قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الذَّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا  
لَّخَاسِرُونَ (١٤) ﴾

وهنا يكشف لنا الحق سبحانه محاولاتهم لطمانه أبيهم ؛ كى يأذن  
فى خروج يوسف معهم ؛ ولهذا استنكروا أن يأكله الذئب وهم  
مُحِيطُونَ به كعُصْبَةٍ ، وأعلنوا أنه إنْ حدث ذلك فهم سيخسرون  
كرامتهم أمام أنفسهم وأمام قومهم ، وهم لا يقبلون على أنفسهم هذا  
الهوان <sup>(١)</sup> .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) قال القرطبي فى تفسيره ( ٣٤٦٢/٤ ) : « قوله ﴿ إِنَّا إِذَا لَخَاسِرُونَ (١٤) ﴾ [يوسف] أى : إنا  
لخاسرون فى حفظ أغنامنا ، أى : إذا كنا لا نقدر على دفع الذئب عن أخينا فنحن أعجز أن  
ندفعه عن أغنامنا » .



﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٥ ﴾

وقوله الحق :

﴿ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ .. ١٥ ﴾ [يوسف]

يدلنا على أن تلك المسألة أخذت منهم مناقشة ، فيها أخذ ورد ، إلى أن استقروا عليها<sup>(١)</sup> .

والهم الحق سبحانه يوسف عليه السلام بما سوف يفعلونه ، والوحي كما نعلم هو إعلام بخفاء .

وسوف يأتي في القصة أن يوسف عليه السلام بعد أن تولى الوزارة في مصر ودخلوا عليه أمسك بقدر ونقر عليه بأصابه ، وقال لهم : اسمعوا ما يقوله القدر ؛ إنه يقول : إن لكم أخاً وقد فعلتم به كذا وكذا<sup>(٢)</sup> .

(١) جمع أمره : عزم عليه أو أحكمه . قال تعالى : ﴿ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ١١ ﴾ [طه]

أى : عزم عليه وأحكمه . وأجمع القوم على أمر : اتفقوا عليه . وأجمع الأمر : عزم عليه وأحكمه ، قال تعالى : ﴿ فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا ١١ ﴾ [طه] وقال تعالى : ﴿ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ .. ١٥ ﴾ [يوسف] أى : اتفقوا . [ القاموس القويم ١ / ١٢٧ ] .

(٢) ذكر القرطبي في هذا أن يعقوب عليه السلام لما أرسله معهم أخذ عليهم ميثاقاً غليظاً ليحفظنه ، وسلمه إلى روبيل وقال : يا روبيل إنه صغير وتعلم يا بنى شفتى عليه ، فإن جاع فاطعمه ، وإن عطش فاسقه ، وإن أعيا فاحمله ، ثم عجل برده إلي . قال : فآخذوه يحملونه على أكتافهم ، لا يضعه واحد إلا رفعه آخر [ انظر : تفسير القرطبي ٤ / ٣٤٦٢ ] .

(٣) أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون . جيء بالصواع فوضعه على يده ، ثم نقره فطن فقال : إني ليخبرننى هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يُقال له يوسف ، يدين بينكم وأنكم انطلقتم به فالقيتموه فى غيابة الجب ، فاتيتم أباكم فقلتم : إن الذئب أكله وجئتم على قميصه بدم كذب . فقال بعضهم لبعض : إن هذا الجام ليخبره خبركم » (أورده السيوطى فى الدر المنثور ٤ / ٥١١)

وبعض المفسرين قال : إن الحق سبحانه أوحى له ، ولم يَلْحَظْ إخوته هذا الوحي .

ونقول : إن الوحي إعلام بخفاء ، ولا يمكن أن يشعر به غير الموحى إليه ، وعلى ذلك نرى أنهم لم يعلموا هذا الأمر إلا بعد أن تولى يوسف مقاليد الوزارة فى مصر ؛ بل إنهم لم يعرفوا أن يوسف أخوهم ؛ لأنهم قالوا له لحظتها :

﴿إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ<sup>(١)</sup> أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ .. (٧٧)﴾ [يوسف]

والمقصود بالوحي فى هذه الآية - التى نحن بصدد خواطرنها عنها - هو إيناس الوحشة ؛ وهو وارد إلهى لا يرده وارد الشيطان ؛ والإلهام وارد بالنسبة لمن هم غير أنبياء ؛ مثلما أوضحنا الأمر الذى حدث مع أم موسى حين أوحى لها الله أن تلقيه فى اليم<sup>(٢)</sup> .

(١) يقصدون يوسف عليه السلام . قال سعيد بن جبير عن قتادة : كان يوسف عليه السلام قد سرق صنماً لجدته أبى أمه فكسره . وقال محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبى نجيع عن مجاهد قال : كان أول ما دخل على يوسف من البلاء - فيما بلغنى - أن عمته ابنة إسحاق وكانت أكبر ولد إسحاق وكانت عندها منطقة إسحاق وكانوا يتوارثونها بالكبر وكان من اختباها ممن وليها كان له سلماً لا ينازع فيه يصنع فيه ما يشاء وكان يعقوب حين ولد له يوسف قد حضنته عمته وكان لها به وكة فلم تحب أحداً حبها إياه حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات تآقت إليه نفس يعقوب فاتاها فقال : يا أخية سلمى إلى يوسف فو الله ما أقدر على أن يغيب عني ساعة قالت : فو الله ما أنا بباركته ثم قالت : فدعه عندي أياماً أنظر إليه وأسكن عنه لعل ذلك يسلينى عنه أو كما قالت فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه ثم قالت : فقدت منطقة إسحاق عليه السلام فانتظروا من أخذها ومن أصابها ؟ فالتصمت ثم قالت : اكشفوا أهل البيت فكشفوهم فوجدوها مع يوسف فقالت : والله إنه لى لسلم أصنع فيه ما شئت ، فاتاها يعقوب فأخبرته الخبر فقال لها : أنت وذاك إن كان فعل ذلك فهو سلم لك ، ما أستطيع غير ذلك . فأمسكته فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت . راجع تفسير ابن كثير ٤٨٦/٢ .

(٢) يقول تعالى : ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ (٧٨) أَنْ اقْلُدِي فِي التَّابُوتِ فَاقْلُدِي فِي الْبِمِ فَلْيَلْقِ الْبِمِ بِالسَّاحِلِ .. (٧٩)﴾ [طه] .

والوارد الإلهي لا يجد له معارضة في النفس البشرية ، وقد أوحى الله ليوسف ما يُؤنسُ وحشته<sup>(١)</sup> حين ألقاه إخوته في الجُب الذي ابتعد فيه عن حنان أبيه وأنسه بأخيه ، ومفارقة لبلده التي درج<sup>(٢)</sup> فيها وأنسه بالبيئة التي اعتاد عليها .

فكان لا بُدَّ أن تعطيه السماء دليلاً على أن ما حدث له ليس جَفْوَةً لك يا يوسف ؛ لكنه إعداد لك لتقابل أمراً أهم من الذي كنت فيه ؛ وأن غُرْماءك - وهم إخوتك - سوف يُضْطَرُّون لدقِّ بابك ذات يوم يطلبون عونك ، ويطلبون منك أقواتهم ، وستعرفهم أنت دون أن يعرفوك .

هذا من جهة يوسف ؛ وجهة الجُب الذي ألقوه فيه ، وبقي أن تعالج القصة أمر الإخوة مع الأب ، فيقول الحق سبحانه بعد ذلك :

### ﴿وَجَاءَ آبَاَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ﴾

وهنا تتجلى لنا قدرة أداء القرآن أداءً دقيقاً معبراً عن الانفعالات التي توجد في النفس الإنسانية ، فها هم إخوة خدعوا آباهم ومكروا

(١) ومما ورد في هذا ما نقله القرطبي في تفسيره ( ٣٤٦٥/٤ ) : « قال الضحاک : نزل جبريل عليه السلام على يوسف وهو في الجب فقال له : ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهم عجل الله لك خروجك من هذا الجب ؟ فقال : نعم . فقال له : قل يا صانع كل مصنوع ، ويا جابر كل كسير ، ويا شاهد كل نجوى ، ويا حاضر كل ملا ، ويا مفرج كل كرب ، ويا صاحب كل غريب ، ويا مؤنس كل وحيد ، ايتني بالفرج والرجاء ، واقذف رجاءك في قلبي حتى لا أرجو أحداً سواك .

فرددتها يوسف في ليلته مراراً ، فأخرجه الله في صبيحة يومه ذلك من الجب » .

(٢) يقال للصبي إذا دبَّ وأخذ في الحركة : درج . ودرج الشيخ والصبي يدرج فهو دارج : مشياً مشياً ضعيفاً ودباً . [ لسان العرب - مادة : درج ] .

بأخيهم ، وأخذوه والقوه في الجُبِّ مع أنهم يعلمون أن أباه يحبه ، وكان ضنيناً<sup>(١)</sup> أن ياتمنهم عليه ، فكيف يواجهون هذا الأب ؟

هذا هو الانفعال النفسى الذى لا تستطيع فطرة أن تثبته ؛ فقالوا : تؤخر اللقاء لابينا إلى العشاء : والعشاء محلُّ الظلمة ، وهو ستر للانفعالات التى توجد على الوجوه من الاضطراب ؛ ومن مناقضة كذب ألسنتهم ؛ لأنهم لن يخبروا الأب بالواقع الذى حدث ؛ بل بحديث مُخْتَلَق<sup>(٢)</sup> .

وقد تخدعهم حركاتهم ، ويفضحهم تلجلجهم ، وتنكشف سيماهم الكاذبة أمام أبيهم ؛ فقالوا : الليل أخفى للوجه من النهار ، وأستر للفضائح ؛ وحين ندخل على أبينا عشاءً ؛ فلن تكشفنا انفعالاتنا .

وبذلك اختاروا الظرف الزمنى الذى يتوارون فيه من أحداثهم :

﴿ وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً يَكُونُ ﴾ (١٦) [يوسف]

والبكاء انفعال طبيعى غريزى فطرى ؛ ليس للإنسان فيه مجال اختيار ؛ ومن يريد أن يفتعله فهو يتباكى ، بأن يَفْرُك عينيه ، أو يأتى ببعض ريقه وَيُقَرِّبُه من عينيه ، ولا يستتر ذلك إلا أن يكون الضوء

(١) ضَنَّنت بالشئ أضن : بخلت به ، وهو ضنين به . ورجل ضنين : بخيل . والضنة والضن : الإمساك والبخل . وقال تعالى : ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ ﴾ (٢٥) [التكوير] فهو لا يكتُم غيباً عن رسول الله ، بل يبلغه كل ما أوحاه الله إليه من خبر السماء . [ راجع لسان العرب ، والقاموس القويم ] .

(٢) خلق الكتب والإنك يخلقه وتخلقه واختلقه وافتراه : ابتدعه . الاختلاق : الكذب ، وهو افتعال من الخلق والإبداع كان الكاتب تَخْلَقُ قوله . [ لسان العرب - مادة : خلق ]

خافتا ؛ لذلك جاءوا اباهم عشاء يُمَثِّلُونَ البكاء <sup>(١)</sup> .

والحق سبحانه حينما تكلم عن الخصائص التي أعطاها لذاته ، ولم يُعْطِها لأحد من خلقه ؛ أعلمنا أنه سبحانه هو الذي يميت ويحيى ، وهو الذى يُضْحِك وَيُبْكِي .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (٤٣) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (٤٤)﴾ [النجم]

ولا يوجد فَرْق بين ضحك أو بكاء إنسان إنجليزي وآخر عربى ؛ ولا يوجد فرق بين موت أو ميلاد إنسان صينى وآخر عربى أو فرنسى ؛ فهذه خصائص مشتركة بين كل البشر .

وإذا ما افتعل الإنسان الضحك ؛ فهو يتضاحك ؛ وإذا ما افتعل الإنسان البكاء فهو يتباكى ؛ أى : يفتعل الضحك أو البكاء . والذى يفضح كل ذلك هو النهار .

والتاريخ يحمل لنا الكثير من الحكايات عن اتخاذ الليل كستار للمواقف ؛ والمثل فى سيدنا الحسين رضى الله عنه وأرضاه ؛ حين جاءت موقعة كربلاء ، ورأى العدو وقد أحاط به ؛ ورأى الناس وقد انفضوا عنه بعد أن دَعَوْهُ لِيَبَايَعُوهُ ، ولم يَبْقَ معه إلا قلة ؛ وَعَزَّتْ عليه

(١) قال القرطبي فى تفسيره ( ٢٤٦٦/٤ ) : « قال علماؤنا : هذه الآية دليل على أن بكاء

المرء لا يدل على صدق مقاله ، لاحتمال أن يكون تصنعاً ، فمن الخلق من يقدر على ذلك ،

ومنهم من لا يقدر . وقد قيل : إن الدمع المصنوع لا يخفى ، كما قال حكيم :

إِذَا اشْتَبَكَ دُمُوعٌ فِي خُدُودٍ تَبَيَّنَ مِنْ بَكَى مِمَّنْ تَبَاكَى .

نفسه ؛ وعَزَّ عليه أن يقتل هؤلاء في معركة غير متكافئة صمم هو على دخولها .

فلما أقبل الليل دعا أصحابه وقال لهم :

« إن كنتم قد استحييتم أن تفروا عني نهاراً ، فالليل جاء وقد ستركم ، فمن شاء فليذهب واطركوني » <sup>(١)</sup> .

يقص الحق سبحانه ما بدر منهم قَوْرَ أن دخلوا على أبيهم :

﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَكَلَهُ الذِّبُّ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴾ <sup>(٢)</sup>

صَادِقِينَ ﴿١٧﴾

[يوسف]

كلمة : ﴿ نَسْتَبِقُ .. ﴾ (١٧)

تعبر عن بيان تفوق ذات على ذات في حركة ما ؛ لنرى من

(١) ذكر ابن كثير في كتابه ( البداية والنهاية ١٧٨/٨ ) أن الحسين بن علي رضي الله عنه قال لأصحابه : « من أحب أن ينصرف إلى أهله في ليلته هذه فقد أدنت له فإن القوم إنما يريدونني ، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه حجلاً ، لياخذ كل منكم بيد رجل من أهل بيتي ثم اذهبوا في بسط الأرض في سواد هذا الليل إلى بلادكم ومداينكم فإن القوم إنما يريدونني ، فلو قد أصابوني لهواً عن طلب غيري ، فاذهبوا حتى يفرج الله عز وجل » .

(٢) استبقا : تباريا ليسبق كل منهما الآخر . واستبقا الشيء : تباريا في الجري نحوه للوصول إليه ، ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ .. ﴾ (١٧) [يوسف] أي : نتبارى في الجري والسبق . ﴿ وَاسْتَبَقَا الْهَابَ .. ﴾ (٢٥) [يوسف] حاول كل منهما أن يصل إليه قبل الآخر . ويقول تعالى : ﴿ فَاسْتَبَقُوا الْخَيْرَاتِ .. ﴾ (١١٨) [البقرة] تباروا في الوصول إليها أو فعلها قبل غيركم .

[ القاموس القويم ٣٠٢/١ ] .

سيسبق الآخر ؛ فحين يتسابق اثنان فى الجرى نرى مَنْ فىهما سبق الآخر ؛ وهذا هو الاستباق .

وقد يكون الاستباق فى حركة بآلة ؛ كأن يمسك إنسان ببندقية ويُصوبها إلى الهدف ؛ ويأتى آخر ويمسك ببندقية أخرى ويحاول أن يصيب الهدف ؛ وَمَنْ يسبق منهما فى إصابة الهدف يكون هو المتفوق فى هذا المجال .

وقد يكون الاستباق فى الرمى بالسهم ؛ ونحن نعرف شكل السهم ؛ فهو عبارة عن غُصْنٍ مَرْنٍ ، يلتوى دون أن ينكسر ؛ ومُثَبَّتٌ عليه وتر ، ويوضع السهم فى منتصف الوتر ، ليشده الرامى فينطلق السهم إلى الهدف .

وتُقَاسُ دقة إصابة الهدف حسب شدة السهم وقوة الرمى ، ويسمى ذلك «تحديد الهدف» .

أما إذا كان التسابق من ناحية طول المسافة التى يقطعها السهم ؛ فهذا لقياس قوة الرامى .

وهكذا نجد الاستباق له مجالات متعددة ؛ وكل ذلك حلال ؛ فهم أسباط وأولاد يعقوب ، ولا مانع أن يلعب الإنسان لُعبة لا تُلهيه عن واجبه ؛ وقد تنفعه فيما يَجِدُ من أمور ؛ فإذا التقى بعدو نفعه التدريب على استخدام السهم أو الرمح أو أداة قتال ؛ واللعب<sup>(١)</sup> الذى لا يَنْهى عن طاعة ، وينفع وقت الجد هو لَعِبٌ حلال .

(١) اللعب قد يكون محموداً إذا لم يتعارض مع القيم الفاضلة ، أما إذا كان اللعب قد يلهى الإنسان عن الواجبات فهو مذموم ، والله لا يكون إلا مذكوماً .

وهناك ألعاب قد لا يدرك الناس لها غاية مثل كرة القدم .

وأقول : قد يوجد عَدُوَانٌ ؛ وبينهما قنبلة موقوتة ؛ ويحاول كل طرف أن يبعدها عن موقعه ، والقوة والحكمة تظهر في محاولة كل فريق في إبعاد الكرة عن مرماه .

ولكن لا بد ألا يُلْهَى لعب الكرة عن واجب ؛ فمثلاً حين يؤذن المؤذن للصلاة ، الواجب علينا ألا نهمل الصلاة ونواصل اللعب ، وعلى اللاعبين أن يُرَاعُوا عدم ارتداء ملابس تكشف عن عوراتهم .

وأبناء يعقوب قالوا :

﴿ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا <sup>(١)</sup> .. (١٧) ﴾ [يوسف]

وفي هذا إخلال بشروط التعاقد مع الأب الذي أذن بخروج يوسف بعد أن قالوا :

﴿ أَرْسَلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَع وَيَلْعَبْ .. (١٢) ﴾ [يوسف]

وقالوا :

﴿ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (١١) ﴾ [يوسف]

وقالوا :

﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (١٢) ﴾ [يوسف]

فهل أخذتموه معكم ليرتع ويلعب ، ويأكل من ثمار الأشجار والفاكهة ؛ وتحفظونه ، أم ليحفظ لكم متاعكم وأنتم تستبقون .

(١) المتاع : يطلق على الكثير والقليل باعتباره مصدراً ويجمع على أمتعة باعتبار ما ينتفع به

وما يتمتع به . قال تعالى : ﴿ ابْتَغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ .. (١٧) ﴾ [الرعد] أى : وصنع أشياء ينتفع

بها ، وقال تعالى : ﴿ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ .. (١٧) ﴾ [النساء] جمع

متاع بمعنى أشياء ينتفع بها من طعام وأدوات للحرب ومال ونحو ذلك . [ القاموس القويم



وهذا أول الكذب الذي كذبوه ؛ وهذه أول مخالفة لشرط إذن والده له بالخروج معكم ؛ ولأن «المريب يكاد يقول خذوني » نجدهم قد قالوا :

﴿ فَآكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (١٧) ﴾ [يوسف]

أو : أنهم قالوا ذلك لأنهم يعلمون أن والدهم لن يُصدقهم مهما قالوا . ونعلم أن « آمن » إما أن تتعدى إلى المفعول بنفسها مثل « آمنه الله من الجوع » ، أو قوله الحق :

﴿ وَأَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤) ﴾ [قریش]

أو : تجيء بالباء ، ويُقال « آمن به » أى : صدَّق واعتقد .

أو : يُقال « آمن له » أى : صدَّقه فيما يقول .

وهم هنا يتهمون أباهم أنه مُتحدِّ لهم ، حتى ولو كانوا صادقين ، وهم يعلمون أنهم غير صادقين ؛ ولكن جاءوا بكلمة الصدق ليداروا كذبهم . ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَجَاءَ وَعَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ (١٧) قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ (٢)

أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ

عَلَى مَا تَصِفُونَ (١٨) ﴾

(١) القميص : ما يحيط بالبدن وقد يُسمَّى شعارًا وما فوقه دثار ، وقد يُسمَّى كل ثوب قميصًا . والجمع قمصاة وقمص وقمصان . [ القاموس القويم ١٣٢/٢ ] .

(٢) « قال مجاهد : كان دم سخلة أو جدى ذبحوه . وقال قتادة : كان دم ظبية ، أى : جاءوا على قميصه بدم مكذوب فيه . وقرأ الحسن وعائشة : « بدم كذب » بالبدال غير المعجمة ، أى : بدم طرى . وحكى أنه المتغير ، قاله الشعبي » ( تفسير القرطبي ٢٤٧١/٤ ) .

(٣) سولت نفسه له أمرًا : زينته له ليفعله . وسول له الشيطان : أغواه . والتسويل : تحسين الشيء وتزيينه وتحبيبه إلى الإنسان ليفعله أو يقوله . [ لسان العرب - مادة : سول ] .

كان قميص يوسف كان معهم . ويُقال : إن يعقوب علق على مجيء القميص وعليه الدم الكذب بأن الذئب كان رحيماً ، فأكل لحم يوسف ولم يمزق قميصه ؛ وكأنه قد عرف أن هناك مؤامرة سيكشفها الله له <sup>(١)</sup> .

ويعصف بعض العلماء قصة يوسف بقصة القميص :

فهنا جاء إخوته بقميصه وعليه دم كذب .

وفى أواسط السورة <sup>(٢)</sup> تأتي مسألة قميص يوسف إن كان قد شق من دُبُر لحظة أن جذبته امرأة العزيز لتراوده <sup>(٣)</sup> عن نفسه .

وفى آخر السورة <sup>(٤)</sup> يرسل إخوته بقميصه إلى والده فيرتد بصره .

ولهذا أخذ العلماء والأدباء كلمة القميص كرمز لبعض الأشياء ؛ والمثل هو قول الناس عن الحرب بين على رضى الله عنه ومعاوية

(١) نقل القرطبي فى تفسيره ( ٢٤٧١/٤ ) « أن يعقوب عليه السلام لما تأمل القميص فلم يجد فيه خرقاً ولا أثراً استدلل بذلك على كذبهم ، وقال لهم : متى كان هذا الذئب حكيماً يأكل يوسف ولا يخرق القميص . قاله ابن عباس وغيره . »

(٢) وذلك فى قوله تعالى : ﴿ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدْتُ شَاهِدًا مِنْ أَمَلِي إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ (٣٦) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (٣٧) [يوسف] .

(٣) راوده على الشيء : مراودة : طلبه منه بجهد وحيطة ومساومة ، وقوله تعالى : ﴿ وَرَاوَدَتْهُ الْفِيْءُ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهِ .. ﴾ (٣٦) [يوسف] أى : طلبت منه نفسه فى محاولة ومخادعة . [ القاموس القويم ٢٨١/١ بتصرف ] .

(٤) وذلك فى قوله تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال لإخوته : ﴿ اذْهَبُوا بِقَمِيصِيْ هَذَا فَأَلْقُوْهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا .. ﴾ (٩٢) [يوسف] .

رضى الله عنه أن معاوية أمسك بقميص عثمان بن عفان طلباً للنثار من على ، فقبل «قميص عثمان» رمزاً لإخفاء الهدف عن العيون ، وكان هدف معاوية أن يحكم بدلاً من على بن أبى طالب رضى الله عنهم أجمعين .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾ <sup>(١)</sup> .. (١٨) [يوسف]

وكان القميص كان معهم ، ووضعوا عليه دماً مكدوباً ، لأن الدم لا يكذب ، إنما كذب مَنْ جاء بدم الشاة ووضعه على القميص .

وشاء الحق سبحانه هنا أن يُعطى الوصف المصدرى للمبالغة ؛ وكان الدم نفسه هو الذى كذب ؛ مثلاً تقول « فلان عادل » ويمكنك أن تصف إنساناً بقولك « فلان عدل » أى : كان العدل تجسّد فيه ، أو قد تقول « فلان ذو شر » ، فيرد عليك آخر « بل هو الشر بعينه » ، وهذه مبالغة فى الحدث .

وهل كان يمكن أن يُوصَفَ الدم بأنه دم صادق ؟

نقول : نعم ، لو كان الذئب قد أكل يوسف بالفعل ؛ وتلوّث قميص يوسف بدم يوسف وتمزق . ولكن ذلك لم يحدث ، بل إن الكذب يكاد يصرخ فى تلك الواقعة ويقول « أنا كذب » .

فلو كان قد أكله الذئب فعلاً ؛ كان الدم قد نشع من داخل القميص لخارجه ؛ ولكنهم جاءوا بدم الشاة ولطخوا به القميص من الخارج .

(١) هذا أسلوب الإعجاز البلاغى ، وفيه إشارة إلى قضية ملفقة .

وبالله ، لو أن الذئب قد أكله فعلاً ، ألم تكن أنيابه قد مزقتُ القميص ؟

وحين انكشف أمرهم أمام أبيهم : أشار أحدهم خُفْيَةً للباقيين وقال لهم همساً : قولوا لأبيكم : إن اللصوص قد خرجوا عليه وقتلوه ؛ فسمع يعقوب الهمس فقال : اللصوص أحوَجُ لقميصه من دمه <sup>(١)</sup> ؛ وهذا ما تقوله كتب السير .

وهذا ما يؤكد فِرَاسَةَ يعقوب ، هذه الفِرَاسَةُ <sup>(٢)</sup> التي يتحلى بها أيُّ محقق في قضية قتل ؛ حين يُقَلِّبُ أسئلته للمتهم وللشهود ؛ لأن المحقق يعلم أن الكاذب لن يستوحى أقواله من واقع ؛ بل يستوحى أقواله من خيال مضطرب .

ولذلك يقال : « إن كنت كذوباً فكُنْ ذَكُوراً » <sup>(٣)</sup> .

ويأتى هنا الحق سبحانه بما جاء على لسان يعقوب :

﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (١٨)

[يوسف]

« والسَّوَّلُ » : هو الاسترخاء ؛ لأن الإنسان حين تكون أعصابه

(١) ذكر القرطبي في تفسيره (٢٤٧٢/٤) محاولات أبناء يعقوب تبرير ما حدث وانكشف أمرهم أمام أبيهم لفِرَاسَتِهِ فقال : « روى أنهم قالوا له : بل اللصوص قتلوه ، فاختلف قولهم ، فاتهمهم ، فقال لهم يعقوب : تزعمون أن الذئب أكله ، ولو أكله لشقَّ قميصه قبل أن يفرضي إلى جلده ، وما أرى بالقميص من شق ، وتزعمون أن اللصوص قتلوه ، ولو قتلوه لأخذوا قميصه ، هل يريدون إلا ثيابه ؟ » .

(٢) الفِرَاسَةُ : في النظر والتثبت والتأمل للشيء والبصر به ولهما معنيان قالهما ابن الأثير : أحدهما : ما يُوقَّعه الله تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحدس .

الثاني : نوع يُتَعَلَّمُ بالدلائل والتجارب والخلق والأخلاق ، فتُعرف به أحوال الناس . نقله ابن منظور في [ لسان العرب - مادة : فرس ] .

(٣) الذكر : الحفظ للشيء تذكُّره . ورجل ذَكِيرٌ : جيد الذكر والحفظ . والذكر والذكرى : نقيض النسيان . والتذكر : تذكر ما أنسيته . [ لسان العرب - مادة : ذكر ] .

مشدودة : ثم يحب أن يسترخى ، فيستريح قليلاً ، وبعد ذلك يجد في نفسه شيئاً من اليُسْر في بدنه ونبضه .

ونأخذ ﴿ سَوَّلَتْ .. (١٨) ﴾ [يوسف]

هنا بمعنى يَسَّرَتْ وسَهَّلَتْ ، وما دامت قد سَوَّلَتْ لكم أنفسكم هذا الأمر فسوف أَسْتَقْبِلُهُ بما يليق بهذا الوضع ، وهو الصبر .

﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ .. (١٨) ﴾ [يوسف]

والذين يحاولون اصطياًد خطأ في القرآن يقولون « وهل يمكن أن يكون الصبر جميلاً ؟ » .

نقول : هم لا يعرفون أن الصبر يُقال فيه « اصبر عن كذا » إذا كان الأمر عن شهوة قد ثورث إيلاًماً ؛ كأن يُقال « اصبر عن الخمر » أو « اصبر عن الميسر » أو « اصبر عن الربا » .

ويقال « اصبر على كذا » إذا كان الصبر فيه إيلاًم لك . والصبر يكون جميلاً حينما لا تكون فيه شكوى أو جزع .

والحق سبحانه يقول لرسوله ﷺ :

﴿ وَاهْجُرْهُمْ <sup>(١)</sup> هَجْرًا جَمِيلًا (١٠) ﴾ [المزمل]

وهؤلاء الذين يبحثون عن تناقض أو تضارب في القرآن إنما هم قوم لا يعرفون كيفية استقباله وفهمه ؛ وقد بين لنا يعقوب عليه السلام أن الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه ، وهو القائل :

﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ .. (٨٦) ﴾ [يوسف]

(١) هجره يهجره هجراً وهجراًناً : تركه مع سخط ونفور . قال تعالى : ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥) ﴾

[المائدة] أى : اترك الرجز كله نافراً منه كارهاً له ، وهذا الأمر بالنسبة للرسول ﷺ معناه :

اثبت على هجره لأنه لم يفعل رجزاً . وقوله تعالى : ﴿ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (١٠) ﴾ [المزمل]

أى : اتركهم وابتعد عنهم فى سماحة بغير إيذاء . [ القاموس القويم ٢٩٨/٢ ] .

وهكذا نعلم أن هناك فارقاً بين الشكوى للرب ؛ وشكوى من قدر الرب .

ولذلك يقول يعقوب عليه السلام هنا :

﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ <sup>(١)</sup> .. (١٨) ﴾

[يوسف]

ويتبعها :

﴿ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ (١٨) ﴾

[يوسف]

كان الصبر الجميل أمر شاق على النفس البشرية ، ولم يكن يعقوب قادراً على أن يُصدّق ما قاله أبنائه له ؛ فكيف يُصدّق الكذب ؟ وكيف يمكن أن يواجه أبناءه بما حدث منهم ؟ وهم أيضاً أبنائه ؛ لكنه كان غير قادر على أن يكشف لهم كذبهم .

والمثل لذلك ما جاء في التراث العربي حين قيل لرجل : إن ابنك قد قتل أخاك ، فقال :

أقولُ لنفسي تأساء وتعزيةً      إحدى يدي أصابتنِي ولم تُردِ  
كلامهما خلف عن فقد صاحبه      هذا أخى حين أدعوه وذاك ولدى  
ومثل هذه المواقف تكون صعبة وتتطلب الشفقة ؛ لأن من يمر بها يحتار بين أمر يتطلب القسوة وموقف يتطلب الرحمة ؛ وكيف يجمع إنسان بين الأمرين ؟

إنها مسألة تعزُّل خلق الله ؛ ولا بد أن يفزع فيها الإنسان إلى الله ؛ ولذلك علّمنا ﷺ أنه إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة <sup>(٢)</sup> ؛ وحزبه أمر

(١) الصبر الجميل هو الصبر مع الرضى ، والتفويض لمن بيده الأمر ؛ من مفهوم خواطر الإمام.

(٢) عن حذيفة قال : « كان النبي ﷺ إذا حزبه أمر صلى ، أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٨٨/٥) وأبو داود في سننه (١٣١٩) .

ما يعنى : أن مواجهة هذا الأمر تفوق أسباب الإنسان ؛ فيلجأ إلى المُسَبِّبِ الأعلى ؛ ولذلك قال يعقوب عليه السلام :

﴿ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ (١٨) ﴾ [يوسف]

وقوله : « تصفون » يعنى : أنكم لا تقولون الحقيقة ، بل تصفون شيئاً لا يصادف الواقع ، مثل قوله تعالى :

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ <sup>(١)</sup> أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ.. (١١٦) ﴾ [النحل]

أى : أن ألسنتكم نفسها تصِفُ الكلام أنه كذب .  
والحق سبحانه يقول :

﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) ﴾ [الصافات]

وتعنى أن هؤلاء الذين قالوا ما قيل عنه أنه وصف قد كذبوا فيما قالوا ؛ وكان مصير كذبهم مفضوحاً .

﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ <sup>(٢)</sup> وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ (١٨) ﴾ [يوسف]

وهكذا عبّر يعقوب عليه السلام عن نفسه ؛ فالجوارح قد تكون ساكنة ؛ لكن القلب قد يزدحم بالهموم ويفتقد السكون ؛ لذلك لا بد من الاستعانة بالله .

(١) وصف الأمر : ذكره وعرفه وتحدث به . قال تعالى : ﴿ تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ .. (١١٦) ﴾ [النحل] أى : تذكره وتقلوه . وقال تعالى : ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) ﴾ [الصافات] أى : من الوصف الذى يصفونه به مما لا يليق بكماله كوجود شريك له أو ابن أو غير ذلك . وقال تعالى : ﴿ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفِهِمْ .. (١٧٢) ﴾ [الأنعام] . أى : جزاء وصفهم وعقابه . [ القاموس القويم ٢٢٩/٢ ] .

(٢) الجمال : البهاء والحسن يوصف به الحسى والمعنوى ، قال تعالى : ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ .. (١٨) ﴾ [يوسف] وهو جمال معنوى ، وقوله : ﴿ فَاصْنَعِ الصُّنْعَ الْجَمِيلَ (٨٥) ﴾ [الحجر] الذى لا لوم معه ولا عتاب . والسراج الجميل : الطلاق المصحب بالإحسان إلى المطلقة ومنحها حقوقها كاملة وبغير إيذاء ، وقوله : ﴿ وَأَهْرَاقُمْ مَوْجاً جَمِيلاً (١١) ﴾ [المزمل] لا إيذاء فيه بقول أو عمل . [ القاموس القويم ١٢٨/١ ] .

وقد علمنا الحق سبحانه أن نقول في فاتحة الكتاب :

[الفاتحة]

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (٥)

فأنت تقف لعبادة الله وبين يديه : لكن الدنيا قد تشغلك عن العبادة  
أنشاء أداء العبادة نفسها : لذلك تستعين بخالقك لتخلص في عبادتك .

وبعد أن عرض الحق سبحانه لموقف الأب مع أولاده ، نأتى  
لموقف يوسف عليه السلام فى الجُبِّ .

يقول سبحانه :

﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ  
يَبْشُرِي هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ

بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ (١١)

(١) السيارة : الجماعة السائرة المسافرين . قال تعالى : ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ﴾ (١١) [يوسف] أى :  
جماعة مسافرة . وقوله تعالى : ﴿مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْآيَةِ﴾ (١١) [المائدة] للمسافرين . [ القاموس  
القيوم ١/ ٣٤٠ ] .

(٢) وردت الماء إذا حضرته لشرب . والورد : الماء الذى ترد عليه . والوردة : وراد الماء .  
والورد : الورد وهم الذين يردون الماء . [ لسان العرب - مادة : ورد ] . ورد الماء :  
قصده وبلغه ووصل إليه .

(٣) الدلو : الوعاء الذى يخرج الماء من البئر ونحوه . قال تعالى : ﴿فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ﴾  
.. (١١) [يوسف] أى : أنزله فى البئر ليخرج منه ماء . [ القاموس القويم ١/ ٢٣١ ] .

(٤) قال القرطبي فى تفسيره (٢٤٧٥/٤) : « فى معناه قولان :  
أحدهما : اسم الفلام .

الثانى : يا أيها البشرى هذا حينك وأوانك . قال قتادة : بشر أصحابه بأنه وجد عبداً .  
قال السدى : نادى رجلاً اسمه بشرى . قال النحاس : قول قتادة أولى ، لأنه لم يأت فى  
القرآن تسمية أحد إلا يسيراً . قال القرطبي : وهذا أصح لأنه لو كان اسماً علماً لم يكن  
مضافاً إلى ضمير المتكلم . »

(٥) أسررت الأمر والحديث : أخفيته . وأسر إليه الحديث : ألقاه إليه سرّاً ولم يُطلع عليه أحداً  
معه . وقوله : ﴿وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ﴾ .. (٢٣) [يونس] أخفوها فى صدورهم وفى سرائرهم .  
وقوله فى قصة يوسف : ﴿وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةً﴾ .. (١١) [يوسف] أخفوه . وقوله : ﴿تَسْرُونَ  
إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ﴾ .. (١١) [المتحنة] أى : يسرون إليهم أنباء المسلمين وأحوالهم بسبب المودة  
بينكم ، وهو تبكيت وتوبيخ لمن يفعل ذلك ، أو تخفون المودة لهم ، أى : تجعلون مودتكم  
لهم سرّاً ، وتخفونها عن المسلمين نفاقاً وخداعاً . [ القاموس القويم ١/ ٣١٠ ] .



ولم يقل الحق سبحانه من أين جاء السيارة ؟ أو إلى أين كانوا ذاهبين ؟

والمقصود بالسيارة هم القوم المحترفون للسير ، مثل من كانوا يرحلون في رحلة الشتاء والصيف ؛ بهدف التجارة وجلب البضائع .

وكانت السيارة لا تنتقل بكامل أفرادها إلى البئر ، بل يذهب واحد منهم إلى البئر ؛ ليأتي لهم بالمياه ويُسمى الوارد ، وذهب هذا الوارد إلى البئر ليحضر لبقية السيارة الماء وألقى دلوّه في البئر ؛ ويسمى حبل الدلو الرشاء .

وحين نزل الدلو إلى مستوى يوسف عليه السلام تعلق يوسف في الحبل ؛ فأحسّ الوارد بثقل ما حمله الرشاء ؛ ونظر إلى أسفل ؛ فوجد غلاماً يتعلق بالدلو فنادى :

﴿ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ .. ﴾ (١٩)

أى : أنه يقول يا بشرى هذا أوانك ؛ وكأنه يبشر قومه بشيء طيب ؛ فلم يحمل الدلو ماء فقط ، بل حمل غلاماً أيضاً .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَسْرُوهُ بَضَاعَةً .. ﴾ (١٩)

أى : أنهم أخفوه وعاملوه كأنه بضاعة ، ولم يتركوه يمشى بجانبهم؛

خشية أن يكون عبداً أبقاً<sup>(١)</sup> ويبحث عنه سيده ؛ وهم يريدون بيعه .

ويذيل الحق سبحانه الآية بقوله :

﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ .. ﴾ (١٩)

[يوسف]

وهذا قول يعود على مَنْ أسروه بضاعة ؛ وهم الذين عرضوه للبيع .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا

فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

ونعلم أنهم لم يشتروه بل عثروا عليه ؛ ونعلم أن كلمة شراء تدل على البيع أيضاً ، أى : أنهم باعوه بثمان بخس ؛ أى : بثمان زهيد ، وكانت العبيد أيامها مقومة بالنقود .

والبخس أى : النقص ، وهو إما فى الكم أو فى الكيف ؛ فهو يساوى مثلاً مائة درهم وهم باعوه بعشرين درهماً فقط ؛ وكان العبد فى عمر يوسف يُقوّم بالنقد ؛ وهم باعوه بالبخس ، وبثمان أقل قيمة إما كمّاً وإما كيفاً .

(١) أبى يابى : هرب من مالكه ، قال تعالى : ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴾ (٢٤) [الصافات] جعل ترك يونس عليه السلام قومه إباقاً لأنه مملوك لله وللرسالة التى كلفه الله أن يقوم بها . [القاموس القويم : ٤/١] .

(٢) بخسه حقه بخساً : نقصه حقه ولم يؤقّه ، قال تعالى : ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ (٨٥) [الأعراف] . والثمان البخس : القليل الناقص عن مثله ؛ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ .. ﴾ (٢٠) [يوسف] وقوله : ﴿ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴾ (١٧) [الجن] أى : لا يخاف نقصاً ولا ظمناً . [القاموس القويم : ٥٦/١] .

ثم أراد الحق سبحانه أن يوضح الأمر أكثر فقال :

﴿ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴾ (٢٠) [يوسف]

والزهد هنا هو حيثية الثمن البَخْس : فهم قد خافوا أن يبحث عنه أبوه أو صاحبه : وكانهم قالوا لأنفسهم : أى شيء يأتى من ورائه فهو فائدة لنا<sup>(١)</sup> .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا مَرَاتٍ يُكْرِمُنِي  
مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ  
مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ  
الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢١)

(١) قال القرطبي في تفسيره (٣٤٧٩/٤) : قوله تعالى : ﴿ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴾ (٢٠) [يوسف] قيل : المراد إخوته . وقيل : السيارة وقيل : الواردة . وعلى أى تقدير فلم يكن عندهم غبيطاً أى : أن يوسف لم يكن مصدر سرور لأحد منهم ، لا عند الإخوة ، لأن المقصد زواله عن أبيه لا ماله ، ولا عند السيارة لقول الإخوة إنه عبد أبى منا - والزهد قلة الرغبة - ولا عند الواردة لأنهم خافوا اشتراك أصحابهم معهم . ورأوا أن القليل من ثمنه فى الانفراد أولى .

(٢) ثوى المكان ، وثوى به يشوى : حله وأقام فيه واستقر به ، فهو متعدد ولازم واستعمل القرآن اللازم ، فقال : ﴿ وَمَا كُنْتَ تَأْوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ﴾ (٢٥) [القصص] أى : مقيماً عند م . والمثوى : اسم مكان أو مصدر ميمي . قال تعالى : ﴿ أَكْرِمْنِي مَثْوَاهُ ﴾ (٢٦) [يوسف] أى : إقامته . أى : أكرمنى يوسف وعبر باسم المكان عن الحال فيه مجازاً مراسلاً لعلاقته المحلية . [ القاموس القويم ١/ ١١٣ ] .

وكان للشراء علة : فهو قد اشتراه لامراته ليقوم بخدمتها ، وكانت لا تنجب وتكثر فى الإلحاح عليه فى طلب العلاج ، وتقول أغلب السير : إن من اشتراه كان ضعيفاً من ناحية رغبته فى النساء .

وهذه اللقطة تبين لنا الفساد الذى ينشأ فى البيوت التى تتبنى طفلاً ، لكنهم لا يحسبون حساب المسألة حين يبلغ هذا الطفل مبلغ الرجال ، وقد تعود أن تحمله ربة البيت وتقبله ، وتصدق عليه من التدليل ما يصعب عليها أن تمتنع عنه ؛ ولأن الطفل يكبر انسيابياً ؛ فقد يقع المحذور ويدخل فى متاهة الخطيئة .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ ۝٢١﴾ [يوسف]

وهذا يعنى أن تعتنى بالمكان الذى سيقم فيه ، وبطبيعة الحال فهذا القول يقتضى أن تعتنى بالولد نفسه ؛ على رجاء أن ينتفع به الرجل وزوجته .

ولسائل أن يقول : كيف ينتفع به الرجل ؛ وهو عزيز مصر ، والكُلُّ فى خدمته ؟

ونقول : إن النفع المقصود هنا هو النفع الموصول بعاطفة من ينفع ؛ وهو غير نفع الموظفين العاملين تحت قيادة وأمرة عزيز مصر ، فعندما ينشأ يوسف كاهن للرجل وزوجه ؛ وكأنسان تربى فى بيت الرجل ؛ هنا ستختلف المسألة ، ويكون النفع مُحَمَّلاً بالعاطفة التى قال عنها الرجل :

[يوسف]

﴿ أَوْ نَتَّخِذْهُ وَلَدًا .. (٢١) ﴾

وقد علمنا من السِّيرِ أنهما لم يُرزقا بأولاد<sup>(١)</sup> .

ويقول الحق سبحانه في نفس الآية :

﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢١) ﴾

[يوسف]

وقد بدأ التمكين في الأرض من لحظة دخوله إلى بيت عزيز مصر ليحيا حياة طيبة ؛ وليعلمه الله تأويل الحديث ؛ بأن يهبه القدرة على تفسير الرؤى والاحلام ؛ وليقلب الله على أمره .

ولو نظر إخوته إلى ما آل إليه يوسف عليه السلام فسيعرفون أن مرادهم قد خاب ؛ وأن مراد الله قد غلب ؛ بإكرام يوسف ؛ وهم لو علموا ذلك لَضُنُّوا عليه بالإلقاء في الجُبِّ ، وهذا شأن الظالمين جميعاً .  
ولذلك نقول : إن الظالم لو عَلم ما أعدَّه الله للمظلوم لَضَنَّ عليه بالظلم .

وساعة يقول الحق سبحانه :

[يوسف]

﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ .. (٢١) ﴾

فهذا قول نافذ ؛ لأنه وحده القادر على أن يقول للشيء كُنْ فيكون ؛ ولا يوجد إله غيره ليرد على مراده .

(١) « قال ابن عباس : كان حصوراً لا يولد له ، وكذا قال ابن إسحاق : كان قطفير لا يأتي النساء ولا يولد له ، فإن قيل : كيف قال ( أَوْ نَتَّخِذْهُ وَلَدًا ) وهو ملكه ، والولدية مع العبدية تتناقض ؟ قيل له : يعتقه ثم يتخذه ولداً بالتبني ، وكان التبني في الأمم معلوماً عندهم ، وكذلك كان في أول الإسلام » ذكره القرطبي في تفسيره (٢٤٨٢/٤) .

ولذلك قلنا قديماً : إن الله سبحانه وتعالى قد شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو<sup>(١)</sup> ؛ وهو يملك الرصيد المطلق المؤكد بأنه لا إله غيره ؛ فهو وحده الذى له الملك ، وهو وحده القادر على كل شىء .

ولكن خيبة بعض من الخلق الذين يتوهمون أنهم قادرون على أن يُخططوا ويمكروا ؛ متناسين أو ناسين أن فوقهم قيوم<sup>(٢)</sup> ؛ لا تأخذه سنة<sup>(٣)</sup> ولا نوم ، ولو انتبه هؤلاء لعلّموا أن الله يملك بحق من يظلم فوق الذى ظلمه .

ورأينا فى حياتنا وتاريخنا ظالمين اجتمعوا على ظلم الناس ؛ وكان مصيرهم أسوأ من الخيال ؛ وأشدّ هولاً من مصيرهم لو تحكم فيهم من ظلموهم .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ رَءَاهُ آيَاتِنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ

نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٢﴾﴾

(١) وذلك قوله تعالى : ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَانِمًا بَاتِّسَاطٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾﴾ [آل عمران] .

(٢) القيوم والقيام فى صفة الله تعالى وأسمائه الحسنى القائم بتدبير أمر خلقه فى إنشائهم ورزقهم وعلمه بإمكانتهم . وقال قتادة : القيوم القائم على خلقه بأجلهم وأعمالهم وأرزاقهم . [ لسان العرب - مادة : قوم ] .

(٣) وسن يؤسن سنة : نام نومة خفيفة ، السنة : الفعلة . قال تعالى : ﴿لَا تَأْخُذُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة] أى : لا تأخذه نومة خفيفة ولا أى نوم ، أو لا تأخذه غفلة عن أى شىء ولا نوم من أى نوع ثقل أو خف كثر أو قل . [ القاموس القويم ٢٣٨/٢ ] .

(٤) قال القرطبي فى تفسيره (٢٤٨٤/٤) : « معناه استكمال القوة ثم يكون نقصان بعد . وقال مجاهد وقتادة : الأشد ثلاث وثلاثون سنة . قال ربيعة وزيد بن أسلم ومالك بن أنس : الأشد بلوغ الحلم » .

والبلوغ هو الوصول إلى الغاية ، وقوله تعالى :

﴿ بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ ۝ (٢٢) ﴾ [يوسف]

أى : وصل إلى غايته فى النُّضْج والاستواء ؛ ومن كلمة « بلغ » أخذ مصطلح البلوغ ؛ فتكليف الإنسان يبدأ قَوْرَ أن يبلغ أشده ؛ ويصير فى قدرة أن ينبج إنساناً مثله .

وحين يبلغ إنسانٌ مثل يوسف أشده ، وهو قد عاش فى بيت ممتلىء بالخيرات ؛ فهذا البلوغ إن لم يَكُنْ محروساً بالحكمة والعلم ؛ ستولد فيه رعونة<sup>(١)</sup> ؛ ولهذا فقد حرسه الحق بالحكمة والعلم .

والحُكْم هو الفيصل بين قضيتين متعاندتين متعارضتين ؛ حق وباطل ؛ وما دام قد أعطاه الله الحُكْم ، فهو قادر على أن يفصل بين الصواب والخطأ .

وقد أعطاه الله العلم الذى يستطيع أن ينقله إلى الغير ، والذى سيكون منه تاويل الرؤى<sup>(٢)</sup> ، وغير ذلك من العلم الذى سوف يظهر حين يُولَى على خزانة مصر .

إذن : فهنا بلغ يوسف أَشُدَّهُ وحرسه الحق بالحكمة والعلم .

ويُذِيلُ الحق سبحانه هذه الآية بقوله :

﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ (٢٢) ﴾ [يوسف]

وكل إنسان يُحْسِنُ الإقامة لما هو فيه ؛ يعطيه الله ثمرة هذا

(١) الرعونة : الحمق والاسترخاء . والأرعن : الأهوج فى منطقه . [ لسان العرب - مادة : رعن ] .

(٢) الرؤى : جمع رؤيا : وهى ما تراه فى منامك . ورأى : بمعنى اعتقد وبمعنى عرف . ورأى فى منامه رؤيا : حُكْم . والرؤيا : الحلم فى المنام . [ القاموس القويم ٢٥٠/١ ] .

الحُسْنُ ، والمثل : حين لا يتأبى فقير على قَدَرِ الله أن جعله فقيراً ، ويحاول أن يُحسن ويُتقن ما يعمل ، فيوضح الله بحُسْنِ الجزاء : أنت قبلت قدرى ، وأحسنْتَ عملك ؛ فخذُ الجزاء الطيب . وهذا حال عظماء الدنيا كلهم .

وهكذا نجد قول الحق سبحانه :

﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢٢)

[يوسف]

لا ينطبق على يوسف وحده ؛ بل على كل من يحسن استقبال قَدَرِ الله ؛ لأنه سبحانه ساعة يأتى بحُكْم من الأحكام ؛ وبعد ذلك يعمم الحكم ؛ فهذا يعنى أن هذا الحكم ليس خاصاً بل هو عام .

وإذا كان الحق سبحانه يورد هذا فى مناسبة بعينها ، فإنه يقرر بعدها أن كل مُحْسِن يعطيه الله الحُكْم والعلم .

وقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ .. ﴾ (٢٢)

[يوسف]

يوحى لنا أن يوسف عليه السلام كان قد بلغ مرحلة الفتوة<sup>(١)</sup> ، وهنا بدأت متاعبه فى القَصْرِ ، ففى طفولته نظرتُ إليه امرأة العزيز كطفل جميل ؛ فلم يَكُنْ يملك ملامح الرجولة التى تهيج أنوثتها .

أما بعد البلوغ فنجد حالها قد تغيّر ، فقد بدأت تدرك مفاتنه ؛ وأخذ خيالها يسرح فيما هو أكثر من الإدراك ، وهو التهاب الوجدان

(١) الفتاء : الشباب . والفتى والفتية : الشاب والشابة . قال القتيبي : ليس الفتى بمعنى الشاب

والحدث إنما هو بمعنى الكامل الجَزَل من الرجال . قال الشاعر :

إِنَّ الْفَتَى حَمَالٌ كُلُّ مُلَمَّةٍ لَيْسَ الْفَتَى بِمُنْعَمِ الشُّبَّانِ

[ لسان العرب - مادة : فتا ] .



بالعاطفة المشبوبة<sup>(١)</sup> ، وما بعد الإدراك والوجدان يأتي النزوع .

ولو كانت محجوبة عنه ؛ لما حدثت الغواية بالإدراك والوجدان .

وهذا يعطينا علّة غَضُّ البصر عن المثيرات الجنسية ؛ لأنك إن لم تغضّ البصر أدركت ، وإن أدركت وجدت ، وإن وجدت نزعت إلى الزواج أو التعفف بالكبت في النفس ، وتعيش اضطراب القلق والتوتر ، وإن لم تتعفف عربدت<sup>(٢)</sup> في أعراض الناس .

وكذلك أمرنا الحق سبحانه ألا تُبدى النساء زينتهن إلا لأناس حددهم الحق سبحانه في قوله تعالى :

﴿ وَلَا يُدِينُ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُدِينُ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ<sup>(٣)</sup> أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ الْإِرَةِ<sup>(٤)</sup> مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ .. (٣١) ﴾ [النور]

(١) شب النار والحرب : أوقدها . وشبّ النار : اشتعلها . قال أبو حنيفة : حكى عن أبي عمرو ابن العلاء ، أنه قال : شبّت النار وشبّت هي نفسها ، قال ولا يقال : شابّة ، ولكن مشبوبة . [ لسان العرب - مادة : شبب ] .

(٢) رجل عربد وعرديد وعرديد : شرير مُشاكّر ، ويقال للمعريد : عريبد كانه شبه بالحية . [ لسان العرب - مادة : عريد ] .

(٣) البعل : الزوج والزوجة فهو مصدر سُمّي به بلفظه فلا يؤنث ، وجمع البعل : يعول : قال تعالى في قرآنه : ﴿ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا .. (٧٢) ﴾ [هود] وقال : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ .. (٣٢٨) ﴾ [البقرة] أي : وأزواجهن أحق بردهن بعد الطلاق الرجعي - وبعد طلاق بائنة أو طلقين بائنتين بعقد جديد . [ القاموس القويم ٧٦/١ ] .

(٤) الأرب : الحاجة التي تقتضى الاحتياال لها ، وكذلك الأربة والمارب . قال تعالى : ﴿ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ الْإِرَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ .. (٣٢) ﴾ [النور] أي : غير ذوي الحاجة إلى النساء ، أي : الذين ليس لهم شهوة لكبرهم أو عجزهم أو صغرهم . [ القاموس القويم ١٧/١ ] .

أى : الذى بلغ من العمر والشيخوخة حداً لا يجعله يفكر فى الرغبة فى النساء .

وكانت نظرة امرأة العزيز إلى يوسف عليه السلام وهو فى فتوته ، بعد أن بلغ أشدهُ نظرةً مختلفة ، يوضحها الله تعالى فى قوله :

﴿ وَرَوَدَتْهُ الْمَرْءُ بِرُوحٍ يُنْفِثُ عَنْ نَفْسِهِ ۖ وَعَلَّقَتْ الْأَبْوَابَ ۚ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّى أَحْسَنَ مَثْوَاى ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ (٢٣)

وساعة تسمع «راود» فافهم أن الأمر فيه منازعة مثل : « فاعل » أو « تفاعل » ومثل : « شارك محمد علياً » أى : أن علياً شارك محمداً ؛ ومحمد شارك علياً ؛ فكل منهم مفعول مرة ، وفاعل مرة أخرى .

والمُراودة مطالبةٌ برفق ولين بستر ما تريده ممن تريده ؛ فإن كان الأمر مُسهلاً ، فالمُراودة تنتهى إلى شيء ما ، وإن تأبى الطرف

(١) غلق الباب يغلّقه غلقاً : أوصده مثل أغلقه . وغلّقه بالتضعيف للمبالغة فى إغلاق الأبواب وإحكامها ، كقوله تعالى : ﴿ وَعَلَّقَتْ الْأَبْوَابَ ۖ ﴾ [يوسف] أى : أحكمت إغلاقها لتأمين على نفسها من الداخلين . [ القاموس القويم ٥٩/٢ ] .

(٢) هيئاً الشيء : أعدّه وجّهه ويسّره ، قال تعالى : ﴿ وَهَيَّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۖ ﴾ [الكهف] أى : يسّر لنا من أمرنا طريق الرشاد والحق . وهتت للأمر : أعددت نفسك له ، وقرئ فى سورة يوسف عليه السلام ( وهتت لك ) أى : أعددت نفسك لك . و ( هيت ) : اسم فعل أمر بمعنى أقبل وتعال ، قال تعالى : ﴿ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ ﴾ [يوسف] والمعنى : أقبل . واللام للتعدية ، أى : ادعوك لتقبل أو الدعاء لك . [ القاموس القويم ٣١١/٢ ، ٣١٢ ] .

الثاني بعد أن عرفَ المراد ؛ فلن تنتهي المراودة إلى الشيء الذي كنت تصبر<sup>(١)</sup> إليه .

وهكذا راودتُ امرأة العزيز يوسف عليه السلام ، أى : طالبتَه برفق ولين فى أسلوب يخدعه ليُخرِجه عما هو فيه إلى ما تطلبه .

ومن قبل كان يوسف يخدمها ، وكانت تنظر إليه كطفل ، أما بعد أن بلغ أشده فقد اختلف الأمر ، ولنفرض أنها طالبتَه أن يحضر لها شيئاً ؛ وحين يقدمه لها تقول له « لماذا تقف بعيداً ؟ » وتدعوه ليجلس إلى جوارها ، وهو لن يستطيع الفكك ؛ لأنه فى بيتها ؛ وهى مُتمكِّنة منه ؛ فهى سيدة القصر .

وهكذا نجد أن المسألة مجموعة عليه من عدة جهات ؛ فهو قد تربى فى بيتها ؛ وهى التى تتلطف وترقُّ معه ، وفهم هو مرادها .

وهكذا شرح الحق سبحانه المسألة من أولها إلى آخرها بأدب راقٍ غير مكشوف ، فقال تعالى :

﴿ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ .. ﴾ (٢٣) [يوسف]

وكلمة : ﴿ غَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ .. ﴾ (٢٣)

توضح المبالغة فى الحدث ؛ أو لتكرار الحدث ، فهى قد أغلقت أكثرَ من باب . ونحن حين نحرك المزلاج<sup>(٢)</sup> لنؤكد غلقَ باب ، ونحرك المفتاح ، ونديره لتأكيد غلق الباب .

(١) صبا يصبر : مال وأحب . قال يوسف عليه السلام : ﴿ وَلَا تَصْرُفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ [يوسف] (٢٣) أى : أمل إليهن وأفعل ما يُفريننى به ، وصبا إلى اللهو : حنٌّ واشتاق إليه وصحبه . [ القاموس القويم ٣٦٨/١ ] .

(٢) الزَّلَاج والمزلاج : مغلاق الباب ، سُمِّيَ بذلك لسرعة انزلاجه . وقد أزلجت الباب أى أغلقتها . والمزلاج : المغلاق إلا أنه يفتح باليد ، والمغلاق لا يفتح إلا بالمفتاح . [ لسان العرب - مادة : زلج ] .

فهذه عملية أكبر من غلق الباب ؛ وإذا أضفنا مزلاجاً جديداً نكون قد أكثرنا الإغلاق لباب واحد ؛ وهكذا يمكن أن نصف ما فعلنا أننا غلقنا الباب .

وامرأة العزيز قامت بأكثر من إغلاق لأكثر من باب ، فقصور العظماء بها أكثر من باب ، وأنت لا تدخل على العظيم من هؤلاء في بيته لتجده في استقبالك بعد أول باب ، بل يجتاز الإنسان أكثر من باب ليلقى العظيم الذي جاء ليقابله .

ويحمل لنا التاريخ قصة ذلك الرجل الذي رفض أن يبيع معاوية في المدينة ، فأمر معاوية باستدعائه إلى قصر الحكم في دمشق .

هذا القصر الذي سبق أن زاره عمر بن الخطاب ؛ ووجد فيه أبهة زائدة بررها له معاوية بحيلة الأريب<sup>(١)</sup> أنها أبهة<sup>(٢)</sup> ضرورية لإبراز مكانة العرب أمام الدولة الرومانية المجاورة ، فسكت عنها عمر<sup>(٣)</sup> .

وحين استدعى معاوية الرجل ، دخل بصحبة الحرس من باب ، وظن أنه سوف يلقى معاوية فور الدخول ؛ لكن الحرس اصطحبه عبر أكثر من باب ؛ فلم ينخلع قلب الرجل ، بل دخل بثبات على معاوية وضنّ عليه بمناداته كامير للمؤمنين ، وقال بصوت عال :

(١) الأريب : العاقل ، والإرب والأرب : الدهاء والبصر بالأمور ، وهو من العقل . وأصل الإرب : الدهاء والمكر . [ لسان العرب - مادة : أرب ] .

(٢) الأبهة : العظمة والبهاء . والأبهة : العظمة والكبر . ورجل ذو أبهة أى ذو كبر وعظمة . [ لسان العرب - مادة : أبه ] .

(٣) ذكر أبو علي القالى في أماليه (١٣٦/٢) : « قال المغيرة بن شعبه : كان عمر إذا نظر إلى معاوية يقول : هذا كسرى العرب » .

« السلام على رسول الله ﷺ » .

ففطن معاوية إلى أن الرجل يرفض مبايعته .

ونعود إلى الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ فنجد أن امرأة العزيز قد غلّقت الأبواب ؛ لأن مَنْ يفعل الأمر القبيح يعلم قُبْح ما يفعل ، ويحاول أن يستر فعله ، وهى قد حاولت ذلك بعيداً عن مَنْ يعملون أو يعيشون فى القصر ، وحدثت المراودة وأخذت وقتاً ، لكنه فيما يبدو لم يَسْتَجِبْ لها .

[يوسف]

﴿ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ .. (٢٣) ﴾

أى : أنها انتقلت من مرحلة المُرَاوِدَة إلى مرحلة الوضوح فى طلب الفعل ؛ بأن قالت : تهياتُ لك ؛ وكان ردُّه :

[يوسف]

﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ .. (٢٤) ﴾

والمَعَاذ هو مَنْ تستعِذ به ، وأنت لا تستعِذ إلا إذا خارت أسبابك أمام الحدث الذى تمرُّ به علَّك تجد مَنْ ينجذك ؛ فكأن المسألة قد عَزَّتْ عليه ؛ فلم يجد مَعَاذًا إلا الله .

ولا أحد قادر على أن يتصرف هكذا إلا مَنْ حرسه الله بما أعطاه له من الحكمة والعلم ؛ وجعله قادراً على التمييز بين الحلال والحرام .

ولبيان خطورة وقوة الاستعاذة نذكر ما ترويه كتب السيرة من أن

النبي ﷺ عقد على ابنة ملك<sup>(١)</sup> : كانت شديدة الجاذبية ، وشعرت بعض من نساء النبي بالغيرة منها ، وقالت واحدة منهن لعلها عائشة رضى الله عنها : إن تزوجها ودخل بها قد يفضلها عنا . وقالت للعروس : إن النبي يحب كلمة ما ، ويحب من يقولها<sup>(٢)</sup> . فسالت الفتاة عن الكلمة ، فقالت لها عائشة : إن اقترب منك قولى « أعوذ بالله منك » .

فغادرها رسول الله ﷺ وقال : « قد عُدَّتْ بمعاذ »<sup>(٣)</sup> وسرَّحها السراح<sup>(٤)</sup> الجميل .

وهناك فى قضية السيدة مريم عليها السلام ، نجدها قد قالت لحظة أن تمثّل لها الملك بشراً سويّاً<sup>(٥)</sup> :

﴿ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيّاً ۝ (١٨) ﴾ [مريم]

فهي استعانت بمنّ يقدر على إنقاذها .

(١) جاء فى الطبرى أنها ملكة بنت داود اللثيية (١٢٣/٢) أو فاطمة بنت الضحاك الكلابية (١٣٩/٣).

(٢) قال ابن حجر فى الفتح (٣٥٩/٩) : « وقع عند ابن سعد ( فى الطبقات ) أن عائشة وحفصة دخلت عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخضبتاها وقالت لها إحداهما : إن النبي ﷺ يعجبها من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك . »

(٣) أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٢٥٥) كتاب الطلاق من حديث أبى أسيد رضى الله عنه .

(٤) السراح : مصدر أو اسم مصدر بمعنى الطلاق : ﴿ فَتَعَالَيْنِ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ۝ (٦٨) ﴾ [الأحزاب] أى : طلاقاً حسناً ليس فيه كيد ولا إيذاء . [ القاموس القويم ٣٠٩/١ ] .

(٥) السوى من الرجال : من ليس فى خلقه عيب وليس فى بدنه مرض ولا آفة ، فقوله : ﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيّاً ۝ (١١) ﴾ [مريم] أى : حالة كونك كامل الخلق لا خرس بك ولا بكى ولا أى عجز . وقوله : ﴿ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيّاً ۝ (١٧) ﴾ [مريم]

مستوى الخلق فى صورة إنسان كامل جميل وضىء . [ القاموس القويم ٢٣٩/١ ] .

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواتمنا عنها :

﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّى أَحْسَنَ مَثْوَاىَ <sup>(١)</sup> إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (٢٣) ﴾

[يوسف]

وأعطانا هذا القول معنيين اثنين :

الأول : أنه لم يوافق على طلبها بعد أن أوضحت ما تريد .

والمعنى الثانى : أنه طلب المعونة من الله ، وهو سبحانه مَنْ أنجاه من كيد إخوته ؛ ونجّاه من الجُبِّ ؛ وهياً له أفضل مكان فى مصر ، ليحيا فيه ومنحه العلم والحكمة مع بلوغه لاشدّه .

وبعد كل هذا أيستقبل كل هذا الكرم بالمعصية ؟ طبعاً لا .

أو : أنه قال : ﴿ أَحْسَنَ مَثْوَاىَ .. (٢٣) ﴾ [يوسف]

ليُذكّر امرأة العزيز بأن لها زوجاً ، وأن هذا الزوج قد أحسن ليوسف حين قال لها :

﴿ أَكْرَمَى مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا .. (٢١) ﴾ [يوسف]

فالصعوبة لا تأتى فقط من أنها تدعوه لنفسها ؛ بل الصعوبة تزداد سوء لأن لها زوجاً فليست خالية ، وهذا الزوج قد طلب منها أن تُكرم يوسف ، وتختار له مكان إقامة يليق بابن ، ولا يمكن أن يُستقبل ذلك بالجحود والخيانة .

وهكذا يصبح قول يوسف : ﴿ إِنَّهُ رَبِّى .. (٢٣) ﴾ [يوسف]

قد يعود على الله سبحانه ؛ وقد يعود على عزيز مصر .

(١) المَثْوَى : اسم مكان أو مصدر ميمى . قال تعالى : ﴿ وَيَسْ مَثْوَى الظَّالِمِينَ (١٥١) ﴾ [آل عمران] اسم مكان قُصِدَ به النار ، وقال تعالى : ﴿ أَكْرَمَى مَثْوَاهُ .. (٢١) ﴾ [يوسف] أى : إقامته . أى : أكرمى يوسف وعبر باسم المكان عن الحال فيه مجازاً مرسلأ علاقته المجازية . [ القاموس القويم ١/ ١١٣ ] .

وتلك مِيزة أسلوب القرآن ؛ فهو يأتي بعبارة تتسع لكل مناطات الفهم ، فما دام الله هو الذي يُجازى على الإحسان ، وهو مَنْ قال فى نفس الموقف :

﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٧٢) [يوسف]

فمعنى ذلك أن مَنْ يسئ يأتى الله بالضد ؛ فلا يُفلح ؛ لأن القضيتين متقابلتان :

﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٧٢) [يوسف]

و ﴿ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ (٧٣) [يوسف]

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ <sup>(١)</sup> وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا <sup>(٢)</sup> أَنْ رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهٖ <sup>(٣)</sup>

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهٗ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهٗ مِنْ

عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ <sup>(٤)</sup> ﴿٢٤﴾

(١) هم بالفعل بهم به همأ : قصده واتجه إليه بنيته ولم يفعله ، قال تعالى : ﴿ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ ... ﴾ (١١) [المائدة] أى : عزموا واتجهت نيتهم إلى حربكم والتعدى عليكم وإيذاكم فكفهم الله ، وقال تعالى فى قصة يوسف عليه السلام : ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا ... ﴾ (٢٤) [يوسف] همت به : هم عزم وتصميم . وهم بها هم ترك وإعراض ومقاومة . أى : هم بمقاومتها والله أعلم . [ القاموس القويم : ٣٠٧/٢ يتصرف ] .

(٢) البرهان : الحجة البينة الفاصلة ، قال تعالى : ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١١٣) [البقرة] وقوله : ﴿ لَوْلَا أَنْ رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهٖ ... ﴾ (٢٤) [يوسف] أى : لولا أن رأى حجة ربه التى ثبتته على الحق وصرفته عما هم به - أو لولا أن رأى برهان ربه ، أى الدليل على قدوم سيده وحضوره ، وقدّر الله مجيء سيده إلى البيت فى هذا الوقت ليصرف عنه السوء . [ القاموس القويم ٦٥/١ ] .

(٣) أخلصه الله : جعله صافياً نقيّاً طاهراً . واسم المفعول «مخلص» ، بفتح اللام . قال تعالى : ﴿ إِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ (٢٤) [يوسف] أى : الأصفياء الأتقياء المطهرين . [ القاموس القويم ٢٠٢/١ ] .



والهمُّ هو حديث النفس بالشئ ؛ إما أن يأتيه الإنسان أو لا يأتيه .  
ومن رحمة ربنا بخلقه أن مَنْ هَمَّ بسيئةٍ وحدثته نفسه أن يفعلها ؛  
ولم يفعلها كُتِبَتْ له حسنة<sup>(١)</sup> .

وقد جاءت العبارة هنا في أمر المراودة التي كانت منها ،  
والامتناع الذي كان منه ، واقتضى ذلك الأمر مُفاعلة بين اثنين  
يصطرعان في شئ .

فأحد الاثنين امرأة العزيز يقول الله في حقها :

﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ .. (٢٤) ﴾ [يوسف]

وسبق أن أعلن لنا الحق سبحانه في الآية السابقة موقفها حين  
قالت : « هيت لك » وكذلك بين موقف يوسف عليه السلام حين قال  
يوسف « معاذ الله » .

وهنا يبين لنا أن نفسه قد حدثته أيضاً ؛ وتساوى في حديث  
النفس ؛ لكن يوسف حدث له أن رأى برهان ربه .

ويكون فهمنا للعبارة : ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها ؛ لأننا  
نعلم أن « لولا » حرف امتناع لوجود ؛ مثلما نقول : لولا زيد عندك  
لأتيك .

ولقائل أن يقول : كيف غابت قضية الشرط في الإيجاد والامتناع  
عن الذين يقولون : إن الهم قد وُجد منه ؟

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ، ومن هم بحسنة فعلمها كتبت له عشرًا إلى سبعمائة ضعف ، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب ، وإن عملها كتبت » . أخرجه مسلم في صحيحه ( ١٢٠ ) كتاب الإيمان ( حديث ٢٠٦ ) .

ولماذا لم يَقُلْ الحق : لقد هَمَّتْ به ولم يهَم بها : حتى نخرج من تلك القضية الصعبة ؟

ونقول : لو قال الحق ذلك لما أعطانا هذا القول اللقطة المطلوبة : لأن امرأة العزيز هَمَّتْ به لأن عندها نوازع العمل : وإن لم يَقُلْ لنا أنه قد هَمَّ بها لظننا أنه عَنِين<sup>(١)</sup> أو خَصَّاه موقف أنها سيدته فخارت قواه .

إذن : لو قال الحق سبحانه : إنه لم يَهَمَّ بها : لكان المانع من الهمِّ إما أمر طبيعي فيه ، أو أمر طارئ لأنها سيدته فقد يمنعه الحياء عن الهمَّ بها .

ولكن الحق سبحانه يريد أن يوضح لنا أن يوسف كان طبيعياً ، وهو قد بلغ أشدَّه ونُضِجَه : ولولا أن رأى برهان ربه لَهَمَّ بها .

وهكذا لم يَقُمْ يوسف عليه السلام بما يتطلبه ذلك لنقص فيه : ولا لأن الموقف كان مفاجأة ضيَّعت رجولته بغتة<sup>(٢)</sup> : مثل ما يحدث لبعض الشباب في ليلة الزفاف ، حين لا يستطيع أن يَقْرَبَ عروسه : وتمر أيام إلى أن يستعيد توازنه . ويقرب عروسه .

إذن : لو أن القرآن يريد عدم الهمِّ على الإطلاق : ومن غير شيء ، لَقَالَ : ولقد هَمَّتْ به ولم يَهَمَّ بها .

(١) العنين : الذي لا يأتى النساء ولا يريد من بين العنانة . وَعَنِ عَنْ امراته إذا حكم القاضي عليه بذلك أو مُنِعَ عنها بالسحر . وامرأة عينية كذلك : لا تريد الرجال ولا تشتبه بهم . وسمي عنيئاً لأنه يمن ذكره لقبيل المرأة من عن يمينه وشماله فلا يقصده . [ لسان العرب - مادة : عنن ] .

(٢) بغتة بغتاً وبغتة : فاجاء على غرة وغفلة ، قال تعالى : ﴿ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (٩٥) [الأعراف] والمباغتة : المفاجأة والبَغْتُ والبغتة : المفاجأة ، وهو أن يفجأك الشيء . [ لسان العرب - مادة : بغت ] .

ولكن مثل هذا القول هو نقي للحدث بما لا يستلزم العفة والعصمة ، لجواز أن يكون عدم الهمّ راجعاً إلى نقص ما ؛ وحتى لا يتطرق إلينا تشبيهه ببعض الخدم ؛ حيث يستحي الخادم أن ينظر إلى البنات الجميلات للأسرة التي يعمل عندها ؛ ويتجه نظره إلى الخادمة التي تعمل في المنزل المجاور ، لأن للعواطف التقاءات .

ومن لطف الله بالخلق أنه يوجد الالتقاءات التفاعلية في المتساويات ، فلا تأتي عاطفة الخادم في بعض الأحيان ناحية بنات البيت الذي يعمل عنده ؛ وقد يطلب من أهل البيت أن يخرج لشراء أى شيء من خارج المنزل ، لعله يحظى بقاء عابر من خادمة الجيران .

ويجوز أن الخادم قد فكر في أنه لو همّ بواحدة من بنات الأسرة التي يعمل لديها ؛ فقد تطرده الأسرة من العمل ؛ بينما هو يحيا سعيداً مع تلك الأسرة .

وهكذا يشاء الحق سبحانه أن يوزع تلك المسائل بنظام وتكافؤات في كثير من الأحيان .

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواتمها عنها قال الحق سبحانه :

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ .. (٢٤)﴾

[يوسف]

إنن : فبرهان ربه سابق على الهمّ ، فواحد همّ ولم يرتكب ما يتطلبه الهمّ ؛ لأن برهان ربه في قلبه ، وقد عرف يوسف برهان ربه من البداية .

وبذلك تنتهى المسألة ، ولذلك فلا داعى أن يدخل الناس فى مآهات أنه همّ وجلس بين شعبتيها<sup>(١)</sup> ، ولم يرتعد إلا عندما تمثّل له وجه والده يعقوب ونهاه عن هذا الفعل<sup>(٢)</sup> ؛ فأفسقُ الفُسّاق ولو تمثّل له أبوه وهو فى مثل هذا الموقف لأصيب بالإغماء .

وحين تناقش مَنْ رأى هذا الرأى ؛ يردّ بأن هدفه أن يثبت فحولة<sup>(٣)</sup> يوسف ؛ لأنّ الهمّ وجد وأنه قد نازع الهمّ .

ونقول لصاحب هذا الرأى : أتتكلم عن الله ، أم عن الشيطان ؟

أنت لو نظرت إلى أبطال القصة تجدهم : امرأة العزيز ؛ ويوسف والعزيز نفسه ؛ والشاهد على أن يوسف قد حاول الفكّك من ذلك الموقف ، ثم النسوة اللاتى دَعَتْهُنَّ امرأة العزيز ليشاهدوا جماله ؛ والله قد كتب له العصمة .

فكلُّ هؤلاء تضافروا<sup>(٤)</sup> على أن يوسف لم يحدث منه شيء .

(١) فى الحديث : « إذا قعد الرجل من المرأة ما بين شعبها الأربع وجب عليه الفسل » شعبها الأربع : يداها ورجلاها . وقيل : رجلاها وشقرا فرجها ، كنى بذلك عن تغييبه الحشّة فى فرجها . [ لسان العرب - مادة : شعب ] .

(٢) قال قتادة ومجاهد والحسن والضحاك وسعيد بن جبیر : رأى صورة يعقوب على الجدران عاضاً على أناملته يتوعده فسكن ، وخرجت شهوته من أنامله . [ ذكره القرطبي فى تفسيره ٢٤٩٢/٤ ] .

(٣) رجل فحيل : فحل ، وإنه ليبيّن الفحولة . غير خصى بل هو مُنجب . [ لسان العرب - مادة : فحل ] .

(٤) تضافر القوم على فلان وتظاهروا عليه وتظاهروا بمعنى واحد كله إذا تعاونوا وتجمعوا عليه ، وتآلبوا وتصابروا مثله . قال ابن سيده : تضافر القوم على الأمر تظاهروا وتعاونوا عليه . [ لسان العرب - مادة : ضمير ] .

وقال يوسف نفسه :

﴿ هِيَ رَاودَتْنِي عَنْ نَفْسِي .. ﴾ (٢٦) [يوسف]

وامرأة العزيز نفسها قالت مُصَدِّقَةً لِمَا قَالَ :

﴿ وَلَقَدْ رَاودْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ <sup>(١)</sup> .. ﴾ (٣٢) [يوسف]

وقالت : ﴿ الْآنَ حَصْحَصَ <sup>(٢)</sup> الْحَقُّ أَنَا رَاودْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ

الصَّادِقِينَ (٥١) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ <sup>(٣)</sup> أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ .. ﴾ (٥٢) [يوسف]

وعن النسوة قال يوسف : ﴿ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ

رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴾ (٥٠) [يوسف]

وقال يوسف لحظتها :

﴿ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٣٢) [يوسف]

والصَّبُوة هي حديث النفس بالشئ ؛ وهو ما يثبت قدرة يوسف عليه السلام على الفعل ، وحماه الله من الصبوة ؛ لأن الحق سبحانه قد قال :

(١) استعصم : طلب لنفسه العصمة وتمسك بها ، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ رَاودْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ﴾ (٣٢) [يوسف] أى : فامتنع متمسكاً بعصمته وعفة نفسه وبحفظها من سوء . [ القاموس القويم ٢٤/٢ ] .

(٢) حصص الحق : وضع وتبين بعد خفائه ، قال تعالى : ﴿ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ .. ﴾ (٥١) [يوسف] . قال ابن منظور فى لسان العرب : « الحصصة : بيان الحق بعد كتمانته » . [ مادة حصص ] .

(٣) فى قائل هذه العبارة أقوال كثيرة ذكرها المفسرون منها : أنه يوسف ، ومنها أنها : امرأة العزيز . قال ابن كثير فى تفسيره (٤٨١/٢) : « هذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعانى الكلام ، وقد حكاها الماوردى فى تفسيره وانتدب لنصره الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فأفردته بتصنيف على حدة » .

[يوسف]

﴿ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۖ .. (٣٤) ﴾

وانظر إلى لقطة النسوة اللاتي تهاسنَّ بالنميمة عن امرأة العزيز وحكايتها مع يوسف ، ألم يقلن :

[يوسف]

﴿ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ .. (٣١) ﴾

فحين دخل عليهن اتجهت العيون له ، وللعيون لغات ؛ وللانفعال لغات ؛ وإلا لماذا قال يوسف :

[يوسف]

﴿ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ ۖ .. (٣٣) ﴾

وهكذا نعلم أنه قد حدثت مُقَدِّمات تدل على أن النسوة نُوِيْن له مثل ما نُوِيَتْ امرأة العزيز ؛ وظننَّ أن امرأة العزيز سوف تطرده ؛ فيتلقنه هنَّ ؛ وهذا دأب<sup>(١)</sup> البيوت الفاسدة .

وهل هناك أفسد من بيت العزيز نفسه ، بعد أن حكم الشاهد أنها هي التي راودت يوسف عن نفسه ؛ فيقدمم العزيز على الحكاية ، ويقول :

﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (٢٩) ﴾

[يوسف]

وكان هدف العزيز أن يحفظ مكانته من القيل والقال .

وحين سأل الشاهد النسوة ، بماذا أجبن ؟

يقول الحق سبحانه أن النسوة قُلْنَ :

(١) دأب على الأمر : اعتاده . والدأب والدأب : العادة والشأن . قال تعالى : ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ .. (٦٦) ﴾ [غافر] أي : عادتهم وشأنهم . وقال تعالى : ﴿ قَالَ تَزْعُمُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا .. (٤٧) ﴾ [يوسف] أي : مدارمين مجتهدين ذوى دأب . وقال تعالى : ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ .. (٧٧) ﴾ [إبراهيم] أي : مستمرين في الحركة دائبين فيها بلا انقطاع تشبيها لهما بالإنسان المجتهد . [ القاموس القويم ٢١٩/١ ] .

[يوسف]

﴿ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ۖ ٥١ ﴾

وقد صرف الله عنه الشيطان الذى يتكفل دائماً بالغواية ، وهو لا يدخل أبداً فى معركة مع الله ؛ ولكنه يدخل مع خلق الله ؛ لأن الحق سبحانه يورد على لسانه :

﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ <sup>(١)</sup> أَجْمَعِينَ ٨٢ ۖ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ٨٣ ﴾

[ص]

فالشيطان نفسه يُقرُّ أن مَنْ يستخلصه الله لنفسه من العباد إنما يعجز - هو كشيطان - عن غوايته ، ولا يجروُ على الاقتراب منه .  
والشاهد الذى من أهل امرأة العزيز ، واستدعاه العزيز ليتعرف على الحقيقة قال :

﴿ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدٌّ <sup>(٢)</sup> مِنْ دُبُرٍ <sup>(٣)</sup> فَكَذَبْتَ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٢٧ ﴾

[يوسف]

(١) اغواء : أضله وأوقعه فى الفسى والضلال . قال تعالى : ﴿ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۖ ٥٦ ﴾ [القصص] أى : أضللناهم كما ضللنا . وغوى يَغْوِي غِيًّا غواية : انهمك فى الجهل وهو ضد الرشد . قال تعالى : ﴿ لَا تَرَاهُ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۖ ٢٥١ ﴾ [البقرة] وغوي : بمعنى خاب وضل لأنه انهمك فى الجهل . والفارسي : اسم فاعل ، قال تعالى : ﴿ وَبَرَزَتْ لِلْجَهَنَّمَ الْغَاوِينَ ٨١ ﴾ [الشعراء] أى : الضالين المنهمكين فى أعمال الجهل . [ القاموس القويم ٦٤/٢ ] .

(٢) قد الثوب : شقّه . قال تعالى : ﴿ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ ۖ ٢٥ ﴾ [يوسف] . والقدة : القطعة المقدودة من الثوب ، والجماعة المختلفة فى الرأى مع مجموع الأمة كأنها قُدَّتْ وقُطعت منها . قال تعالى : ﴿ كَأَنَّا طَرَائِقٌ قَلْدًا ١١ ﴾ [الجن] أى : جماعات مختلفة الرأى جمع قِدة . [ القاموس القويم ١٠٢/٢ ] .

(٣) الدبر : مؤخر كل شيء وعقبه وظهره ضد القبل ، قال تعالى : ﴿ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ ۖ ٢٥ ﴾ [يوسف] أى : من خلف . وولى المحارب دبره : كناية عن فراره ، قال تعالى : ﴿ سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدَّبِيرَ ٤٥ ﴾ [القمر] أى : ويفرون . وجمع الدبر أدبار . قال تعالى : ﴿ وَإِنْ يَنْظُرُوكُمْ يُولُوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ١١١ ﴾ [آل عمران] أى : يفرون منكم منهزمين ، وقوله تعالى : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحُوا بِأَدْبَارِ السُّجُودِ ٤١ ﴾ [ق] أى : عقب كل سجود أو عقب كل صلاة . [ القاموس القويم ٢٢٠/١ ] .

وبعد كل هذه الأدلة فليس من حق أحد أن يتساءل : هل هم يوسف بامرأة العزيز ، أم لم بهم ؟

وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ، يقول الحق سبحانه :

﴿لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ.. (٢٤)﴾ [يوسف]

والبرهان هو الحجة على الحكم . والحق سبحانه هو القائل :

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)﴾ [الإسراء]

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه :

﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ..

(١٦٥)﴾ [النساء]

أى : لا بُدَّ أن يبعث الحق رسولاً للناس مؤيداً بمعجزة تجعلهم يُصدِّقون المنهج الذى يسيرون عليه ؛ كى يعيشوا حياتهم بانسجام إيمانى ، ولا يعذبهم الله فى الآخرة .

ويُذِلُّ الحق سبحانه الآية بقوله :

﴿كَذَلِكَ نَصْرِفُ<sup>(١)</sup> عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (٢٤)﴾

[يوسف]

والفحشاء هى الزنا والإتيان ؛ والسوء هى فكرة الهَمِّ ، وبعض المعتدلين قالوا : إنها بعد أن راودته عن نفسه ؛ وخرجت بالفعل إلى

(١) الصرف : رد الشيء من حال إلى حال. وصرف النقود : تغييرها أو إنفاقها . وصرف السجين : أخلى سبيله . وصرف القلوب يصرفها : حولها من الهدى إلى الضلال . قال تعالى : ﴿صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ (١٢٧)﴾ [التوبة] . [ القاموس القويم ٢٧٤/١ ] .



مرحلة السُّعَار<sup>(١)</sup> لحظة أن سبقها إلى الباب ؛ فكَرَّتْ في أن تقتله ؛ وحاول هو أن يدافع عن نفسه وأن يقتلها ، ولو قتلها فلسوف يُجَازَى كَقَاتِلِ<sup>(٢)</sup> .

فصرف الحق عنه فكرة القتل ؛ وعنى بها هنا قوله الحق « السوء » ؛ ولكنى أطمئن إلى أن السوء هو فكرة الهمِّ ، وهى مُقَدِّمَاتُ الفعل .

ويقرر الحق سبحانه أن يوسف عليه السلام من عباده الْمُخْلِصِينَ ، وفى هذا رد على الشيطان ؛ لأن الشيطان قال :

﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ ﴾ (٨٣)

[ص]

وقوله الحق هنا :

﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ ﴾ (٢٤)

[يوسف]

يؤكد إقرار الشيطان أنه لن يَقْرَبَ عباد الله المخلصين . وهناك «مُخْلِصِينَ» . و «مُخْلِصِينَ» والمخلص هو مَنْ جاهد فكسب طاعة الله ، وَالْمُخْلِصُ هو مَنْ كَسَبَ فجاهد وأخلصه الله لنفسه<sup>(٣)</sup> .

وهناك أناس يَصِلُونَ بطاعة الله إلى كرامة الله ، وهناك أناس

(١) السُّعَار : شدة الجوع . يقال : سَعِرَ الرجل ، فهو مسعور ، إذا اشتد جوعه وعطشه .  
والسُّعْر : شهوة مع جوع . والسُّعْر : الجنون . وسعار العطش : التهابه . والسعير والساعورة : النار . وقيل : لهبها . والسُّعَار والسُّعْر : حرها . [ لسان العرب - مادة : سحر ] .

(٢) ذكر القرطبي فى تفسيره أن من بين تأويلات هم يوسف عليه السلام بامرأة العزيز أنه هَمَّ بضربها ودفعها عن نفسه ، والبرهان كَفَّه عن الضرب ، إذ لو ضربها لأوهم أنه قصدها بالحرام فامتنعت فضربها . [ راجع تفسير القرطبي ٢٤٨٨/٤ ] .

(٣) أخلصه الله : جعله صافياً نقيّاً مُطَهَّراً ، واسم المفعول « مُخْلَصٌ » بفتح اللام . قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ ﴾ [يوسف] أى : الأصفياء الاتقياء المطهرين . وأخلص دينه لله : طهره وصفاه من شوائب الشرك والرياء . قال تعالى : ﴿ قَاعِدَ اللَّهِ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ ﴾ [الزمر] . [ القاموس القويم ٢٠٢/١ ] .

يكرمهم الله فيطيعون الله - والله المثل الأعلى - مُنْزَهُ عن كل تشبيه ،  
أنت قد يطرُق بابك واحد يسألك من فضل الله عليك ؛ فتستضيفه  
وتُكرمه ، ومرة أخرى قد تمشى فى الشارع وتدعو واحداً لتعطيه من  
فضل الله عليك ، أى : أن هناك مَنْ يطلب فتأذن له ، وهناك مَنْ تطلبه  
أنت لتعطيه .

وبعد الحديث عن المراودة بما فيها من لين وأخذ ورد ؛ ينتقل بنا  
الحق سبحانه إلى ما حدث من حركة ، فيقول تعالى :

﴿وَأَسْتَبَقُ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا<sup>(١)</sup>  
لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ  
أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ<sup>(٢)</sup>﴾

وعرفنا أن كلاهما حاول الوصول إلى الباب قبل الآخر ؛ وتسابقا  
فى هذا الاستباق ، ونلاحظ أن الحق سبحانه يذكر هنا باباً واحداً ؛  
وكانت امرأة العزيز قد غلقت من قبل أكثر من باب .  
لكن قول الحق سبحانه :

﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ .. (٢٥)﴾ [يوسف]

- (١) ألفى الشيء : وجده ، قال تعالى : ﴿إِنَّهُمْ أَكْفَرُوا أَبَاءَهُمْ ضَالِينَ (٦٦)﴾ [الصافات] ، وقال :  
﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ .. (٢٥)﴾ [يوسف] أى : وجدها . [ القاموس القويم ١٩٧/٢ ] .  
(٢) ساد قومهم يسودهم سيادة : شرف عليهم ورأسهم ، فهو سائد وسيد وجمعه سادة :  
﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ .. (٢٥)﴾ [يوسف] سيدها : زوجها ، وقال تعالى : ﴿وَسَيِّداً وَحَصُوراً  
.. (٣٩)﴾ [آل عمران] سيداً أى : شريفاً ورئيساً فى الدين والعلم . وقال : ﴿إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا  
وَكِبْرَاءَنَا .. (٤٧)﴾ [الأحزاب] أى : رؤسائنا من الملوك والأمراء . [ القاموس القويم  
٢٣٤/١ ] .

يدلنا على أنها لحقت بيوسف عند الباب الأخير ؛ وهي قد استبقت مع يوسف إلى الأبواب كلها حتى الباب الأخير ؛ لأنها تريد أن تغلق الباب لتسد أمامه المنفذ الأخير ، وهذا الاستباق يختلف باختلاف الفاعل فهي تريده عن نفسه ، وهو يريد الفرار من الموقف ، ثم قدت قميصه من دبر .

هذا دليل على أنه قد سبقها إلى الباب ؛ فشدت من قميصه من الخلف ، وتمزق القميص في يدها ، وقد محص الشاهد - الذي هو من أهلها<sup>(١)</sup> - تلك المسألة ليستنبط من الأحداث حقيقة ما حدث .

وقوله تعالى :

﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ .. (٢٥)﴾ [يوسف]

أى : حدثت لهما المفاجأة ، وهي ظهور عزيز مصر أمامهما ؛ وصار المشهد ثلاثياً : امرأة العزيز ؛ ويوسف ؛ وزوجها .

وهنا ألقت المرأة الاتهام على يوسف عليه السلام فى شكل سؤال تبريرى للهروب من تبعية الطلب ، وإلقاء التهم على يوسف :

﴿قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا .. (٢٥)﴾ [يوسف]

ثم حددت العقاب :

﴿إِلَّا أَنْ يُسَجَّنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٥)﴾ [يوسف]

ويأتى الحق سبحانه بقول يوسف عليه السلام :

(١) وذلك هو قوله تعالى : ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

(٢٦) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٧)﴾ [يوسف] .

﴿ قَالَ هِيَ رَأَوْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ <sup>(١)</sup> شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا <sup>(٢)</sup> إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ <sup>(٣)</sup> مِنْ قَبْلِ فَصَدَقْتُ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ (٢٦) [يوسف]

وهنا وجد عزيز مصر نفسه بين قولين مختلفين : قولها هي باتهام يوسف ؛ وقوله هو باتهامها ، ولا بدُّ أن يأتى بمن يفصل بين القولين ، وأن يكون له دقّة استقبال وفهم الأحداث .  
ويتابع الحق سبحانه :

﴿ قَالَ هِيَ رَأَوْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قَبْلِ فَصَدَقْتُ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ (٢٦)

وتأتى كلمة « شاهد » فى القرآن بمعانٍ متعددة .

(١) شهد : دلّ بقول أو فعل . وقال تعالى : ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا .. ﴾ (٢٦) [يوسف] .

[ القاموس القويم ٣٥٨/١ ] . وقال القرطبى فى تفسيره (٤/٢٤٩٤) : « شهد شاهد من

أهلها ، أى : حكم حاكم من أهلها ، لأنه حكم منه وليس بشهادة . »

(٢) قال القرطبى فى تفسيره (٤/٢٤٩٤ ، ٢٤٩٥) :

« اختلف فى هذا الشاهد على أقوال :

منها : أنه طفل فى المهد تكلم ، قال السهيلي : وهو الصحيح للحديث الوارد فيه عن

النبي ﷺ ، وهو قوله : لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة ، وذكر فيهم شاهد يوسف . ومنها : أنه

رجل حكيم ذو عقل كان الوزير يستشير به فى أموره ، وكان من جملة أهل المرأة ، بتصرف .

(٣) قد الثوب : شقه ، قال تعالى : ﴿ وَقُدَّتْ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ .. ﴾ (٢٥) [يوسف] والقدة : القطعة

المقدودة من الثوب ، والجماعة المختلفة فى الرأى مع مجموع الأمة كأنها قدَّتْ وقطعت

منها ، قال تعالى : ﴿ كُنَّا طَرَائِقُ قَدَدًا ﴾ (١١) [الجن] أى : جماعات مختلفة الآراء جمع قدة .

[ القاموس القويم ١٠٢/٢ ]

فهي مرة تكون بمعنى « حضر » ، مثل قول الحق سبحانه :

﴿ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا <sup>(١)</sup> طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) ﴾ [النور]

وتأتى مرة بمعنى « علم » ، مثل قوله سبحانه :

﴿ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا .. (٨١) ﴾ [يوسف]

وتأتى « شهد » بمعنى « حكم وقضى » أى : رجَّح كلاماً على كلام لاستنباط حق فى أحد الاتجاهين . والشاهد فى هذه الحالة وثق القرآن أن قرابته من ناحية المحكوم عليه ، وهو امرأة العزيز ، فلو كان من طرف المحكوم له لَرُدَّتْ شهادته .

وهكذا صار الموقف رباعياً : امرأة العزيز ، ويوسف ، وعزيز مصر ، والشاهد ، وحملت الآية نصف قول الشاهد :

﴿ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدٌّ مِّنْ قَبْلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٦) ﴾ [يوسف]

لأن معنى هذا - والواقع لم يكن كذلك - أن يوسف عليه السلام وهو مَنْ أَقْبَلَ عليها ؛ تدلَّى منه ثوبه على الأرض ، فتعثرت فيه ، فتمزَّق القميص .

ويتابع الله قول الشاهد :

﴿ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدٌّ مِّنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ <sup>(٢)</sup> مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٧) ﴾

مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٧)

(١) أى : عذاب الزانية والزانى وإيقاع العقوبة بهما ، وذلك قوله تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) ﴾ [النور] .

(٢) القميص : ما يحيط بالبدن ، وقد يسمى شعاراً وما فوقه دثار ، وقد يسمى كل ثوب قميصاً ، قال تعالى : ﴿ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ .. (٨٨) ﴾ [يوسف] . [ القاموس القويم ]

أى : أن قميص يوسف عليه السلام إن كان قَدْ من الخلف ؛  
فيوسف صادق ، وامرأة العزيز كاذبة .

ونلاحظ أن الشاهد هنا قال هذا الرأى قبل أن يشاهد القميص ؛ بل  
وضع فى كلماته الأساس الذى سينظر به إلى الأمر ، وهو إطار دليل  
الإثبات .

وهذا ما تشرحه الآية التالية ، فيقول سبحانه :

﴿ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ ۚ  
إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۝٢٨﴾

وقول الحق سبحانه عن الشاهد القاضى :

﴿ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ ۚ ۝٢٨﴾ [يوسف]

يدل على أنه رتب الحكم قبل أن يرى القميص ، وقرر المبدأ أولاً  
فى غيبة رؤية القميص ، ثم رآه بعدها ، وهكذا جعل الحثية الغائبة  
هى الحكم فى القضية الشاغلة .

لذلك تابع قوله بما يدين امرأة العزيز :

﴿ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ ۚ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۝٢٨﴾ [يوسف]

والكيد كما نعلم هو الاحتيال على إيقاع السوء بخفاء ، ويقوم به

(١) الكيد : مصدر ويطلق على العمل أو الوسيلة التى يتذرع بها الكائد ليتغلب على خصمه ،

ومن ذلك قوله : ﴿ فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتَّوَا صَفًا ۝٢٧﴾ [طه] أى : اجمعوا الوسائل التى تكيئون

بها . [ القاموس القويم ١٨٠/٢ ] .

مَنْ لَا يَمْلِكُ الْقُدْرَةَ عَلَى الْمَوَاجَهَةِ ، وَكَيْدَ الْمَرَاةِ عَظِيمٍ ؛ لِأَن ضَعْفَهَا  
أَعْظَمَ .

وتعود آيات السورة بعد ذلك إلى موقف عزيز مصر ، فيقول الحق  
سبحانه ما جاء على لسان الزوج :

﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ  
كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾<sup>(١)</sup>

وبهذا القول من الزوج أنهى الحق سبحانه هذا الموقف الرباعي  
عند هذا الحد ، الذي جعل عزيز مصر يُقَرُّ أن امرأته قد أخطأت ،  
ويطلب من يوسف أن يعرض عن هذا الأمر ليكتمه .

وهذا يبين لنا سياسة بعض من أهل الجاه مع بيوتهم ، وهو أمر  
نشاهده في عصرنا أيضاً ؛ فنجد الرجل ذا الجاه وهو يتأبى أن يرى  
أهله في خطيئة ، ويتأبى أكثر من ذلك فيرفض أن يرى الغير أهله في  
مثل هذه القضية ، ويحاول كتمان الأمر في نفسه ؛ فيكفيه ما حدث له  
من مهانة الموقف ، ولا يريد أن يشمت به خصومه أو أعداؤه .

وهنا ملاحظ يجب أن نتوقف عنده ، وهو قضية الإيمان ، وهي

(١) أعرض عن الشيء : ولى منصرفاً عنه غير راغب فيه ، قال تعالى : ﴿ أَعْرِضْ وَنَايَ بِجَانِبِهِ  
﴾ [٢٧] . [الإسراء] . [ القاموس القويم ١٦/٢ ] . قال القرطبي : « أى : لا تذكره لأحد  
واكتمه » . [ تفسير القرطبي ٢٤٩٧/٤ ] .

(٢) الخطأ والخطاء : ضد الصواب . وقد خطيء يخطأ خطأ : أذنب مطلقاً أو تعدد الذنب . قال  
تعالى : ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴾ [يوسف] أى : مذنبين .

لا تزال متغلغلة حتى فى المنحرفين والمتسترين على المنحرفين ،  
فعزيز مصر يقول لـيوسف :

﴿ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا .. (٢٩) ﴾ [يوسف]

ويقول لزوجته :

﴿ وَاسْتَغْفِرِ لِذَنبِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ (٢٩) ﴾ [يوسف]

وهو فى قوله هذا يُقرُّ بأن ذنباً قد وقع ؛ وهو لن يُقرَّ بذلك إلا  
إذا كان قد عرف عن الله منهجاً سماوياً ، وهو فى موقف لا يسعه فيه  
إلا أن يطلب منها أن تستغفر الله .

وبعد أن كان المشهد رباعياً : فيه يوسف ، وامرأة العزيز ،  
والعزيز نفسه ، ثم الشاهد الذى فحص القضية وحكم فيها ، ينتقل بنا  
الحق سبحانه إلى موقف أوسع ؛ وهو دائرة المجتمع الذى وقعت فيه  
القضية .

وهذا يدل على أن القصور لا أسرار لها ؛ لأن لأسرار القصور  
عيوناً تتعسس<sup>(١)</sup> عليها ، وألسنة تتكلم بها ؛ حتى لا يظن ظان أنه  
يستطيع أن يحمى نفسه من الجريمة ؛ لأن هناك مَنْ سوف يكشفها  
مهما بلغت قدرة صاحبها على التستر والكتمان .

وقد تلصص البعض من خدم القصر ؛ إلى أن صارت الحكاية على  
ألسنة النسوة .

(١) أصل العَسَّ : الطواف ليلاً . ومنه حديث عمر رضى الله عنه أنه كان يعس بالمدينة . أى :  
يطوف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل الريبة . والعسس : اسم منه كالطلب . وقد يكون  
جمعاً لعاس كحارس وحرس . [ راجع لسان العرب - مادة : عسس ] .



ويحكي القرآن الموقف قائلاً :

﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ <sup>(١)</sup>  
 قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا <sup>(٢)</sup> إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾ ﴾

وكلمة « النسوة » ، وكلمة « نساء » تدلُّ على الجماعة ، لكن مفرد كلٍّ منهما ساقط في اللغة ، فمفرد « نسوة » امرأة ؛ ومفرد « نساء » أيضاً هو « امرأة » .

ومن العجيب أن المفرد ، وهو كلمة « امرأة » له مثنى هو « امرأتان » ، لكن في صيغة الجمع لا توجد « امراءات » ، وتوجد كلمة نسوة اسم لجماعة الإناث ، واحدتها امرأة ، وجمعها نساء .

وقد قالت النسوة :

﴿ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ .. ﴿٣٠﴾ ﴾ [يوسف]

وما قلَّنه هو الحق ؛ لكنهن لم يقلن ذلك تعصباً للحق ، أو تعصباً للفضيلة .

(١) قال القرطبي في تفسيره (٢٤٩٨/٤) : « قيل : امرأة ساقى العزيز ، وامرأة خبازه ، وامرأة صاحب درابه ، وامرأة صاحب سجنه . وقيل : امرأة الحاجب . عن ابن عباس وغيره » .

(٢) شغفه : أصاب شغاف قلبه أي غلافه ، أو أصاب باطنه وصميم قلبه . قال تعالى : ﴿ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ﴾ [يوسف] (٣٠) أي : أصاب شغاف قلبها بحب قوى نافذ كالسهم . [ القاموس القويم ٢٥٠/١ ] .

وشاء سبحانه أن يدفع هذه المقالة عنهم ، ففصح الهدف المختفى وراء هذا القول فى الآية التالية حين قال :

﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سَكِينًا وَقَالَتْ أُخْرَجَ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (٣١) قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ .. (٣٢) ﴾ [يوسف]

والمكر هو ستر شيء خلف شيء ، وكان الحق يُنبئنا إلى أن قول النسوة لم يكن غضبة للحق ؛ ولا تعصبا للفضيلة ، ولكنه الرغبة للنكابة<sup>(١)</sup> بامرأة العزيز ، وفصحا للضلال الذى أقامت فيه امرأة العزيز .

وأردن - أيضا - شيئا آخر ؛ أن يُنزلن امرأة العزيز عن كبريائها ، وينشرن فضيحتها ، فأتين بنقيضين ؛ لا يمكن أن يتعدى الموقف فيهما إلا خسيس المنهج .

فهى امرأة العزيز<sup>(٢)</sup> ، أى : أرفع شخصية نسائية فى المجتمع ، قد نزلت عن كبريائها كزوجة لرجل يُوصف بأنه الغالب الذى لا يُغلب ؛ لأن كلمة « العزيز » مأخوذة من المعانى الحسية .

(١) نكى العدو نكابة : أصاب منه . وقد نكيت فى العدو أنكى نكاية أى هزمته وغلبته . فنكى ينكى نكى . [لسان العرب - مادة : نكى ] .

(٢) تدور معانى العزيز حول من بيده السلطان والقوة وبيده مقاليد الحكم لا يراجعه أحد شيئا ، بل هو يملك سلطة الأمر والنهى . [ راجع : لسان العرب - مادة : عزز ] .

فيُقال : « الأرض العَزَازُ »<sup>(١)</sup> أى : الأرض الصخرية التى يصعب المشى عليها ، ولا يقدر أحد أن يطأها ؛ ومن هذا المعنى جاءت كلمة « العزيز » .

فكيف بامرأة العزيز حين تصوير مُضَغَّة<sup>(٢)</sup> فى الأفواه ؛ لأنها راودتُ فتاها وخادماها عن نفسه ؛ وهو بالنسبة لها فى أدنى منزلة ، وتلك فضيحة مزرية<sup>(٣)</sup> مشينة<sup>(٤)</sup> .

وقالت النسوة أيضاً :

[يوسف]

﴿ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۚ ۝٣٠ ﴾

والحب منازل ؛ وأول هذه المنازل « الهوى » مثل : شغشقة<sup>(٥)</sup> النبات ، ويُقال : « رأى شيئاً فهواه » .

(١) قال ابن منظور فى [ لسان العرب - مادة : عزز ] : « العَزَزُ والعَزَاز : المكان الصلب السريع السيل . وقال ابن شميل : العزاز ما غلظ من الأرض . وإنما يكون فى أطرافها ، وفى الحديث أنه ﷺ نهى عن البول فى العزاز لئلا يقرش عليه » .

(٢) مضغ يمضغ : لأك . ومضغ الطعام يمضغه مضغاً . والمضغة : القطعة من اللحم . وامضغ التمر : حان أن يمضغ . وتمر ذو مَضْغَة : صلب متين يمضغ كثيراً . ومَضْغُ الأمور : صفارها [ لسان العرب : مادة - مضغ ] والمقصود تشبيهها بقطعة اللحم التى يلوكها الناس فى أفواههم .

(٣) الإزراء : التهاون بالشئ . وازدريته أى حقرته ، والازدراء : الاحتقار والانتقاص والعيب ، وهو افتعال من زريت عليه زرابية إذا عبته . [ لسان العرب - مادة : زرى ] .

(٤) الشين : العيب . وهو خلاف الزين . قال الفراء : العين والشين والشنار أى : العيب ، والمشايين : المعاييب والمقاييب . [ لسان العرب - مادة : شين ] .

(٥) شق النبات يشق شقوقاً ، وذلك فى أول ما تنفطر عنه الأرض . وشق نَابُ الصبى يشق شقوقاً : فى أول ما يظهر . [ لسان العرب - مادة : شقق ] .

وقد ينتهى هذا الهوى بلحظة الرؤية ، فإذا تعلّق الإنسان بما رأى ؛ انتقل من الهوى إلى العلاقة<sup>(١)</sup> .

وبعد ذلك يأتى الكلف<sup>(٢)</sup> ؛ أى : تكلف أن يصل إلى ما يطلبه من هذه العلاقة . ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرتبة فيها التقاء وهى العشق<sup>(٣)</sup> ، ويحدث فيها تبادل للمشاعر ، ويعلن كل طرف كلفه ؛ ولذلك يسمونه « عاشق ومعشوق » .

ثم ينتقل إلى مرحلة اسمها « التدليه »<sup>(٤)</sup> ؛ أى : يكاد أن يفقد عقله . ثم يصير الجسم إلى هُزال ويقال « تبلت »<sup>(٥)</sup> الفؤاد « أى : تاه الإنسان فى الأمر .

ثم تأتى بعد ذلك مرحلة الهَيَام<sup>(٦)</sup> ، أى : يهيم الإنسان على

(١) علّق الشيء علّقاً وعلّق به علاقة وعلوّقاً : لزمه . والعلاقة : الهوى والحب اللزيم للقلب ، وقد علّقها علّقاً وعلاقة وعلّق بها علوّقاً وتعلّق بها : أحبها . وقال اللحيانى : العلّق الهوى يكون للرجل فى المرأة . [ لسان العرب - مادة : علق ] .

(٢) الكلف : الولوع بالشيء مع شغل قلب ومشقة . وكلف بالشيء كلفاً وكلفة : لهج به . وكلف بها أشد الكلف : أحبها . ورجل مكلاف : محب للنساء . [ لسان العرب - مادة : كلف ] .

(٣) العشق : شدة الحب . وسمى العاشق عاشقاً لأنه يذبل من شدة الهوى كما تذبل العشقة إذا قطعت . والعشقة : شجرة تخضر ثم تدقّ وتصفّر . عن الزجاج . [ لسان العرب - مادة : عشق ] .

(٤) قال ابن القيم فى روضة المحبين ( ص ٥٩ ) : « وأما التدليه ففى الصحاح : التدليه نهاب العقل من الهوى ، يقال : دلّه الحب ، أى : حيرّه وأدهسه » .

(٥) قال فى روضة المحبين ( ص ٤٩ ) : « أما التباله فهى فعالة من تبّله إذا أفناه . قال الجوهري : تبّلهم الدهر وأتبّلهم إذا أفناهم . وتبّله الحب وأتبّله ، أى أسقمه وأفسده » .

(٦) الهيام : كالجنون . وقد هيّمه الحب . والاسم الهيام . ورجل هيّمان : محب شديد الوجد . قال ابن السكيت : الهَيِّم : مصدر هام يهيم هيّماً وهيّماناً إذا أحب المرأة . والهَيِّام : العُشّاق . والهَيِّوم : أن يذهب على وجهه . [ لسان العرب - مادة : هيم ] .

وجهه : فلا يعرف له هدفاً ، فإن تبع ذلك جرم صار اسمه  
« جوى »<sup>(١)</sup> .

تلك هي مراحل الحب التي تمر بالقلب<sup>(٢)</sup> ، والقلب - كما نعلم -  
هو الجهاز الصنوبري ، ويُسمونه مَقَرَّ العقائد المنتهية ، والتي بحثها  
الإنسان واعتقدها بالفعل .

فالإنسان منا يدرك الأشياء بحواسه الظاهرة ، يرى ويشم ويسمع  
ويذوق ويلمس ، فإذا أدرك بعضاً من الأمور : فهو يعرضها على  
العقل ليوازن بينها : ويختار الأكثر قبولاً منه ، وبعد ذلك تذهب تلك  
الأمور المقبولة إلى القلب : لتستقر عقيدة فيه لا يحيد عنها .

أما المسائل العقلية : فقد تأتي مسائل أخرى ترحزها : ولذلك  
يُقال للأمور التي استقرت في القلب « عقائد » ، أي : شيء معقود  
لا ينحل أبداً .

وما يصل إلى هذه المرتبة يظهر أثره في إخضاع سلوك حركة  
الحياة عليه ، وإذا ما استقر المبدأ في نفس الإنسان : فهو يجعل كل  
حركته في ظل هذا المبدأ الذي اعتقده .

وهكذا نعرف : كيف تمر العقيدة بعدة مراحل قبل أن تستقر في  
النفس ، فالإدراك<sup>(٣)</sup> يحدث أولاً : ثم التعقل ثانياً : وبعد ذلك يعتقد

(١) الجوى : الحرقه وشدة الوجد من عشق أو حزن . [ لسان العرب - مادة : جوى ] .

(٢) ذكر ابن القيم في روضة المحبين ( ص ٢٥ ) نحواً من ستين اسماً للمحبة ، لكل اسم  
مقام أو درجة في الحب .

(٣) ويتفق مراد الإمام مع ما ذهب إليه علماء النفس عند اختيار الأشياء ، فلا بد من الإدراك ،  
ثم الانفعال ، ثم النزوع ، أي : الاختيار .

الإنسان الأمر، ويصبح كل سلوك من بعد ذلك وفقاً لما اعتقده الإنسان .

وكلمة : ﴿ شَفَّهَهَا حَبًّا ۖ ۞ (٣٠) ﴾ [يوسف]

تعنى أن المشاعر انتقلت من إدراكها إلى عقلها إلى قلبها ،  
والشَّغَاف هو الغشاء الرقيق الذى يستر القلب : أى : أن الحب تمكن  
تماماً من قلبها .

وقولهن :

﴿ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۖ ۞ (٣٠) ﴾ [يوسف]

هو قول حقٍّ أريد به باطل .

ولذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك ما يفصح مقصدهن :

﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكًا <sup>(١)</sup>  
وَأَنْتَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرِجْ عَلَيْنِ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ <sup>(٢)</sup>  
أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا <sup>(٣)</sup>  
إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۖ ۞ (٣١) ﴾

- (١) يتكء يتكء : جلس متمكناً ، أصله اوتكا . قال تعالى : ﴿ وَمَسْرُورًا عَلَيْهَا يُتَكُونُ ۖ ۞ (٢٤) ﴾ [الزخرف] وقال أيضاً : ﴿ مُتَكِّينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ ۞ (٣١) ﴾ [الكهف] . والمتكا : اسم مكان .  
قال تعالى : ﴿ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكًا ۖ ۞ (٣١) ﴾ [يوسف] أى : مكاناً مريحاً يجلسن فيه متمكنات  
ممكنات . والمتكا : ما يتكء عليه الإنسان من مخدة أو أريكة . [ القاموس القويم ٢/٣٥٣ ] .  
(٢) أكبر الشيء : عدّه كبيراً ، أو عظم تأثيره به فراه كبيراً ، قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ ۖ ۞ (٣١) ﴾ [يوسف] [ القاموس القويم ٢/١٥٠ ] .  
(٣) حاش لله ، أى : براءة لله ومعاناه لله ، قال ابن الأنباري : معنى حاشى فى كلام العرب  
أعزل فلاناً من وصف القوم بالحشى وأعزله بناحية ، ولا أدخله فى جعلتهم . [ لسان  
العرب - مادة : حشا ] .

ولسائل أن يقول : وكيف انتقل لَهُنَّ الكلام عن الذى حدث بينها وبين يوسف ؟

لا بُدَّ أن هناك مرحلة بين ما حدث فى القصر : وكان أبطاله أربعة هم : العزيز ، وامراته ، ويوسف ، والشاهد ، ولا بد أن يكون مَنْ نقل الكلام إلى خارج القصر : إنسان له علاقة بالقصر فسمع ورأى وأدرك : ونقل ما علم إلى مَنْ له به علاقة خارج القصر .

وبحث العلماء عن علاقة النسوة اللاتى ثرثن بالأمر ، وقال العلماء <sup>(١)</sup> : هُنَّ خمسة نساء : امرأة الساقى ، وامرأة الخباز ، وامرأة الحاجب ، وامرأة صاحب الدواب ( أى : سائس الخيل ) ، وامرأة السجان .

وهؤلاء النسوة يَعِشْنَ داخل بيوتهن ؛ فمَنْ الذى نقل لَهُنَّ أسرار القصر ؟

لا بُدَّ أن أحداً من أزواجهن قد أراد أن يُسَلِّى أهله ، فنقل خبر امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام ؛ ثم نقلت زوجته الخبر إلى غيرها من النسوة .

وحين وصل إلى امرأة العزيز الخبر ؛ وكيف يمكن بها ؛ أرسلت إليهن :

﴿ وَأَعَدَّتْ لَهُنَّ مَتَكاً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيناً .. ﴾ (٣١) [يوسف]

والمتكأ هو الشيء الذى يستند إليه الإنسان حتى لا يطول به مكلٌّ

(١) انظر : تفسير القرطبي (٣٤٩٨/٤) ، ذكره عن ابن عباس وغيره .

من كيفية جلّسته ، والمقصود بالقول هو أن الجلسة سيطول وقتها ، وقد خططت لتكشف وقّع رؤية يوسف عليهن ، فقدّمت لكل منهن سكيناً ؛ وهو ما يوحى بأن هناك طعاماً سوف يؤكل .

ويتابع الحق سبحانه :

﴿ وَقَالَتْ أَخْرِجْ عَلَيَّهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ .. ﴾ (٣١) [يوسف]

ويقال : أكبرت الشيء ، كأنك قد تخيلته قبل أن تراه على حقيقته ؛ وقد يكون خيالك قد رسم له صورة جميلة ، إلا أنك حين ترى الشيء واقعاً ؛ تكبر المرائى عن التخيل .

والمثل أن إنساناً قد يُحدّثك بخير عن آخر ؛ ولكنك حين ترى هذا الآخر تُفاجأ بأنه أفضل مما سمعت عنه .

والشاعر يقول :

كَادَتْ مُسَاءِلَةُ الرُّكْبَانِ تُخْبِرُنِي      عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَبِيبٍ أَصْدَقَ الْقِيَمِ  
حَتَّى التَّقِينَا فَلَا وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ      أَذُنِي بِأَطِيبٍ مِمَّا قَدْ رَأَى بَصَرِي  
ويقولون في المقابل : سماعك بالمعيدي خير من أن تراه <sup>(١)</sup> . أى :  
يا ليتك قد ظلتَ تسمع عنه دون أن تراه ؛ لأن رؤيتك له ستُنقص من  
قدر ما سمعت .

(١) هذا مثل يُضرب لمن خبره خير من مرآته ، يُضرب للرجل الذي له صيت وذكر ، فإذا رأيته ازدرى مرآته . ومعدّ : حَيٌّ أو اسم للقبيلة . فاما قولهم فى المثل : تسمع بالمعيدي لا أن تراه ، فمخفف عن القياس اللازم فى هذا الضرب . [ لسان العرب - مادة : معد ] .



وَهُنَّ حِينَ آذَيْنَ امْرَأَةَ الْعَزِيزِ بِتَدَاوُلِ خَبَرِ مُرَاوَدَتِهَا لَهُ عَنْ نَفْسِهِ ،  
تَخِيلَنَّ لَهُ صُورَةٌ مَا مِنَ الْحُسْنِ ، لَكِنَّهُنَّ حِينَ رَأَيْنَهُ فَاقَتْ حَقِيقَتَهُ  
الْمُرْتِيَةَ كُلَّ صُورَةٍ تَخِيلُنَّهَا عَنْهُ ؛ فَحَدَّثَ لَهُنَّ أَنْبَاهُ .

وأول مراحل الانبهار هي الذهول الذي يجعل الشيء الذي طرأ  
عليك يذهلك عما تكون بصده ؛ فإن كان في يدك شيء قد يقع منك .  
وقد قطعت كل منهن يدها بالسكين التي أعطتها لها امرأة العزيز  
لتقطيع الفاكهة ، أو الطعام المقدم لهن .

وقال الحق سبحانه في ذلك :

﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ <sup>(١)</sup> أَيْدِيَهُنَّ .. (٣١) ﴾ [يوسف]

وهل هناك تصوير يوضح ما حدث لهن من ذهول أدق من هذا  
القول <sup>(٢)</sup> ؟

ويتابع سبحانه :

﴿ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (٣١) ﴾ [يوسف]

(١) ذكر القرطبي في تفسيره (٤/٣٥٠) : « قال مجاهد : قطعنها حتى ألقينها . وقيل :  
خدشنا . وروى ابن أبي نجیح قال : حرًا بالسكين . قال النحاس : يريد مجاهد أنه ليس  
قطعا تبين منه اليد ، إنما هو خدش وحر . وذلك معروف في اللغة أن يقال إذا خدش  
الإنسان يد صاحبه قطع يده . »

(٢) قال ابن كثير في تفسيره (٢/٤٧٦) : « ذكر غير واحد أنها قالت لهن - بعد أن أتت كل  
واحدة منهن سكيناً - : هل لكن في النظر إلى يوسف ؟ قلن : نعم . فبعثت إليه تامره أن  
أخرج إليهن ، فلما رأيته جعلن يقطعن أيديهن ، ثم أمرته أن يرجع ، فرجع وهن يحززن في  
أيديهن ، فلما أحسسن بالآلم جعلن يولولن . فقالت : أنتن من نظرة واحدة فطعنن هذا ،  
فكيف آلم أنا ؟ » .

[يوسف]

وكلمة : ﴿ حَاشَ .. ﴾ (٣١)

هى تنزيه لله سبحانه عن العجز عن خلق هذا الجمال المثالى ،  
أو : أَنَهُنَّ قَدْ نَزَّهْنَ صَاحِبَ تِلْكَ الصُّورَةِ عَنْ حَدُوثِ مَنْكَرٍ أَوْ فَاحِشَةٍ  
بينه وبين امرأة العزيز ، أو : أن يوسف عليه السلام لا بد أن يكون  
قد خرج عن صورة أرقى من صورة الإنس التى يعرفونها<sup>(١)</sup> : فَقُلْنَ :  
لا بد أنه ملكٌ كريم .

وصورة الملك كما نعلم هى صورة مُتَخَيِّلَةٍ ، والإنسان يحكم على  
الاشياء المُتَخَيِّلَةِ بما يناسب صورتها فى خياله ، مثلما نتخيل الشيطان  
كأبشع ما تكون الصورة .

والبشاعة نفسها تختلف من واحد إلى آخر : فما تراه بشعاً قد  
لا يراه غيرك كذلك : لأن مقاييس القبح أو الجمال تختلف من أمة إلى  
أخرى .

فالمراة الجميلة فى أواسط إفريقيا فى نظر الرجل هى ذات الشفاه  
الغليظة جداً : أو صاحبة الشعر المُجَعَّد والمُتَمَوِّج .

وأكدت الحضارة الحديثة أن هذا لونٌ من الجمال ينجذب إليه  
الرجل فى بعض الحالات : بدليل أن بعضاً من السيدات ذوات الشعر  
الناعم للغاية يذهبن إلى مُصَفِّفَةِ الشعر ، ويطلبن منها تجديد  
شعورهن .

(١) قال القشيري أبو نصر : وذكرت النسوة أن صورة يوسف أحسن من صورة البشر ، بل  
هو فى صورة ملك ، وقال الله تعالى : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ [التين]  
والجمع بين الآيتين أن قولهن ( حاش لله ) تبرئة ليوسف عما رمته به امرأة العزيز من  
المراودة . ذكره القرطبي فى تفسيره (٢٥٠٥/٤) .

إذن : فالجمال يُقاس بالأذواق ؛ هذا يرى جمالاً قد يراه غيره غير هذا ؛ وذاك يرى جمالاً لا يراه غيره كذلك .

والحق سبحانه يقذف معايير الجمال في النفس الإنسانية على قَدَرِ مُقَوِّمَاتِ الالتقاء في الانسجام .

ولذلك يُقال في الريف المصري هذا المثل «كل قولة ولها كيال» .

ونجد شاباً يتقدم لفتاة يرغب في الزواج منها ؛ وما أن يراها حتى ينفر منها ، ويتقدم لها شاب آخر فيقع في هواها ، ويتعجل الزواج منها ، وهذا يعني أن مقاييس الأول تختلف عن مقاييس الثاني .

وحين يشاء الحق سبحانه أن يجمع بين اثنين فلا أحد بقادر على أن يمنع القبول من كل طرف للطرف الآخر ؛ وهذه مسألة لها من الأسرار ما لا نعرفه نحن ؛ لأنه سبحانه الذي يكتب القبول ؛ ويظهر في المرأة جمالاً قد يجذب رجلاً ولا يجذب رجلاً آخر ، ونفس المسألة تحدث في نفسية المرأة .

إذن : فحين رأت النسوة يوسف عليه السلام ؛ قلن :

﴿ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾ (٣١)

[يوسف]

وهذا يعني أن يوسف هو الصورة العليا في الجمال التي لا يوجد لها مثيل في البشر<sup>(١)</sup> .

(١) عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : « أعطى يوسف وأمه شطر الحسن » أخرجه

أحمد في مسنده (٢٨٦/٣) والحاكم في مستدركه (٥٧٠/٢) .

وأورد السيوطي في كتابه ( الدر المنثور ) ( ٥٣٢/٤ ) عن ابن مسعود رضي الله عنه

قال : كان وجه يوسف مثل البرق ، وكانت المرأة إذا أتت لحاجة ستر وجهه مخافة أن

تقتسطن به . وعزاه للحكيم الترمذي في نواذر الاصول وابن المنذر وابن أبي حاتم

وأبي الشيخ والطبراني .

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه ما جاء على لسان امرأة العزيز رداً عليها :

﴿ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاودَنِي عَنْ  
نَفْسِيءَ فَاسْتَعْصَمْتُ وَلَيْنَ لَمْ يَفْعَلْ مَاءَ امْرَأَةٍ لَيْسَ جَنَنٌ  
وَلَيْكُونَا مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾ (٣٢)

وكانها وجدت الفرصة لتثبت لنفسها العذر في مراودتها له ،  
فيوسف باعترافهن قد بلغ من الجمال ما لا يوجد مثله في البشر .

وقولها : ﴿ فَذَلِكُنَّ .. ﴾ (٣٢)

مُكُونٌ من « ذا » إشارة ليوسف ، و « ذَلِكُنَّ » خطاب للنسوة ،  
والإشارة تختلف عن الخطاب .

(١) لاهه يلومه لَوْماً : عذله على عمل لا ينبغي ولا يليق فهو لائم . وتلاوم الرجلان : لام كل  
منهما الآخر : ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَامُؤْنَ ﴾ (٣٢) [القلم] ، والام : جرُّ على نفسه اللوم  
بفعل ما لا ينبغي فهو ملیم : مستحق للوم . قال تعالى : ﴿ فَاتَّقِمُوا الْهَوْتَ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ (١٤٧)  
[الصافات] أى : مذنب مستحق للوم . [القاموس القويم ٢٠٨/٢] يتصرف .

(٢) عصمه يعصمه : منعه ووقاه . قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (١٧) [المائدة] يحفظك  
ويقيك ، وقوله : ﴿ سَأَوِي إِلَى جِبَلٍ يَْعَصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ﴾ (١٢) [هود] يحفظنى . واعتصم : تمسك  
بقوة . قال تعالى : ﴿ وَارْتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً .. ﴾ (١٠٦) [آل عمران] أى : تمسكوا بدينه .  
واستعصم : طلب لنفسه العصمة وتمسك بها . قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ رَاودَنِي عَنْ نَفْسِيءَ فَاسْتَعْصَمْتُ  
(٣٢) ﴾ [يوسف] أى : فامتنع مُتَمَسِّكاً بعصمته وعفة نفسه وبحفظها من السوء . [القاموس  
القويم ٢٢٢/٢ ، ٢٤] .

(٣) الصَّغِيرُ يكون مادياً فى الحجم ، ويكون معنوياً فى القدر والمنزلة وهو ضد الكبر .  
وصغير : فى حجمه أو فى قدره ومنزلته ، فمن المادى قوله : ﴿ وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتَبُوا صَغِيرًا  
أَوْ كَبِيرًا ﴾ (٨٧) [البقرة] ، ومن المعنوى قوله : ﴿ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾ (١٢) [الأعراف]  
[القاموس القويم ٢٧٧/١] .

وهنا موقف أسلوبى : لأن الكلام حين يُنطق به ، أو حين يُكتب ليُقرأ : له ألوان متعددة ، فمرة يكون نثراً لا يجمعه وزن أو قافية<sup>(١)</sup> ؛ وقد يكون نثراً مسجوعاً<sup>(٢)</sup> أو مُرسَلاً ، ومرة يكون الكلام شعراً محكوماً بوزن وقافية .

والمثل على النثر المسجوع هو قول الحق سبحانه :

﴿وَالطُّورُ<sup>(٣)</sup>﴾ (١) وَكِتَابٍ مُسْتُورٍ (٢) فِي رَقٍ<sup>(٤)</sup> مَنشُورٍ (٣) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (٤)﴾ [الطور]

وهذا نثر مسجوع بلا تكلف ، وأنت إذا سمعت أو قرأت كلاماً ؛ فأذنتك تأخذ منه على قدر سُمُوِّ أسلوبه ، لكنك إن انتقلت من أسلوب إلى أسلوب ، فأذنتك تلتقط الفارق بين الأسلوبين .

والمثل نجده فى الرسالة التى كتبها ابن زيدون<sup>(٥)</sup> مُستعظفاً ابن جهور:

(١) القافية من الشعر : سميت قافية لأنها تقفو البيت . وقال الأخفش : القافية آخر كلمة فى البيت .  
(٢) السجع : الكلام المقفى . وسجع يسجع سجْعاً تسجيْعاً : تكلم بكلام له فواصل كفواصل الشعر من غير وزن ، وصاحبه سَجَاعَةٌ وهو من الاستواء والاستقامة والاشتباه كان كل كلمة تشبه صاحبيتها . قال ابن جنى : سمي سجعاً لاشتباه أواخره وتناسب فواصله . [ لسان العرب - مادة : سجع ] .

(٣) الطور : جبل بسيناء نزل عنده موسى عليه السلام بعد خروجه مع قومه من مصر ، قال تعالى : ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ (١٥٤)﴾ [النساء] ، ويُسمى أيضاً : ﴿طُورِ سِينَاءَ (٢٠)﴾ [المؤمنون] و ﴿طُورِ سِينِ (٢)﴾ [التين] . [ القاموس القويم ٤٠٨/١ ] .

(٤) الرِّقُّ : الجلد الرقيق يُكتب عليه ، وأطلق على الصحيفة البيضاء يكتب عليها . [ القاموس القويم ٢٧٢/١ ] .

(٥) هو : أحمد بن عبد الله بن زيدون المخزومي الاندلسي ، أبو الوليد ، وزير كاتب شاعر ، من أهل قرطبة ، ولد ٢٩٤ هـ ، انقطع إلى ابن جهور ( من ملوك الطوائف بالاندلس ) فكان السفير بينه وبين الاندلس ، توفى بإشبيلية عام (٤٦٣هـ) فى أيام المعتمد على الله ابن المعتضد . [ الاعلام للزركلى ١٥٨/١ ] . بتصرف .

« هذا العتب محمود عواقبه ، وهذه الغمرة نبوة ثم تنجلي ، ولن يريبنى من سيدى إن أبطأ سببه أو تأخر ، غير ضنين ضناه ، فأبطأ الدلاء قبضاً أملؤها ، واثقل السحاب مشياً أعقلها ، ومع اليوم غد . ولكل أجل كتاب ، له الحمد على اهتباله ، ولا عتب عليه فى اغتفاله . فإن يكن الفعل الذى ساء واحداً فافعله اللاتى سررن ألوفاً وهكذا تشعر انتقال ابن زيدون من النثر إلى الشعر ، ولكنك وأنت تقرأ القرآن ، تنتقل من النثر المرسل إلى النثر المسجوع إلى النظم الشعرى على وزن بحور الشعر ، فلا تكاد تفرق فى الأسلوب بين شعر أو نثر .

والمثل نجده فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها :

﴿ فَذَلِكَ الَّذِي لُمْتَنِي فِيهِ ۖ (٣٢) ﴾ [يوسف]

فهى موزونة من بحر البسيط ، ولكنك لا تشعر أنك انتقلت من نثر إلى شعر .

وكذلك قوله الحق :

﴿ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٤٦) ﴾ [النور]

وايضاً قوله الحق :

﴿ نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٤٩) ﴾ [الحجر]

(١) قال الأزهري : قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي : اهدنا الصراط المستقيم ، بالصاد ، وقرأ يعقوب بالسين ، قال : وأصل صاده سين قلبت مع الطاء صائناً لقرب مخارجها . قال الجوهري : الصراط والسرائط : الطريق . [ لسان العرب - مادة : صراط ] .

وتأتى تلك الآيات فى مواقع قد يكون ما قبلها نثراً ، مما يدل على أن النغم الذى قاله الله نَظْماً أو شعراً أو نثراً لا نشان<sup>(١)</sup> فيه ، ويكاد أن يكون سَيْلاً واحداً .

وهذا لا يتأتى إلا من كلام الحق تبارك وتعالى ، وأنت لن تشعر بهذا الأمر لو لم يُنبِّهْكَ أحدٌ لِمَا فى بعض الآيات من وزن شعرى .

أما كلام البشر : فأنت إن قرأت الموزون : ثم انتقلت إلى المنثور : أحسَّتْ أذنك بهذا الانتقال : ونفس المسألة تشعر بها حين تقرأ المنثور ، ثم تنتقل إلى الموزون : وستشعر أذنك بهذا الانتقال .

﴿ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنِنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاودْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ۚ ۝ (٣٢) ﴾ [يوسف]

قالت ذلك بجرأة مَنْ رأت تأثير رؤيتهن ليوسف ، وأعلنت أنه « استعصم » ، وهذا يعنى أنه قد تكلف المشقة فى حجز نفسه عن الفعل ، وهو قول يثبت أن رجولة يوسف غير ناقصة ، فقد جاهد نفسه ليكبتها عن الفعل .

ويتابع الحق سبحانه ما جاء على لسان امرأة العزيز :

﴿ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيَسْجَنَ وَليَكُونَا مِنَ الصَّاغِرِينَ ۚ ۝ (٣٣) ﴾ [يوسف]

قالت ذلك وكأنها هى التى تُصدر الأحكام ، والسامعات لها مِنْ من أكبرن يوسف لحظة رؤيته : تعلن لهن أنه إن لم يُطعها فيما

(١) نشز الشيء ينشز نشوراً : ارتفع . وتل ناشز : مرتفع . ونشز فى مجلسه ينشز : ارتفع قليلاً . وأنشز الشيء : رفعه عن مكانه . [ لسان العرب - مادة : نشز ] .

تريد : فلسوف تسجنه وتُصَغَّر من شأنه لإذلاله وإهانته .

أما النسوة اللاتي سَمِعْنَهَا : فقد طمعت كل منهن أن تطرد امرأة العزيز يوسف من القصر : حتى تنفرد أى منهن به .

ولذلك يُورد لنا الحق سبحانه قول يوسف عليه السلام :

﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَلَا أَتَصَرَّفُ  
عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصَبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٣٣)

ولسائل أن يقول : ولماذا جاء قول يوسف بالجمع ، وقال :

﴿ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ .. ﴾ (٣٣) [يوسف]

على الرغم من أن امرأة العزيز هى التى قالت :

﴿ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ .. ﴾ (٣٢) [يوسف]

(١) الصرف : رد الشيء من حال إلى حال . وصرف السجين : أخلى سبيله ، وصرف القلوب : يصرقها : حوّلها من الهدى إلى الضلال : ﴿ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ .. ﴾ (١٢٧) [التوبة] أى : حوّلها . [ القاموس القويم ٣٧٤/١ ] .

(٢) صبا يصبو : مال وأحب . قال تعالى : ﴿ وَلَا أَتَصَرَّفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصَبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٣٣) [يوسف] أى : أمل إليهن وأفعل ما يفريننى به . وصبا إلى اللهو : حنّ واشتاق إليه . [ القاموس القويم ٣٦٨/١ ] .

(٣) الجهل : الطيش والسفه والتعدى بغير حق ، والجهل : ضد العلم وهو الخلو من المعرفة . واسم الفاعل « جاهل » ، وصيغة المبالغة « جهول » ، ويتحدد معنى الجهل بما يناسب المقام ، قال تعالى : ﴿ وَلَئِنْ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴾ (١١١) [الأنعام] . [ القاموس القويم ١/٢٣٥ ] .  
بتصرف .



ونقول : لا بُدَّ أن يوسف عليه السلام قد رأى منهن إشارات أو غمزات تُوحى له بالألّا يُعرض نفسه لتلك الورطة التي ستؤدى به إلى السجن ؛ لذلك أدخل يوسف عليه السلام فى قوله المفرد - امرأة العزيز - فى جمع النسوة اللاتى جمعتهن امرأة العزيز ، وهُنَّ اللاتى طلبن منه غمراً أو إشارة أن يُخرج نفسه من هذا الموقف .

ولعل أكثر من واحدة منهن قد نظرت إليه فى محاولة لاستمالاته<sup>(١)</sup> ، وللعيون والانفعالات وقسمات الوجه تعبير أبلغ من تعبير العبارات ، وقد تكون إشارات عيونهن قد دلّت يوسف على المراد الذى تطلبه كل واحدة منهن ، وفى مثل هذه الاجتماعات تلعب لغة العيون دوراً هاماً .

وها هو ذا أبو دلامة الشاعر وقد جلس فى مجلس الخليفة ، وكان أبو دلامة مشهوراً بقدرة كبيرة على الهجاء<sup>(٢)</sup> . وأراد الخليفة أن يداعبه فقال له : عزمت عليك إلا هجوت واحداً منا .

ودارت عيون فى المجلس ، وأشار له كل من حضر المجلس خفية بأنه سيُجزل<sup>(٣)</sup> له العطاء إن ابتعد أبو دلامة عن هجائه ؛ ولأن أبا دلامة معروف بالطمع ، وخشى أن يضيع منه أى شىء من العطايا ؛ لذلك قام بهجاء نفسه ؛ وقال :

(١) ذكر القرطبي فى تفسيره (٣٥٠٧/٤) « أن كل واحدة طلبت أن تخلو به للنصيحة فى امرأة العزيز ، والقصد بذلك أن تعذله ( تلومه ) فى حقها ، وتامره بمساعدتها . فلعله يجيب ، فصارت كل واحدة تخلو به على حدة فتقول له : يا يوسف اقض لى حاجتى فانا خير لك من سيدتك ، تدعوه كل واحدة لنفسها وتراوده ، فقال : يا رب كانت واحدة قصرون جماعة .  
(٢) هجاء يهجو هجاء : شتمه بالشعر . وهو خلاف المدح . قال الليث : هو الواقعة فى الأشعار . [ لسان العرب - مادة : هجو ] .

(٣) الجزل : العظيم . وأجزلت له من العطاء أى أكثر . وعطاء جزل وجزيل إذا كان كثيراً .  
وقد أجزل له العطاء إذا عظم . [ لسان العرب - مادة : جزل ] .

أَلَا أبلغُ لَدَيْكَ أبا دَلامة  
إِذَا لَبِسَ العِمَامَةَ كانَ قِرْداً  
فليسَ مِنَ الكِرَامِ ولاَ كِرامه  
وَخِنْزِيراً إِذا خَلَعَ العِمَامَه

وهكذا خرج من قسم الأمير ؛ وكسب العطايا التي وعده بها من  
حضرُوا المجلس .

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنّا عنها نجد يوسف عليه  
السلام قد جمع امرأة العزيز مع النسوة ؛ فقال :

﴿ رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ .. ﴾ (٢٢) [يوسف]

أى : أن السجن أفضل لديه من أن يوافق امرأة العزيز على فعل  
الفحشاء ، أو يوافق النسوة على دعوتهن له أن يُحرّر نفسه من  
السجن بأن يستجيب لها ، ثم يخرج إليهن من القصر من بعد ذلك .

ولكن يوسف عليه السلام دعا ربه ، فقال :

﴿ وَالْأَتَصَرَّفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصَبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٢٣) [يوسف]

ولسائل أن يقول : ولماذا لم يقل يوسف « يا إلهى » وهو يعلم  
أن مناط التكليف فى الألوهية بـ « افعل » و « لا تفعل » ؟

نقول : أراد يوسف أن يدعو ربه باسم الربوبية اعترافاً بفضله  
سبحانه ؛ لأنه هو جلٌ وعلا من ربّاه وتعهّده ؛ وهو هنا يدعوه باسم  
الربوبية ألا يتخلّى عنه فى هذا الموقف .

فيوسف عليه السلام يعرف أنه من البشر ؛ وإن لم يصرف الله  
عنه كيدَهُنَّ ؛ لاستجاب لغوايتهن ، ولأصبح من الجاهلين الذين  
لا يلتفتون إلى عواقب الأمور .

وعلي الرغم من أن السجن أمر كريه : إلا أنه قد فضله على معصية خالقه ، ولأنه لجأ إلى المربي الأول . لتأتي الاستجابة منه سبحانه .

يقول الحق :

﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ ۖ ﴾

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾

وهكذا تفضل عليه الله الذي خلقه وتولى تربيته وحمايته ، فصرف عنه كيدهن : الذي تمثل في دعوتهن له أن يستسلم لما دعت به إليه امرأة العزيز ، ثم غوايتهن له بالتلميح دون التصريح .

تلك الغواية التي تمثلت في قول الملك من بعد ذلك :

﴿ قَالَ مَا خَطْبُكَ ۚ ﴾ (١) إِذْ رَاوَدْتَن يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا

عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ .. ﴿٥١﴾ [يوسف]

وهكذا أنجاه الله من مكر النسوة : وهو جل وعلا له مطلق السمع ومطلق العلم ، ولا يخفى عليه شيء ، ويستجيب لأهل الصدق في الدعاء .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ ثُمَّ بَدَأْهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ ﴾ (٢)

لَيْسَ جُنُودُهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٣٥﴾

(١) الخطب : الشأن الذي تقع فيه المخاطبة والمساءلة . قال تعالى : ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ [الحجر] أي : ما شأنكم الهام . [ القاموس القويم ١/ ١٩٨ ] وقال في اللسان : « الخطب : الشأن أو الأمر ، صغر أو عظم . ومنه قولهم : جل الخطب أي : عظم الأمر والشأن » .

(٢) قال ابن عباس : « القميص من الآيات ، وشهادة الشاهد من الآيات ، وقطع الأيدي من الآيات . وإعظام النساء إياه من الآيات » . ذكره القرطبي في تفسيره ( ٤/ ٣٥٠٨ ) .

وبعد أن ظهرتُ العلاماتُ الشاهدة على براءة يوسف عليه السلام أمام العزيز وأهل مشورته ، وانكشف لهم انحرافُ امرأة العزيز وإصرارها على أن تُوقعَ بيوسف في الفعل الفاضح معها ، دون خجل أو خوف من الفضيحة .

لذلك رأى العزيز وأهل مشورته أن يُوضعَ يوسف عليه السلام في السجن ؛ ليكون في ذلك فَصْلٌ بينه وبينها ؛ حتى تهدأ ضجة الفضيحة ؛ وليظهر للناس أنه مسئول عن كل هذا السوء الذي ظهر في بيت العزيز .

كما أن كلمة : ﴿ لَيَسْجَنُهُ ۥ ۖ ﴾ (٣٥)

[يوسف]

فيها نوع من استبقاء الحب الذي يُكَنُّه العزيز ليوسف ، فهو لم يأمر بقتله أو نَفْيهِ بعيداً ؛ بل احتفظ به بعيداً عن الزوجة المُصْرَّة على الخيانة ، وعن المجتمع الذي يَلُوكُ تلك الوقائع .

والسجن - كما نعلم - هو حَبْسُ المسجون لتقييد حركته في الوجود ؛ وهو إجراء يتخذه القاضى أو الحاكم كعقوبة يُراد بها إذلال المسجون ، أو وقاية المجتمع من شرِّه .

ونعلم أن الإنسان لا يجترئ على الأحكام إلا حين يظن أو يعلم أن له قدرة ؛ وله غلبة ؛ فيعلن له القاضى أو الحاكم نهاية تلك الغلبة والقدرة ، ويأمر بدخوله إلى السجن ويحرس تقييد حريته سَجَانٌ ؛ وقد يتعرض للضرب أو الإهانة .

هذا هو السجن المتعارف عليه في العصور القديمة والحديثة ، حين تعزل المسجون عن المجتمع ، وقد يعطف عليه بعض من أبناء

المجتمع ، ويزوره بعض من أقاربه ؛ ومعهم المأكولات ؛ والمطلوبات .  
ولكن هناك سجن ديني أسسه رسول الله ﷺ ؛ حين عزل المجتمع  
الإيماني عن السجين ، وقد أمر رسول الله ﷺ ألا يكلم أحد الثلاثة<sup>(١)</sup>  
الذين تخلفوا عن الخروج معه للقتال بحجج واهية ؛ بل وتسامى هذا  
العزل إلى أن صار عزلاً عن الأهل ، إلى أن أمر ﷺ بإنهاء هذا العزل  
بعد أن تحقق الغرض منه .

وماذا عن حال يوسف في السجن ؟

يقول الحق سبحانه :

﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي  
أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ  
رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَنزِّلُكَ<sup>(٢)</sup>

مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾

(١) هؤلاء الثلاثة هم : كعب بن مالك ، ومرة بن الربيع العامري ، وفلال بن أمية الواقفي ،  
أخرج مسلم في صحيحه (٢٧٦٩) حديث كعب وفيه قصتهم كاملة في التخلف عن الغزو مع  
رسول الله ﷺ في غزوة تبوك .

(٢) قال القرطبي في تفسيره (٣٥١١/٤) : « قال « فتیان » لأنهما كانا عبيدين ، والعبد يُسمى  
فتى ، صغيراً كان أو كبيراً ، ذكره الماوردي . وقال القشيري : ولعل الفتى كان اسماً للعبد  
في عرفهم ، ولهذا قال : ﴿ تَرَاوَدُّ فَأَها عَنْ نَفْسِهِ ﴾ [يوسف] » .

(٣) الخمر : الشراب المسكر الذي يغطي العقل ويذهب به ، وهي إما مأخوذة من خمرت  
الشيء ، سترته لأنها تستر العقل ، أو من خمرت العجين : وضعت فيه الخمير فتفاعل معه  
فاختمر ، والخمر في صنعها يوضع الخمير على العصير ويترك حتى يخمر فتؤخذ منه  
الخمر ، قال تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾ [البقرة] وقوله  
تعالى : ﴿ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ [يوسف] أي : أعصر عبداً ليصير خمرًا فهو مجاز  
مرسل علاقته ما سينول إليه . [ القاموس القويم ٢٠٩/١ ] بتصرف .

(٤) قال القرطبي في تفسيره (٣٥١٢/٤) : « إحصائه ما كان يعود المرضى ويداويهم ، ويعزى  
الحزاني . قال الضحاك : كان إذا مرض الرجل من أهل السجن قام به ، وإذا ضاق وسع  
عليه ، وإذا احتاج جمع له ، وسأل له » .

المعية التي دخل فيها اثنان من الفتية معه السجن هي معية ذات ، وقيل : إنهما الخباز والساقى ، وقيل : إن سبب دخولهما هو رغبة بطانة عزيز مصر فى التشويش على ما حدث من فضيحة كبرى ؛ هي فضيحة مراودة امرأة العزيز ليوسف ؛ ورفض يوسف لذلك .

وكان التشويش هو إذاعة خبر مؤامرة على العزيز ؛ وأن الساقى والخباز قد تم ضبطهما بمحاولة وضع السم للعزيز<sup>(١)</sup> .

وبعد فترة من حياة الاثنين مع يوسف داخل السجن ، وبعد معايشة يومية له تكشف لهما سلوك يوسف كواحد من المحسنين .

وحدث أن رأى كل منهما حلمًا ، فقررا أن يطلبوا منه تأويل هذين الحلمين ، والسجين غالبًا ما يكون كثير الوسائس ، غير آمن على غده ؛ ولذلك اتجها إليه فى الامر الذى يهمهم :

﴿ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَأًا بَتَّأْوِيلِهِ إِنََّّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف]

ومن سياق الكلام نعرف أننا أمام حلمين ؛ فواحد منهما رأى فى منامه أنه يعصر خمرًا ، ورأى الثانى أنه يحمل خُبْرًا فوق رأسه تأكل منه الطير ، واتجه كلاهما - أو كُلُّ منهما على حدة - يطلبان - تأويل الرؤييين المناميتين ، أو أنهما قد طلبا نبأ تأويل هذا الامر الذى راياه .

(١) مما ذُكر فى هذا ما قيل من أن الملك غضب على خبازه وصاحب شرابه ، وذلك أن الملك عَمَّرَ فيهم فعلوه فندسوا إلى خبازه وصاحب شرابه أن يسمّاه جميعًا ، فاجاب الخباز وأبى صاحب الشراب ، فانطلق صاحب الشراب فأخبر الملك بذلك ، فأمر الملك بحبسهما ، فاستأنسا بيوسف . [ تفسير القرطبي ٢٥١١/٤ ] باختصار .

وحيثية لجوئهما إليه هو قولهما :

﴿ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣٦) [يوسف]

وهذا يدل على أن الإحسان أمر معلوم لكل البشر ، حتى أصحاب النفوس المنحرفة ، فلا أحد يمكن أن يحكم على آخر أنه محسن إلا إذا وافق عمله مقاييس الإحسان في ذهن من يصدر هذا الحكم .

فكل نفس تعرف السوء ، وكل نفس تعرف الإحسان ، ولكن الناس ينظرون إلى الإحسان وإلى السوء بذاتية أنفسهم ، ولكنهم لو نظروا إلى مجموع حركة المتحركين في الكون ، ونظروا إلى أي أمر يتعلق بالغير كما يتعلق بهم ؛ لعرفوا أن الإحسان قدر مشترك بين الجميع .

ونجد اللص - على سبيل المثال - لا يسيئه أن يسرق أحداً ، لكن يسيئه لو أن أحداً قام بسرقة ، وهكذا نرى الإحسان وقد انتفض في أعماقه حين يتوجه السوء إليه ، ويعرف حينئذ مقام الإحسان ، ولكنه حين يمارس السرقة ؛ ويكون السوء متوجهاً منه إلى الغير ؛ فهو يغفل عن مقام الإحسان .

إذن : إن أردت أن تعرف مقام الإحسان في مقاييس الفضائل والاخلاق ؛ فافهم الأمر بالنسبة لك إيجاباً وسلباً .

والمثال الذي أضربه دائماً هو : قبل أن تمد عينيك إلى محارم غيرك ، وتعتبر أن هذا ليس سوءاً ، هنا عليك أن تعرف مقياسه من الحُسْن إن نقلت الأمر إلى الصورة العكسية ؛ حين تتجه عيون الغير إلى محارمك .

هنا ستجد الميزان - ميزانك للأمور - وقد اعتدل . وإذا أردت اعتدال الميزان في كل فعل ؛ فانظر إلى الفعل يقع منك على غيرك ؛ وانظر إلى الفعل يقع من الغير عليك ؛ وانظر إلى الراجح في نفسك من الأمرين ستجد قب الميزان منضبطا .

وأقول دائما : إن الحق سبحانه حين حرم عليك أن تسرق غيرك ، لم يُضَيِّقْ حريتك ؛ بل ضيَّقَ حرية الملايين كي لا يسرقوك ، وهذا مكسب لك .

إذن : فالذى يعرف مقام الإحسان ؛ لا ينسب الفعل الصادر منه على الغير ؛ والفعل الصادر من الغير عليه ؛ بل ينظر إليهما معا ؛ فما استتبعه من الغير عليه ؛ فليستتبعه منه على الغير .

وقد حكم السجينان على يوسف أنه من المحسنين ، وعلم يوسف عليه السلام من حكمهما عليه أن مقاييس الإحسان موجودة عندهما ؛ ولذلك نظر إلى الأمر الذى جاءه من أجله ، واستغل هذه المسألة ؛ لا لقضاء حاجتهما منه ؛ ولكن لقضاء حاجته منهما .

فقد رأى فيهما شبهة الإيمان بالإحسان ؛ والإيمان بالمحسنين ، فلماذا لا ينتهز الفرصة فيأخذ حاجته منهما ؛ قبل أن يعطيتهما حاجتهما منه ؟

وكانه قال لهما : ماذا رأيتما من إحسانى ؟ هل رأيتم حُسن معاملتى لكم ؟ أم أن كلاً منكما قد رأى دقة اختياري للحسن من القول ؟ وانتما قد لا تعرفان أن عندى - بفضل الله - ما هو أكثر ، وهو ما يقوله الحق سبحانه بعد ذلك فى الآية التالية :



﴿قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا  
بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي  
إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ  
هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾﴾

وبذلك أوضح لهما أنهما لا يريان منه إلا الظاهر من السلوك ، ولكن هناك أمور مخفية ، وكأنه يُنمى فيهما شعورهما بمنزلته وبإحسانه وبقدرته على أن يخبرهما بأوصاف ونوع أى طعام يُرْزَقَانِهِ قبل أن يأتى هذا الطعام <sup>(١)</sup> .

وهذه ليست خصوصية فى يوسف أو من عندياته ، ولكنها من علم تلقاه عن الله ، وهو أمر يُعلِّمه الله لعباده المحسنين ؛ فيكشف الله لهم بعضاً من الأسرار .

وهما - السجينان - يستطيعان أن يكونا مثله إن أحسنأ الإيمان بالله .  
ولذلك يتابع الحق سبحانه :

﴿ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ  
بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾﴾ [يوسف]

(١) الملة : الدين ، حقاً كان أو باطلاً ، فمن الحق قوله تعالى : ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ .. ﴿٣٥﴾﴾ [البقرة] ، وهى الدين الحق . ومن الباطل قوله : ﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعْدِلُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ .. ﴿٤٠﴾﴾ [الكهف] ، وهى ملة باطلة . [ القاموس القويم ٢٣٦/٢ ] .

(٢) ذكر القرطبي فى تفسيره (٣٥١٢/٤) : قوله : ﴿لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ .. ﴿٣٧﴾﴾ [يوسف] يعنى : لا يجيئكما غداً طعام من منزلكما : ﴿لَا يَأْتِيَكُمَا بِتَأْوِيلِهِ .. ﴿٣٧﴾﴾ [يوسف] لتعلمنا أنى أعلم تأويل رؤياكم . وكان هذا من علم الغيب حصَّ به يوسف ، وبين أن الله خصَّه بهذا العلم ؛ لانه ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله . يعنى : دين الملك .

وكانه بذلك يهديهما إلى الطريق الذى يجعلهما من المحسنين الذين يعطيهم الله بعضاً من هبات الخير ، فيعلمون أشياء تخفى على غيرهم .

وهذا يدلنا على أن المؤمن إذا رأى فى إنسان ما مخيلة<sup>(١)</sup> خير فلينمى هذه المخيلة فيه ليصل إلى خير أكبر ؛ وبذلك لا يحتجز الخصوصية لنفسه حتى لا يقطع الأسوة الحسنة ؛ ولكى يُطمع العباد فى تجليات الله عليهم وإشراقاته .

ولذلك أوضح يوسف عليه السلام للسجينين أنه ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله بما يليق الإيمان به سبحانه ، ولا يؤمنون بالبعث والحساب ثواباً بالجنة ، أو عقاباً فى النار .

ويتابع الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف عليه السلام :

﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَان لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (٢٨)

(١) إنه لمخيل للخير أى : خليق له ، وأخال فيه خالاً من الخير وتخيل عليه تخيلاً ، كلاهما : اختاره وتفرس فيه الخير . وتخولت فيه خالاً من الخير وأخلت فيه خالاً من الخير أى : رأيت مخيلته . وتخيل الشيء له : تشبه . وتخيل له أنه كذا أى تشبه وتخيل ، يقال : تخيلته فتخيل لى ، كما نقول تصورته فتصور . وتبينته فتبين ، وتحققته فتحقق . [ لسان العرب - مادة : خيل ] .

(٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام » أخرجه الترمذى فى سننه (٢١١٦) ، وأحمد فى مسنده (٢٣٢/٢ ، ٤١٦) ، والحاكم فى مستدرکه (٢٤٦/٢) .

وبذلك أوضح يوسف عليه السلام أنه ترك ملة القوم الذين لا يعبدون الله حقَّ عبادته ، ولا يؤمنون بالآخرة ، واتبع ملة آبائه إبراهيم ثم إسحق ثم يعقوب ، وهم مَنْ أُرسلهم الله لهداية الخلق إلى التوحيد ، وإلى الإيمان بالآخرة ثواباً بالجنة وعذاباً بالنار .

وذلك من فضل الله بإنزاله المنهج الهادى ، وفضله سبحانه قد شمل آباء يوسف بشرف التبليغ عنه سبحانه ؛ ولذلك ما كان لمنْ يعرف ذلك أنْ يشرك بالله ، فالشرك بالله يعنى اللجوء إلى آلهة متعددة .

يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لُذِّبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴾ (٩١)

[المؤمنون]

فلو أن هناك آلهة غير الله سبحانه لصنع كل إله شيئاً لا يقدر على صنعه الإله الآخر ؛ ولأصبح الأمر صراعاً بين آلهة متنافرة .

ومن فضل الله - هكذا أوضح يوسف عليه السلام - أن أنزل منهجه على الأنبياء ؛ ومنهم آباؤه إبراهيم وإسحق ويعقوب ؛ ليبلغوا منهجه إلى خلقه ، وهم لم يحبسوا هذا الفضل القادم من الله ، بل أبلغوه للناس .

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ (٣٨)

[يوسف]

وساعة تقرأ أو تسمع كلمة : ﴿ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ (٣٨)

[يوسف]

اعلم أن الأمر الذى أنت بصدده هو فى مقاييس العقل والفترة

السليلة يستحق الشكر ، ولا شُكْرُ إلا على النعمة .

ولو فَطَنَ الناسَ لَشَكَرُوا الأنبياءَ والرسل على المنهج الذى بَلَّغُوهُ  
عن الله : لَأنَّه يهديهم إلى حُسْنِ إدارة الدنيا ، وفوق ذلك يهديهم إلى  
الجنة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك ما واصله يوسف من حديثه  
للسجينين :

يُصَاحِبِ السِّجْنِ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ<sup>(١)</sup>  
خَيْرٌ أَمِ اللَّهِ الْوَحْدُ الْقَهَّارُ<sup>(٢)</sup>

وكلمة « صاحب » معناها ملازم<sup>(٣)</sup> : والجامع بين يوسف  
والسجينين هو السجن ، ونحن نقول « فلان صاحب الدراسة » أو  
« صاحب حج » ، الشئ الذى يربط بين اثنين أو أكثر ، إما أن تنسبه  
للمكان ، أو تنسبه إلى الظرف الذى جمع بين تلك المجموعة من  
الصحبة .

(١) الرب : هو الله عز وجل ، وهو رب كل شئ أى مالكة ، وله الربوبية على جميع الخلق ،  
لا شريك له ، وهو رَبُّ الأرباب . ورب كل شئ : مالكة ومستحقه . والرب يطلق فى اللغة  
على المالك والسيد والمدبّر والمربّى والصاحب والقيّم والمنعم . [ لسان العرب - مادة :  
رب ] بتصرف .

(٢) قهره يقهره قهراً : غلبه وأذله . قال تعالى : ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ<sup>(١)</sup> ﴾ [الضحى] ،  
والقاهر : اسم فاعل ، قال تعالى : ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَرَقَ عِبَادَهُ<sup>(٢)</sup> ﴾ [الأنعام] أى : المسيطر  
عليهم . [ القاموس القويم ١٣٦/٢ ] بتصرف .

(٣) الصاحب : يُقال لمن كَثُرَتْ ملازمته . صحبه يصحبه وصاحبه : عاشره . والصاحب :  
المعاشر . [ لسان العرب - مادة : صحب ] .

وطرح يوسف السؤال :

﴿أَرَبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٣٩)﴾ [يوسف]

وحين طرح سؤالاً عبر مقابل لك ، فانت تعلم مقدماً أنه يفهم أن أرباباً متفرقون ليسوا خيراً من إله واحد ، وكان يوسف قد وثق من أن إجابتهما لن تكون إلا بقولهم « بل عبادة إله واحد خير » .

وهو لم يكن ليسأل إلا إذا عرف أنهما سيديران كل الاجوبة : فلا يجدان جواباً إلا الجواب الذي أراده .

فهما قد عبدا آلهة متعددة : وكان المفروض في مقاييس الأشياء أن تُغنيكم تلك الآلهة عن اللجوء لمن يعبد الإله الواحد .

إذن : في قوى البشر نجد التعدد يُثري ويُضخم العمل ، لكن في الألوهية نجد الشرك يُضعف العمل .

ولذلك نجد الصوفى يقول : اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه .

ولذلك قال يوسف عليه السلام لصاحبي السجن :

﴿أَرَبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ .. (٣٩)﴾ [يوسف]

ولو كان تفرقهم تفرق ذوات لكانوا بلا كمال يستحقون من أجله العبادة ، ولو كان تفرقهم تفرق تكرار لما كان لهذا التكرار لزوم ، ولو كان تفرقهم تفرق اختصاصات ، فهذا يعنى أن لكل منهم نقطة قوة ونقاط ضعف : وتفرقهم هذا دليل نقص .

ولذلك رحمنا الحق نحن المؤمنين به لنعبد إلهاً واحداً ، فقال :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ <sup>(٢٩)</sup> وَرَجُلًا سَلَمًا <sup>(٣٠)</sup> لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ <sup>(٣١)</sup> ﴾ [الزمر]

وقد حاول يوسف عليه السلام أن يهديهم إلى عبادة الإله الواحد ، وقال لهم من بعد ذلك ما جاء به الحق سبحانه :

﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ <sup>(٤٠)</sup> ﴾

ونلاحظ أن يوسف - عليه السلام - لم يتكلم حتى الآن مع السجينين عن مطلوبهما منه ، وهو تأويل الرؤييين ، وهو لو تكلم فى المطلوب منه أولاً ؛ لانصرف ذهن وانتباه كل من السجينين إلى قضاء

(١) شكس: ساء خلقه وغلب عليه حب النزاع . وتشاكس القوم : تنازعوا واشتد اختلافهم . قال تعالى : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ .. <sup>(٢٩)</sup> ﴾ [ الزمر ] ذلك مثل العبد المشرك له آلهة متعددة يتنازعون فيه . [القاموس القويم ٣٥٤/١] .

(٢) السَّلمُ والسَّلمُ : الأمان وعدم الحرب : ﴿ ادْخُلُوا فِي السَّلمِ كَالْفِئَةِ <sup>(٣٨)</sup> ﴾ [ البقرة ] فى الصلح والمهادنة والاستسلام : ﴿ وَأَقْرَأُوا إِلَيْكُمْ السَّلمَ .. <sup>(٦٠)</sup> ﴾ [ النساء ] سالموكم وخضعوا لكم واستسلموا لكم ، وقوله تعالى: ﴿ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ .. <sup>(٣٠)</sup> ﴾ [ الزمر ] أى : ملكاً خاصاً له لا ينازعه فيه أحد . [القاموس القويم ٣٢٤/١] .

(٣) القَيِّمُ: الثابت المستقيم الذى لا عوج فيه ، أو المقوم المعدل للأمور أو المهيمن المشرف عليها . ومن ذلك قوله : ﴿ دِينًا قِيَمًا .. <sup>(٦٦)</sup> ﴾ [ الانعام ] أى : مستقيماً أو مقوماً لغيره من الاديان السابقة . [القاموس القويم ١٤٣/٢] .

حاجتهما منه ؛ ولن يلتفتا بعد ذلك إلى ما يدعو إليه ؛ ولأن الذى يدعو إليه هو الأمر الأبقى ، وهو الأمر العام الذى يتعلق بكل حركة من حركات الحياة .

وبذلك كان يوسف عليه السلام يؤثر السجينين ؛ فقد أراد أن يلفتهم إلى الأمر الجوهري قبل أن يتحدث عن الجزئية الصغيرة التى يسألان فيها ؛ وأراد أن يُصحَّحَ نظرة الاثنين إلى المنهج العام الذى يدير به الإنسان كل تفاصيل الحياة وجزئياتها ؛ وفى هذا إيثار لا أثره<sup>(١)</sup> .

وهنا قال الحق سبحانه على لسان يوسف عليه السلام :

﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ .. ﴾ (٤٠) [يوسف]

أى : أن ما تعبدونه من آلهة مُتعدِّدة هو مُجرَّد عبادة لأسماء بلا معنى ولا وجود ؛ أسماء ورثتموها عن آبائكم أو أنشأتموها أنتم ، فكفرتم بإنشاء أسماء لآلهة غير موجودة ، كما كفر آباؤكم كُفْرَ نسيان التكليف أو إنكار التكليف .

وتُوضع الأسماء عادةً للدلالة على المُسمَّى ؛ فإذا نطقنا الاسم تجيء صورة المسمى إلى الذَّهن ؛ ولذلك نسمى المولود بعد ولادته باسم يُميِّزه عن بقية إخوته ؛ بحيث إذا أطلق الاسم انصرف إلى الذات المشخصة .

(١) أثره عليه : فضله . وآثر فلاناً على نفسه : من الإيثار . ويقال : قد أخذه بلا أثره وبلا أثره وبلا استئثار ، أى : لم يستأثر على غيره ولم يأخذ الأجود : [ لسان العرب - مادة : اثر ] .

وإذا أطلق اسم واحد على متعددين ؛ فلا بد أن يوضح واضع الاسم ما يميز كل ذات عن الأخرى .

والمثل من الريف المصرى ؛ حين يتفأل أب باسم « محمد » ؛ فيسمى كل أولاده بهذا الاسم ، ولكنه يُمَيِّز بينهم بأن يقول : « محمد الكبير » و « محمد الأوسط » و « محمد الصغير » .

أما إذا وُضِعَ اسم لمُسمى غير موجود ؛ فهذا أمر غير مقبول أو معقول ، وهم قد وضعوا أسماء لآلهة غير موجودة ؛ فصارت هناك أسماء على غير مُسمى .

ويأتى هؤلاء يوم القيامة ؛ ليسألوا لحظة الحساب :

﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (٧٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ (٧٤) ﴾ [غافر]

وهكذا يعترف هؤلاء بأنه لم تكن هناك آلهة ؛ بل كان هنا أسماء بلا مُسميات .

ولذلك يقول الحق سبحانه هنا :

﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ .. (٤٠) ﴾ [يوسف]

وكان يوسف يتساءل : إذا كانت لكم حاجة تطلبونها من السماء ، هل ستسألون الاسم الذى لا مُسمى له ؟

وهل يسعفكم الاسم بدون مُسمى ؟

ويوسف عليه السلام يعلم أن المعبود لا يمكن أن يكون اسماً بلا



مُسَمًّى ، وهو يعلم أن المعبود الحق له اسم يبلغه لرسله ، وينزل معهم المنهج الذى يوجز فى « افعل » و « لا تفعل » .

وهم قد سموا أسماء لا مُسَمًّى لها ، ولا يستطيع غير الموجود أن ينزل منهاجاً ، أو يُجيب مضطراً .

ولذلك يتابع القرآن ما جاء على لسان يوسف عليه السلام فى وصف تلك الأسماء التى بلا مُسمّيات ، فيقول :

﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ .. (٤٠) ﴾ [يوسف]

أى : ما أنزل الله بها من حجة .

وتتابع الآية الكريمة ما جاء على لسان يوسف :

﴿ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ .. (٤٠) ﴾ [يوسف]

أى : إننى - والكلام ليوسف - إن قلت شيئاً فلائى ناقل للحكم عن الله ، لا عن ذاتى ؛ ولا من عندى ؛ ولا عن هواى ؛ لأنه هو سبحانه الذى أمر ألا تعبدوا إلا إياه ، أى : لا تطيعوا أمراً أو نهياً إلا ما أنزله الله فى منهجه الهادى للحق والخير .

ويُذِلُّ الحق سبحانه الآية الكريمة :

﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٤٠) ﴾ [يوسف]

أى : أن هذا هو الدين المستقيم دون سواه ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، بمعنى : أن الرسل قد بلغتهم بالمنهج ،

ولكنهم لم يُوظّفوا هذا العلم فى أعمالهم .

ثم بدأ يوسف عليه السلام فى تاويل المطلوب لهما .

يقول الحق سبحانه :

﴿يَصْصَحِي السَّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمْ فَيَسْقَى رَبَّهُ خَمْرًا  
وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلَّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ  
قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾<sup>(١)</sup>

وهكذا رجع يوسف عليه السلام إلى مطلب السجينين ، وفسّر رؤيا مَنْ يسقى الخمر بأنه سيخرج من السجن ويعود ليسقى سيده ، وأما الآخر فلنفسه يُصلبُ وتأكل الطير من رأسه ، لأن رمزية الرؤيا تقول : إن الطير سيأكل من رأسه ؛ وهذا يعنى أن رأسه ستكون طعاماً للطير .

وتاويل الرؤيا علم يقذفه الله فى قلوب مَنْ علّمهم تاويل الأحاديث ، وهى قدرة على فكّ شفرة الحُلُم ، ويعطيها الله لمن يشاء من عباده .

وقد قال يوسف لمن قال :

﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ..﴾<sup>(٣٦)</sup> [يوسف]

أنه سوف ينال العفو حسب ما أظهرته الرؤيا التى قالها ، وأما

(١) استفتاه : طلب منه الفتوى وسأله رايه فى مسألة فافتاه ، فاجابه . قال تعالى : ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ

أَتَرِكَ الْبَنَاتُ وَلَهُنَّ الْبُيُوتُ﴾<sup>(١٤٩)</sup> [الصافات] . وقال : ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ

﴾<sup>(١٢٧)</sup> [النساء] .

الآخر فسيأكل من رأسه الطير . أى : سيُصلب كما أوحى بذلك رموز الرؤيا .

ونلاحظ أن يوسف عليه السلام قد انشغل بالحكم الذى أوضحته الرؤييان عن الاثنين صاحبي الرؤييين .

وهذا دليل على أن القاضى يجب أن يكون ذهنه مُنصباً على الحكم ؛ لا على المحكوم عليه ، فقد سمع يوسف منهما ؛ وهو لا يعرف مَنْ سينال البراءة ، وَمَنْ الذى سوف يُعاقب .

فنزح يوسف ذاته من الأمر ، ولم يسمح لنفسه بدخول الهوى إلى قلبه ؛ لأن الهوى يُلَوِّن الحكم ، ولا أحد بقادر على أن يسيطر على عاطفته ، ولا بد للقاضى لحظة أن يصدر حكماً أن يتجرد تماماً من الهوى والذاتيات .

ويُعلمنا الحق سبحانه ذلك حين أنزل لنا فى قرآنه قصة سيدنا داود عليه السلام :

﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا<sup>(١)</sup> الْمِحْرَابَ (٢١) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ<sup>(٢)</sup> وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (٢٢) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا<sup>(٣)</sup> وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (٢٣) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي

(١) تسور السور : تسلفه وعلاه . قال تعالى : ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ

(٢١) ﴿[ص] [القاموس القويم ١/٢٣٥]

(٢) الشطط : الجور وتجاوز الحد فى كل شيء . قال تعالى : ﴿لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا (١٤)﴾

[الكهف] أى : قولاً جائزاً مجاوزاً للحد . [القاموس القويم ١/٢٤٩] .

(٣) اكفلنيها : أى اجعلنى كافلاً لها راعياً شئونها مالكا لها . عزنى فى الخطاب : غلبنى

وقهرنى . [القاموس القويم ١٨/٢ ، ١٦٧] .

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتْنَاهُ فَاستَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ<sup>(١)</sup> رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾ [ص]

وكان من ذكر عدد نِعَاج أخيه أنه إنما أراد أن يستميل داود عليه السلام لصفه ؛ وكان يريد أن يُصَوِّر الظلم الذى وقع عليه ، وحكم داود بأن مَنْ أخذ النعجة ليضمها لنعاجه هو الذى ظلم ؛ وشعر داود أنه لم يُوفَّق فى الحكم ؛ لأنه ذكر فى حيثية الحكم نِعَاج الذى أراد أن يأخذ نعجة أخيه .

فالأخذ وحده كان هو المبرر عند داود لإدانة الذى أراد الاستيلاء على ما ليس من حقه ؛ ولذلك اعتبر أن هذا الأمر كله فتنة لم يُوفَّق فيها ، واستغفر الله بالركوع والتوبة .

وقد كان يوسف عليه السلام حكيماً حين قال تأويل الرؤيا متجرداً من الذاتية ، وأنهى التأويل بالقول :

﴿ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴾ (٤١) [يوسف]

أى : أنه لا مجال للرجوع أو العُدُول عن حدوث ذلك الذى وصل إليه من تأويل ؛ فقد جاء التأويل وفقاً لما علّمه الله له .

وهناك الكثير من الروايات عما تحمّله يوسف من صعاب قبل الجُبِّ وقبل السجن ، وقيل : إن عمته ابنة إسحق ، وهى أكبر أولاده ؛ قد استقبلته بعد أن ماتت أمه لترعاه فتعلقت به ؛ ولم تحب أحداً قَدَّر محبتها له .

(١) خر راکعاً : أسرع إلى الركوع والخضوع لله كأنه سقط من علو . [القاموس الفيومى

وتأقت نفس يعقوب إلى ولده ؛ فذهب إليها وقال لها : سلّمي إلى يوسف . لكنها قالت : والله ما أقدر أن يغيب عني ساعة ، ولن أتركه . فلما خرج يعقوب عليه السلام من عندها ، عمدت إلى شيء<sup>(١)</sup> من ميراث إبراهيم عليه السلام يتوارثه أكبر الأبناء ، ووضعت تحت ملابس يوسف .

وكان العُرفُ الجارى أنه إذا سرق أحدٌ شيئاً وتمّ ضبطه ؛ تحول من حرٍّ إلى عبد ، وحين كاد يعقوب أن يخرج مع ابنه يوسف عائداً إلى بيته ؛ أعلنت العمة فقدان الشيء الذي أعطاه لها والدها إسحق ؛ وفتشوا يوسف فوجدوا الشيء المفقود .

فقالَت عُمته : والله إنه لَسَلَمَ - أى عبد - وكان العرف أن مَنْ يسرق شيئاً يتحول إلى عبد عند صاحب الشيء .

وهكذا بقى يوسف مع عُمته محروماً من أبيه لفترة ، ولم يستطع الأب استرداده إلا بعد أن ماتت العمة .

ثم جاءت حادثة الجُبِّ ، ومن بعدها محاولة امرأة العزيز لغوايته ، ورغم تيقُّن العزيز من براءته إلا أنه أُودِعَ السجن ؛ ويقول الرواة :

« إن يوسف عليه السلام قد عُرف في السجن بالجدود ، والأمانة ، وصدق الحديث ، وحُسْنُ السمَتِ<sup>(٢)</sup> ، وكثرة العبادة ، ومعرفة التعبير - أى تأويل الرؤيا - والإحسان إلى أهل السجن .

(١) هذا الشيء هو مِنطَقَة إسحاق فيما ذكره ابن كثير في تفسيره [٤٨٦/٢] والمنطقة : هى كل ما شد به الإنسان على وسطه . وقد انتطق : أى شد النطق على وسطه . [ لسان العرب - مادة : نطق ] .

(٢) السمَت : حسن القصد والمذهب فى أمور الدين والدنيا . قال خالد بن جَنبَة : السمَت اتباع الحق والهدى وحسن الجوار وقلة الأذية . [ لسان العرب - مادة : سمَت ] .

ولما دخل هذان الفتيان معه السجن : تآلفا به وأحباه حباً شديداً وقالوا له : والله لقد أحببناك حباً زائداً . قال : بارك الله فيكما : إنه ما من أحد أحبني إلا دخل على من محبته ضرراً ، أحببتني عمتي فدخل الضرر بسببها ، وأحبني أبي فأوذيت بسببه ، وأحببتني امرأة العزيز فكذلك .

أى : أنه دخل السجن وصار معهما دون ذنب جناه .  
قال السجينان : إنا لا نستطيع غير ذلك ،<sup>(١)</sup> .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك ما قاله يوسف لمن ظن أنه سينجو من السجن :

﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ <sup>(٢)</sup> فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي

السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿٤٦﴾

والمقصود هنا هو السجين الذى رأى حُلماً يعصر فيه العنب ، فهو الذى فسر له يوسف رؤياه بأنه سينجو ؛ ويواصل مهمته فى صناعة الخمر لسيده .

(١) قال القرطبي فى تفسيره [٢٥١١/٤] أن صاحب السجن أحب يوسف ، فوسع عليه فيه ، ثم قال : يا يوسف لقد أحببتك حباً لم أحب شيئاً حبك . فقال : أعوذ بالله من حبك . قال : ولم ذلك ؟ فقال : أحبني أبى ففعل بى إخوتى ما فعلوه ، وأحببتنى سيدي فأنزل بى ما ترى .

(٢) الرب : يُطلق على المالك وعلى السيد وعلى الصاحب وعلى راعى الأسرة ورئيسها .

وقوله سبحانه :

﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ .. (٤٢) ﴾ [يوسف]

يعنى أن الامر بالنجاة لم يتيقن بعد ، ولم يصبح علماً .

وقد أوصاه يوسف عليه السلام :

﴿ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ .. (٤٢) ﴾ [يوسف]

والذكر هو حضور شيء بالبال ؛ وكان له بالبال صلة استقبال ، مثل أى قضية عرفتْها من قبل ثم تركتها ، ونسيَتْها لفترة ، ثم تذكرتها من جديد .

وهكذا نعلم أن للإنسان استقبالات للإدراكات ، وهى لا تظل فى بؤرة الشعور كل الوقت ؛ لأن الذهن لا يستطيع أن يكون مشغولاً إلا بشيء واحد ، فإن جاء شيء آخر فهو يزحزح الامر الأول إلى حافة الشعور ، ليستقر الامر الجديد فى بؤرة الشعور .

والمثل الذى أضربه دائماً هو إلقاء حجر فى الماء ، فيصنع الحجر دوائر تكبر ويتتابع اتساع أقطارها ، وهكذا بؤرة الشعور ، حين تستقبل أمراً أو خاطراً جديداً .

فالخاطر الجديد يُبعد كل الخواطر الأخرى من المركز إلى الحاشية ، ثم يأتى ما يُذكرك بما فى حاشية الشعور ؛ ليعود لك الخاطر أو الامر الذى كنت قد نسيته وتذكره بكل تفاصيله ؛ لأن ذاكرة الإنسان تعمل على مُستويين ؛ فهى تحفظ المعلومات ؛ وتسترجع المعلومات أيضاً .

وقد قال يوسف لمن ظن أنه ناج :

﴿ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ .. (٤٢) ﴾ [يوسف]

أى : اذكر ما وجدته عندى من خير أمام سيدك .

وقال بعض المفسرين : إن يوسف عليه السلام حين نطق بهذا القول : شاء له الله أن يمكث فى السجن بضع سنين ؛ فما كان ينبغي له كرسول أن يُوسِّطَ الغير فى مسألة ذِكره بالخير عند سيد ذلك السجين .

فيوسف كرسول إنما يتلقى عن الله بواسطة الوحي ؛ وهو قد قال لذلك السجين وزميله :

﴿ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي .. (٣٧) ﴾ [يوسف]

وهذا يعنى أنه يستقبل عن الله مباشرة ، وكان عليه أن يظل موصولاً بالمصدر الذى يفيض عليه .

ويتابع الحق سبحانه :

﴿ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بضع سنين (٤٢) ﴾ [يوسف]

ونسيان ذكر الله فيه نوع من العقوبة ، أو يحمل شيئاً من التأديب ليوسف ، وهكذا ترى أن الشيطان نفسه إنما يُعين الحق على مُراداته من خَلقه .



وهذا ما يشرح لنا بقاء يوسف في السجن بضع سنين ؛ ونعرف  
أن البَضْع من السنين يعنى من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات ،  
وبعض العلماء حدّده بسبع سنين .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ  
يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ <sup>(١)</sup> وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ  
وَأُخْرَى يَأْسَفُ <sup>(٢)</sup> عَلَيْهَا الْمَلَأُ أَفْتُونٍ فِي رُءْيَايَ إِنْ  
كُنْتُ لِلرُّءْيَى بِتَعْبُرٍ ﴾ (٤٣)

والأرض التي وقعت عليها ، وجرت فوقها تلك القصة هي مصر ،  
وسبق أن عرفنا ذلك حين قال الحق سبحانه :

﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ .. (٧١) ﴾ [يوسف]

وهكذا نعرف أن هناك « ملك » ، وهناك « عزيز » .

ونحن نعلم أن حكام مصر القديمة كانوا يُسمَّونَ الفراعنة ، وبعد  
أن اُكتُشِفَ « حجر رشيد » ، وتم فكُّ أَلغاز اللغة الهيروغليفية ؛ عرفنا

(١) عِجَفٌ: هزل فهو أعجف . وهي عجفاء . وقوله تعالى : ﴿ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ .. (٤٣) ﴾

[يوسف] هي الهَزْلَى التي لا لحم عليها ولا شحم ضُربت مثلاً لسبع سنين لا قطر فيها ولا

خَصْبٌ [ لسان العرب - مادة : عِجَف ] .

(٢) المَقْصُودُ بِالْمَلَأُ هُنَا هم أهل العلم والبصر بالكهانة والنجامة والعرافة والسحر وأشرف

قومه . [راجع : تفسير القرطبي ٤ / ٣٥٢٠ ]

أن حكم الفراعنة قد اختفى لفترة ؛ حين استعمر مصرَ ملوكُ الرعاة ،  
وهم الذين يُسمَّونَ الهكسوس .

وكانت هذه هي الفترة التي ظهر فيها يوسف ، وعمل يوسف  
وأخوه معهم ، فلما استرجع الفراعنة حكم مصر طردوا الهكسوس ،  
وقتلوا مَنْ كانوا يُوالونهم .

وحديث القرآن عن وجود ملك في مصر أثناء قصة يوسف عليه  
السلام هو من إعجاز التنبؤ في القرآن .

وساعة تقرا :

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ .. (٤٣) ﴾

[يوسف]

ثم يطلب تأويل رؤياه ؛ فهذا يعنى أنها رؤيا منامية .

وكلمة : ﴿ سِمَانٍ (٤٣) ﴾

[يوسف]

أى : مُمْتَلئة اللحم والعافية . وكلمة ( عِجَاف ) أى : الهزيلة ؛ كما  
يُقال عند العامة « جلدها على عضمها » ؛ فكيف تأكل العجاف  
السمان ؛ مع أن العكس قد يكون مقبولا ؟

وأضاف الملك :

﴿ وَسَبْعٌ سُتَلَاتٍ خُضَرٍ وَأَخْرَ يَابِسَاتٍ .. (٤٣) ﴾

[يوسف]

ولم يَصِفِ الملك أى فعل يصدر عن السنابل ، ثم سأل مَنْ حوله  
من أعيان القوم الذين يتصدرون صُدُور المجالس ، ويملاون العيون :

﴿ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴾ (٤٣) [يوسف]

وكلمة ( تعبرون ) مأخوذة من « عبر النهر » أى : انتقل من شاطئ إلى شاطئ ، وكأنه يطلب منهم المراد المطوى فى الرؤيا .

ومن هذا المعنى أخذنا كلمة « العبرة » ، وهى التجربة التى نستفيد منها ، ومنه أيضاً « العبارة » وهو أن يكون هناك شىء مكتوم فى النفس ، وتؤدبه ، وتظهره بالعبارة .

ومنه « العبرة » ، وهو الدمعة التى تسقط من العين تعبيراً عن مشاعر ما : سواء كانت مشاعر حزن أو فرح ، والمادة كلها تدور حول تعريف مجهول بمعلوم .

وهكذا يفعل مُفسرُ الرؤيا حين يعبر - من خلال رموزها - من الخيال إلى الحقيقة .

ولم يعرف الملا الذين حول الملك تفسيراً للرؤيا التى رآها فى منامه .

ويقول الحق سبحانه ما جاء على ألسنتهم :

﴿ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامُهُمْ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ ﴾ (١)

وهكذا أعلن الملا أن رؤيا الملك ليست سوى أخلاط أحلام بلا معنى .

(١) الضغت : قبضة من قضبان مختلفة من النبات . وقوله تعالى : ﴿ أَضْغَاتُ أَحْلَامٍ .. ﴾ (٤٤)

[يوسف] أى : أحلام مختلفة مختلطة ملتبسة غير مميّزة على سبيل الاستعارة ، كالأشياء

المختلطة . [ القاموس القويم ٣٩٤/١ ] .

و « الضَّغْثُ » هو حزمة من الحشائش مختلفة الاجناس ؛ فكأن رؤيا الملك لا تاويل لها عندهم ؛ لانهم ليسوا من اهل التمييز فى التاويل .

وهذا صدق من البطانة فى الاّ يخبر اّدهم بشىء ، إلا إذا كان على علم به ؛ ولا يضير اّدهم أن يعلن جهله بأمر ما لا يعلمه .

والذى يعلن جهله بأمر لساّله - ويكون قد علمه - يجعله يسأل غيره ، أما إن أجاب بجواب ؛ فربما جعله يثبّت على هذا الجواب .

ولذلك قال العلماء ليفسحوا مجال الصدق فى الفتيا : « مَنْ قَالَ لَا أَدْرِي فَقَدْ أَفْتَى » ؛ لأنه حين يقول « لَا أَدْرِي » ؛ سيضطر إلى أن تسأل غيره .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ (١)   
 أَنَا أَنْتُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (٢) ﴾

وكان الذى نجا من السجينين يسمع مقالة الملك وردّ الملاء ؛ فاسترجع بذاكرته ما مرّ عليه فى السجن ، وكيف رأى الرؤيا ، وكيف قام يوسف بتاويلها .

(١) اذكر : اصلها اذكر على وزن افعل ، قلبت تاء الافتعال دالاّ وذال الفعل دالاّ وادغمت الدالان : ﴿ وَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ (١٧) ﴾ [القمر] [ القاموس القويم ٢٤٤/١ ] .  
(٢) الامة : المدة والحين والوقت . وفُسّر به قوله تعالى : ﴿ وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ .. (٤٥) ﴾ [يوسف] .  
وقرأ ابن عباس « وادكر بعد أمة » بالهاء . والامة : النسيان والغفلة أى تذكر بعد نسيان .  
[القاموس القويم ٢٤/١] .

[يوسف]

وقوله : ﴿ وَادْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ ۖ ۞ (٤٥) ﴾

يعنى : أنه أجهد عقله وذهنه ؛ وافتعل التذكُّر لأن فترة لا بأس بها من الزمن قد مرَّتْ ، وكلمة « أمة » تعنى فترة من الزمن ؛ كما فى قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ (٨) [هود]

و « الأمة » قد يُراد بها الجماعة من الناس ، ويُراد بها أيضاً الرجل الجامع لكل صفات الخير ، كما قال الحق سبحانه فى وصف إبراهيم عليه السلام :

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا <sup>(١)</sup> لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١٢٠) [النحل]

أى : أن كل خصال الخير مجموعة فى إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام ، وبعد أن افتعل ساقى الملك واجتهد ليتذكر ما حدث له منذ فترة هى بضع سنين ؛ أيام أن كان سجيناً ورأى رؤيا منامية أولها له يوسف ، قال الساقى للملأ وللملك عن تلك الرؤيا :

﴿ أَنَا أَنْبِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴾ (٤٥) [يوسف]

وبذلك استأذن ليذهب إلى مَنْ يُؤَوِّلُ له رؤيا الملك .

[يوسف]

وقوله : ﴿ فَأَرْسِلُونِ ﴾ (٤٥)

(١) القنوت : الطاعة والدعاء . وقنت المؤمن بالله : أطاعه وأقرَّ له بالعبودية . وقنت فى صلاته : خضع واطمان . وقنت : دعا وأطال الدعاء . [القاموس القويم ١٣٤/٢]

يعنى أن التاويل ليس من عنده ؛ بل هو يعرف مَنْ يستطيع تأويل  
الرؤى .

ونلاحظ أن القرآن لم يحمل على لسان هذا الرجل ؛ إلى من سوف  
يذهب ؛ لأن ذلك معلوم بالنسبة له ولنا ، نحن الذين نقرأ السورة .

وانتقل القرآن من طلب الإرسال إلى لقاء يوسف عليه السلام ؛  
فيقول الحق سبحانه ما جاء على لسان ساقى الملك :

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ  
سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُبُلَاتٍ  
خُضِرٍ وَأَخْرِيَا بَسْتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾

وقوله : ﴿ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ .. ﴾ (٤٦)

[يوسف]

يدل على أنه قد جرب في مسائل متعددة ، وثبت صدقه .

و « صِدِّيق » لا يقتصر معناها على أنه صادق في كل أقواله ؛  
وصادق في كل أفعاله ، وصادق في كل أحواله ، ولكن معناها يتسع  
ليدلنا على أن الصديق ملازم له دائماً في القول وفي الفعل .

(١) الصِّدِّيق : بكسر الصاد وتشديد الدال : صيغة مبالغة من الصديق . ﴿ أَوْلَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ

.. ﴾ [الحديد] ، وهي صِدِّيقَةٌ : ﴿ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ .. ﴾ (٧٥) [المائدة] هي مريم عليها

السلام . [القاموس القويم ٢٧٢/١] .

أما في الأقوال فصدقه واضح : لأنه يقول القضية الكلامية ولها واقع من الخارج يدل عليها .

وأما صدق الأفعال فهو ألا تُجرب عليه كلاماً ، ثم يأتي فعله مخالفاً لهذا الكلام : وهذا هو مَنْ نطلق عليه « صديق » .

ونحن نعلم أن حركات الإنسان في الحياة تنقسم قسمين : إما قول وإما فعل : والقول أدوات اللسان ، والفعل أدوات كل الجوارح .

إذن : فهناك قول ، وهناك فعل : وكلاهما عمل : فالقول عمل : والرؤية بالعين عمل : والسمع بالأذن عمل ، والمس باليد عمل .

لكن القول اختص باللسان ، وأخذت بقية الجوارح الفعل : لأن الفعل هو الوسيلة الإعلامية بين متكلم وبين مخاطب ، وأخذ شق الفعل

وهكذا نعلم أن الفعل قسمان : إما قول : وإما فعل .

والصديق هو الذي يصدق في قوله ، بأن تطابق النسبة الكلامية للواقع ، وصادق في فعله بالأقوال لا يفعل .

ولذلك قال الحق سبحانه :

﴿ كَبُرَ مَقْتًا <sup>(١)</sup> عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣) ﴾ [الصف]

ونعلم أن ساقى الملك كانت له مع يوسف تجربتان :

(١) المقت : أشد الإبغاض . مقته يمقته : أبغضه . ويقول تعالى : ﴿ لَمَسْتُ اللَّهَ أَكْبَرُ مِنْ مُقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۖ ﴾ [غافر] قال : يقول : لمقت الله إياكم حين دميتم إلى الإيمان فلم تؤمنوا أكبر من مقتكم أنفسكم حين رأيتم العذاب . [لسان العرب - مادة : مقت] .

التجربة الأولى : تجربة معاشته في السجن هو وزميله الخباز ،  
وقولهما له :

﴿ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣٦) [يوسف]

وكان قولهما هذا هو حيثية سؤالهم له أن يؤوّل لهما الرؤييين :

﴿ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَأًا بَتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣٦) [يوسف]

والتجربة الثانية : هي مجيء واقع حركة الحياة بعد ذلك مطابقاً لتأويله للرؤييين . ولذلك يقول له هنا :

﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٤٦) [يوسف]

أى : أفتنّا في رؤيا سبع بقرات سمان : يأكلهن سبع عجاف شديدة الهزال ، وسبع سنبلات خضر ، وسبع آخر يابسات ، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون .

وقوله : ﴿ أَفْتِنَا .. ﴾ (٤٦) [يوسف]

يوضح أنه لا يسأل عن رؤيا تخصّه : بل هي تخص راثياً لم يحدده ، وإن كنا قد عرفنا أنها رؤيا الملك .

وقوله : ﴿ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ .. ﴾ (٤٦) [يوسف]

هو تحرّز واحتياط في قضية لا يجزم بها : وهو احتياط في واقع



قدر الله مع الإنسان ، والسائل قد أخذ أسلوب الاحتياط ؛ ليخرجه من أن يكون كاذباً ، فهو يعلم أن أمر عودته ليس فى يده ؛ ولذلك يُعلمنا الله :

﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۚ (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ۚ (٢٤) ﴾ [الكهف]

وساعة تقول : « إن شاء الله » تكون قد أخرجت نفسك من دائرة الكذب ؛ وما دُمْتَ قد ذكرتَ الله فهو سبحانه قادر على أن يهديك إلى الاختيار المناسب فى كل أمر تواجه فيه الاختيار .

فكان الله يُعلم عباده أن يحافظوا على أنفسهم ، بأن يكونوا صادقين فى أقوالهم وأفعالهم ؛ لأنك مهما خططت فانت تخطط بعقل موهوب لك من الله ؛ وحين تُقدم على أى فعل ؛ فإي فعل مهما صغر يحتاج إلى عوامل متعددة وكثيرة ، لا تملك منها شيئاً ؛ لذلك فعليك أن ترد كل شئ إلى مَنْ يملكه .

وهنا قال الساقى :

﴿ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ .. (٤٦) ﴾ [يوسف]

وبذلك يُعلمنا الحق سبحانه الاحتياط .

وأضاف الحق سبحانه على لسان الرجل :

﴿ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (٤٦) ﴾ [يوسف]

وكان الرجل قد عرف أنه حين يأخذ التأويل من يوسف عليه

السلام ؛ ويعود به إلى الناس ؛ فهو لا يعلم كيف يستقبلون هذا التأويل ؟

أيستقبلونه بالقبول ، أم بالمُحاجة<sup>(١)</sup> فيه ؟ أو يستقبلون التأويل بتصديق ، ويعلمون قَدْرَكَ ومنزلتك يا يوسف ؛ فيُخْلَصُوكَ مما أنت فيه من بلاء السجن .

وقوله تعالى : ﴿ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ .. ﴾ (٤٦) [يوسف]

قد يدفع سائلاً إلى أن يقول : مَنْ الذى كَلَّفَ الساقى بالذهاب إلى يوسف ؛ أهو الملك أم الحاشية ؟

ونقول : لقد نسبها الساقى إلى الكل ؛ للاحتياط الأدائى .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُّوهُ  
فِي سُبُلِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَأْكُلُونَ ﴾ (٤٧)

وهذه بداية تأويل رؤيا الملك .

والدَّابُّ معناه : المُواظبة ؛ فكان يوسف عليه السلام قد طلب أن

يزرع أهل مصر بدَّابٍ وبدون كسل .

(١) تَحَاجًّا : تخاصما وتنازعا الحجة ، كل منهما يحاول أن يثبت أنه المحق ، قال تعالى : ﴿ وَإِذْ

يَتَحَاوَرُونَ فِي النَّارِ .. ﴾ (٤٧) [ غافر ] أى : يتخاصمون . [ القاموس القويم ١/١٤٣ ] .

(٢) دَابُّ عَلَى الْأَمْرِ : اعتاده . والدَّابُّ والدَّابُّ : العادة والشأن . قال تعالى : ﴿ بِمِثْلِ دَابِّ قَوْمِ نُوحٍ

.. ﴾ (٤٦) [ غافر ] أى : عادتهم وشأنهم . وقال تعالى : ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا .. ﴾ (٤٧)

[ يوسف ] [ القاموس القويم ١/٢١٩ ] .

ويتابع : ﴿ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سَبَلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴾ (٤٧)

[يوسف]

أى : ما تحصدونه نتيجة الزرع بجد واجتهاد ؛ فلكم أن تأكلوا القليل منه ، وتتركوا بقيته محفوظاً فى سنبله .

والحفظ فى السنايل يُعَلِّمُنَا قَدْرَ الْقُرْآنِ ، وقدرة مَنْ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ سبحانه ، وما آتاه الله جل علاه ليوسف عليه السلام من علم فى كل نواحى الحياة ، من اقتصاد ومقومات التخزين ، وغير ذلك من عطاءات الله ، فقد أثبت العلم الحديث أن القمح إذا خُزِّنَ فى سنبله ؛ فتلك حماية ووقاية له من السوس .

وبعض العلماء قال فى تفسير هذه الآية : إن المقصود هو تخزين القمح فى سنبله وعيدانه .

وأقول : إن المقصود هو تَرْكُ القمح فى سنبله فقط ؛ لأن العيدان هى طعام الحيوانات .

ونحن نعلم أن حبة القمح لها وعاءان : وعاء يحميها ؛ وهو ينفصل عن القمحة أثناء عملية « الدَّرس » ؛ ثم يطير أثناء عملية « التذرية » مُنفصلاً عن حبوب القمح .

ولحبة القمح وعاء ملازم لها ، وهو القشرة التى تنفصل عن الحبة حين نطحن القمح ، ونسميها « الردة » وهى نوعان : « ردة خشنة » و « ردة ناعمة » .

ومن عادة البعض أن يفصلوا الدقيق النقى عن « الردة » ،

وهؤلاء يتجاهلون - أو لا يعرفون - الحقيقة العلمية التي أكدت أن تناول الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض الخالي من « الردة » يصيب المعدة بالتلبك .

فهذه القشرة الملازمة لحبة القمح ليست لحماية الحبة فقط ؛ بل تحتوى على قيمة غذائية كبيرة .

وكان أغنياء الريف فى مصر يقومون بتنقية الدقيق المطحون من « الردة » ويسمونه « الدقيق العلامة » ؛ الذى إن وضعت ملعقة منه فى فمك ؛ تشعر بالتلبك ؛ أما إذا وضعت ملعقة من الدقيق الطبيعى الممتزج بما تحتويه الحبة من « ردة » ؛ فلن تشعر بهذا التلبك .

ويمتن الله على عباده بذلك فى قوله الحق :

﴿ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ <sup>(١)</sup> وَالرِّيحَانُ <sup>(٢)</sup> ﴾ [الرحمن]

وقد امتدى علماء هذا العصر إلى القيمة الفاعلة فى طحن القمح، مع الحفاظ على ما فيه من قشر القمح ، وثبت لهم أن من يتناول الخبز المصنوع من الدقيق النقى للغاية ؛ يعانى من ارتباك غذائى يلجئه إلى تناول خبز مصنوع من قشر القمح فقط ، وهو ما يسمى « الخبز السن » ؛ ليعوض فى غذائه ما فقده من قيمة غذائية .

وهنا يقول الحق سبحانه :

(١) الحب ذو العصف : أى ذو الثبن أو ذو الورق الذى يلفه . والعصف والعصيفة : ورق السنبل . قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية (٢٧١/٤) : «معنى هذا والله أعلم أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له فى حال نباته عصف وهو ما على السنبل ، وريحان وهو الورق الملتف على ساقها » .

﴿ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴾ (٤٧) [يوسف]

وهكذا أخبر يوسف الساقى الذى جاء يطلب منه تأويل رؤيا الملك : بما يجب أن يفعلوه تحسباً للسنوات السبع العجاف التى تلى السبع سنوات المزدهرة بالخضرة والعتاء ، فلا ياكلوا ملء البطون : بل يتناولوا من القمح على قدر الكفاف :

﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴾ (٤٧) [يوسف]

ويتابع الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف عليه السلام من بقية التأويل لحلم الملك :

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهِنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴾ (٤٨)

وهكذا أوضح يوسف عليه السلام ما سوف يحدث فى مصر من جذب يستمر سبع سنوات عجاف بعد سبع سنوات من الزرع الذى يتطلب همه لا تفتر .

وقوله سبحانه فى وصف السبع « سنوات » بأنها :

﴿ شِدَادٌ ﴾ (٤٨) [يوسف]

يعنى : أن الجذب فيها سوف يُجهد الناس : فإن لم تكن هناك

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٢٥٢٦/٤) : « أى : مما تحبسون لتزرعوا ، لأن فى استبقاء

البذر تحصين الاوقات . قال أبو عبيدة : تحرزون . وقال قتادة : تحصنون : تدخرون ،

والمعنى واحد . »

حَصِيلَةً تَمَّ تَخْزِينُهَا مِنْ مَحْصُولِ السَّبْعِ السَّنَوَاتِ السَّابِقَةِ ، فَقَدْ تَحْدُثُ  
الْمَجَاعَةُ ، وَلِيَعْصِمَ النَّاسُ بِطُونَهُمْ فِي السَّنَوَاتِ السَّبْعِ الْأُولَى ،  
وَلِيَأْكُلُوا عَلَى قَدَرِ الضَّرُورَةِ ؛ لِيُضْمِنُوا مُوَاجَهَةَ سَنَوَاتِ الْجَدْبِ .

وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَسْتَبْقَى حَيَاتِهِ بِالتَّنَفُّسِ وَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ؛  
وَالطَّعَامُ إِنَّمَا يَمُرُّ عَلَى الْإِنْسَانِ ، وَيُعْطِيهِ قُوَّةَ يَؤَاجِهَ بِهَا الْحَيَاةَ .

وَلَكِنْ أَغْلِبَ طَعَامُنَا لَا نَهْدَفُ مِنْهُ الْقُوَّةَ فَقَطْ ؛ بَلْ نَبْغِي مِنْهُ الْمَتْعَةَ  
أَيْضًا ، وَلَوْ كَانَ الْإِنْسَانُ يَبْغِي سَدًّا غَائِلَةً<sup>(١)</sup> الْجُوعَ فَقَطْ ، لَا كَتَفَى  
بِالطَّعَامِ الْمَسْلُوقِ ، أَوْ بِالْخُبْزِ وَالْإِدَامِ فَقَطْ ، لَكُنَّا نَأْكُلُ لِلْإِسْتِمْتَاعِ .

وَيَتَكَلَّمُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ عَنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ :

﴿ فَكُلُّوْهُ هَنِيْئًا <sup>(٢)</sup> مَرْيَا <sup>(٣)</sup> ۝٤ ﴾ [النساء]

أَيَ : بَدُونَ أَنْ يَضُرَّكَ ، وَدُونَ أَنْ يُلْجِئَكَ هَذَا الطَّعَامُ إِلَى  
الْمُهْضِمَاتِ مِنَ الْعَقَاقِيرِ .

وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ : ﴿ فَكُلُّوْهُ هَنِيْئًا .. ۝٤ ﴾ [النساء]

أَمَّا الْمَقْصُودُ بِقَوْلِهِ : ﴿ مَرْيَا ۝٤ ﴾ [النساء]

(١) الْغَوَائِلُ : الْمَهَالِكُ ، وَالْغَوَلُ : الْمَشَقَّةُ . [ لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَّةُ : غَوَلَ ] .

(٢) هَنِيْئٌ يَهْنُؤُ هِنَاءً : تَيْسَرُ بِلَا مَشَقَّةٍ . وَسَهْلٌ أَمْرُهُ ، وَسَعْدٌ بِهِ صَاحِبُهُ وَهُوَ طَعَامٌ هَنِيْءٌ : أَيْ  
سَائِغٌ نَافِعٌ يَسْعِدُ بِهِ أَكْلُهُ . قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَكُلُّوْهُ هَنِيْئًا مَرْيَا ۝٤ ﴾ [النساء] أَيْ : حَلَالًا طَيِّبًا  
لَا حَرَمَةَ فِيهِ وَلَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ فِي أَكْلِهِ . [ الْقَامُوسُ الْقَوِيمُ ٢٠٩/٢ ] .

(٣) مَرْءٌ الطَّعَامُ : سَهْلٌ فِي الْحَلْقِ وَحُصِدَتْ عَاقِبَتُهُ وَخَلَا مِنَ التَّنْغِيصِ . [ الْقَامُوسُ الْقَوِيمُ

فهو الطعام الذى يفيد ويمد الجسم بالطاقة فقط ؛ وقد لا يُستساغ  
طعمه .

وهنا قال الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا  
تُحْصِنُونَ ﴾ (٤٨)

[يوسف]

وبطبيعة الحال نفهم أن السنوات ليست هى التى تأكل ؛ بل البشر  
الذين يعيشون فى تلك السنوات هم الذين يأكلون .

ونحن نفهم ذلك ؛ لأننا نعلم أن أى حدث يحتاج لزمان ولمكان ؛  
ومرة يُنسب الحدث للزمان ؛ ومرة يُنسب الحدث للمكان .

والمثل على نسبة الحدث للمكان هو قول الحق سبحانه :

﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ <sup>(١)</sup> .. ﴾ (٨٢)

[يوسف]

وطبعاً نفهم أن المقصود هو سؤال أهل القرية التى كانوا فيها ،  
وأصحاب القوافل التى كانت معهم .

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواتمها ؛ نجد الحدث  
منسوباً للزمان ؛ وهم سيأكلون مما أحصنوا إلا قليلاً ؛ لأنهم بعد أن  
يأكلوا لا بد لهم من الاحتفاظ بكمية من الحبوب والبذور لاستخدامها  
كتقاوى فى العام التالى لسبع سنوات موصوفة بالجذب .

(١) وهذا الأسلوب يسمى فى البلاغة المجاز بالحذف - دلائل الإعجاز للجرجاني .

(٢) العير : القافلة . والعير : القوم معهم دوابهم وأحمالهم من الطعام . قال تعالى : ﴿ أَيُّهَا

الْعِيرِ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴾ (٧٥) [يوسف] أى : أيها القوم الراحلون . [ القاموس القويم ٤٤/٢ ] .

وقوله تعالى :

﴿ مِمَّا تُحْصِنُونَ (٤٨) ﴾

[يوسف]

نجده من مادة « حصن » وتفيد الامتناع ؛ ويقال : « أقاموا فى داخل الحصن » أى : أنهم إن هاجمهم الأعداء ؛ يمتنعون عليهم ؛ ولا يستطيعون الوصول إليهم .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ .. (٢٤) ﴾

[النساء]

أى : الممتنعات عن عملية الفجور ؛ وهُنَّ الحرائر .

وأيضاً يقول الحق سبحانه :

﴿ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا .. (٩١) ﴾

[الانباء]

أى : التى أحكمت صيانة عفتها ، وهى السيدة مريم البتول<sup>(١)</sup> عليها السلام ، وهكذا نجد مادة « حصن » تفيد الامتناع .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ  
وَفِيهِ يَعْصِرُونَ<sup>(٢)</sup> (٤٩) ﴾

(١) البتول من النساء: العذراء المنقطعة عن الأزواج . ويقال : هى المنقطعة إلى الله عز وجل عن الدنيا . [ لسان العرب - مادة : بتل ] .

(٢) قال ابن عباس : يعصرون الاعناب والدُّفَن . وقال ابن جريج : يعصرون العنب خمراً ، والسمسم نهناً ، والزيتون زيتاً . وقيل : أراد حلب الالبان لكثرتها ، ويدل ذلك على كثرة النيات . [ تفسير القرطبي ٣٥٢٧/٤ ] .



ونلاحظ أن هذا الأمر الذى تحدث عنه يوسف عليه السلام خارج عن تأويل الرؤيا ؛ لأن ما احتوته رؤيا الملك هو سبع بقرات عجاف<sup>(١)</sup> يأكلن سبع بقرات سمان ؛ وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات .

وانهى يوسف عليه السلام تأويل الرؤيا ، وبعد ذلك جاء بحكم العقل على الأمور ؛ حيث يعود الخصب العادى ليعطيهم مثلما كان يعطيهم من قبل ذلك .

وهذا يمكن أن يطلق عليه « غوث » ؛ لأننا نقول « أغث فلانا » أى : أعن فلانا ؛ لأنه فى حاجة للعون ، والغيث<sup>(٢)</sup> ينزل من السماء لينهى الجذب .

وقوله : ﴿ يَغَاثُ النَّاسُ .. (٤٩) ﴾ [يوسف]

أى : يعانون بما يأتهم من فضل الله بالضرورى من قوت يمسك عليهم الحياة .

ويذيل الحق سبحانه الآية بقوله : ﴿ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (٤٩) ﴾ [يوسف]

أى : ما يمكن عصره من حبوب أو ثمار ؛ مثل : السمسم ، والزيتون ، والعنب ، والقصب ، أو البلح ، وأنت لن تعصر تلك الحبوب أو الثمار إلا إذا كان عندك ما يفيض عن قوت ذاتك وقوت من تعول .

(١) عجف : هزل فهو أعجف ، وهى عجفاء . أى : هزيلة . والتعجيف : سوء الغذاء والهزال .

وقوله تعالى : ﴿ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عَجَافٍ .. (٤٧) ﴾ [يوسف] هى : الهزلى التى لا لحم عليها ولا

شحم . ضربت مثلاً لسبع سنين لا قطر فيها ولا خصب . [ لسان العرب - مادة : عجف ] .

(٢) الغيث : المطر . والغيث : الكلا يثبت من ماء السماء . والأصل المطر ، ثم سُمى ما ينبت

به غيثاً . [ لسان العرب - مادة : غيث ] .

وهكذا أوضح لنا الحق سبحانه أنهم سوف يُرزقون بخير يفيض عن الإغاثة ؛ ولهم أن يدخروه ، وما سبق في آيات الرؤيا وتاويلها هو حوار بين يوسف الصديق - عليه السلام - وبين ساقى الملك .

ولاحظنا كيف انتقل القرآن من لقطة عجز الحاشية عن الإفتاء في أمر الرؤيا ، وتقديم الساقى طلباً لأن يرسلوه كي يُحضر لهم تاويل الرؤيا ، ثم جاء مباشرة بالحوار بين يوسف والساقى .

هنا ينتقل القرآن إلى ما حدث ، بعد أن علم الملك بتاويل الرؤيا ، فيقول سبحانه :

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْثِرُ بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ  
إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَالَ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ  
إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۝٥٠﴾

ومعنى ذلك أن الساقى ذهب إلى مجلس الملك مباشرة ، ونقل له تاويل الرؤيا ، وأصرَّ الملك أن يأتيه بهذا الرجل ؛ فقد اقتنع بأنه يجب الاستفادة منه ؛ وعاد الساقى ليُخرج يوسف من السجن الذي هو فيه .

لكنه فوجيء برفض يوسف للخروج من السجن ، وقوله لمن جاء يصحبه إلى مجلس الملك :

﴿ أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالَ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۝٥١﴾

[يوسف]

وهكذا حرص يوسف على ألا يستجيب لمن جاء يُخلّصه من عذاب السجن الذي هو فيه ؛ إلا إذا برئت ساحته براءة يعرفها الملك ؛ فقد

يكون من المحتمل أنهم ستروها عن أذن الملك .

وأراد يوسف عليه السلام بذلك أن يُحقق الملك في ذلك الأمر مع هؤلاء النسوة اللاتي قَطَعْنَ أيديهن ؛ ودَعَوْنَهُ إلى الفحشاء .

واكتفى يوسف بالإشارة إلى ذلك بقوله :

﴿إِنْ رَبِّي بِكَيْدِهِمْ عَلِيمٌ (٥٠)﴾ [يوسف]

ويُخفى هذا القول في طياته ما قالته النسوة من قبل ليوسف بضرورة طاعة امرأة العزيز في طلبها للفحشاء .

وهكذا نجد القصص القرآني وهو يعطينا العبرة التي تخدمنا في واقع الحياة ؛ فليست تلك القصص للتسلية ، بل هي للعبرة التي تخدمنا في قضايا الحياة .

وبراءة ساحة أي إنسان هو أمر مهم ؛ كي تزول أي ريبة من الإنسان قبل أن يُسند إليه أي عمل .

وهكذا طلب يوسف عليه السلام إبراء ساحته ، حتى لا يَقُولَنَّ قائل في وشاية أو إشاعة « همزاً أو لَمْزاً »<sup>(١)</sup> : اليس هذا يوسف صاحب الحكاية مع امرأة العزيز ، وهو مَنْ راودته عن نفسه ؟

وها هو رسولنا ﷺ يقول :

«عجبت لصبر أخى يوسف وكرمه - والله يغفر له - حيث أُرْسِلَ إليه لِيُسْتَقْتَى في الرؤيا ، وإن كنت أنا لم أفعل حتى أخرج ، وعجبت من

(١) اللمز : العيب في الوجه ، وأصله الإشارة بالعين والرأس والشفة مع كلام خفى . والهمز :

الغيبة والوقعة في الناس وذكر عيوبهم . [ لسان العرب - مادتي : لمز ، همز ] .

صبره وكرمه - والله يغفر له - أتى ليخرج فلم يخرج حتى أخبرهم بعذره ، ولو كنت أنا لبادرت الباب ، ولكنه أحب أن يكون له العذر»<sup>(١)</sup> .

وشاء نبينا ﷺ أن يوضح لنا مكانة يوسف من الصبر وعزة النفس والنزاهة والكرامة فقال ﷺ :

« إن الكريم ، ابن الكريم ، ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم . قال - لو لبثت في السجن ما لبثت ، ثم جاءني الرسول أجبت ثم قرأ ﷺ :-

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ ﴾ (٥٠) .<sup>(٢)</sup> [يوسف]

وهكذا بين لنا الرسول ﷺ مكانة يوسف من الصبر والنزاهة ، وخشيته أن يخرج من السجن فيُشار إليه : هذا من راود امرأة سيده . وفي قول الرسول ﷺ إشارة إلى مبالغة يوسف في ذلك الأمر ، وكان من الأحوط أن يخرج من السجن، ثم يعمل على كشف براءته . ومعنى ذلك أن الكريم لا يستغل المواقف استغلالاً أحق ، بل يأخذ كل موقف بقدره ويرتب له ؛ وكان يوسف واثقاً من براءته ، ولكنه أراد ألا يكون الملك آخر من يعلم .

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١١٦٤٠) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٠/٧) : «فيه إبراهيم بن يزيد القرشي المكي وهو متروك» ، وقد أورده السيوطي في الدر المنثور (٥٤٨/٤) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مريويه من طرق عن ابن عباس .

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢٣٢/٢) ، والترمذي في سننه (٢١١٦) وقال : « حديث حسن» ،

وكذا أخرجه الحاكم في مستدركه (٢٤٦/٢) كلهم من حديث أبي هريرة . قال الحاكم :

« هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة » وسكت عنه الذهبي .

وصدق رسولنا ﷺ حين قال : « دَعُ ما يَرِيكَ إلى ما لا يَرِيكَ ، فإن الصدقَ طُمأنينة ، وإن الكذبَ رِيبة » <sup>(١)</sup> .

وكان ﷺ يرى أن الإيمان بالله يقتضى ألا يقف المؤمن موقفَ الرِيبة ؛ لأن بعض الناس حين يَرَوْنَ نأبهاً ، قد تثير الغيرةُ من نباهته البعض ؛ فيقولون عليه .

لذلك فعليك أن تحتاطَ لنفسك ؛ بالأُ تقف موقفَ الرِيبة ، والأمر الذى تأتيك منه الرِيبة ؛ عليك أن تتبعد عنه .

ولنا فى رسول الله ﷺ أسوة حسنة ، فقد جاءته زَوْجُه صفية بن حُبي تزوره وهو معتكف فى العشر الأواخر من رمضان ، فتحدثت عنده ساعة من العشاء ، ثم قامتُ تنقلب - أى : تعود إلى حجرتها - فقام معها رسول الله ﷺ ، حتى إذا بلغت باب المسجد الذى عند مسكن أم سلمة زوج رسول الله ﷺ ، مرَّ بهما رجلان من الأنصار فسَلَّما على رسول الله ﷺ ثم نفذا <sup>(٢)</sup> ، فقال لهما رسول الله ﷺ : « على رِسْلُكما ، إنما هى صفية بنت حُبي . قالا : سبحان الله يا رسول الله ، وكبر عليهما ما قال . قال : إن الشيطان يجرى من ابن آدم مبلغ الدم ، وإنى خشيت أن يقذف فى قلوبكما » <sup>(٣)</sup> .

(١) أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده (١١٧٨) ، وكذا الإمام أحمد فى مسنده (٢٠٠/١) ، والترمذى فى سننه (٢٥١٨) وقال : « حديث حسن صحيح » من حديث الحسن بن على .

(٢) النفاذ : الجواز . وفى المحكم : جواز الشيء والخلوص منه . تقول : نفذت أى جُزّت . [ لسان العرب - مادة : نفذ ] . أى : مرّاً وجاوزاهما .

(٣) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٢١٩) ، ومسلم فى صحيحه (٢١٧٥) من حديث صفية بنت حُبي .

وهنا في الموقف الذي نتناوله بالخواطر ، نجد الملك وهو يستدعى النسوة اللاتي قطعن أيديهن ، ورأودن يوسف عن نفسه ، وهو ما يذكره الحق سبحانه :

﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاودْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ ۖ قُلْنَ خَشِ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ۚ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْقَنَاصُصُ الْحَقُّ أَنَا رَاودْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝٥١﴾

ونعلم أن المُرَاوِدَةَ الأولى ليوسف كانت من امرأة العزيز ؛ واستعصم يوسف ، ثم دَعَتْ هِيَ النسوة إلى مجلسها ؛ وقَطَعْنَ أيديهن حين فُوجِئْنَ بجمال يوسف عليه السلام ، وصدرت منهن إشارات ، ودعوات إثارة وانفعال .

قال عنها يوسف ما أورده الحق سبحانه :

﴿ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ<sup>(١)</sup> إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ۝٣٢﴾ [يوسف]

واستدعاهن الملك ، وسألهن : ﴿ مَا خَطْبُكُنَّ .. ۝٥١﴾ [يوسف]

والخَطْبُ : هو الحَدَثُ الجَلَلُ ، فهو حدث غير عادي يتكلم به الناس ؛ فهو ليس حديثاً بينهم وبين أنفسهم ؛ بل يتكلمون عنه بحديث

(١) حصص الحق : وضع وتبين بعد خفاكه . والحصصة : بيان الحق بعد كتمانته أي : ظهر ويرز . [ لسان العرب - مادة : حصص ] .

(٢) صبا يصبر : مال وأحبب ﴿ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ .. ۝٣٢﴾ [يوسف] أي : أمل إليهن وافعل ما يفرينني به . وصبا إلى الله : حن واشتاق إليه . [ القاموس القويم ١/ ٢٦٨ ] .

يصل إلى درجة تهتز لها المدينة ؛ لأن مثل هذا الحادث قد وقع .

ولذلك نجد إبراهيم عليه السلام ، وقد قال لجماعة من الملائكة :

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ (٣١) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ

مُجْرِمِينَ ﴿ (٣٢) [الذاريات]

أى : أن الملائكة طمأنّت إبراهيم عليه السلام ؛ فهي فى مهمة لعقاب قوم مجرمين .

وموسى عليه السلام حين عاد إلى قومه ، ووجد السامرى قد صنع لهم عجلاً من الذهب الذى أخذوه من قوم فرعون نجده يقول للسامرى :

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ ﴾ (١٩) [طه]

وقول الملك هنا فى الآية التى نحن بصدد خواتمنا عنها :

﴿ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَاوَدْتَنِّي يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ .. ﴾ (٥١) [يوسف]

يدل على أنه قد سمع الحكاية بتفاصيلها فاهتز لها ؛ واعتبرها خطباً ؛ مما يوضح لنا أن القيم هى القيم فى كل زمان أو مكان .

وبدا النسوة الكلام ، فقلن :

﴿ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ .. ﴾ (٥١) [يوسف]

ولم يذكرن مسألة مُراودتهن له ، وكان الأمر المهم هو إبراء ساحة يوسف عند الملك .

وقولهن : ﴿ حَاشَ لِلَّهِ .. ﴾ (٥١) [يوسف]

أى : ننزه يوسف عن هذا ، وتنزيهنا ليوسف أمراً من الله .

وهنا تدخلت امرأة العزيز :

﴿ قَالَتْ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ۖ ٥١ ﴾ [يوسف]

أى : أنها أقرت بأنه لم يعد هناك مجال للستر ، ووضح الحق بعد خفاء ، وظهرت حصّة الحق من حصّة الباطل ، ولا بدّ من الاعتراف بما حدث :

﴿ أَنَا رَاوِدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِينَ ٥٢ ﴾ [يوسف]

وواصلت امرأة العزيز الاعتراف فى الآية التالية :

﴿ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّىْ لَمْ اَخْنَهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ

لَا يَهْدِى كَيْدَ الْخٰٓئِنِينَ ٥٣ ﴾

قالت ذلك حتى تعلن براءة يوسف عليه السلام ، وأنها لم تنتهز فرصة غيابه فى السجن وتنتقم منه ؛ لأنه لم يستجب لمراودتها له ، ولم تنسج له أثناء غيابه المؤامرات ، والدسائس ، والمكائد .

وهذا يدلنا على أن شرّة الإنسان قد تتوهج لغرض خاص ، وحين يهدأ الغرض ويذهب ، يعود الإنسان إلى توازنه الكمالى فى نفسه ، وقد يجعل من الزّلة الاولى فى خاطره وسيلة إلى الإحسان فيما ليس له فيه ضعف ، كى تستر الحسنّة السيئة ، مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرٌ لِّلذّٰكِرِينَ ١١٤ ﴾ [هود]

ولو أن إنساناً عمل سيئة وفضحه آخر عليها ؛ فالفاضح لتلك



السيئة إنما يحرم المجتمع من حسنات صاحب السيئة .

ولذلك أقول : استقروا سيئات المسيء ؛ لأنها قد تلهمه أن يقدم من الخير ما يحو به سيئاته .

ولذلك قالوا : إذا استقرأت تاريخ الناس ، أصحاب الانفس القوية فى الاخلاق والقيم ؛ قد تجد لهم من الضعف هنات وسَقَطَات ؛ ويحاولون أن يعملوا الحسنات كي تُذهب عنهم السيئات ؛ لأن بال الواحد منهم مشغولٌ بضغفه الذى يُلهبه ؛ فيندفع لفعل الخيرات .

وبعد أن اعترفت امرأة العزيز بما فعلت ؛ قالت :

﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٢﴾﴾ [يوسف]

أى : أنها أقرت بأنه سبحانه وتعالى لا يُنفذ كيد الخائنين ، ولا يُوصله إلى غايته .

وتواصل امرأة العزيز فتقول :

﴿وَمَا أَتَّبِعُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ

رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾﴾

هذا القول من تمام كلام امرأة العزيز ؛ وكأنها توضح سبب حضورها لهذا المجلس ؛ فهي لم تحضر لتبريء نفسها :

﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ .. ﴿٥٣﴾﴾ [يوسف]

ومجىء قول الحق سبحانه المؤكّد أن النفس على إطلاقها أمّارة

بالسوء ؛ يجعلنا نقول : إن يوسف أيضاً نفس بشرية .

وقد قال بعض العلماء<sup>(١)</sup> : إن هذا القول من كلام يوسف ، كردٌ عليها حين قالت :

﴿أَنَا رَاودَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٥١) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ (٥٢)﴾ [يوسف]

وكان من المناسب أن يرد يوسف عليه السلام بالقول :

﴿وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي.. (٥٣)﴾ [يوسف]

ويمكن أن ينسب هذا القول إلى يوسف ككون من الحرص على ألا يلمسه غرور الإيمان ، فهو كرسول من الله يعلم أن الله سبحانه هو الذي صرف كيدهنَّ عنه .

وهذا لَوْنٌ من رحمة الله به ؛ فهو كبشر مُجَرَّد عن العصمة والمنهج من الممكن أن تحدث له الغواية ؛ لكن الحق سبحانه عصمه من الزَّلَل .

ومن لُطْفِ الله أن قال عن النفس : إنها أمَّارة بالسوء ؛ وفي هذا توضيح كاف لطبيعة عمل النفس ؛ فهي ليست أمرَّة بالسوء ، بمعنى أنها تأمر الإنسان لتقع منه المعصية مرة واحدة وينتهي الأمر .

لا ، بل انتبه أيها الإنسان إلى حقيقة عمل النفس ، فهي دائماً أمَّارة بالسوء ، وأنت تعلم أن التكليفات الإلهية كلها إما أوامر أو نواهٍ ،

(١) قاله ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم . والقول الأشهر والالقي بسياق القصة ومعاني الكلام أنه من قول امرأة العزيز ، لأن سياق الكلام كله من كلامها بحضرة الملك ، ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم ، بل بعد ذلك أحضره الملك . [ انظر : تفسير ابن كثير ٤٨١/٢ بتصرف ] .

وقد تستقبل الأوامر كتكليف يشقُّ على نفسك ، وأنت تعلم أن النواهي تمنعك من أفعال قد تكون مرغوبة لك ، لأنها في ظاهرها ممتعة ، وتلبى نداء غرائز الإنسان .

ولذلك يقول المصطفى ﷺ :

« حَقَّتْ الجنة بالمكاره ، وحَقَّتْ النار بالشهوات » <sup>(١)</sup> .

أى : أن المعاصى قد تُفريك ، ولكن العاقل هو من يملك زمام نفسه ، ويُقدِّر العواقب البعيدة ، ولا ينظر إلى اللذة العارضة الوقتية ؛ إلا إذا نظر معها إلى الغاية التى تُوصِّلُه إليها تلك اللذة ؛ لأن شيئاً قد تستلذُّ به لحظة قد تشقى به زمناً طويلاً .

ولذلك قلنا : إن الذى يُسرف على نفسه غافل عن ثواب الطاعة وعن عذاب العقوبة ، ولو استحضر الثواب على الطاعة ، والعذاب على المعصية ؛ لامتنع عن الإسراف على نفسه .

ولذلك يقول النبى ﷺ :

« لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » <sup>(٢)</sup> .

إذن : فلحظة ارتكاب المعصية نجد الإنسان وهو يستتر إيمانه ؛ ولا يضع فى باله أنه قد يموت قبل أن يتوب عن معصيته ، أو قبل أن يكفِّر عنها .

(١) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (١٥٢/٢ ، ٢٥٤) ، ومسلم فى صحيحه (٢٨٢٢) ،

والترمذى فى سننه (٢٥٥٩) من حديث أنس رضى الله عنه .

(٢) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٤٧٥) ، ومسلم فى صحيحه (٥٧) كتاب

الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

ويخطيء الإنسان في حساب عمره ؛ لأن أحدا لا يعلم ميعاد أجله ؛  
أو الوقت الذي يفصل بينه وبين حساب المولى - عز وجل - له على  
المعاصي .

وكل منا مطالب بأن يضع في حسبانته حديث الرسول ﷺ :

« الموت القيامة ، فمن مات فقد قامت قيامته » <sup>(١)</sup> .

ولنا أسوة طيبة في عثمان بن عفان - رضى الله عنه - وهو  
ال خليفة الثالث لرسول الله ﷺ ، الذي كان إذا وقف على قبر بكى حتى  
تبتل لحيته ، فسئل عن ذلك ؛ وقيل له : تذكر الجنة والنار فلا تبكى ،  
وتبكى إذا وقفت على قبر ؟ فقال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :

« إن القبر أول منازل الآخرة ، فإن نجا منه صاحبه فما بعده  
أيسر منه ، وإن لم ينج منه ، فما بعده أشد » <sup>(٢)</sup> .

لذلك فلا يستبعد أحد ميعاد لقائه بالموت .

وتستمر الآية : ﴿ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [يوسف]

ونعلم أن هناك ما يشفى من الداء ، وهناك ما يخصص الإنسان ،  
ويعطيه مناعة أن يصيبه الداء ، والحق سبحانه غفور ، بمعنى أنه  
يغفر الذنوب ، ويمحوها ، والحق سبحانه رحيم ، بمعنى أنه يمنح  
الإنسان مناعة ، فلا يصيبه الداء ، فلا يقع في زلة أخرى .

(١) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (حديث رقم ٢٦١٨) عن أنس بن مالك رضى الله عنه ،  
وتماه : « أكثروا ذكر الموت ، فإنكم إن ذكرتموه في غنى كدره عليكم ، وإن ذكرتموه في  
ضيق وسعه عليكم ، الحديث .

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٦٣/١) ، وابن ماجه في سننه (٤٢٦٧) ، والترمذي في سننه  
(٢٣٠٨) وقال : « حديث حسن غريب » من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ . . (٨٧) ﴾ [الإسراء]

فساعة تسمع القرآن فهو يشفيك من الداء الذي تعاني منه نفسياً ويقوّى قدرتك على مقاومة الداء ؛ ويفجّر طاقات الشفاء الكامنة فى أعماقك . وهو رحمة لك حين تتخذ منهجاً ، وتطبّقه فى حياتك ؛ فيمنحك مناعة تحميك من المرض ، فهو طبّ علاجى وطبّ وقائى فى آن واحد .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِنِي بِهِ ؟ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (١) (٥٤) ﴾

ونلاحظ أن الملك قد قال : ﴿ أَتُؤْتِنِي بِهِ (٥٤) ﴾ [يوسف]

مرتين<sup>(٢)</sup> ، مرة : بعد أن سمع تأويل الرؤيا ؛ لكن يوسف رفض الخروج من السجن إلا بعد أن تثبت براءته ؛ أو : أنه خرج وحضر المواجهة مع النسوة بما فيهن امرأة العزيز .

ورأى الملك فى يوسف أخلاقاً رفيعة ؛ وسعة علم .

وانتهى اللقاء الاول ليتدبر الملك ، ويفكر فى صفات هذا الرجل :

(١) مَكْنٌ مكانة فهو مكين : ثبت واستقر فهو ثابت مستقر . قال تعالى : ﴿ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ

(٥٤) ﴾ [يوسف] أى : عظيم عندنا ثابت المنزلة . [ القاموس القويم ٢٢٢/٢ ] .

(٢) المرة الأولى فى قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِنِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ

مَا بِالنِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (٥٥) ﴾ [يوسف] والمرة الثانية فى قوله

تعالى هنا : ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِنِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (٥٤) ﴾

[يوسف] .

والراحة النفسية التى ملأت نفس الملك ؛ وكيف دخل هذا الرجل قلبه .  
والمرة الثانية عندما أراد الملك أن يستخلصه لنفسه ويجعله  
مستشاراً له .

ويورد الحق سبحانه هذا المعنى فى قوله :

﴿ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ ﴾  
[يوسف]

وهذا الاستخلاص قد جاء بعد أن تكلم الملك مع يوسف ، وبعد  
أن استشفَّ خُفَّةَ يوسف على نفسه ؛ وتيقَّن الملك من بعد الحوار مع  
يوسف أنه رجل قد حفظ نفسه من أعنف الغرائز ؛ غريزة الجنس .

وتيقن من أن يوسف تقبل السجن ، وعاش فيه لفترة طالت ؛ وهو  
صاحب علم ، وقد ثبت ذلك بتأويل الرؤيا ؛ وقد فعل ذلك وهو  
سجين ، ولم يقبل الخروج من السجن إلا لإثبات براءته ، أو بعد إثبات  
البراءة .

ولكل ذلك صار من أهل الثقة عند الملك ، الذى أعلن الأمر بقوله :

﴿ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ آمِينَ ﴾ [يوسف]

وذلك ليسد باب الوشاية به ، أو التآمر عليه . ومكانة « المكين »  
هى المكانة التى لا ينال منها أى أحد .

ولذلك نجد الحق - سبحانه وتعالى - حينما تكلم عن الوحي من  
جبريل عليه السلام قال :

﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (١٩) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (٢٠) ﴾

[التكوير]

فالمعنى : أن يوسف عليه السلام أهل للثقة عند الحاكم ؛ وهو  
الذى سيقفد الأمور ، وله صلة بالمحكومين ، وإذا كان هو الممكّن من  
عند الحاكم ؛ فهو أيضاً أمين مع المحكومين .

والمشكلة في مجتمعاتنا المعاصرة إنما تحدث عندما يُرَجَّح الحاكمُ مَنْ يراههم أهلُ الثقة على أهل الخبرة والأمانة ، فتختل موازين العدل . وعلى الحاكم الذكي أن يختار الذين يتمتعون بالأمرين معا : أمانة على المحكوم ؛ وثقة عند الحاكم . وبهذا تعادل الحياة على منهج الله .  
وحين سمع يوسف عليه السلام هذا الكلام من الحاكم :

﴿ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ٥٤ ﴾ [يوسف]

قرر أن يطلب منه شيئا يتعلق بتعبيره لرؤياه ، التي سبق أن أولها يوسف :

﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَعٍ سِنِينَ دَأَبًا<sup>(١)</sup> فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ٥٧ ٥٨ ﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَعٍ شَدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ٥٨ ٥٩ ﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ ٥٩ ﴾ [يوسف]

وهذه عملية اقتصادية تحتاج إلى تخطيط وتطبيق ومتابعة وحسن تدبير وحزم وعلم .

لذلك كان مطلب يوسف عليه السلام فيه تأكيد على أن الواقع القادم سيأتي وفقا لتأويله للرؤيا ، فتقول الآيات :

﴿ قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ<sup>(٢)</sup> ٦٠ ﴾

إِنِّي حَفِيزٌ عَلِيمٌ ٥٥

(١) دأب في عمله دأبا ودأبا : جَدَّ فيه ولازمه من غير فتور . أى : مداومين مجتهدين لدى

دأب . [ القاموس القويم ٢١٩/١ ] يتصرف .

(٢) الخزائن : جمع خزانة ، وهي المكان الذي تحفظ فيه الأشياء النافعة . قال ابن كثير في

تفسيره ( ٤٨٢/٢ ) : « هي الامرام التي يجمع فيها الغلات لما يستقبلونه من السنين التي

أخبرهم بشأنها فيتصرف لهم على الوجه الاحوط والاصلح والارشاد » .

وهذا القول تأكيد لثقة يوسف أن القادم في هذا البلد يحتاج لحكمة إدارة ، لا تبعثر ما سوف يأتي في سنين الخصب ؛ لتضمن الاطمئنان في سنين الشدة ، وتلك مهمة تتطلب الحفظ والعلم .

وقد تقدم ما يثبت أن هاتين الصفتين يتحلى بهما يوسف عليه السلام .  
وقد يقول قائل : أليس في قول يوسف شبهة طلب الولاية ؟  
والقاعدة<sup>(١)</sup> تقول : إن طالب الولاية لا يؤلى .

فيوسف عليه السلام لم يطلب ولاية ، وإنما طلب الإصلاح ليتخذ من إصلاحه سبيلاً لدعوته وتحقيقاً لرسالته ، حيث أنه كان أمراً فيستجاب ، ولم يكن مأموراً للإيجاب حيث أنه كان واثقاً بالإيمان ومؤمناً بوثوق .

وقد تأتي ظروف لا تحتمل التجربة مع الناس ، فمن يثق بنفسه أنه قادر على القيام بالمهمة فله أن يعرض نفسه .

ومثال ذلك : لنفترض أن قوماً قد ركبوا سفينة ؛ ثم هاجت الرياح وهبت العاصفة ؛ وتعقدت الأمور ؛ وارتبك القبطان ، وجاءه من يخبره أنه قادر على أن يحل له هذا الأمر ، ويحسن إدارة قيادة المركب ، وسبق للقبطان أن علم عنه ذلك .

هنا يجب على القبطان أن يسمح لهذا الخبير بقيادة السفينة ؛ وبعد أن ينتهي الموقف الصعب ؛ على القبطان أن يوجه الشكر لهذا الخبير ؛ ويعود لقيادة سفينته .

إنن : فمن حق الإنسان أن يطلب الولاية إذا تعين عليه ذلك ، بأن يرى أمراً يتعرض له غير ذي خبرة يفسد هذا الأمر ، وهو يعلم وجهه الصلاح فيه . وهنا يكون التدخل فرض عين من أجل إنقاذ المجتمع .

(١) دليل هذه القاعدة ما أخرجه مسلم في صحيحه ( ١٧٢٢ ) عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ﷺ قال : « إنا والله لا نؤلى على هذا العمل أحداً سأل . ولا أحداً حرص عليه . »



وفى مثل هذه الحالة نجد مَنْ طلب الولاية وهو يملك شجاعتين :  
الشجاعة الأولى : أنه طلب الولاية لنفسه : لثقتة فى إنجاز المهمة.

والشجاعة الثانية : أنه حجب من ليس له خبرة أن يتولى منصباً لا يعلم إدارته ، وبهذا يصير الباطل متصرفاً .  
وبذلك يُظهر وَجْهَ الحق ؛ ويُزيل سيطرة الباطل .  
ولذلك نجد يوسف عليه السلام يقول للملك :  
﴿ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ (٥٥) [يوسف]

والخزائن يوجد فيها ما يُمكن المسيطر عليها من قيادة الاقتصاد.  
وقالوا : إن يوسف طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض ،  
لوضع سياسة اقتصادية يواجهون بها سبع سنين من الجَدْب ، وتلك  
مسألة تتطلب حكمة وحفظاً وعِلْماً .

وكان يوسف عليه السلام يأخذ من كل راغب فى المِيرة الأثمان  
من ذهب وفضة ، وَمَنْ لا يملك ذهباً وفضة كان يُحضر الجواهر من  
الأحجار الكريمة : أو يأتى بالدواب ليأخذ مقابلها طعاماً .

وَمَنْ لا يملك كان يُحضر بعضاً من أبنائه للاسترقاق ، أى : يقول  
رَبُّ الأسرة الفقير : خُذْ هذا الولد ليكون عبداً لقاء أن آخذ طعاماً لبقية  
أفراد الأسرة .

وكان يوسف عليه السلام يُحسن إدارة الأمر فى سنوات الجَدْب  
ليشُد كل إنسان الحزام على البطن ، فلا يأكل الواحد فى سبعة أمعاء  
بل يأكل فى معى واحد ، كما يقول رسولنا ﷺ فى الحديث الشريف :  
« المؤمن يأكل فى معى واحد ، والكافر يأكل فى سبعة أمعاء » <sup>(١)</sup> .

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٢٠٦٠ ) ( ١٨٤ ) كتاب الأشربة ، من حديث جابر وابن عمر  
رضى الله عنهما .

وكان التموين فى سنوات الجَدْبِ يقتضى دِقَّةَ التخطيط ، ولا يحتمل أى إسراف .

وما دام لكل شىء ثمن يجب أن يُدفع ، فكل إنسان سِيَأْخُذُ عَلَى قَدْرٍ ما معه ، وبعد أن انتهت سنوات الجَدْبِ ، وجاءت سنوات الرخاء ؛ أعاد يوسف لكل إنسان ما أخذه منه .

وحين سُئِلَ : ولماذا أَخَذْتَ مِنْهُمْ ما دُمْتَ قد قررت أن تردَّ لهم ما أَخَذْتَ ؟

أجاب : كى يأخذ كل إنسان فى أَقْلُ الحدود التى تكفيه فى سنوات الجَدْبِ .

ومثل هذا يحدث عندنا حين نجد البعض ، وهو يشتري الخبز المُدْعَمَ لِيطْعَمَ به الماشية ، وحين يرتفع ثمن الخبز نجد كل إنسان يشتري فى حدود ما معه من نقود ، ويحرص على ألا يُلْقَى مما اشترى شيئاً .

وكانت قدرة الدولة أيام الجفاف محدودة ؛ لذلك وجب على كل فرد أن يعمل لنفسه .

ونحن نرى ذلك الأمر ، وهو يتكرر فى حياتنا ؛ فحين لا يجد أحد ثمن اللحم فقد لا تهفو نفسه إلى اللحم ، وقد يعلن فى كبرياء : « إن معدتى لم تُعَدِّ تتحمل اللحم » .

وقد يعلن الفقير حُبَّهُ للسّمك الصغير ؛ لأن لحمه طيّب ، عكس السّمك الكبير الذى يكون لحمه « متقللاً » ، أو يعلن إعجابه بالفجل الطازج ، لأنه لذيذ الطعم .

وقديماً فى بدايات العمر كنا حين ندخل إلى المنزل ، ونحن نعيش بعيداً عن بيوت الأهل فى سنوات الدراسة ، ولا نجد إلا قرصاً واحداً من « الطعمية » ، كنا نقسم هذا القرص ليكفى آخر لقمة فى الرغيف ،



أما إذا دخلنا ووجدنا خمسة أقراص من الطعمية ، فكان الواحد منا يأكل نصف قرص من الطعمية مع لقمة واحدة .  
وهكذا يتحمل كل واحد على قدر حركته وقدرته .  
والشاعر يقول :

والنفسُ راغبةٌ إذا رَغِبَتْهَا      وإذا تُردُّ إلى قليلٍ تَقْنَعُ  
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا<sup>(١)</sup>  
حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ  
أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٥٦)

وهكذا كان تمكين الله ليوسف عليه السلام في الأرض ، بحيث أدار شئون مصر بصورة حازمة ؛ عادلة ؛ فلما جاء الجذب ؛ لم يأتها وحدها ؛ بل عمَّ البلاد التي حولها .  
بدليل أن هناك أناساً من بلاد أخرى لجثوا يطلبون رزقهم منها ؛  
والمثل : إخوة يوسف الذين جاءوا من الشام يطلبون طعاماً لهم ولمن ينتظرهم في بلادهم ، فهذا دليل على أن رُقعة الشدة كانت شاسعة .  
وقول الحق سبحانه :

﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ..﴾ (٥٦)

[يوسف]

(١) يتبعونها منها حيث يشاء : أى ينزل في أى مكان يريده من أرض مصر ، وهذا كناية عن اتساع جاهه . [ القاموس القويم ٨٨/١ ] .

نفهم منه أنه جعل لنفسه بيتاً في أكثر من مكان ؛ ولا يَظُنُّ ظَنَّ  
أن هذا لَوْنٌ من اتساع أماكن التَّرف .

لكن : لماذا لا ننظر إليها بعيون تكشف حقيقة رجال الإدارة في  
بعض البلاد ؛ فما أنْ يعلموا بوجود بيت للحاكم في منطقة ما ؛ وقد  
يزوره ؛ فهم يعتنون بكل المنطقة التي يقع فيها هذا البيت .

وهذا ما نراه في حياتنا المعاصرة . فحين يزور الحاكم منطقة  
ما فَهْمٌ يُعيدون رَصْفَ الشوارع ؛ ويصلحون المرافق ؛ وقد يُحضرون  
أصص الزرع ليُجمّلوا المكان .

فما بالكَ إنْ علموا بوجود بيت للحاكم في مكان ما ؟ لا بدّ أنهم  
سيوالون العناية بكل التفاصيل المتعلقة بالمرافق في هذا الموقع .

إذن : فقول الحق سبحانه هنا عن يوسف عليه السلام :

﴿ يَتَّبِعُونَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ .. (٥٦) ﴾ [يوسف]

يعنى : شُيُوع العناية بالخدمات لكل الذين يسكنون في هذا  
البلد ؛ فلا تأخذ الأمر على أنه تَرْفٌ وشَرْفٌ ، بل خُذْ هذا القول على  
أنه تكليف سينتفع به المُحيطون ، سواء كانوا مقصودين به أو غير  
مقصودين .

وتلك لقطة توضح أن التَّبُوء حيث يشاء ليس رحمةً به فقط ؛  
ولكنه رحمةً بالناس أيضاً .

ولذلك يقول الحق سبحانه في نفس الآية :

﴿ نَصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مِنْ نَشَاءٍ .. (٥٦) ﴾ [يوسف]

فَمَنْ كان يحيا بلا مياه صالحة للشرب ستصله المياه النقية ؛ وَمَنْ  
كان يشقى من أجل أن يعيش في مكان مُريح ستتحول المنطقة التي

يسكن فيها إلى مكان مُريح به كل مُستلزمات العصر الذى يحيا فيه .

فيوسف المُمكن فى الأرض له مسكن مجاور له ؛ وسيجد العناية من قبل الجهاز الإدارى حيثما ذهب ، وتغمر العناية الجميع ، رحمة من الله له ، وللناس من حوله .

ويُنهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

﴿ وَلَا تُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٥٦)

[يوسف]

والمُحْسِن هو الذى يصنع شيئاً فوق ما طُلب منه .

وهنا سنجد الإحسان يُنسب ليوسف ؛ لأنه حين أقام لنفسه بيتاً فى أكثر من مكان ؛ فقد أحسن إلى أهل الأمانة التى له فيها بيوت ؛ بارتفاع مستوى الخدمة فى المرافق وغيرها .

وسبحانه يجازى المحسنين بكمال وتمام الأجر ، وقد كافأ يوسف عليه السلام بالتمكين مع محبة من تولّى أمرهم .

ويتابع الحق سبحانه :

﴿ وَلَا جَزَاءُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾

﴿ وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ (٥٧)

ويوضح - هنا - سبحانه أنه لا يجزى المحسنين فى الدنيا فقط ؛ ولكن يجازيهم بخير أبقى فى الآخرة . وكلمة « خير » تستعمل استعمالين :

الأول : هو أن شيئاً خير من شىء آخر ؛ أى : أنهما شركاء فى الخير ، وهو المعنى المقصود هنا ، والمثال : هو قول الرسول ﷺ :

« المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير . احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجز ، وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان » (١) .

والاستعمال الثاني لكلمة « خير » : هو خير مقابله شر ، والمثال : هو قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨) ﴾ [الزلزلة]

والحق سبحانه يريد أن يعتدل ميزان حركة الحياة ، لن يعتدل ميزان حركة الحياة بأن نقول للإنسان على إطلاقه : سوف تأخذ أجر عملك الطيب في الآخرة ؛ لأن المؤمن وحده هو الذي سيصدق ذلك .

أما الكافر فقد يظلم ويسفك الدماء ، ويسرق ويستشري الفساد في الأرض .

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يجعل الجزاء نوعين : جزاء في الدنيا لمن يُحسن ، سواء أكان مؤمناً أو كافراً ؛ وجزاء في الآخرة يختص به الحق سبحانه المؤمنين به .

والحق سبحانه يقول هنا :

﴿ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٥٧) ﴾ [يوسف]

أي : أنه أكثر خيراً من جزاء الدنيا ؛ لأن جزاء الآخرة يدوم أبداً ،

(١) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ( ٢ / ٢٦٦ ، ٣٧٠ ) ، ومسلم في صحيحه ( ٢٦٦٤ ) وابن ماجه في سننه ( ٧٩ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

(٢) المِثْقَال : وزن معلوم قدره . ويقول تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ .. (٤٤) ﴾ [النساء] .

أي : مقدار وزن ذرة لا يظلم شيئاً صغير أو كبير . [ القاموس القويم ١/ ١٠٩ ] .

على عكس خير الدنيا الذى قد تفوته أو يفوتك ، بحكم أن الدنيا موقوتة بالنسبة لك بعمرِكَ فيها ؛ ولكن الآخرة لها الدِّيمومة التى شاءها الله سبحانه .

يقول الحق سبحانه بعد ذلك عن إخوة يوسف :

﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ

وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ ٥٨

وقد عرفهم يوسف ؛ لكنهم لم يعرفوه ، فقد أَلْقَوْهُ فى الجُبِّ صغيراً؛ ومَرَّتْ رحلته فى الحياة بعد أن عثر عليه بعض السيَّارة ؛ وباعوه لعزیز مصر ، لتمر به الأحداث المتتابة بما فيها من نُضْجِ جَسَدِي وَحُسْنِ فائق ، ومُراودة من امرأة العزيز ، ثم سنوات السجن السبع .

ولكل حدث من تلك الأحداث أثر على ملامح الإنسان ؛ فضلاً عن أنهم جاءوه وهو فى منصبه العالى ، بما يفرضه عليه من وجاهة فى الهيئة والملبس .

أما هو فقد عرفهم ؛ لأنه قد تركهم وهم كبار ، قد تحدت ملامحهم ، ونعلم أن الإنسان حين يمرُّ عليه عَقْدٌ من الزمان ؛ فهذا الزمن قد يزيد من تحديد ملامحه ، إذا ما كان كبيراً ناضجاً ، لكنه لا يغيرها مثلما يُغَيِّرُ الزمنُ ملامحَ الطفل حين يكبر ويصل إلى النضج . والذى دفعهم إلى المجيء هو القحط الذى لم يُؤَثِّرْ على مصر وحدها ؛ بل أثر أيضاً على المناطق المجاورة لها .

وذاع أمر يوسف عليه السلام الذى اختزن الأقوات تحسباً لذلك القحط ؛ وقد أرسلهم أبوهم ليطلبوا منه الميرة<sup>(١)</sup> والطعام ، ولم يتخيّلوا

(١) الميرة : الطعام يمتاره الإنسان أى يجلبه . مار أهله : جلب إليهم الطعام . قال تعالى :

﴿وَنَمِيرُ أَهْلًا وَنَحْفُظُ أَخَانًا﴾ (٦٥) [يوسف] . [ القاموس القويم : ٢٤٦/٢ ] .

بأى حال أن يكون من أمامهم هو أخوهم الذى ألقوه فى الجُب .  
ويقول الحق سبحانه :

﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُنُونِ بِأَنْجٍ لَّكُمْ مِنْ أَنْبِئِكُمْ  
الَّتِي لَا تَنْوِيْنَ أَفَى الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٥٩﴾﴾

ولا بد أنه قد تكلم معهم عن أحوالهم ، وتركهم يحْكُون له عن  
أبيهم وأخيه ، وأنهم قد طلبوا الميرة ؛ وأمر بتجهيزها لهم <sup>(١)</sup> .  
وكلمة « الجهاز » تُطلق هنا على ما تسبَّب فى انتقالهم من  
موطنهم إلى لقاء يوسف طلباً للميرة .  
وطلب منهم - من بعد ذلك - أن يأتوا بأخيه « بنيامين » معهم ،  
وقال لهم :

﴿أَلَا تَرَوْنَ أَنِّىْ أُوفِى الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٥٩﴾﴾ [يوسف]

(١) جهاز العروس والمسافر والجيش : هو ما يحتاجون إليه وما يلزمهم فى قصدهم . والمعنى  
هنا أنه أوفى لهم الكيل وأعطاهم الطعام الذى جاءوا من أجله . [ راجع تفسير ابن كثير  
٤٨٣/٢ ، والقاموس القويم ١٣٤/١ ] .

(٢) « ذكر السدى وغيره أن يوسف عليه السلام شرع يخاطبهم فقال لهم كالمكر عليهم :  
ما أقدمكم بلادى ؟ فقالوا : أيها العزيز إننا قدمنا للميرة . قال : فلعلكم عيون ؟ قالوا : معاذ  
الله . قال : فمن أين أنتم ؟ قالوا : من بلاد كنعان وأبونا يعقوب نبي الله . قال : وله أولاد  
غيركم ؟ قالوا : نعم كنا اثنى عشر فذهب أصغرنا هلك فى البرية ، وكان أحبنا إلى أبينا ،  
وبقى شقيقه ، فاحتبس أبوه ليتسلى به عنه ، فأمر بإنزالهم وإكرامهم » [ تفسير ابن كثير  
٤٨٣/٢ ] .

(٣) النزول : الحلول بالمكان . والنزل والنزل : ما هُيئ للضيف إذا نزل عليه . [ لسان العرب -  
مادة : نزل ] .



وفى هذا تذكير لهم بأنه يُوفى الكيل تماماً ، وفيما يبدو أنهم طلبوا منه زيادة فى المِيرة ؛ بدعوى أن لهم أخاً تركوه مع أبيهم الشيخ العجوز ، فطلب منهم يوسف أن يحضروا أخاهم كى يزيد لهم كيلاً إضافياً ؛ لأنه لا يحب أن يعطى أحداً دون دليل واضح ؛ التزاماً منه بالعدل .

وكان كل منهم قد أتى على بعير ، عليه بضائع يدفعونها كأثمان لما يأخذونه ، وحين يحضرون ومعهم أخوهم سيأخذون كَيْلَ بعير فوق ما أخذوه هذه المرة .

وهم قد قالوا لأبيهم هذا القول ، حينما سألوه عن إرسال أخيهم معهم لمصاحبتهم فى الرحلة حسب طلب يوسف عليه السلام ؛ لذلك تقول الآية :

﴿ وَنَزَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ .. ﴾ (٦٥)

[يوسف]

وقوله :

﴿ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴾ (٥٩)

[يوسف]

يعنى : أنه يرحب بالضيوف ؛ وقد لمسوا ذلك بحُسن المكان الذى نزلوا فيه . بما فيه من راحة وطيب الاستقبال ، ووجود كل ما يحتاجه الضيف فى إقامته .

وكلمة « مُنْزَل » فى ظاهر الأمر أنها ضدُّ مُعْلَى ، وحقيقة المعنى هو : مُنْزَلٌ مِنَ الذى ينزل بالمكان الموجود به كل مطلوبات حياته .

والحق سبحانه يقول عن الجنة :

﴿ نَزُلًا <sup>(١)</sup> مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ ﴾ (٣٢)

[فصلت]

(١) النزل : المنزل ، وما يُعدُّ لينزل فيه الضيف . قال تعالى : ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ .. ﴾ (١٦٨) [آل عمران] [ القاموس القويم ٢ / ٢٦٠ ] .

أى : أنه سبحانه قد أعدَّ الجنة بما يفوق خيال البشر ؛ وبمُطلق صفات المغفرة والرحمة ، وإذا كان المولى عزَّ وجلَّ هو الذى يعدُّ ؛ فلا بدَّ أن يكون ما أعدَّه فوق خيال البشر .

وقلت لإخوانى الذين بهروا بفندق راق فى سان فرانسيسكو : إن الإنسان حين يرى أمراً طيباً ، أو شيئاً راقياً ، أو جميلاً عند إنسان آخر سيستقبلها بواحد من استقباليين ؛ تظهر نفسه فيه ؛ فإن كان حقوداً فسينظر للأشياء بكراهية وبحقد ، وإن كان مؤمناً يفرح ويقول :

هذه النعمة التى أراها تزيد من عشقى فى الجنة ؛ لأن تلك النعمة التى أراها قد صنعها بشر لبشر ؛ فماذا عن صنَّع الله للجنة ؟ وهو من خلق الكون كله بما فيه من بشر ؟

ودائماً أقول : ما رأيتُ نعيماً عند أحد إلا ازداد إيمانى ، بأن الذى أراه من نعمة قد أعدَّه البشر للبشر ؛ فما بالنا بما أعدَّه خالق البشر للمؤمنين من البشر ؟

أما مَنْ ينظر نظرة حقد إلى النعمة عند الغير ؛ فهو يحرم نفسه من صِباية<sup>(١)</sup> النعمة عند الغير ؛ لأن النعمة لها صِباية عند صاحبها ، وتتعلق به ، وإن فرحت بالنعمة عند إنسان ؛ فثِقْ أن النعمة ستطرق بابك ، وإن كرهتها عند غيرك ؛ كرهت النعمة أن تأتى إليك .

فإن أردتَ الخير الذى عند غيرك ؛ عليك أن تحب النعمة التى عند هذا الغير ؛ لتسعى النعمة إليك ؛ دون أن تتكلف عبء إدارة هذه النعمة أو صيانتها ؛ لأنها ستأتى إليك بقدرة الحق سبحانه .

وقول يوسف عليه السلام فى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنها عنها :

(١) الصِباية : الشوق . صِبتُ إلى الشيء صِباية ، فإنا صِبُّ ، أى : عاشق مشتاق . [ لسان

العرب - مادة : صِيب ] .

﴿ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴾ (٥٩) [يوسف]

هو إخبار منه يؤكد ما استقبلهم به من عدل ، وتوفية للكيل ، وحسن الضيافة ، ولا شك أنهم حين يُحضرون أخاهم سيجدون نفس الاستقبال .

ويواصل الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف :

﴿ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي

وَلَا تَقْرَبُونِ ﴾ (٦٠)

ويوسف يعلم مقدماً صعوبة أن يأمّنهم أبوهم على أخيه ؛ لذلك وجه إليهم هذا الإنذار :

﴿ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي .. ﴾ (٦٠) [يوسف]

قال لهم ذلك ، وهو يعلم أن المعاد معاد<sup>(١)</sup> قحط وجذب ومجاعة .  
وأضاف يوسف :

﴿ وَلَا تَقْرَبُونِ ﴾ (٦٠) [يوسف]

أى : لا تأتوا ناحية هذا البلد الذى أحكمه ؛ ولذلك سنجدهم يقولون لأبيهم من بعد ذلك :

﴿ يَا أَبَانَا مُعِ مَنَا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (٦٢)

[يوسف]

وتلقوا الإنذار من يوسف ، وقالوا ما أورده القرآن هنا :

(١) المعاد : المرجع والمصير. أى : أن مرجعهم إلى بلاد ذات جذب وقحط وهى الموطن الذى

جاءوا منه . والمعاد والمعادة : الماتم يُعاد إليه . [ لسان العرب - مادة : عود ] .

## ﴿قَالُوا سُرُودٌ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ﴾ (٦١)

وقولهم : ﴿سُرُودٌ<sup>(١)</sup> عَنْهُ أَبَاهُ..﴾ (٦١) [يوسف]

يعنى : أن الأمر ليس سهلاً ؛ وهم يعرفون ماذا فعلوا من قبل مع يوسف ، والمُرَاوِدَةُ تعنى أَخَذَ وَرَدَ ، وتحتاج إلى احتيال ؛ وسبق المعنى فى قول الحق سبحانه :

﴿وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ﴾ (٢٣) [يوسف]

وَإَكْدُوا قولهم :

﴿وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ﴾ (٦١) [يوسف]

أى : أنهم سيبدلون كُلَّ جهودهم ؛ كى يقبل والدهم إرسال أخيه معهم ، وهم يعلمون أن هذا مطلبٌ صَعْبُ الْمَنَالِ ، عسير التحقيق .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَقَالَ لِفَتْنَيْنِهِ أَجْعَلُوا بِضْعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا﴾ (٦٢)

﴿إِذَا أَنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٦٢)

(١) أى : سنحرص على مجيئه إليك بكل ممكن ولا نبقى مجهوداً لتعلم صدقنا فيما قلنا .

[ ذكره ابن كثير فى تفسيره ٤٨٣/٢ ] .

(٢) الرحال : جمع رَحْلٍ . وهو ما يُوضَع على البعير للركوب عليه ، ويطلق على ما يحمله المسافر من أمتعة . [ القاموس القويم ٢٥٩/١ ] .

(٣) انقلب : رجع وتحول إلى وضعه الأول ، أو إلى وضع آخر . قال تعالى : ﴿قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا

مُنْقَلِبُونَ﴾ (١٢٥) [الأعراف] . أى : راجعون إليه . [ القاموس القويم ١٢٩/٢ ] . بتصرف .

أى : أن يوسف عليه السلام أمر مساعديه أن يُعيدوا البضائع التى أحضرها هؤلاء معهم ليقايضوا<sup>(١)</sup> بها ما أخذوه من قمح و طعام ، وكان على مساعدى يوسف عليه السلام أن يُنفذوا أمره بوضع هذه البضائع بشكل مُستتر فى الرِّحال التى أتوا عليها ، وفى هذا تشجيع لهم كى يعودوا مرة أخرى<sup>(٢)</sup> .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أٰبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَنَا الْكَيْدُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا خَآئِنًا نَكْتَلُ بِهِم بَايِعُوا بِمَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَأَنكَبُوا يَلْعَبُونَ ﴾

وكان قولهم هذا هو أول خبر قالوه لأبيهم ، فور عودتهم ومعهـ الميرة ، وكانهم أرادوا أن يوضحوا للآب أنهم منَعوا مستقبلاً من أن يذهبوا إلى مصر ، ما لم يكن معهم أخوهم .

وحكوا لأبيهم قصتهم مع عزيز مصر ، وإن وافق الأب على إرسال أخيهـ « بنيامين » معهم ؛ فلسوف يكتالون ، ولسوف يحفظون أخاهم الصغير .

(١) قايضة مقايضة : إذا أعطاه سلعة وأخذ عوضها سلعة . والقِيْضُ : العَوْضُ . [ لسان العرب - مادة : قِيض ] .

(٢) ذكر ابن كثير فى هذا أقوالاً منها : أن يوسف خشى أن لا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها . وقيل : تَذَمُّرُ أن يأخذ من أبيه وإخوته عوضاً عن الطعام . [ راجع تفسير ابن كثير ٤٨٣/٢ ] .

وهم فى قولهم هذا يحاولون أن يُبْعِدُوا رِيَّةَ الْآبِ عَمَّا حَدَّثَ  
ليوسف من قبل .

وهنا يأتى الحق سبحانه بما قاله أبوهم يعقوب عليه السلام :

﴿ قَالَ هَلْ أَمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْنُكُمْ  
عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَأَلَّهْ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ  
أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٦٤)

وهنا يُذَكِّرهم أبوهم بأنهم لم يُقَدِّمُوا من قبل ما يُطْمِئِنُّهُ عَلَى  
ذلك : فقد أضاعوا أخاهم يوسف وقالوا : إن الذئب قد أكله .

وأضاف : ﴿ فَأَلَّهْ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٦٤) [يوسف]  
وهو قولٌ تنتسِمُ فيه أنه قد وافق على ذهاب بنيامين معهم ، وأنه  
يدعو الحق ليحفظ ابنه .

وبدأ أبناء يعقوب فى فتح متاعهم بعد الرحلة ، وبعد الحوار مع أبيهم .  
ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضْعَتَهُمْ رُدَّتْ  
إِلَيْهِمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضْعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا  
وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ  
كَيْلُ يَسِيرٍ ﴾ (٦٥)

(١) بغى : كذب وظلم . وبغى الشيء : طلبه . قال القرطبي فى تفسيره ( ٣٥٥٩ / ٥ ) : « المعنى : أى  
شيء نطلب وراء هذا ؟ وقضى لنا الكيل ، ورد علينا الثمن ، أرادوا بذلك أن يطيبوا نفس أبيهم » .

وهكذا اكتشفوا أن بضائعهم التي حملوها معهم في رحلتهم إلى مصر ليقيضوا بها ويدفعوها ثمناً لما أرادوا الحصول عليه من طعام وميرة قد ردت إليهم ؛ وأعلنوا لأبيهم أنهم لا يرغبون أكثر من ذلك ؛ فهم قد حصلوا على الميرة التي يتغذون بها هم وأهاليهم .

ولا بد أن يصحبوا آخاهم في المرة القادمة ، ولسوف يحفظونه ، ولسوف يعودون معهم كيلاً زائداً فوق بعير ، وهذا أمر هين على عزيز مصر .

ولكن والدهم يعقوب عليه السلام قال ما أورده الحق سبحانه هنا :

﴿ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا <sup>(١)</sup>  
مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ  
مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ <sup>(٢)</sup> ﴾

ونلاحظ هنا رقة قلب يعقوب وقرب موافقته على إرسال ابنه « بنيامين » معهم إلى مصر ، هذه الرقة التي بدت من قبل في قوله :

﴿ قَالَ هَئِذَا خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ <sup>(٣)</sup> ﴾ [يوسف]

وطلب منهم أن يحلفوا بيمين موثقة أن يعودوا من رحلتهم إلى

(١) الميثاق والموثق : العهد المؤكد . قال تعالى : ﴿ وَمِثَاقُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ .. ﴾ [المائدة] .

أى : عهده الذي عاهدكم عليه ، والزمكم الوفاء به . [ القاموس القويم ٢١٩/٢ ] .

(٢) الإحاطة بالشئ : الإحداق به من جميع جوانبه . وقوله : ﴿ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ .. ﴾ [٦٦] .

[يوسف] . أى : إلا أن تُحصروا أو تمنعوا سبيل النجاة . [ القاموس القويم ١٧٨/١ ] .

مصر ، ومعهم أخوهم « بنيامين » إذا ما ذهب معهم ؛ ما لم يُحْطَ بهم  
أمر خارج عن الإرادة البشرية ، كان يحاصرهم أعداء يُضَيِّعونهم  
ويُضَيِّعون بنيامين معهم ؛ وهذا من احتياطات النبوة ؛ لذلك قال :

﴿ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ .. (٦٦) ﴾ [يوسف]

وأقسم أبناء يعقوب على ذلك ، وأعطوا أباهم اليمين والعهد على  
رَدِّ بنيامين ، وليكون الله شهيدا عليهم .

قال يعقوب :

﴿ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٦٦) ﴾ [يوسف]

أى : أنه سبحانه مطلع وراقب ، فإن خُنْتُمْ فسبحانه المنتقم .

ويوصى يعقوب أولاده الأسباط :

﴿ وَقَالَ يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ  
مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أَغْنَى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا  
لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (٦٧) ﴾

وقد قال يعقوب عليه السلام ذلك الكلام فى المرة الثانية لذهابهم  
إلى مصر ، بعد أن علم بحُسن استقبال يوسف لهم ، وأن بضاعتهم  
رُدَّتْ إليهم ، وعلم بذلك أنهم صاروا أصحاب حظوة عند عزيز  
مصر .



وساعةً ترى إنساناً له شأن : فترقب أن يُعادي ، لذلك توجَّس يعقوب خيفة أن يدبَّر لهم أحد مكيدة : لأنهم أغراب .

ومن هنا أمرهم أن يدخلوا مصر من أبواب متفرقة ، وكانت المدن قديماً لها أبواب : تفتح وتقفل في مواعيد محددة ، وحين يدخلون فرأى فلن ينتبه أحد أنهم جماعة .

وقد خاف يعقوب على أبنائه من الحسد ، ونعلم أن الحسد موجود .

وقد علَّمنا سبحانه أن نستعيذ به سبحانه من الحسد : لأنه سبحانه قد علَّم أن لا أن الحسد أمر فوق طاقة دفع البشر له ، وهو القائل :

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥) ﴾ [الفلق]

وفى أمر الحسد أنت لا تستطيع أن تستعيذ بواحد مُساوٍ لك ؛ لأن الحسد يأتي من مجهول غير مدرك ، فالشعاع الخارج من العين قد يتأجج بالحق على كل ذي نعمة ، وإذا كان عصرنا ، وهو عصر الارتقاءات المادية قد توَّسَّل إلى استخدام الإشعاع في تفتيت الأشياء .

إذن : فمن الممكن أن يكون الحسدُ مثل تلك الإشعاعات ؛ والتي

قد يجعلها الله فى عيون بعض خلقه ، وتكون النظرة مثل السهم النافذ ، أو الرصاصة الفتاكة.

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ ﴾ (٢١) [المدثر]

وإن قال قائل : ولماذا يُعطى الحق سبحانه بعضاً من خلقه تلك الخواص ؟

أقول : إنه سبحانه يعطى من الإمكانيات لبعض من خلقه ، فيستخدمونها فى غير موضعها ، وكل إنسان بشكل ما عنده إمكانية النظرة ، ولكن الحق هو الذى يولد الشرارة المؤذية ، ويمكنك أن تنظر دون حسد إن قلت : ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ، اللهم بارك<sup>(١)</sup> .

بذلك لا تتحقق الإثارة اللازمة لتأجج الشرارة المؤذية ، ويمكنك أن تستعيز بالله خالق البشر وخالق الأسرار ، وتقرأ قول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥) ﴾ [الفلق]

وإن تقول كلمات رسول الله ﷺ حين كان يُعوذ الحسن والحسين رضى الله عنهما ، ويقول :

(١) يقول تعالى : ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ ﴾ [الكهف]

« أَعِذْكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ <sup>(١)</sup> ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَةٍ <sup>(٢)</sup> » <sup>(٣)</sup> .

وقال ﷺ : « كَانَ أَبُوكَما - إِبْرَاهِيمَ - يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ » .

كما أنه ﷺ : « كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ قَامَ وَصَلَى » <sup>(٤)</sup> ، لَانْ مَعْنَى حَزَبَ أَمْرٌ لِلرَّسُولِ ﷺ ، أَوْ لِوَاحِدٍ مِنْ أَتْبَاعِ الرَّسُولِ ﷺ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ يَخْرُجُ عَنْ قُدْرَةِ الْبَشَرِ .

وهنا عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَأْوِي إِلَى الْمُسَبِّبِ ، فَهُوَ الرُّكْنُ الشَّدِيدُ ، بَعْدَ أَنْ أَخَذْتَ أَنْتَ بِالْأَسْبَابِ الْمَمْدُودَةِ لَكَ مِنْ يَدِ اللَّهِ ، وَبِذَلِكَ يَكُونُ ذَهَابُكَ إِلَى الْحَقِّ هُوَ ذَهَابُ الْمُضْطَرِّ ؛ لَا ذَهَابُ الْكَسُولِ عَنْ الْأَخْذِ بِالْأَسْبَابِ .

والحق سبحانه يقول :

﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ .. ﴾ (٦٢) [النمل]

والمضطر هو من استنفد كل أسبابه ، وَلَمْ يَدْعُ رَبَّهُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ

(١) الهامة : مفرد هوام . وهى الحيات والعقارب ، وكل ذى سم يقتل سمه ، وأما ما لا يقتل ويسم فهو السَّوَامُ . [ لسان العرب - مادة : هوم ] .

(٢) اللامة : ما تخافه من مس أو فزع . واللاماة : العين التى تصيب الإنسان . [ لسان العرب - مادة لم ] .

(٣) أخرجه أحمد فى مسنده ( ٢٧٠/١ ) ، والترمذى فى سننه ( ٢٠٦٠ ) ، وأبو داود فى سننه ( ٤٧٣٧ ) عن ابن عباس رضى الله عنهما . قال الترمذى « حديث حسن صحيح » .

(٤) أخرجه أحمد فى مسنده ( ٣٨٨/٥ ) ، وأبو داود فى سننه ( ١٣١٩ ) من حديث حذيفة ابن اليمان .

أخذ بكل الأسباب الممدودة ، فلا تطلب من ذات الله قبل أن تأخذ ما قدمه لك بيده سبحانه من أسباب .

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرتنا عنها : نجد يعقوب عليه السلام وقد أوصى أبناءه ألا يدخلوا مصر من باب واحد ؛ بل من أبواب متفرقة خشية الحسد ، وتنبهت قضية الإيمان بما يقتضيه من تسليم لمشية الله ، فقال :

﴿ وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ﴾ (٦٧)

[يوسف]

أى : لست أغنى عنكم بحذرى هذا من قدر الله ، فهو مجرد حرص ، أما النفع من ذلك الحرص والتدبير فهو من أمر الله ، ولذلك قال :

﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ (٦٧)

[يوسف]

فكل الخلق أمرهم راجع إلى الله ، وعليه يعتمد يعقوب ، وعليه يعتمد كل مؤمن .

ونفذ أبناء يعقوب ما أمرهم به أبوهم ، يقول سبحانه :

﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ

يَغْنَىٰ عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ

قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

أى : ما كان دخولهم من حيث أمرهم أبوهم يردُّ عنهم أمراً أرادته سبحانه ، فلا شيء يردُّ قضاء الله ، ولعل أباهم قد أراد أن يردَّ عنهم حسد الحاسدين ، أو : أن يُدسَّ لهم أو يتشككوا فيهم ، ولكن أى شيء لن يمنع قضاء الله .

ولذلك قال سبحانه :

﴿إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا﴾<sup>(١)</sup> .. (٦٨)

[يوسف]

ويعقوب يعلم أن أى شيء لن يردَّ قدر الله ، وسبحانه لم يُعطِ الاحتياطات الولائية ليمنع الناس بها قدر الله .

ويقول سبحانه هنا عن يعقوب :

﴿وَأَنَّهُ لَدُوٌّ عَلِيمٌ لِّمَا عَلَّمَاهُ﴾ .. (٦٨)

[يوسف]

أى : أنه يعرف موقع المُسبِّب وموقع الأسباب ، ويعلم أن الأخذ بالاسباب لا ينافي التوكل على الله : لأنه سبحانه قد خلق الأسباب رحمة بعباده :

﴿وَلَسَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٦٨)

[يوسف]

أى : يغفلون الأسباب عن المُسبِّب ، وهذا ما يتعب الدنيا .

ويقول سبحانه بعد ذلك :

(١) قضى حاجته : أدركها ونالها . قال تعالى : ﴿إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا﴾ .. (٦٨)

[يوسف] . أى : أدركها وحصلها . [ القاموس القويم : ١٢٢/٢ ] .

﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ  
أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ٦٩

أى : أنهم حين دخلوا على يوسف أحسن استقبالهم : وأكرم وفادتهم<sup>(١)</sup> : بعد أن وقَّعوا بوعدهم معه ، وأحضروا أخاهم وشقيقه بنيامين معهم ، وكان يوسف عليه السلام مُشتاقاً لشقيقه بنيامين . وقد عرفنا من قبل أنه الشقيق الوحيد ليوسف : فهما من أم واحدة : أما بقية الإخوة فهم من أمهات أخريات .

وقول الحق سبحانه عن يوسف :

﴿ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ .. ﴾ ٦٩ [يوسف]

يدلُّ على أن يوسف كان مُتشوّقاً لرؤية شقيقه .

وقوله :

﴿ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ٦٩ [يوسف]

يوضح لنا أن إخوة يوسف قد استغفروا<sup>(٢)</sup> لفترة ببنيامين ، ولم

(١) آواه : ضمه إليه وأسكنه عنده أو أنزله في بيت . والمأوى : اسم مكان . قال تعالى : ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات] . هي : المنزل والملجأ . [ القاموس القويم ٤٥/١ ] .

(٢) ابتأس الرجل : اكتأب وحزن . [ القاموس القويم ٥٣/١ ] .

(٣) الوفد : : الرُكبان المَكْرُمون . قال الأصمعي : وفد فلان يفد وفادة إذا خرج إلى ملك أو أمير . [ لسان العرب - مادة وفد ] .

(٤) استغفرد فلاناً : انفرد به . واستغفرد الشيء : أخرجه من بين أصحابه . وأفردته : جعله فرداً . [ لسان العرب - مادة : فرد ] .

يُحْسِنُوا معاملته ، وحاول يوسف أن يُسْرِى عن أخيه ، وأن يُزيل عنه الكَدْر بسبب ما كان إخوته يفعلونه .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ<sup>(١)</sup> فِي رَحْلِ أَخِيهِ  
ثُمَّ أَذِنَ مُؤَدِّنٌ أَيْتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿٧٠﴾ ﴾

أى : أن يوسف عليه السلام قد قام بصرف المِيرة لهم ، كما سبق أن وعدهم ، وكما سبق أن جهَّزهم فى المرة السابقة ؛ وأراد أن يَبْقَى أخاه معه فى مصر ؛ ولكن كيف يأخذه من إخوته لِيَبْقِيه معه ؛ وقد أخذ أبوهم ميثاقاً عليهم ألا يضيعوه ، وألا يُفَرِّطُوا فيه ، كما فعلوا مع أخيه من قبل ؟

إنن : لا بُدَّ من حيلة يستطيع بها أن يستبقى بها أخاه معه ، وقد جَنَدَ الله له فيها إخوته الذين كانوا يُعَادُونه ، وكانوا يحقدون عليه وعلى أخيه .

وجاءت هنا حكاية صُواع الملك ، التى يشرب فيها الملك ، وتُستخدم كمكيال ، وجعلها فى رَحْلِ أخيه .

(١) تطلق السقاية على الوعاء الذى يُسْتَقَى به . وقد كان إناء من الفضة كانوا يكيلون به الطعام . [ لسان العرب - مادة : سقى ] .

وكلمة « السقاية » تُطلق إطلاقاً متعددة من مادة « سقى » أى :  
« السين » و « القاف » و « الياء » ، فتُطلق على إسقاء الناس  
والحجيج الماء .

والقرآن الكريم يقول :

﴿ أَجَعَلْتُمْ سَقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ .. ﴾ (١٩)

[التوبة]

فكان معنى السقاية أيضاً هو المكان الذى يوضع فيه الماء  
ليشرب منه الناس .

أو : تُطلق « السقاية » على الآلة التى يُخرج بها الماء للشاربين .  
وهنا تُطلق كلمة « السقاية » على الإناء الذى كان يشرب به  
الملك ، ويُستخدم كمكيال ، وهذا دليل على نفاسة المكيال .  
وتُطلق أيضاً كلمة « صواع » على مثل هذه الأداة التى يُشرب  
منها ، أو يُرفع بها الماء من المكان إلى فَمِ الشارب ؛ وأيضاً يُقال  
بها : ومفردها « صاع » .

ويقول الحق سبحانه هنا عن حيلة يوسف لاستبقاء أخيه معه :

﴿ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ .. ﴾ (٧٠)

[يوسف]

أى : أمر بعضاً من أعوانه أن يضعوا « السقاية » فى رَحْلِ



أخيه ، و « الرَّحْلُ » : هو ما يوضع على البعير ، وفيه متاع المسافر كله .

وبعد أن ركب إخوة يوسف جمالهم استعداداً للعودة إلى الشام ؛ وقعت المفاجأة لهم ؛ والتي يقول عنها الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ أَذْنٌ مُّؤَدِّنٌ <sup>(١)</sup> آتِيهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (٧٠) ﴾ [يوسف]

أى : يا أصحاب تلك العير أنتم سارقون . والسرقه فعل قبيح حينما يترتب عليها جزاء يُوقَّع على السارق ، والمسروق هو شيء ثمين .

وفيما يبدو أن هذه الحيلة تمت بموافقة من « بنيامين » ليملك مع أخيه يوسف حتى يحضر أبواه <sup>(٢)</sup> إلى مصر .

ولسائل أن يقول : وكيف رضى بنيامين بذلك ، وهو أمر يُزيد من حزن يعقوب ؟ وكيف يتهم يوسف إخوته بسرقة لم يرتكبوها ؟

أقول : انظروا إلى دقة القرآن ، ولنحسن الفهم عنه ؛ لنرى أن حزن يعقوب على فقد يوسف قد غلبه ؛ فلن يؤثر فيه كثيراً فقد بنيامين .

ودليل ذلك أن يعقوب عليه السلام حين عاد أبناؤه وأخبروه

(١) أذن تاذيناً وأذانا : أعلم بالشيء . والتضخيم يدل على الكثرة والتكرار . قال تعالى : ﴿ ثُمَّ أَذْنٌ مُّؤَدِّنٌ آتِيهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (٧٠) ﴾ [يوسف] . أى : نادى وأعلم وأكثر النداء والإعلام . [ القاموس القويم ١٦/١ ] .

(٢) المقصود بابويه : أبوه يعقوب ، وخالته زوجة أبيه . لأن « راحيل » أم يوسف وبنيامين ماتت في نفاس بنيامين . [ انظر : تفسير القرطبي ٢٥٩٨/٥ ] .

بحكاية السرقة : واستبقاء بنيامين فى مصر قال :

﴿ يَا أَسْفَى عَلَى يُوسُفَ .. ﴾ (٨٤)

[يوسف]

ولم يذكر يعقوب بنيامين .

وأما عن اتهامهم بالسرقة : فالآية هنا لا تُحدِّد ماذا سرقوا بالضبط ، وهم فى نظر يوسف قد سَرَقُوهُ من أبيه ، وألقَوْهُ فى الجُبِّ .

وهنا يأتى الحق سبحانه بموقف إخوة يوسف عليه السلام :

﴿ قَالُوا وَقَبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ ﴾ (٧١)

أى : أن إخوة يوسف أقبلوا على مَنْ يتهمونهم بالسرقة مُتَسَائِلِينَ : ماذا فقدتم ؟ ولماذا تتهموننا ؟

وهنا يقول الحق سبحانه ما قاله من اتهموهم :

﴿ قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ  
حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ (٧٢)

أى : أن الذين أعلنوهم بالسرقة قالوا لهم : لقد ضاعت سقاية

(١) الزعيم : الكفيل والضمين والرئيس . زعم بالامر : تكفل به فهو زعيم أى كفيل .

[ القاموس القويم ٢٨٦/١ ]

٧٠٢٥

الملك ؛ وَيُقَالُ لَهَا « صَوَاع » ، وَمَنْ سَيُخْرِجُهَا مِنَ الْمَكَانِ الْمُخْتَفِيَةِ بِهِ  
سَوْفَ يَنَالُ مَكَافَأَةً قَدَرُهَا وَزَنَ حِمْلٍ بَعِيرٍ ؛ فَلَعَلَّ صَوَاعَ الْمَلِكِ قَدْ  
خُبِثَتْ فِي حِمْلٍ أَحَدِكُمْ دُونَ قَصْدٍ .

وَأَكَّدَ رَئِيسُ الْمَنَادِينَ أَنَّهُ الضَّامِنُ لِمَنْ يُخْرِجُ صَوَاعَ الْمَلِكِ ،  
وَيَحْضُرُهَا دُونَ تَفْتِيشٍ أَنْ يَنَالُ جَائِزَتَهُ ، وَهِيَ حِمْلٌ بَعِيرٌ مِنَ الْمَيْرَةِ  
وَالْغَدَاءِ .

وَهُنَا قَالَ إِخْوَةُ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ :

﴿ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ

فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ ﴾ (٧٢)

وَقَوْلُهُمْ ﴿ تَاللَّهِ ﴾ هُوَ قَسَمٌ ، وَعَادَةٌ تَدْخُلُ « التَّاء » عَلَى لَفْظِ  
الْجَلَالَةِ عِنْدَ الْقَسَمِ الْمَقْصُودِ بِهِ التَّعَجُّبُ ، أَيْ : أَنْ إِخْوَةَ يُوسُفَ  
أَقْسَمُوا مُنْذَهَشِينَ لِاتِّهَامِهِمْ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَسْرِقُوا ؛ وَأَنَّ الْكُلَّ قَدْ عَلِمَ عِندَ  
أَنَّهُمْ لَمْ يَأْتُوا بِغَرَضِ الْإِفْسَادِ بِسَرَقَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، لَمْ يَسْبِقْ أَنْ  
اتِّهَمَهُمْ أَحَدٌ بِمِثْلِ هَذَا الْإِتِّهَامِ .

وَهُنَا يَأْتِي الْحَقُّ سُبْحَانَهُ بِمَا جَاءَ عَلَى أَلْسِنَةِ مَنْ أَعْلَنُوا عَنْ وَجُودِ  
سَرَقَةٍ ، وَأَنَّ الْمَسْرُوقَ هُوَ صَوَاعُ الْمَلِكِ .

وَيَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ مَا جَاءَ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ :

﴿ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴾ (٧٤)

وهذا سؤال من مُسَاعِدِي يوسُف لإخوة يوسُف عن العقوبة المقررة في شريعتهم لمن يسرق ؟ وماذا يفعل بمن نجد في رحله صُواع الملك ؛ وثبت كذبكم بأنكم لم تسرقوه ؟

وكان المعروف أن مَنْ يُضبط بسرقة في شريعة آل يعقوب أن يُسرق أو يظل في خدمة مَنْ سرقهم ، كما فعلت عمّة يوسُف التي أحبته وعاش معها بعد وفاة أمه ؛ وحين أراد والده أن يسترده أخفت في ثياب يوسُف شيئاً<sup>(١)</sup> عزيزاً ورثته عن أبيها إسحاق ، وبذلك استبقت يوسُف معها ، ولم يأخذها أبوه إلا بعد أن ماتت عمته .

وكان هدف يوسُف عليه السلام إنن أن يستبقى أخاه معه ؛ وهو قد علم من قبل هذا الحكم ، وهكذا تركهم يوسُف عليه السلام يحكمون بأنفسهم الحكم الذي يصنّو إليه ، وهو بقاء أخيه معه .

ويُورد الحق سبحانه قولهم :

﴿ قَالُوا أَجِزُّوهٗ مِنْ وُجْدٍ فِي رَحْلِهِ ۖ فَهُوَ جَزِئُهُ ۚ

كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٧٥﴾

وهكذا نطقوا بالحكم هم أنفسهم ، واكّدوه بقولهم :

﴿ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٧٥﴾ ﴾

[يوسف]

(١) هو منطقة إسحاق كان ينطق بها ، أي : يشدها على وسطه . وكانت عمته هي أكبر ولد إسحاق ، فعمدت إلى منطقة إسحاق فحزمتها على يوسُف من تحت ثيابه ، لتستبقه عندها ولا تسلمه لأبيه يعقوب ، وقد كان هذا حتى ماتت . [ راجع : تفسير ابن كثير ٤٨٦/٢ ] .

وهكذا أعانوا هم يوسف لتحقيق مأربه ببقاء شقيقه معه ، وأمر  
يوسفُ بتفتيش العير .

ويقول الحق سبحانه :

﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ  
وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ  
فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ  
وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾﴾

وكان الهدف من البدء بتفتيش أوعيتهم : وهم عشرة : قبل وعاء  
شقيقه ، كي ينفي احتمال ظنهم بأنه طلب منهم أن يأتوا بأخيهم معهم  
ليدبر هو هذا الأمر ، وفتش وعاء شقيقه من بعد ذلك : ليستخرج منه  
صواع الملك : وليطبق عليه قانون شريعة آل يعقوب : فيستبقى  
شقيقه معه . وهذا دليل على الذكاء الحكيم .

وهكذا جعل الحق سبحانه الكيد مُحْكَمًا لصالح يوسف ، وهو  
الحق القائل :

[يوسف]

﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ .. ﴿٧٦﴾﴾

أى : كان الكيد لصالحه .

ويتابع سبحانه :

﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ .. ﴿٧٦﴾﴾

[يوسف]

أى : ما كان يوسف لياخذ أخاه فى دين الملك الذى يحكم مصر ؛  
لولا فتوى الإخوة بأن شريعتهم تحكم بذلك .

ويتابع سبحانه :

﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نُّشَاءٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ (٧٦) [يوسف]

وهكذا رفع الله من شأن يوسف ، وكادَ له ، وحقق له أمله ، وهو يستحق كل ذلك ؛ ورفعه سبحانه درجاتٍ عالية من العلم والحكمة .

ولم يَكُنْ الكيد بسبب أن يُنْزَلَ بشقيقه عذاباً أو ضياعاً ، بل نريد ليوسف ولأخيه الرُّفْعَةَ ، فكان كثيراً من المصائب تحدث للناس ، وهم لا يدرون ما فى المحنة من المُنَحِّ .

وعلى المؤمن أن يعلم أن أى أمر صعب يقع عليه من غير رأى منه ؛ لا بُدَّ وأن يشعر أن فيه من الله نفعاً للإنسان .

وإخوة يوسف سبق أن كادوا له ، فماذا كانت نتيجة كيدهم ؟

لقد شاء الحق سبحانه أن يجعل الكيد كله لصالح يوسف ، وجعله سبحانه ذاك علم ، فقال :

﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ (٧٦) [يوسف]

و ( ذى علم ) أى : صاحب علم . وكلاهما مُنْفَصِل ، أى : هناك « صاحب » ، وهناك « علم » ، والصاحب يوجد أولاً ؛ وبعد ذلك يطرأ عليه العلم ؛ فيصير صاحبَ علم ، ولكن فوقه :

﴿ عَلِيمٌ ﴾ (٧٦) [يوسف]

أى : أن العلم ذاتى فيه ، وهو الحق سبحانه وتعالى .

فماذا كان موقف إخوة يوسف ؟

بطبيعة الحال لا بد أنهم قد بهتوا ، أول تصرف منهم كان لا بد أن ينصرف إلى الأخ الذى وجدت السقاية فى رَحْلِهِ : وأخذوا يُؤبِّخُونَهُ : لأنه أخرجهم وفضحهم ، وبحثوا عن أسباب عندهم للحفيظة عليه : لا للرفق به .

وموقفهم المُسبق منه معروف فى قولهم :

﴿ يَٰٓيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ غَضَبٌ ۖ ﴾ .. (٨) ﴿ [يوسف]

وهم يعلمون أن يوسف وأخاه من امرأة أخرى هى « راحيل » ، ولو كان شقيقاً لهم لتلطَّفوا به<sup>(١)</sup> . وأوضح لهم : إن مَنْ جعل البضاعة فى رَحَالِي هو مَنْ جعل البضاعة فى رِحَالِكُمْ .

وهنا قال أحد الإخوة : تالله ، يا أبناء راحيل ، ما أكثر ما نزل علينا من البلاء منكم . فَرَدَّ بنيامين : بنو راحيل نزل عليهم من البلاء منكم فوق ما نزل عليكم من البلاء منهم .

ويُورد الحق سبحانه هنا قولهم :

(١) العصبية : الجماعة المترابطة . والعصبية والعصابية : جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين [ لسان العرب : مادة : عصب ] .

(٢) ذكر القرطبي فى تفسيره ( ٣٥٦٩/٥ ) أن إخوته « لما رأوا ذلك نكسوا رؤوسهم ، وأقبلوا عليه قائلين : ويلك يا بنيامين . ما رأينا كاليدم قط ، ولدت أمك « راحيل » أخوين لصين . قال لهم أخوهم : والله ما سرقته ، ولا علم لى بمن وضعه فى متاعى » .

﴿قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ  
فَأَسْرَهَا يُوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ  
شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾ (٧٧)

وهكذا ادَّعَوْا أن داء السرقة فى بنيامين قد سبقه إليه شقيق له من قبل ، وقالوا ذلك فى مجال تبرئة أنفسهم ، وهكذا وَضَحَتْ ملامح العداوة منهم تجاه يوسف وأخيه .  
وقولهم :

﴿إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ (٧٧) [يوسف]

يُسَمَّى فى اللغة قضية شرطية . ومعنى القضية الشرطية : أن حدثاً يقع بسبب حَدَثٍ وقع قبله ، فهناك حَدَثٌ يحدث وحده ، وهناك حَدَثٌ يحدث بشرط أن يحدث قبله حدث آخر .

مثال هذا هو قولك لتلميذ : إن تذاكر دروسك تنجح ، وهنا حَدَثَانِ ، المذاكرة والنجاح ، فكان حدوث النجاح الشرط فيه حدوث المذاكرة ، ولا بُدَّ أن يحدث الشرط أولاً ؛ ثم يحدث الحدث الثانى ، وهو هنا قولهم :

﴿فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ (٧٧) [يوسف]

كتعليل لسرقة بنيامين .

والمثل من القرآن أيضاً :



﴿ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ .. ﴾ (١٨٤)

[آل عمران]

فكان الله يوضح للرسل ﷺ : إن كذبوك الآن فيما تنقل لهم من أخبار السماء ؛ فلا تحزن ولا تبتئس ؛ فهذا التكذيب ظاهرة عانى منها كل الرسل السابقين لك ؛ لأنهم يجيئون بما يُنكره المرسل إليهم أولاً ، فلا بد أن يكذبوا ، وهكذا يستقيم الشرط ، لأن الحق سبحانه هنا قد عدل بالشئ عن سببه ، فكان جواب الشرط بعد الزمان الذي حدث فيه الشرط .

وهنا قال الحق سبحانه :

﴿ إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ .. ﴾ (٧٧)

[يوسف]

أى : لا تعجب يا عزيز مصر ؛ لأن هذه خصلة فى أولاد راحيل ، قالوا ذلك وهم يجهلون أنهم يتحدثون إلى يوسف ابن راحيل !!

وكل حدث يحدث للملكات المستقيمة ؛ لا بد أن يخرج تلك الملكات عن وضعها ، ونرى ذلك لحظة أن يتفوه واحد بكلمة تُخرج إنساناً مستقيماً عن حاله وتُنغصه ، ويدرك بها الإنسان المستقيم ما يؤلمه ؛ ويفعل انفعالاً يجعله ينزع للرد .

ولذلك يوصينا ﷺ : « إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس ؛ فإن ذهب عنه الغضب ؛ وإلا فليضطجع »<sup>(١)</sup> .

(١) أخرجه أحمد فى مسنده ( ١٥٢/٥ ) ، وأبو داود فى سننه ( ٤٧٨٢ ) ، وابن حبان

( ١٩٧٣ - موارد الظلمآن ) من حديث أبى نر رضى الله عنه . قال الهيثمى فى المجمع

( ٧١/٨ ) : « رواه أحمد وزجاله رجال الصحيح » .

كى يساعده نفسه على كظم ضيقه وغضبه ، وليسرّب جزءاً من الطاقة التى تشحنه بالانفعال .

ولكن يوسف عليه السلام لم ينزع إلى الرد ، لذلك قال الحق سبحانه :

﴿ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ .. (٧٧) ﴾ [يوسف]

وكان يستطيع أن يقول لهم ما حدث له من عمته التى اتهمته بالباطل أنه سرق ؛ لتحفظ به فى حضانتها من فرط حبّها له ، لكن يوسف عليه السلام أراد أن يظل مجهولاً بالنسبة لهم ، لتأخذ الأمور مجراها :

﴿ فَأَمْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُدْهِمَا لَهُمْ .. (٧٧) ﴾ [يوسف]

حدث ذلك رغم أن قولهم قد أثر فيه ، ولكنه قال رآه فيهم لنفسه :

﴿ أَنتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (٧٧) ﴾ [يوسف]

لأنكم أنتم من أخذتمونى طفلاً للعب ؛ ثم القيتمونى فى الجُبِّ ؛ وتركتكم أبى بلا موانسة .. وأنا لم أسرق بل سُرقت ، وهكذا سرقتم أبناً من أبيه .

وهو إن قال هذا فى نفسه فلا بد أن انفعاله بهذا القول قد ظهر على ملامحه ، وقد يظهر المعنى على الملامح ، ليصل إليهم المعنى ، والقول ليس إلا الفاظاً يصل به مدلول الكلام إلى مُستمع .

وقد وصل المعنى من خلال انفعال يوسف .

وقوله : ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴾ (٧٧) [يوسف]

أى : أنه سبحانه أعلم بما تمنعون ، وتظهرون العلامات  
والسّمات ، وغلبت كلمة « تصفون » على الكلام .

ومثال هذا هو قول الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ ..

﴾ (١١٦) [النحل]

أى : أن ما تقولونه يُوحى من تلقاء نفسه أنه كذب ، وهكذا  
نعرف أن كلمة « تصف » وكلمة « تصفون » غلب في استعمالهما  
للكلام الذى يحمل معه دليل كذبه .

ويأتى الحق سبحانه بما جاء على ألسنتهم بعد ذلك :

﴿ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا

مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٧٨)

وهكذا دخلوا مع يوسف فى نقاش ، وبدأوا فى الاستعطاف ؛  
بقولهم :

﴿ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا .. ﴾ (٧٨) [يوسف]

ونلاحظ أن كلمة « كبير » تُطلق إطلاقات متعددة ، إن أردت الكبير  
فى السن تكون من « كَبَر يَكْبُر » ، وإن أردت الكبير فى المقام تقول :  
« كَبِير يَكْبُر » .

والحق سبحانه يقول :

﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥ ﴾ [الكهف]

والكِبَرُ واحد من معانى العظمة ، أما الكِبَرُ فى السِّنِّ فهو مختلف ؛  
وهنا قالوا :

﴿ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا .. (٧٨) ﴾ [يوسف]

قد تكون ترقيقاً بالعزة ، أو ترقيقاً بالضعف .

أى : إن له أباً شيخاً كبيراً عظيماً فى قومه ؛ وحين يبلغه أن ابنه  
قد احتُجِزَ من أجل سرقة ، فهذا أمر مؤلم ؛ ولك أن تُقدِّرَ ذلك وأنت  
عزيز مصر ؛ ونرجو أن تحفظ للأب شرفه ومَجْدَه وعظمتَه ، واسترَّ  
ذلك الأمر من أجل خاطر ومكانة والده .

أو : أن يكون قولهم مقصوداً به ، أن الأب شيخ مُهْدَمٌ ، لا يحتمل  
الصدمة ، وخصوصاً أن له ابناً قد فُقدَ .

ثم يعرضون عَرَضاً آخر ، فيقولون :

﴿ فَخَذَّ أَحَدُنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٧٨) ﴾ [يوسف]

أى : أنهم سألوه أن يُتِمَّ إحسانه عليهم ، فقد أحسن استقبالهم ؛  
وسبق أن أنزلهم منزلاً كريماً ، وأعطاهم المِيرةَ ، ولم يأخذ بضائعهم  
ثمناً لها .

ومَنْ يفعل ذلك ؛ لا يضمنُ عليهم بأن يستجيب لرجائهم ، بأن  
يأخذ واحداً منهم بدلاً من أخيه الصغير .

كل هذه ترفيقات منهم لقلبه ، ولكن القاعدة هي ألا يؤاخذ بالذنب إلا صاحبه ؛ ولذلك لم يَفُتْ هذا الأمر على يوسف ، فجاء الحق سبحانه بما يوضح ذلك :

﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا  
مَتَاعًا عِنْدَهُ إِنْ أَذَّا الظَّالِمُونَ ﴾ (٧٨)

ويستعيز يوسف عليه السلام بالله أن يأخذ أحداً بدلاً ممن وُجد في متاعه صُواع الملك ، فما ذنبه في هذا الأمر ؟ ولا أحد يمكن أن ينال عقاباً على ذنب ارتكبه غيره .

وساعةً تقرأ « إذا » مُنَوَّنة : فاعرف أن هناك جملةً محذوفةً ، أي : أن يوسف قال : إِنْ أَخَذْنَا غَيْرَ مَنْ وَجَدْنَا متاعنا عنده نكون من الظالمين .

وجاء « التثوين » بدلاً من الجملة المحذوفة التي ذكرناها .

ومثال آخر من القرآن هو قول الحق سبحانه :

﴿ وَأَنْتُمْ حِينٌ تَنْظُرُونَ ﴾ (٨٤) [الواقعة]

ويحدث ذلك حين تبلغ الروح الحلقوم ، وجاء « التثوين » عوضاً عن الجملة كلها .

وهكذا أراد يوسف أن يُذكّرهم أنه لا يحقُّ له أن يأخذ أحداً منهم بدلاً من بنيامين ؛ لأنه هو مَنْ وُجد في متاعه صُواع الملك ؛

ولا يصح له أن يظلم أحداً ، أو يأخذ أحداً بجريرة<sup>(١)</sup> أحد آخر .

وهنا علم أبناء يعقوب أن المسألة لا يَبُتُّ فيها بسهولة ؛ لأنها تتعلق بأمر خطير .

ويعصور الحق سبحانه حالته هذه فيقول :

﴿ فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ  
أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوَثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ  
قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ  
أَبِي أَوْ يُحْكَمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٠﴾ ﴾

ويقال : « يئس » أى : قطع الأمل من الشيء ، وهم لم يقطعوا  
الأمل فقط ، بل استيأسوا ، وهو أمر فوق اليأس .

فهم قد أخذوا يُرَقِّقُونَ كل ألوان المُرَقَّقات ؛ ولا فائدة ؛ وكلما  
أوردوا مُرَقَّقًا ؛ يجدون الباب أمامهم مُوصدًا .

وكانهم بذلك يُلِحُّون على اليأس أن يأتيتهم ؛ لأن الظروف المحيطة  
والجو المحيط لا يحمل أى بارقة أمل ، وكلما تبدو بارقة أمل

(١) الجريرة : الجناية والذنب يجنيه الرجل . [ لسان العرب - مادة : جرر ] .

(٢) استيأس : يئس منه بعد جهد ومشقة . [ القاموس القويم ٢/ ٣٦٦ ] .

(٣) الميثاق والموثق : العهد المؤكد . قال تعالى : ﴿ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ .. ﴾ (٧) [ المائدة ] .

أى : عهده الذى عاهدكم عليه ، والزمكم الوفاء به . [ القاموس القويم ٢/ ٢١٩ ] .

(٤) برج الأرض : زال عنها وفارقها . وقول كبير إخوة يوسف هنا ، أى : لن أفارق أرض

مصر . [ القاموس القويم ١/ ٦١ ] بتصرف .

ويطلبونها يجدون الطريق مُوصداً ؛ فكانهم يطلبون اليأس من أن يأذن يوسف بسفر أخيه بنيامين معهم فى رحلة العودة إلى أبيهم .

وهنا : ﴿ خَلَّصُوا نَجِيًّا <sup>(١)</sup> .. (٨٠) ﴾ [يوسف]

أى : أنهم انفردوا عنه ، وعن أعين الحاضرين ؛ العزيز يوسف ، ومن حوله من المُعاونين له ، وأخيهام موضع الخلاف ، وانفردوا بأنفسهم .

والانفراد هو المناجاة ؛ والمناجاة مَسْرَّة ؛ والمَسْرَّة لا تكون إلا فى أمر لا تحب لغيرك أن يطلع عليه .

ونلاحظ أن ﴿ خَلَّصُوا .. (٨٠) ﴾ [يوسف] هى جمع ، و ﴿ نَجِيًّا .. (٨٠) ﴾ [يوسف] مفرد ، وهذا من ضمن المواقع التى يتساءل فيها مَنْ لا يملكون ملكة عربية : كيف يأتى القرآن بمفرد بعد الجمع ؟

ونقول دائماً : لو أنهم امتلكوا اللغة كملكة لَعرفوا أن ذلك جائز جداً . ومثال هذا هو قول الحق سبحانه :

﴿ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ <sup>(٢)</sup> (٤) ﴾ [التحريم]

وهم لا يفهمون أن اللغة فيها ألفاظ يستوى فيها المفرد والجمع ، كان الملائكة يجمعون قوة كل واحد منهم لتكون قوة واحدة .

ومثال آخر : هو قول إبراهيم خليل الرحمن :

(١) نجاه ينجوه نَجَوْا : كَلَّفَ سراً وخصه بالحديث. فخلصوا نجياً أى : متناجين . تتاجى

الرجلان : أفضى كل منهما إلى الآخر بحديثه سراً . [ القاموس القويم ٢/ ٢٥٥ ] بتصرف.

(٢) الظهير : المعين المساعد كأنه يستند ظهر من يعاونه . [ القاموس القويم ١/ ٤١٨ ] بتصرف .

﴿ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (٧٥) أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ (٧٦) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (٧٧) ﴾ [الشعراء]

أى : أن إبراهيم عليه السلام جمع الآلهة المتعددة التى يعبدونها وجعلها عدواً واحداً له .

وكذلك يمكن أن نفعل مع كلمة « صديق » ، وكذلك كلمة « عدل » فحين ينظر القضاء فى أمر قضية ما : فالقاضى لا يُصدر الحكم وحده : بل يُصدره بعد التشاور مع المُستشارين : ويصدر الحكم من الثلاثة : رئيس المحكمة ، وعضو اليمين ، وعضو اليسار وكلاهما بدرجة مستشار .

ويقال : « حكم القضاة عدلاً » . ولا يقال : إن كل مستشار أو قاض له عدل .

وكذلك : ﴿ نَجِيًّا .. (٨٠) ﴾ [يوسف]

فى الآية التى نحن بصدد خواطرنّا عنها ، فهم حين استياسوا من يوسف انفردوا بأنفسهم ليتناجوا .

وعادة يكون الرأى الاول للأخ الأكبر ، الذى عادة ما يكون له من الخبرة والحكمة ما يتيح له أن يُبدي الرأى الصواب .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمَنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (٨٠) ﴾ [يوسف]



وقد يكون كبيرهم هو أكبرهم عمراً ؛ أو هو رئيس الرحلة ، وحين  
رأهم قد قَبِلُوا فكرة العودة دون أخيهما الذي احتجزه عزيز مصر ؛  
قال لهم رأيهم الذي حذرهم فيه أن يغفلوا عن أن أباهم قد أخذ منهم  
موثقاً من الله إلا أن يُحَاطَ بهم ؛ كما يجب ألا ينسوا أن لهم سابقة  
حين أخذوا يوسف وضيّعوه .

وبناءً على ذلك استقر قراره ألا يبرح المكان ، ولن يعود إلى أبيه  
إلا إنْ أذنَ له بذلك ؛ أو أن يحكمَ الله له بأن يُسلِّمه عزيزُ مصر أخاه ،  
أو أن يموت هنا في نفس البلد .

وهذا القول في ظاهره دفاع عن النفس ؛ وخجل من أن يعود إلى  
أبيه بدون بنيامين ؛ ولذلك ترك إخوته يتحملون تلك المواجهة مع  
الأب .

وتبدو هذه المسألة أكثر قسوة على الأب ؛ لأنه فقد في الرحلة  
الأولى يوسف ، وفي الرحلة الثانية يفقد ابنه بنيامين ، وكذلك الابن  
الكبير الذي يرأس الرحلة .

وفي هذا تصعيد للقسوة على الأب ، وكان المفروض أن تدور  
مُداولة بين الإخوة في تلك المُناجاة ، ولكن الأخ الكبير أو رئيس  
الرحلة حسم الأمر .

وحين سألوه : ماذا نفعل يا كبيرنا ؟ جاء قوله الذي أورده الآية

التالية :

﴿ أَرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ  
ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا  
لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴾ (٨١)

وهكذا أمر الأخ الأكبر أو رئيس الرحلة إخوته أن يرجعوا إلى  
آبائهم ، ويقولوا له ما حدث بالضبط ، فقد اتهم ابنه بالسرقة ، ونحن  
لا نقول هذا الكلام إلا بعد أن وجد فتيان العزيز صُواع الملك في  
رَحْلِهِ ، ولا نعلم هل دَسَّهَا أحد له ؟ وهل هي حيلة<sup>(١)</sup> ومكيدة ؟

ونحن لا نقول لك يا أبانا إلا ما وصل إلينا من معلومات ، وقد  
أخذہ العزيز طبقاً لشريعتنا ، ونحن بخبرتنا بأخيـنا لا نشهد عليه  
بالسرقة ، إلا أن ثبوت وجود صُواع الملك في رَحْلِهِ هو السبب في  
كل ذلك .

ويعلم الأخ الأكبر أن يعقوب عليه السلام قد يُكذِّب أولاده ؛ لأن  
هناك سوابق لهم ؛ لذلك أوصاهم الأخ الأكبر أو رئيس الرحلة أن  
يقولوا لأبيهم - إن كَذَّبهم - ما جاء به الحق على ألسنتهم :

﴿ وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ  
الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ (٨٢)

(١) الحيلة : الحذق في تدبير الأمور وهو تقليب الفكر حتى يهتدى إلى المقصود وأصلها الواو  
واحتمال : طلب الحيلة ( المصباح المنير ص ٨٥ ، ٨٦ ) .

(٢) قال القرطبي في تفسيره ( ٢٥٨٠ / ٥ ) : « يرينون بالقرية مصر . وقيل : قرية من قراها  
نزّلوا بها وامتاروا منها » ، وهنا مجاز بالحذف وتقديره : وأسأل أهل القرية .

أى : أنك يا أبانا إن كنت تشك فى أقوالنا ؛ يمكنك أن تطلب أدلة أخرى من المكان الذى كنا فيه ؛ لأن هذا الموضوع قد أحدث ضجة ، وحديث أمام جمع كبير من الناس ، والقوافل التى كانت معنا شهدت الواقعة ؛ فقد أذن مؤذن بالحادث ، وتمّ تفتيش العير علناً .

فإذا أردت أن تتأكد من صدق أقوالنا ، فاسأل العير التى كانت تسير معنا فى الطريق ، وهم يعرفون هذه القضية كما نعرفها ، أو اسأل أهل القرية التى جئنا منها .

ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه أورد كلام إخوة يوسف لأبيهم يعقوب :

﴿وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا (٨٢)﴾ [يوسف]

ونحن نعلم أن كل حدث من الأحداث لا بد له من فاعل ، ومن مفعول يقع عليه ، ومن مكان يقع فيه ، ومن زمان يقع فيه ؛ ومن سبب يوجب ، ومن قوة تنهض به .

وفى بعض الحالات نجد أن المكان هو الأمر الظاهر والقوى فى الحدث ، فننسبه إليه ، فيقال :

﴿وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ .. (٨٢)﴾ [يوسف]

والمراد بطبيعة الحال أن يسأل أهل القرية ، أو : أن المسألة كانت واضحة تماماً لدرجة أن الجماد يعرف تفاصيلها ، أو : أنك نبى ويوحى لك الله فسلاً أن يجعل الأرض تخبرك بما وقع عليها .  
وكذلك قولهم :

[يوسف]

﴿وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ .. (٨٢)﴾

ونعلم أن العير هي المطايا ؛ سواء أكانت نياقاً أو كانت من الجمال أو الحمير أو البغال التي تحمل البضائع .

وحين يُقال :

[يوسف]

﴿وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ .. (٨٢)﴾

أى : أن العير كان لها فى الأمر شىء فوق المَلَابَسَات كلها .

ومثال هذا ما كان فى موقعة بدر ؛ فقد خرج رسول الله ﷺ ليلقى العير القادمة من الشام وهى مُحَمَّلَةٌ بالبضائع ؛ ليصادرهما إيفاء ما استولى عليه الكافرون من أموال المهاجرين التى كانت بمكة ، ولم يكن مع هذه العير إلا قليل من الحرس والرعاة .

ولكن حين تكلم عن المقاتلين الذين قَدِمُوا من مكة ؛ وصفهم بالنفير ، أى : الجماعة الذين نفروا لمواجهة معسكر الإيمان .

إذن : فكل حَدَث يأخذ الأمر البارز فيه .

وهنا يورد الحق سبحانه ما جاء على ألسنة إخوة يوسف حينما عادوا ليلقوا أباهم ، وليس معهم أخوهم بنيامين ؛ وكذلك تَخَلَّف أخيهما الكبير أو رئيس الرحلة .

يقول الحق سبحانه :

[يوسف]

﴿وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا .. (٨٢)﴾

ويجوز أن تفتيشهم قد تَمَّ فى مكان بعيد قليلاً عن العُمران ؛

وفحص جنود أو مساعدو يوسف أمتعتهم التي عثروا فيها على صواع الملك .

وسُمي المكان « قرية » ، مثلما نفعل نحن حالياً حين نخصص مكاناً للجمارك ؛ نفحص فيه البضائع الخارجة أو الداخلة إلى البلد ، فقولهم :

﴿وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا .. (٨٢)﴾ [يوسف]

أى : اسأل أهل الموقع الذى حدث فيه التفتيش . وكذلك قولهم :

﴿وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٨٢)﴾ [يوسف]

أى : اسأل مَنْ كانوا معنا ، وجئنا بصحبتهم من أصحاب القوافل الأخرى .

وكررنا قولهم :

﴿وَأِنَّا لَصَادِقُونَ (٨٢)﴾ [يوسف]

لأنهم علموا سابق كذبهم من قبل ذلك ؛ لذلك أرادوا هنا أن يُثبتوا صدقهم ؛ وحين يسأل أبوهم يعقوب ؛ سيجد أنهم صادقون فعلاً ، وهم لم يطلبوا شهادة الغير إلا لأنهم واثقون من صدقهم هذه المرة .

وجاء الحق سبحانه بهذه الجملة الإسمية :

﴿وَأِنَّا لَصَادِقُونَ (٨٢)﴾ [يوسف]

لأنهم قد فهموا أن والدهم قد شكَّ فيهم من قبل ، حين جاءوا بدم كذب ، وادَّعوا أنه قميص يوسف ، وأن الذئب قد أكله .

ويأتى الحق سبحانه بما جاء على لسان يعقوب :

﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرْ ۖ  
جَمِيلٌ <sup>(١)</sup> عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ  
الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (٨٣)

الأمور التي تخالف الضمير ؛ ويُسْتَحْي منها ؛ وَيُخْشَى مَغْبِتُهَا <sup>(٢)</sup> ؛  
هى أمور تستعصى على النفس ؛ وتحتاج النفس إلى علاج حتى  
تبرزها ، وتحتاج إلى مَنْ يُيسِّر لها ، ما أن تُقَدِّم على فعل الأمر  
المستهجن ، وهذا ما يُقال له : « سَوَّلَ » .

وقول الحق سبحانه على لسان يعقوب :

﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا .. ﴾ (٨٣) [يوسف]

أى : يَسَّرَتْ لكم أنفسكم أمراً يصعب أن تقبله النفوس  
المستقيمة ، وسبق أن قال يعقوب لحظة أن جاءوا له بقميص يوسف  
وعليه الدم الكاذب :

﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرْ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا  
تَصِفُونَ ﴾ (١٨) [يوسف]

(١) الجمال : البهاء والحسن بوصف به الحسن والمعنوى . قال تعالى : ﴿ فَصَبِرْ جَمِيلٌ .. ﴾ (١٨) [يوسف] ، وهو جمال معنوى . وقوله : ﴿ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴾ (٨٥) [الحجر] الذى لا لوم معه ولا عتاب . [ القاموس القويم ١/ ١٢٨ ] . والمراد هنا بالصبر الجميل هو الصبر المؤمن الذى يعطى أملاً .

(٢) المغبة : العاقبة . غب الأمر ومغبتها : عاقبته وآخره . [ لسان العرب - مادة : غيب ] .

وهنا طلب يعقوب عليه السلام العون مما يدل على أن ما قالوه ، وكذلك أحداث القصة لن تقف عند هذا الحد ، بل ستأتى من بعد ما قالوه أحداث تتطلب تجنيد قوى الصبر فى النفس ، وتتطلب معونة الله .

ويختلف الأمر هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ما جاء بعد الحديث عن تسويل النفس ، واستلهام الصبر من الله ، فهبات الفرج قد اقتربت ، فقال :

﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (٨٢) [يوسف]

فى هذه الآية طلب الأمل الذى يوحى بالفرج ، وقد كان .

وبعض من الذين تأخذهم الغفلة يتساءلون :

لماذا قال يعقوب :

﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا .. ﴾ (٨٢) [يوسف]

والغائب عنه هما يوسف وأخوه ؟

ونقول : ولماذا تنسون كبير الإخوة الذى رفض أن يبرح مصر ، إلا بعد أن يأذن له يعقوب ، أو يفرج عنه الله ؟

لقد غاب عن يعقوب ثلاثة من أولاده : يوسف وبنيامين وشمعون ؛ لذلك قال :

﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا .. ﴾ (٨٢) [يوسف]

ولم يقل : يأتينى بهما .

وَيُذِيلُ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ بِقَوْلِهِ :

﴿ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (٨٣) [يوسف]

فَاللهُ سُبْحَانَهُ يَعْلَمُ أَيْنَ هُمْ ؛ لِأَنَّهُ الْعَلِيمُ بِكُلِّ شَيْءٍ ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ حَكِيمٌ فِيمَا يُجْرِيهِ عَلَيْنَا مِنْ تَصَرُّفَاتٍ .

وَيَقُولُ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ بَعْدَ ذَلِكَ :

﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ (٨٤)

وَأَعْرَضَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهُمْ ؛ فَمَا جَاءُوا بِهِ هُوَ خَبِيرٌ أَحْزَنُهُ ، وَخَلَا بِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِبِشْرِيَّتِهِ تَحَسَّرَ عَلَى يُوسُفَ ، فَقَدْ كَانَتْ قَاعِدَةُ الْمَصَائِبِ هِيَ افْتِقَادُهُ يُوسُفَ .

وَسَاعَةً تَسْمَعُ نِدَاءَ لَشَيْءٍ مُحْزَنٍ ، مِثْلُ : « وَاحْزَنَاهُ » أَوْ « وَاسْفَاهُ » أَوْ « وَامُصِيبَتَاهُ » ؛ فَهَذَا يَعْنِي أَنَّ النَّفْسَ تَضْيقُ بِالْأَحْدَاثِ وَتَقُولُ « يَا هُمْ ، هَذَا أَوَانُكَ ، فَاحْضِرْ » . أَوْ أَنَّهُ قَالَ :

﴿ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ .. ﴾ (٨٤) [يوسف]

لَأَنَّ أَخَاهُ بَنِيَامِينَ كَانَ أَشْبَهَ النَّاسَ بِهِ ؛ فَكَانَ حُزْنُهُ عَلَى يُوسُفَ

(١) كَظِيمٌ : أَيْ سَكَتَ وَصَبَرَ عَلَى مَا فِي نَفْسِهِ مِنَ الْغَيْظِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَظِيمٌ بِمَعْنَى مَكْظُومٍ مِنْ كَظَمَهُ الْغَيْظُ أَيْ : كَرَبَهُ وَأَحْزَنَهُ وَأَسْكَنَهُ وَشَقَّ عَلَيْهِ . [ الْقَامُوسُ الْقَوِيمُ ]



طاقة من الهمّ نزلت به ، وتبعتها طاقة همّ أخرى ، هي افتقاد بنيامين .

وقول الحق سبحانه :

﴿وَأَبْيَضُتْ عَيْنَاهُ .. (٨٤)﴾

[يوسف]

أى : أن دموع يعقوب كثرت حتى بدأ الجزء الاسود فى العين وكأنه أبيض . أو : ابيضت عيناه من قُرط حزنه ، الذى لا يبيته لأحد ويكظمه .

وهو قد يكظم غيظه من كل ما حدث ، أما الانفعالات فلا أحد بقادر على أن يتحكم فيها .

ونجد رسولنا ﷺ يبكى ؛ وتذرف<sup>(١)</sup> عيناه حُزنًا على موت ابنه إبراهيم ، فقال له عبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنه - : أتبكي ؟ أو لم تكن نهيتَ عن البكاء ؟ قال : « لا ، ولكن نهيتُ عن صوتين أَحْمَقَيْنِ فاجرين : صوت عند مصيبة ، خمش<sup>(٢)</sup> وجوه ، وشق جيوب<sup>(٣)</sup> ، ورنه<sup>(٤)</sup> شيطان<sup>(٥)</sup> .

وقد قال رسول الله ﷺ :

(١) الذرف : صبّ الدمع . ذرفت العين الدمع : أسالته . [ لسان العرب - مادة : ذرف ] .

(٢) الخמוש : الخوش . وقد خمش وجهه : خدشه . [ مختار الصحاح ] .

(٣) الجيوب : جمع جيب . والجيب : إنما يكون فى الثوب موضع الصدر . [ تفسير القرطبي : ٤٧٦٧/٦ ] .

(٤) الرنة : الصيحة الحزينة . والرنين : الصياح عند البكاء . قال ابن سيده : هى الصيحة الشديدة والصوت الحزين عند الغناء أو البكاء . [ لسان العرب - مادة : رنن ] بتصرف .

(٥) أخرجه الترمذى فى سننه ( ١٠٠٥ ) عن جابر بن عبدالله ، قال الترمذى : « هذا حديث حسن » . هكذا ورد الحديث فى الترمذى ، ولكن فى فتح البارى ( ١٧٤/١٠ ) زيادة : « صوت عند نغمة ، لهو ولعب ، ومزامير الشيطان » .

« إن العين تدمع ، والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا ،  
وإننا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون » <sup>(١)</sup> .

وهكذا نعلم أن الحق سبحانه لا يريد من الإنسان أن يكون  
جلموداً <sup>(٢)</sup> أو يكون صخراً لا ينفع للأحداث ، بل يريده مُنفعلاً  
للأحداث ؛ لأن هذا لَوْنٌ يجب أن يكون في إنسانيته ، وهذه عاطفة  
يريد الله أن يُبقِيها ، وعلى المؤمن أن يُعليها .

فسبحانه هو الذى خلق العاطفة ، والغريزة فى الإنسان ، ولو أراد  
الله الإنسان بلا عاطفة أو غريزة لَفَعَلَ ما شاء ، لكنه أراد العاطفة  
والغريزة فى الإنسان لمهمة .

ولحظة أن تخرج العاطفة أو الغريزة عن مُهمتها ، يقول لك  
المنهج : لا . لأن مهمة المنهج أن يَهْدُبَ لك الانفعال .

والمثل الذى أضربه هنا هو حُبُّ الإنسان للاستمتاع بالطعام ،  
يقول له المنهج : كُلْ ما يفيدك ولا تَكُنْ شَرهاً <sup>(٣)</sup> .

والمثل الآخر : غريزة حب الاستطلاع ، يقول لك المنهج : اعرف  
ما يفيدك ؛ ولا تستخدم هذه الغريزة فى التجسس على الناس .

(١) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ١٢٠٢ ) ، وكذا مسلم فى صحيحه ( ٢٢١٥ )  
من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه .

(٢) الجلمد والجلمود : الصخر ، وهى الصخرة التى تكون فى الماء القليل . [ لسان العرب -  
مادة : جلمد ] .

(٣) الشره : أسوأ الحرص . وهو غلبة الحرص . والشره : السريع الطعام الشديد الحرص  
عليه . [ لسان العرب - مادة : شره ] .

وغريزة الجنس أرادها الله لإبقاء النوع ، ولتأتي بالأولاد والذرية ، لكن لا تستعملها كاتطلاقات وحشية . وهكذا يحرس المنهج الغرائز والعواطف لتبقى فى إطار مهمتها .

والعاطفة - على سبيل المثال - هى التى تجعل الأب يَحْنُو على ابنه الصغير ويرعاه ، وعلى ذلك فالمؤمن عليه أن يُعْطَى غرائزه وعواطفه .

وقول الحق سبحانه عن يعقوب :

[يوسف] ﴿ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ (٨٤)

أى : أنه أخذ النزوع على قَدْرِهِ . وكلمة « كظيم » مأخوذة من « كظمت القرية » أى : أحكمتنا غلق فوهة القرية ، بما يمنع تسرب الماء منها .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَوْا تَذَكَّرُ يُوْسُفَ حَتَّىٰ تَكُوْنَ حَرَضًا أَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴾ (٨٥)

ولقائل أن يسأل : ومن الذين قالوا ليعقوب ذلك ، وقد ذكرت الآية السابقة أنه تولى عنهم ؟

(١) فتأ وفتئ : زال وتحول . والمضارع تفتؤا . أى : ما زلت . وإنما قالوا له ذلك ، لأنهم

علموا باليقين أنه يداوم على ذلك . [ تفسير القرطبي ٢٥٨٤/٥ ] .

(٢) الحرَض : الذى أذابه الحزن أو العشق ، الذى لا يقدر على النهوض . والحرَض أيضاً :

الذى أشرف على الهلاك . [ لسان العرب - مادة : حرَض ] بتصرف كثير . قال القرطبي

فى تفسيره ( ٢٥٨٥/٥ ) : « أصل الحرَض الفساد فى الجسم أو العقل من الحزن أو

العشق أو الهرَم » .

نقول : لقد عاش يعقوب مع أبنائه وأحفاده ، ويُقال في الأثر : إن يعقوب دخل عليه بعض الناس ، فقالوا له « تالله انهشمت يا يعقوب ، ولم تبلغ سن أبيك إسحاق » .

والمعنى : أنك صرّت عجوزاً عاجزاً ، مهشماً . قال : إنما هشمتني يوسف . فعتب عليه الله في هذه القولة ، وأوضح له : أتشكو ربك لخلقه ؟ فرفع يده وقال : خطيئة أخطأتها يا رب فاغفرها لي . قال : غفرتها لك <sup>(١)</sup> .

وقد نبّهه بعض أبنائه أو أحفاده فقالوا :

﴿ تَاللّٰهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴾

(٨٥) ﴿

[يوسف]

أى : لا تزال تذكر يوسف وما حدث له ، حتى تُشرف على الهلاك . و « الحرَض » كما نعلم هو المُشْرِف على الهلاك ، أو يهلك بالفعل .

وجاء الرد من يعقوب عليه السلام ، وأورده الحق سبحانه :

(١) أورده السيوطي في الدر المنثور ( ٥٧١ / ٤ ) من قول طلحة بن مصرف الأيامي وعزاه لابن جرير الطبري . قال طلحة : أنبئت أن يعقوب دخل عليه جار له فقال : يا يعقوب ، ما لي أراك قد انهشمت وفنيت ، ولم تبلغ من السن ما بلغ أبوك ؟ قال : هشمتي وأفناني ما ابتلاني الله به من هم يوسف ، وذكره ، فأوحى الله إليّ : يا يعقوب ، أتشكوني إلى خلقي ؟ فقال : يا رب ، خطيئة أخطأتها فاغفرها لي . قال : فإنّي قد غفرت لك . فكان بعد ذلك إذا سئل قال : ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ .. ﴾ (٨٦) ﴿ [يوسف] .

## ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِيَّ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَاعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٨٦)

وشكاية الأمر إلى الله لَوْن من العبادة لله ، والبَث : هي المصيبة التي لا قُدرة لاحد على كتمانها ؛ فينشرها ، وإذا أصاب الاعلى الأدنى بما يراه الأدنى سوءً ، يتفرع الأدنى إلى نوعين : نوع يتوود إلى الأقوى ، و يتعطفه ويلين له ، ويستغفره ويستميحه ، ونوع آخر يتأبى على المُبتلى . ويتمرد ، ولسان حاله يقول : « فليفعل ما يريد » .

والحق تبارك وتعالى يقول فى كتابه :

﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا﴾ (٤٣) [الانعام]

فساعةً يأتى البأسُ ونتضرع إلى الله ؛ يكون البأس قد غسلنا من الذنوب ونسيان الذُكر ؛ وأعادنا إلى الله الذى لن يزيل البأس إلا هو . أما الذى يتمرد ويستعلى على الاحداث ، فويل له من ذلك التمرد . والحق سبحانه حين يصيب إنساناً بمصيبة ، فهو يلطف بمن يدعو .

وتساءل بعضهم : ولماذا لم يَقُل يعقوب ما علمنا إياه رسولنا ﷺ :

﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (١٥٦) [البقرة]

(١) حقيقة البث فى اللغة ما يرد على الإنسان من الأشياء المهلكة التى لا يتهيأ له أن يخفيها . قال الحسن : بثى : حاجتى . وقيل : أشد الحزن . [ راجع : تفسير القرطبي ٢٥٨٦/٥ ] .

ونقول : إن هذا من النعم التي اختص بها الحق سبحانه أمة محمد ﷺ ؛ وحين دخل بعضهم على علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه وأرضاه - وكان يعاني من وعكة ، وكان يتأوه ، فقالوا له : يا أبا الحسن أتتوجع ؟ قال : أنا لا أشجع على الله .

وهنا في الآية - التي نحن بصدد خواتمها - يعلن يعقوب عليه السلام أنه لا يشكو حزنه وهمه إلا إلى الله ، فهو القادر على كشف الضر ؛ لأن يعقوب عليه السلام يعلم من الله ما لا يعلم أبناؤه أو أحفاده .

فقد كان يشعر بوجوده ، وبما كان لديه من شكوك لحظة إبلاغهم له بحكاية الذئب المكذوبة أن يوسف ما زال حياً ، وأن الرؤيا التي حكى يوسف عنها لأبيه ، سوف يأذن الحق بتحقيقها .

ويذكر الحق سبحانه ما جاء على لسان يعقوب فيقول :

﴿يَبْنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ  
وَلَا تَأْتَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُّ مِنْ رَوْحِ  
اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٨٧)

ونلاحظ أن الذين غابوا هم ثلاثة : يوسف ، وبنيامين ، والآخر

(١) تحسس الشيء وتحسس منه : طلب معرفته بالبحث الدقيق عنه . قال تعالى : ﴿يَبْنِي

أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ ..﴾ (٨٧) [يوسف] . أي : تتبعوا أخبارهما وابحثوا عنهما

بعناية شديدة . [ القاموس القويم ١٥٤/١ ] .

الأكبر الذى أصرَّ على ألاَّ يبرح مصر إلا بعد أن يأذن أبوه ، أو يأتى فرج من الله .

وهنا فى هذه الآية جاء ذكر يوسف وأخيه ، ولم يأت ذكر الأخ الكبير أو رئيس الرحلة . ونقول : إن يوسف وأخاه هما المعسكر الضعيف الذى عانى من مناهضة بقية الإخوة ، وهما قد فارقا الأب صفاراً ، أما الأخ الأكبر فيستطيع أن يحتال ، وأن يعود فى الوقت الذى يريد .

وقول يعقوب :

﴿ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ .. (٨٧) ﴾ [يوسف]

نجد فيه كلمة ﴿ تحسسوا ﴾ ، وهى من الحسَّ ، والحسُّ يُجمع على « حواس » ، والحواس هى منافذ إدراك المعلومات للنفس البشرية ، فالمعلومات تنشأ عندنا من الأمور المُحسَّة ، وتدرکها حواسنا لتصير قضايا عقلية .

وهكذا نعلم أن الحواس هى قنوات المعرفة ، وهى غير مقصورة على الحواس الخمس الظاهرة ؛ بل اكتشف العلماء أن هناك حواسَّ أخرى غير ظاهرة ، وسبق أن تعرضنا لهذا الأمر فى مرَّات كثيرة سابقة .

وقوله :

﴿ فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ .. (٨٧) ﴾ [يوسف]

يعنى أعملوا حواسكم ، بكل ما فيها من طاقة ، كي تصلوا إلى الحقيقة .

ونعلم أن كلمة « الجاسوس » قد أطلقت على مَنْ يتنصّت ويرى ويشم رائحة الأخبار والتحركات عند معسكر الأعداء ؛ ويقال له « عين » أيضاً .

وفى عرفنا العام نقول لمن يحترف التقاط الأخبار « شم شم لنا على حكاية الأمر الفلانى » .

وتابع يعقوب القول :

﴿ لَا تَيَاسُوا مِنْ رُوحٍ <sup>(١)</sup> اللَّهُ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (٨٧) ﴾ [يوسف]

أى : إياكم أن تقولوا أننا ذهبنا وتعبنا وتحايلنا ؛ ولم نجد حلاً ، لأن الله موجود ، ولا يزال الله رحمة .

والأثر يقول : « لَا كَرْبَ وَأَنْتَ رَبُّ » .

وما يعز عليك بقانونك الجا فيه إلى الله .

وقد علمنا رسول الله ﷺ « أنه كلما حزبه أمر قام وصلى » <sup>(٢)</sup> .

وبهذا لجأ إلى رب الأسباب ، وسبحانه فوق كل الأسباب ، وجربوا ذلك فى أى أمر يُعضلكم ، ولن ينتهى الواحد منكم إلى نهاية الصلاة إلا ويجد حلاً لما أعضله .

(١) الرُّوح : الرحمة . سماها روحاً لأن الرُّوح والراحة بها . وقوله : ﴿ لَا تَيَاسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ ..

(٨٧) ﴾ [يوسف] أى : لا تقنطوا من فرج الله . قاله ابن زيد . يريد أن المؤمن يرجو فرج

الله . [ راجع : القرطبي فى تفسيره ٢٥٨٧/٥ ] و [ لسان العرب - مادة : روح ] .

(٢) أخرجه أحمد فى مسنده ( ٢٨٨/٥ ) ، وأبو داود فى سننه ( ١٣١٩ ) من حديث حنيفة

ابن اليمان .



وكلمة « رُوح » نجدها تُنطَق على طريقتين « رُوح » و « رُوح » ،  
و « الرُّوح » هى الرائحة التى تهبُّ على الإنسان فيستروح بها ، مثلما  
يجلس إنسان فى يوم قَيْظ<sup>(١)</sup> ؛ ثم تهبُّ نسمة رقيقة ينتعش بها .  
والحق سبحانه يقول :

﴿ فَرُّوحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ ﴾ (٨٩)

[الواقعة]

ونأخذ لهذه الروح مثلاً من المُحسَّات حين يشتد القَيْظ ، ونجلس  
فى بستان ، وتهبُّ نسمة هواء ؛ فيتعطر الجو بما فى البستان من  
زهور .

والرُّوح<sup>(٢)</sup> هى التى ينفخها الحقُّ سبحانه فى الجماد فيتحرك .  
ويأتى هنا يعقوب عليه السلام بالقضية والمبدأ الذى يسير عليه  
كل مؤمن ، فيقول :

﴿ إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (٨٧)

[يوسف]

لأن الذى ليس له ربٌّ هو مَنْ ييأس ، ولذلك نجد نسبة المنتحرين  
بين الملاحدة كبيرة ، لكن المؤمن لا يفعل ذلك ؛ لأنه يعلم أن له رباً  
يساعد عباده .

وما دام المؤمن قد أخذ بالأسباب ؛ فسبحانه يهبُّه ممَّا فوق  
الأسباب .

(١) القَيْظ : صميم الصيف . واليوم القاطط : شديد الحر . [ لسان العرب - مادة : قَيْظ ] .

(٢) الروح بالضم : ما به حياة النفس . قال تعالى : ﴿ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ﴾ (٢٧)

[ السجدة ] . أى : من سر الحياة التى لا يخلقها إلا الله ، أى : بروح من الله لا من غيره .

بروح لا يملك نفخها فى الإنسان إلا الله . [ القاموس القويم ٢٨٠/١ ] .

وسبحانه يقول :

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (٣) ﴾

[الطلاق]

وهذه مسألة تحدث لمن يتقى الله . أتحدى أن يوجد مؤمن ليس في حياته مثل هذه الأمور ، ما دام يأخذ بالأسباب ويتقى الله ، وسوف يجد في لحظة من لحظات الكرب أن الفرج قد جاء من حيث لا يحتسب ؛ لأن الله هو الرصيد النهائي للمؤمن .

ومبَّ أنك سائر في الطريق ، وفي جيبك جنيه واحد ، وليس عندك غيره وضاع منك ؛ هل تحزن ؟ نعم سوف تحزن ، ولكن إن كان في بيتك عشرة جنيهات فحزنك يكون خفيفاً لضياح الجنيه ، ولو كان رصيدك في البنك ألف من الجنيهات ، فلن تحزن على الجنيه الذي ضاع .

وَمَنْ لَهُ رَبٌّ ، يبذل الجُهد في الأخذ بالأسباب ؛ سيجد الحل والفرج من أيِّ كرب مما هو فوق الأسباب .

ولماذا ييأس الإنسان ؟

إن المُلحد هو الذي ييأس ؛ لأنه لا يؤمن بإله ، ولو كان يؤمن بإله ، وهذا الإله لا يعلم بما فيه هذا الكافر من كُرب ، أو هو إله يعلم ولا يساعد مَنْ يعبده ؛ إما عجزاً أو بُخلاً ، فهو في كل هذه الحالات ليس إلهاً ، ولا يستحق أن يؤمن به .

أما المؤمن الحق فهو يعلم أنه يعبد إلهاً قادراً ، يعطى بالأسباب ، وبما فوق الأسباب ؛ وهو حين يمنع ؛ فهذا المنع هو عينُ العطاء ؛ لأنه قد يأخذ ما يضره ولا ينفعه .

وينقلنا الحق سبحانه إلى نقلة أخرى ؛ وهي لحظة أن دخلوا على يوسف عليه السلام في مقره بمصر ؛ ونقرأ قوله الحق :

﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلَنَا  
الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ  
عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ بِجَزَى الْمُتَصَدِّقِينَ ﴾ (٨٨)

ولم يذكر الحق سبحانه اسم من دخلوا عليه ، لأنه بطل القصة ، والضمير في « عليه » لا بد أن يعود إلى معلوم ، ونادوه بالتكذيب قائلين :

﴿ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ .. ﴾ (٨٨) [يوسف]

أى : أن الجوع صيرنا إلى هزال ، وبدأوا بترقيق قلب من يسمعهم ؛ بعد تفخيمهم له ؛ فهو الأعلى وهم الأدنى .

ويستمر قولهم :

(١) أى : ومعنا ثمن الطعام الذى نمتاره وهو ثمن قليل . قاله مجاهد والحسن وغير واحد . [ ابن كثير ٤٨٨/٢ ] . وقال القرطبي ( ٢٥٨٨/٥ ) : « الإجزاء : السوق يدفع والمضى : أنها بضاعة تُدفع ، ولا يقبلها كل أحد » .

﴿ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةِ مُرْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴾ (٨٨)

[يوسف]

ونعلم أنهم قد جاءوا ليتحسسوا أمر يوسف وأخيه ، وقد اختاروا مدخل الترقيق والتفخيم كَلَوْنٍ من المَكْر ، فالتفخيم بنداؤه بلقب العزيز : أى : المالك المُتَمَكِّن ؛ ويعنى هذا النداء أن ما سوف يطلبونه منه هو أمر فى متناول سلطته .

والترقيق بشكوى الحال من جوع صار بهم إلى هُزال ، وأعلنوا قدومهم ومعهم بضائع مُرْجَاة ، أى : بضاعة تُستخدم كأثمانٍ لما سوف يأخذونه من سِلَع .

وكلمة : ﴿ مُرْجَاة .. ﴾ (٨٨)

[يوسف]

أى : مدفوعة من الذى يشتري أو يبيع .

والحق سبحانه يقول :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ﴾ (٤٢)

[النور]

وكلمة « يزجى » بمعنى : يدفع .

إذن : فما معنى قول الحق سبحانه :

﴿ بِبِضَاعَةِ مُرْجَاةٍ .. ﴾ (٨٨)

[يوسف]

(١) الرُّكْم : جمعك شيئاً فوق شيء حتى تجعله رُكَاماً مركوماً كركام الرمل والسحاب ونحو ذلك من الشيء المرتكم على بعضه . وارتكم الشيء وتراكم إذا اجتمع . [ لسان العرب - مادة : ركم ] .

ولكى تعرف المعنى بإحساسك : جَرَّبَ هذا الأمر فى نفسك ،  
وراقب كيف تدفع ثمن أى شىء تشتريه : فإن كان معك نقود قديمة  
ونقود جديدة : ستجد أنك تدفع قيمة ما تشتريه من النقود القديمة :  
وسوف تجد نفسك مرتاحاً لاحتفاظك بالنقود الجديدة لنفسك .

وقد يقول لك مَنْ تشتري منه : « خذ هذه الورقة النقدية القديمة  
التي تدفعها لى ، واستبدلها لى بورقة جديدة » .

فما دامت النقود سوف تُدفع : فأنت تريد أن تتخلص من النقود  
القديمة : وتفعل ذلك وأنت مُرتاح ، وبذلك يمكننا أن نفهم معنى :

﴿ بِيضَاعَةٌ مُّزْجَاةٌ .. (٨٨) ﴾ [يوسف]

على أنها بَضَاعَةٌ رديئة .

فكان الضرُّ الذى أصابهم جعلهم عاجزين عن دفع الأثمان للميِّرة  
التي سوف يأخذونها ، مثل الأثمان السابقة التي تميزت بالجودة .

ويتابع الحق سبحانه ما جاء على السنتهم :

﴿ فَأَوْفٍ لَّنَا الْكَيْلُ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (٨٨) ﴾

[يوسف]

أى : أنهم يرجونه أن يُوفى لهم الكيل ولا ينقصه : إن كان ما  
جاءوا به من أثمان لا يُوفى ما تساويه الميِّرة ، وطالبوه أن يعتبر تلك  
التَّوْفِيَّةُ فى الكَيْلِ صدقة .

وبذلك رَدُّوه إلى ثمن أعلى مما حملوه من أثمان ، وفوق قدرة  
البشر على الدَّفْعِ : لأن الصدقة إنما يُثيب عليها الحق سبحانه وتعالى .

ولقائل أن يسأل : أليسوا أبناء نبوة ، ولا تجوز عليهم الصدقة ؟  
 نقول : إن عدم جواز الصدقة هو أمر اختصَّ به الحق سبحانه آل  
 محمد ﷺ ، وهو أمر خاص بأمة محمد ﷺ ، فقد قال ﷺ : « إن  
 الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس »<sup>(١)</sup> .  
 وانظر إلى ما فعلته الترفيقات التي قالوها : نظر إليهم يوسف  
 عليه السلام وتبسم ، ولما تبسم ظهرت ثناياه<sup>(٢)</sup> ، وهى ثنايا مميزة  
 عن ثنايا جميع مَنْ رآوه .  
 وجاء الحق سبحانه بما قاله :

﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ يُوْسُفَ وَآخِيهِ  
 إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴾

ومجىء هذا القول فى صيغة السؤال : يدفعهم إلى التأمل  
 والتدقيق : لمعرفة شخصية المتحدث .

ثم يأتى التلطُّف الجميل منه حين يضيف :

﴿ مَا فَعَلْتُمْ يُوْسُفَ وَآخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴾ (٨٩) [يوسف]

وفى هذا القول ما يلتبس لهم به العذر بالجهل ، ولم يتحدث

(١) أخرجه أحمد فى مسنده ( ١٦٦/٤ ) ، ومسلم فى صحيحه ( ١٠٧٢ ) كتاب الزكاة من حديث عبدالمطلب بن ربيعة بلفظ : « ألا إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد ، إنما هى أوساخ الناس » .

(٢) ثنايا الإنسان فى فمه هى : الأسنان الأربع التى فى مقدِّم فمه : ثنتان من فوق ، وثنان من أسفل . [ لسان العرب - مادة : ثنى ] .

إليهم بعزة الكبرياء ، وغرور المكانة التي وصل إليها ، وهدفه أن يخفف عنهم صدمة المفاجأة ، فذكر لهم أنهم فعلوا ذلك أيام جهلهم .

وهذا مثلما يكون أحدهم قد أخطأ في حقك قديماً بسلوك غير مقبول ، ولكن الأيام أزلت مرارتك من سلوكه ، فتذكره بما فعله قديماً وأنت تقول له : إن فعلك هذا قد صدر منك أيام طيشك ، لكنك الآن قد وصلت إلى درجة التعقل وفهم الأمور .

وقول يوسف عليه السلام لهم هذا الأمر بهذه الصيغة من التلطّف ، إنما يعبر أيضاً عن تأثره بشكواهم ، ثم تبسّمه لهم ، وظهور ثنائه دفعهم إلى تذكره <sup>(١)</sup> ، ودار بينهم وبينه الحوار الذي جاء في الآية التالية :

﴿ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُسُفُ قَالَ أَنَا يُسُفُ  
وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ  
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٩٠)

وهكذا انتبهوا إلى شخصية يوسف وتعرفوا عليه ، وقالوا :

﴿ أَأَنْتَ أَنْتَ يُسُفُ .. ﴾ (٩٠) [يوسف]

(١) كان يوسف عليه السلام إذا تبسّم كان ثنائه للؤلؤ المنظوم ، قال ابن عباس : تبسّم

يوسف ، فشبهوه بيوسف فقالوا له على جهة الاستفهام : ﴿ أَأَنْتَ أَنْتَ يُسُفُ .. ﴾ (٩٠)

[يوسف] . وفي هذا روايات أخرى ذكرها القرطبي في تفسيره ( ٢٥٩١/٥ ) .

(٢) مَنْ عَلَيْهِ : أنعم عليه وأحسن إليه . قال القرطبي في تفسيره ( ٢٥٩١/٥ ) : أي : قد

مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا بالنجاة والملك ، بتصرف .

وجاء قولهم بأسلوب الاستفهام التقريري الذي أكدوه بـ « إن » و  
« اللام » ، وقد قالوا ذلك بلهجة مُمتلئة بالفرح والتعجب بنجاحهم في  
التحسس الذي أوصاهم به أبوه .

فردَّ عليهم :

﴿ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي .. (٩٠) ﴾ [يوسف]

وبطبيعة الحال هم يعرفون أخ يوسف « بنيامين » ، وجاء ذكر  
يوسف له هنا دليلاً على أن بنيامين قد دخل معه في النعمة ، وأن  
الحق سبحانه قد أعزَّ الاثنين .

ويجىء شكر يوسف لله على نعمته في قوله :

﴿ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ  
(٩٠) ﴾ [يوسف]

وجاء يوسف بهذا القول الذي يعرض القضية العامة التي تنفعهم  
كإخوة له ، وتنفع أي سامع لها وكل من يتلوها ، وقد قالها يوسف  
عليه السلام بعد بيئة من واقع أحداث مرَّت به بدءاً من الرؤيا إلى هذا  
الموقف .

فهو كلام عليه دليل من واقع معاش ، فقد مَنَّ الله على يوسف  
وأخيه مما ابتلياً به واجتمعا من بعد الفُرقة ، وعَلَّ يوسف ذلك  
بالقول :

﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ .. (٩١) ﴾ [يوسف]

أي : مَنْ يجعل بينه وبين معصية الله وقاية ، ويخشى صفات



الجلال ، ويتبع منهجه سبحانه ، ويصبر على ما أصابه ، ولا تفتر همتُه عن عبادة الله طاعة ، ويتجنب كل المعاصي مهما زُيِّنَتْ له .

فسبحانه وتعالى لا يُضيع أجر المحسنين الذين يتقونه ، وصاروا بتقواهم مُستحقِّين لرحمته ، وإحسانه في الدنيا والآخرة .

ويأتى قول الحق سبحانه بعد ذلك ليحمل لنا ما قاله إخوة يوسف في هذا الموقف :

﴿ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا  
وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴾ (٩١)

و « تَاللَّهِ » قَسَمَ بِاللَّهِ .

[يوسف]

﴿ أَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا .. ﴾ (٩١)

أى : خَصَّكَ بشيء فوق ما خَصَّ به الآخرين ، وهو لم يُؤثِرَكَ بظلم لغيرك ، ولكنك كنت تستحق ما أثرك به من الملْك وعلو الشَّان والمكانة .

وهكذا صدَّق إخوة يوسف على ما قاله يوسف ، واعترفوا بخطيئتهم ، حين حاولوا أن يكونوا مُقَرَّبِينَ مثله عند أبيهم ، ولكنك يا يوسف وصلت إلى أن تصير مُقَرَّباً مُقَدِّماً عند ربِّ أبينا وربِّ العالمين .

والشَّان والحال التى كنا فيها تؤكد أننا كنا خاطئين ، ولا بُدَّ أن ننتبه إلى الفرق بين « خاطئين » و « مخطئين » .

والعزيز قد قال لزوجته :

﴿ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴾ (٢٩) [يوسف]

ولم يَقُلْ لها « كنت من المخطئين » فالمادة واحدة هي : « الخاء » و « الطاء » و « الهمزة » ، ولكن المعنى يختلف ، فالخاطيء هو مَنْ يعلم منطقة الصواب ويتعداها ، أما المخطيء فهو مَنْ لم يذهب إلى الصواب ؛ لأنه لا يعرف مكانه أو طريقه إليه .

ويقول الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف عليه السلام لإخوته بعد أن أقرؤوا بالخطأ :

﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٩٢)

والتثريب هو اللوم العنيف ، وهو مأخوذ من الثَّرَب ؛ فحين يذبحون ذبيحة ، ويُخرجون أمعاءها يجدون حول الأمعاء دُهْنًا كثيفًا ؛ هذا الدهن يُسمى ثَرَب .

أما إن كانت هزيلة ، ولم تتغذَّ جيدًا ، فأمعائها تخرج وقد ذاب من عليه هذا الثَّرَب .

والتثريب يعني : أن اللوم العنيف قد أذاب الشحم من لحمه ، وجعل دمه ينزُّ ، ويكاد أن يصل بالإنسان إلى أن ينزل به ويسلّه .

وفى الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال :

« إذا زنت أمةً أحدكم فتبين<sup>(١)</sup> زناها فليجلدها الحد ، ولا يثرَبَ عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ، ولا يثرَبَ عليها ، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ، ولو بحبل من شعر »<sup>(٢)</sup> .

أى : لا يقولن لها : يا مَنْ فعلت كذا وكذا ، بل فليعاقبها بالعقاب الذى أنزله الله لمثل هذه الجريمة ؛ فإن لم تردع عن الفعل فليبيعها ، وهكذا نفهم أن التثريب أو اللوم العنيف قد يؤلّد العناد .

وقال يوسف عليه السلام :

﴿ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٩٢) [يوسف]

ولقائل أن يتساءل : ولماذا قال يوسف ذلك ؛ وقد يكونون قد استغفروا الله من قبل ؟

ونقول : إن دعوة يوسف بالمغفرة لهم جاءت فى حدود معرفته، ولتصفية النفوس مما شابها بهذا اللقاء .

وقوله :

﴿ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٩٢) [يوسف]

هو فهمٌ لحقيقة أن أى رحمة فى العالم ، أو من أى أحد إنما هى مُستَمدة من رحمته سبحانه .

(١) قال النووى فى شرحه لمسلم ( ٢٢٣/١١ ) : « معنى تبين زناها تحققه ، إما بالبينة ، وإما برؤية ، أو علم عند من يُجوز القضاء بالعلم فى الحدود » .

(٢) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١٧٠٣ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

وقد قال يوسف ذلك وهو واثق من إجابة دعوته ، لأنه قد غفر لهم خطأهم القديم وعفا عنهم ؛ والله أولئى منه بالعفو عنهم .

ثم يعود الحديث بينه وبينهم إلى والدهم ، فيقول الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف لإخوته ، وهو الذى علم ما حدث لأبيه بعد فراقه له :

﴿ أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (١٣)

وكان يوسف عليه السلام ، قد علم أن أباه يربط عينيه من الحزن ، وكاد أن يفقد بصره ، فأمر إخوته أن يذهبوا بقميصه الذى كان يلبسه إلى أبيه .

وتقول كتب السير أن أخاه الأكبر الذى رفض أن يبرح مصر ، وقال :

﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِىَ أَبِى أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ (٨٠)

[يوسف]

قد قال ليوسف :

« يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنِّى أَنَا الَّذِى حَمَلْتُ الْقَمِيصَ بِدَمٍ كَذَبَ إِلَى أَبِي ، فَدَعْنِى أَحْمِلْ هَذَا الْقَمِيصَ لِأَبِى ، كى تمحو هذه تلك » <sup>(١)</sup> .

(١) قال القرطبي فى تفسيره ( ٥ / ٣٥٩٣ ) : « حكى السدى أن الذى حمل قميصه يهوذا .

قال ليوسف : أنا الذى حملت إليه قميصك بدم كذب فأحزنته ، وأنا الذى أحمله الآن لاسره ، وليعود إليه بصره ، فحملة » .

وقال يوسف عن فعل القميص مع الأب :

[يوسف]

﴿ فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ۖ ۝٩٣ ﴾

و نلاحظ أنه لم يَقُلْ : « وجه أبيكم » .

وفى قوله :

[يوسف]

﴿ وَجْهِ أَبِي ۖ ۝٩٣ ﴾

إشارة إلى الحنان الأبوى الذى فقدوه منذ أن غاب يوسف ، ففرق والده فى الحزن .

و .

[يوسف]

﴿ يَأْتِ بَصِيرًا ۖ ۝٩٣ ﴾

أى : يرتد إليه بصره ، أو يراه أمامه سليماً .

ويضيف يوسف :

[يوسف]

﴿ وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۖ ۝٩٣ ﴾

هذا تعبير قُرْآنِي دقيق ، أن يُحْضَرُوا معهم كل مَنْ يَمُتُ بصلَة قرابة لهم أو يعمل معهم <sup>(١)</sup> ، ولم يَقُلْ يوسف « بالكم » حتى لا يأتوا بالأعيان فقط .

ونلاحظ أنه لم يذكر والده فى أمر يوسف لإخوته أن يأتوه بكل مَنْ يَمُتُ لهم بصلَة قُرْبَى ؛ لأن فى مثل هذا الأمر - من موقع عزيز مصر - إجباراً للأب على المجيء ، وهو يُجِلُّ أباه عن ذلك .

(١) قال مسروق : كانوا ثلاثة وتسعين ، ما بين رجل وامرأة . القرطبي فى تفسيره

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ  
رِيحَ يُونُسَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ<sup>(١)</sup>﴾<sup>(٢)</sup>

و « فصلت » تدل على شيء كان ملتصقا بشيء آخر وانفصل عنه ، وفصلت العيرُ . أى : خرجت من المدينة وتجاوزتها ؛ لتسير فى رحلتها ، والمقصود خروج القافلة من حدود مصر قاصدة مكان يعقوب عليه السلام .

وهنا قال يعقوب لمن كانوا حاضرين معه من الأحفاد وأبناء  
الأبناء :

﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُونُسَ .. (٩٤)﴾ [يوسف]

والمعروف أن القميص الذى أرسله مع أخيه الأكبر يحمل رائحة يوسف ، لكن الذين حول يعقوب من أقربائه لم يُصدقوا قوله ، فاضاف :

﴿لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ (٩٤)﴾ [يوسف]

أى : لولا اتهامكم لى بالخرف ، لأن التفنيد هو الخرف<sup>(٣)</sup> .

(١) ريح يوسف : أى ريحا تحمل رائحته ، أو الريح بمعنى الرائحة أى رائحته . [ القاموس القويم ٢٨٠/١ ] .

(٢) فَنَدَ : ضعف رايه من الهرم ، أو كذب عامداً ، واتى بالباطل . وفَنَدَ رايه : أضعفه وأبطله ، أو بيّن ما فيه من الخطأ . [ القاموس القويم ٨٩/٢ ] .

(٣) الخرف : فساد العقل من الكبر . [ لسان العرب - مادة : خرف ] .

ومن العجيب أننا في أيامنا هذه نجد العلم وقد أثبت أن صورَ المرائي والأصوات ، توجد لها آثار في الجو ، رغم ما يُخيل للإنسان أنها تلاشت .

ويحاول العلم بوسائل من الأشعة أن يكشف صورة أي جماعة كانت تجلس في مكان ما ، ثم رحلت عنه منذ ساعة أو ساعتين ، مما يدل على أن الصور لها نضج من شعاع وظلال يظل بالمكان لفترة قبل أن يضيع .

وكذلك الأصوات ؛ فالعلماء يحاولون استرداد أصوات من رحلوا ؛ ويقولون : لا شيء يضيع في الكون ، بل كل ما وُجد فيه محفوظ بشكل أو بآخر .

والرائحة أيضاً لا تضيع ، بدليل أن الكلب يشمُّ الريح من على مسافات بعيدة ، ويميز الآن المخدرات من رائحتها ؛ ولذلك تنتشر الكلاب المدربة في المطارات وعلى الحدود ؛ لتكشف أي محاولة لتهريب المخدرات .

وإذا كان الحيوان المخلوق بقدرة الله قادراً على التقاط الرائحة من بين آلاف الروائح ، وإذا كان العلم الموهوب من الله للبشر ؛ يبحث الآن في كيفية استحضار الصورة واسترداد الصوت من الفضاء المحيط بالإنسان ؛ فعلينا أن ندرك أن العيرَ عندما خرجت من أسوار المدينة ؛ وأخذت طريقها إلى الموقع الذي يعيش فيه يعقوب عليه السلام ؛ استطاع يعقوبُ بقدرة الله أن يشمُّ رائحة يوسف ؛ تلك التي يحملها قميصه القادم مع القافلة .

ولسائل أن يقول : ولماذا ارتبط تنسّم يعقوب لرائحة يوسف بخروج العير من مصر ، وتواجدها على الطريق إلى موطن يعقوب ؟

نقول : لأن العير لحظة تواجدها في المدينة تكون رائحة قميص يوسف مُختلطة بغيرها من الروائح : فهناك الكثير من الروائح الأخرى داخل أى مدينة ، ويصعب نفاذ رائحة بعينها لتغلب على كل الروائح ؛ ويختلف الأمر في الخلاء ؛ حيث يمكن أن تمشي هبة الرائحة دون أن يعترضها شيء .

وبذلك نؤمن أن كل شيء في الكون محفوظ ولا يضيع ؛ مصداقاً لقوله تعالى :

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَانِينَ (١١) ﴾ [الانفطار]

وكل ما يصدر منك مُسجّل عليك ؛ ولذلك يأتيك كتابك يوم القيامة لتقرأه ، وتكون على نفسك حسيباً .

ويردُّ مَنْ بَقِيَ من أهل يعقوب معه على قوله بأنه يجد ريح يوسف :

﴿ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ الْقَدِيمِ (١٥) ﴾

وكانهم قد ملّوا حديثه عن يوسف ؛ وأعرضوا عن كلامه قائلين له : إلى متى ستظل على ضلالك ، وهم لا يعنون الضلال<sup>(١)</sup> بمعنى الخروج عن المنهج ، ولكنهم يعنون الضلال بمعنى الجزئيات التي لا علاقة لها بالتدين من محبة شديدة ليوسف ، وتعلّق به ، والتمنّى لعودته ، وكثرة الحديث عنه ، وتوقّع لقائه ، وهم الذين ظنّوا أن يوسف قد مات .

(١) الضلال هنا يعني شدة الانشغال بالمحسوب وكثرة السؤال عنه والبحث المتلاحق مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهْدًى (٧) ﴾ [الضحى].



ويأتى البشير ليعقوب ، يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ  
فَارْتَدَّ بِصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ  
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ١٦

وحين حضر البشير<sup>(١)</sup> ، وهو كما تقول الروايات كبير الإخوة ؛  
ويقال أيضاً : إنه يهوذا ؛ وهو مَنْ رَفَضَ أَنْ يَغَادِرَ مِصْرَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ  
يَأْذَنَ لَهُ وَالِدُهُ ، أَوْ يَأْتِيَ حَلًّا مِنْ السَّمَاءِ لِمَشْكَالَةِ بَقَاءِ بَنِيَامِينَ فِي  
مِصْرَ ، بَعْدَ اتِّهَامِ أَعْوَانِ الْعَزِيزِ لَهُ بِالسَّرْقَةِ ، طَبَقًا لِمَا أَرَادَهُ يُوسُفُ  
لِيَسْتَبْقَى شَقِيقَهُ مَعَهُ .

ولما جاء هذا البشير ومعه قميص يوسف ؛ فألقاه على وجه الأب  
تنفيذاً لأمر يوسف عليه السلام .

وبذلك زال سبب بكاء يعقوب ، وفرح يعقوب فرحاً شديداً ؛ لأنه  
فى أيام حزنه على يوسف ، وابتضااض عينيه من كثرة البكاء حدثه  
قلبه بالإلهام من الله أن يوسف ما زال حياً ؛ وكان البكاء عليه من بعد  
ذلك هو بكاء من قَرَطَ الشَّوْقَ لِرُؤْيَا ابْنِهِ .

(١) البشير : الذي يُبَشِّرُ الْقَوْمَ بِالْخَيْرِ السَّارِّ . قيل : هو شمعون . وقيل : يهوذا . قال : أنا  
أذهب بالقميص اليوم كما ذهبتُ به مُطْخَأً بِالْدمِ . قاله ابن عباس . وعن السدى أنه قال  
لإخوته : قد علمتم أني ذهبتُ إليه بقميص التُّرْتَةِ (الحزن) فدعوني أذهب إليه بقميص  
الفرحة . [ تفسير القرطبي ٣٥٩٦/٥ ] .

وكذلك قد يكون يوسف قد علم بالوحي من الله أن إلقاء القميص على وجه أبيه يرد إليه بصره ، بإذن من الحق سبحانه وتعالى ، فضلاً عن أن الفرح له آثار نفسية تنعكس على الحالة الصحية ، وهكذا تجلّت انتصارات الحق والنبوة .

وقال يعقوب عليه السلام :

﴿ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٩٦) [يوسف]

ولم يقل ذلك إذلالاً لهم ، بل ليعطى الثقة والتوثيق لأخبار كل نبي ، وأن الواقع قد أيد الكلام الذي قاله لهم :

﴿ يَا بَنِي إِدْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا <sup>(١)</sup> مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيَاسُّوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيَاسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (٨٧) [يوسف]

فإذا جاءكم خبر من معصوم ؛ إياكم أن تقفوا بعقولكم فيه ؛ لأن العقول تأخذ مدركات الأشياء على قدرها ، وهناك أشياء فوق مدركات العقول .

وحين يحدثكم معصوم عن ما فوق مدركات عقولكم إياكم أن تكذبوه ؛ سواء فهمتم ما حدثكم عنه ، أو لم تستوعبوا حديثه عما فوق مدركات العقول .

(١) تحسس الشيء وتحسس منه : طلب معرفته بالبحث الدقيق عنه . قال تعالى : ﴿ يَا بَنِي إِدْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ ﴾ (٨٧) [يوسف] . أي : تتبعوا أخبارهما و ابحثوا عنهما بغاية شديدة . [ القاموس القويم ١/ ١٥٤ ] .

راجع على الأصل وخرج أحاديثه فضيلة الشيخ محمد السنراوى المستشار بالأزهر والأساذ عادل أبو المعاطى .

وهنا يُقر إخوة يوسف بذنوبهم ، فيقول الحق سبحانه :

﴿قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾ (٩٧)

وهم هنا يُقرّون بالذنب ، ويُحدّثون والدهم بنداء الأبوة كي يستغفر لهم ما ارتكبوه من ذنوب كثيرة ، فقد آذوا أباهم وجعلوه حزيناً ، ولا يسقط مثل هذا الذنب إلا بأن يُقرّ به مَنْ فعله ، ونلاحظ أنهم قالوا :

﴿إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾ (٩٧) [يوسف]

أى : أنهم كانوا يعلمون الصواب ، ولم يفعلوه .

ويأتى الحق سبحانه بما قاله يعقوب :

﴿قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (٩٨)

ونلاحظ أن يوسف قد قال لهم من قبل :

﴿لَا تَتْرِبْ<sup>(١)</sup> عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (٩٢)

[يوسف]

لكن والدهم هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول :

(١) تربه : لامة وعتب عليه . وتربه بالتضعيف : أكثر لومه وعييره بذنبه وأنبه على سوء فعله .

﴿سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي.. (٩٨)﴾ [يوسف]

ولم يَقُلْ : « سأستغفر لكم ربى » ، وهذا يدل على أن الكبار يحتاجون لوقت أكبر من وقت الشباب ؛ لذلك أجل يعقوب الاستغفار لما بعد .

والشيخ الألوسى فى تفسيره يقول :

« إنما كان ذلك لأن مطلوبات البر من الأخ لإخوته غير مطلوبات البر من ابن لأبيه ؛ لأن الأخ ليس له نفس حق الأب ؛ لذلك يكون غضب الأب أشد من غضب الأخ » .

ثم إن ذنوبهم هنا هى من الذنوب الكبيرة التى مرَّ عليها وعلى تأثيرها على الأب زمن طويل . ويقال : إن يعقوب عليه السلام قد أخر الاستغفار لهم إلى السَّحَر ، لأن الدعاء فيه مُسْتَجَاب .

وينقلنا الحق سبحانه من بعد ذلك إلى لحظة اللقاء بين يوسف عليه السلام وأهله كلهم ، بعد أن انتقلوا إلى حيث يعيش يوسف ، فيقول سبحانه :

﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ

ادْخُلُوا مَصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِينَ ﴿١١﴾﴾

ونعلم أن الجدَّ إسحق لم يَكُنْ موجوداً ، وكانوا يَغْلَبُونَ جهة الأبوة على جهة الأمومة ، ودخلت معهم الخالة ؛ لأن الأم كانت غير موجودة<sup>(٢)</sup> .

(١) آوى : ضمّه إليه وأسكنه عنده أو أنزله فى بيت . [ القاموس القويم ٤٥/١ ] .

(٢) أم يوسف وبنيامين هى « راحيل » ، وقد ماتت فى نفاس بنيامين . راجع تفسير القرطبى

ويبدو أن يوسف قد استقبلهم عند دخولهم إلى مصر استقبال  
العظماء ، فاستقبلهم خارج البلد مرة ليريحهم من عناء السفر  
ويستقبلهم وجهاء البلد وأعيانهم ؛ وهذا هو الدخول الأول الذى آوى  
فيه أبويه .

ثم دخل بهم الدخول الثانى إلى البلد بدليل أنه قال :

﴿ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴾ (٩٩)

[يوسف]

ففى الآية دخولان .

وقول الحق سبحانه :

﴿ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ .. ﴾ (٩٩)

[يوسف]

يدل على حرارة اللقاء لمغتربين يجمعهم حنان ، فالأب كان  
يشتاق لرؤية ابنه ، ولا بُدَّ أنه قد سمع من إخوته عن مكانته  
ومنزلته ، والابن كان مُتَشَوِّقًا للقاء أبيه .

وانفعالات اللقاء عادة تُترك لعواطف البشر ، ولا تقنين لها ، فهى  
انفعالات خاصة تكون مزيجاً من الود ، ومن المحبة ، ومن الاحترام ،  
ومن غير ذلك .

فهناك مَنْ تلقاه وتكتفى بأن تُسَلِّمَ عليه مُصَافِحَةً ، وآخر تلتقى به  
ويغلبك شوقك فتحضنه ، وتقول ما شئتَ من ألفاظ الترحيب .

كل تلك الانفعالات بلا تقنين عبادى ، بدليل أن يوسف عليه  
السلام آوى إليه أبويه ، وأخذهما فى حضنه .

والمثل من حياة رسولنا ﷺ في سياق غزوة بدر حيث كان يستعرض المقاتلين ، وكان في يده ﷺ قدح يعدل به الصفوف ، فمرَّ بسواد بن غزية من بنى عدى بن النجار<sup>(١)</sup> ، وهو مستنصل<sup>(٢)</sup> عن الصف - أى خارج عنه ، مما جعل الصف على غير استواء - فطعن رسول الله ﷺ في بطنه بالقدح وقال له : « استَوِ يا سواد » .

فقال سواد : أوجعتنى ، وقد بعثك الله بالحق والعدل فأفدنى<sup>(٣)</sup> .

فكشف رسول الله ﷺ عن بطنه وقال ﷺ : « استقد » . فاعتنقه سواد وقبَّل بطنه .

فقال ﷺ : « ما حملك على هذا يا سواد ؟ » .

قال : يا رسول الله ، قد حضر ما ترى - يقصد الحرب - فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمسَّ جِلْدِي جلدك . فدعا له رسول الله ﷺ بالخير<sup>(٤)</sup> .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) انظر ترجمة سواد بن غزية في « الإصابة في تمييز الصحابة » ، ( ١٤٨/٣ ) .

(٢) تنصَّلت الشيء واستنصلته إذا استخرجته . [ لسان العرب - مادة : نصل ] .

(٣) القَوْدُ : القصاص . وإذا أتى إنسان إلى آخر أمراً فانتقم منه بمثلها قيل : استقادها منه . [ لسان العرب - مادة : قود ] .

(٤) أورده ابن هشام في السيرة النبوية ( ٦٢٦/٢ ) طبعة المكتبة العلمية - بيروت ، وكذا ابن كثير في كتابه « البداية والنهاية ٢٧١/٣ » .

وَرَفَعَ أَبُوبِيهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا<sup>(١)</sup>  
وَقَالَ يَتَابَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا  
رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ  
وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ  
بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ  
هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٣٠﴾

وقد رفع يوسف أبويه على العرش لأنه لم يحب التمييز عنهم ؛  
وهذا سلوك يدل على المحبة والتقدير والإكرام .

والعرش هو سرير الملك الذي يدير منه الحاكم أمور الحكم .  
وهم قد خَرُّوا سُجَّدًا لله من أجل جمع شمل العائلة ، ولم يَخْرُوا  
سُجَّدًا ليوسف ، بل خَرُّوا سُجَّدًا لمن يُخَرَّ سَجوداً إليه ، وهو الله .

وللذين حاولوا نقاش أمر سجود آل يعقوب ليوسف أقول : هل  
أنتم أكثر غيرةً على الله منه سبحانه ؟

(١) أبويه : المقصود بهما هنا أبوه يعقوب عليه السلام ، وخالته زوجة أبيه ، لأن أمه راحيل  
كانت قد ماتت في نفاس بنيامين . [ راجع تفسير القرطبي ٥ / ٣٥٩٩ ] .

(٢) قال الحسن البصري : لم يكن سجوداً ، ولكنه سنة كانت فيهم ، يومنون بربهم إيماناً ،  
كذلك كانت تحيتهم . وقال الثوري والضحاك وغيرهما : كان سجوداً كالسجود المعهود  
عندنا ، وهو كان تحيتهم ، قال القرطبي في تفسيره ( ٥ / ٣٦٠٠ ) : « أجمع المفسرون أن  
ذلك السجود على أى وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة » .

إنه هو سبحانه الذى قال ذلك ، وهو سبحانه الذى أمر الملائكة من قَبْلَ بالسجود لآدم<sup>(١)</sup> فلماذا تأخذوا هذا القول على أنه سجد لآدم؟ والمؤمن الحق يأخذ مسألة سجد الملائكة لآدم ؛ على أنه تنفيذ لأمر الحق سبحانه للهَّمَّ بالسجود لآدم ، فأدم خلقه الله من طين ، ونفخ فيه من روحه ؛ وأمر الملائكة أن تسجد لآدم شكراً لله الذى خلق هذا الخلق .

وكذلك سجد آل يعقوب ليوسف هو شكر لله الذى جمع شملهم ، وهو سبحانه الذى قال هذا القول ، ولم يُجرَّم سبحانه هذا الفعل منهم<sup>(٢)</sup> ، بدليل أنهم قَدَّمُوا تحية ليوسف هو قادر أن يردّها بمثلها .

ولم يكن سجودهم له بغرض العبادة ؛ لأن العبادة هى الأمور التى تُفعل من الأدنى تقريباً للأعلى ، ولا يقابلها المعبود بمثلها ؛ فإن كانت عبادة لغير الله فالله سبحانه يُعاقب عليها ؛ وتلك هى الأمور المحرمة .

أما العبادة لله فهى اتباع أوامره وتجنب نواهيه ؛ إذن : فالسجود هنا استجابة لنداء الشكر من الكل أمام الإفراج بعد الهم والحزن وسبحانه يُثيب عليها . أما التحية يُقدِّمها العبد ، ويستطيع العبد الآخر أن يردَّ بمثلها أو خَيْرَ منها ، فهذا أمر لا يحرمه الله ، ولا دخُلَ للعبادة به<sup>(٣)</sup> .

(١) ذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا .. ﴾ [البقرة] .

(٢) نسخ الله ذلك كله فى شرعنا ، وجعل الكلام بدلاً عن الانحناء . قال قتادة : هذه كانت تحية الملوك عندهم ، وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة . [ راجع : تفسير القرطبي ٣٦٠٠/٥ ] .

(٣) عن أنس رضى الله عنه قال : « قلنا يا رسول الله ، أينحنى بعضنا إلى بعض إذا التقينا ؟ قال : لا . قلنا : أفيعتق بعضنا بعضاً ؟ قال : لا . قلنا : أفيصافح بعضنا بعضاً ؟ قال : نعم » أورده القرطبي فى تفسيره ( ٣٦٠٠ / ٥ ) وعزاه لابن عبد البر فى التمهيد .



لذلك يجب أن نفطن إلى أن هذه المسألة يجب أن تُحرَّر تحريراً منطقياً يتفق مع معطيات اللغة ومقتضى الحال ، ولو نظرنا إلى وضع يعقوب عليه السلام ، وما كان فيه من أحزان وموقف إخوته بين عذاب الضمير على ما فعلوا وما لاقوه من متاعب لأيقنا أن السجود المراد به شكر من بيده مقاليد الأمور بدلاً من خلق فجوات بلا مبرر وَهُمْ حِينَ سَجَدُوا لِيُوسُفَ : هل فعلوا ذلك بدون علم الله ؟ طبعاً لا .

ومن بعد ذلك نجد قول يوسف لأبيه :

﴿وَقَالَ يَسَّاتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا.. (١٠٠)﴾

[يوسف]

وقد كانت الرؤيا هي أول لُقطة في قصة يوسف عليه السلام حيث قال الحق ما جاء على لسان يوسف لأبيه :

﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (٤)﴾

[يوسف]

وقوله في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها :

﴿قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا.. (١٠٠)﴾

[يوسف]

أى : أمراً واقعاً ، وقد رآه والد يوسف وإخوته لحظة أن سجدوا ليوسف سجود الشكر والتحية لا سجود عبادة ، وقد سجد الإخوة الأحد عشر والأب والخالة التي تقوم مقام الأم ، ورؤيا الأنبياء كما نعلم لا بُدَّ أن تصير واقعاً .

ولقائل أن يقول : وماذا عن رؤيا إبراهيم عليه السلام التي أمره

فيها الحق سبحانه أن يذبح ابنه ؛ فقام إلى تنفيذها ؛ واستسلم إسماعيل لأمر الرؤيا .

نقول : إن الأنبياء وحدهم هم الملتزمون شرعاً بتنفيذ رؤاهم ؛ لأن الشيطان لا يُخايلهم ؛ فهم معصومون من مخيلة الشيطان .

أما إن جاء إنسان وقال : لقد جاءتني رؤيا تقول لى نَفَّذْ كذا . نقول له : أنت غير ملزم بتنفيذ ما تراه فى منامك من رؤى ؛ فليس عليك حكم شرعى يلزمك بذلك ؛ فضلاً عن أن الشيطان يستطيع أن يُخايلك .

أما تنفيذ إبراهيم عليه السلام لما رآه فى المنام بأن عليه أن يذبح ابنه ، وقيام إبراهيم بمحاولة تنفيذ ذلك ؛ فسيبه أنه يعلم بالتزامه الشرعى بتنفيذ الرؤيا .

وقد جاء لنا الحق سبحانه بهذا الذى حدث ليبين لنا عَظَمَ الابتلاءات التى مرّت على إبراهيم ، وكيف حاول أن يتم كل ما توجهه له السماء من أوامر ، وأن ينفذ ذلك بدقّة .

وقال الحق سبحانه مُصَوِّراً ذلك :

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ (١) إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ

[البقرة]

إِمَامًا .. (١٢٤) ﴿

(١) ابتلاه : اختبره ليعرف أمره وحاله . وبلوت الشيء : امتحنته واختبرته . قال تعالى : ﴿وَبَلَوْنَا بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٣٥)﴾ [الأنبياء] أى : نختبركم بالشر والنعم ، أو بالخير والنعم ، لنعلم مدى صبركم أو شكركم ومدى إيمانكم أو كفركم . [ القاموس القويم ٨٤/١ ] .

وكانت قمة الابتلاءات هي أن يُنفذَ بيديه عملية ذبح الابن ؛ ولذلك  
أؤكد دائماً على أن الأنبياء وحدهم هم المُلزمون بتنفيذ رؤاهم ، أما  
أى إنسان آخر إن جاءته رؤيا تخالف المنهج ؛ فعليه أن يعتبرها من  
نزع الشيطان .

ويتابع الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف :

﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ .. (١٠٠) ﴾ [يوسف]

ولقائل أن يسأل : ولماذا لم يذكر يوسف الأحداث الجسام التي  
مرت به في تسلسلها ؛ مثل إلقاء إخوته له في الجُب ؟

نقول : لم يُردِ يوسف أن يذكر ما يُكدر صفو اللقاء بين العائلة  
من بعد طول فراق . ولكنه جاء بما مرّ به من بعد ذلك ، من أنه صار  
عبداً ، وكيف دخل السجن ؛ لأنه لم يستسلم لغواية امرأة العزيز ،  
وكيف منّ الله عليه بإخراجه من السجن ، وما أن خرج من السجن  
حتى ظهرت النعمة ، وبكى أنه صار حاكماً .

وقد يقول قائل : إن القصة هنا غير مُنسجمة مع بعضها ، لأن  
بعضاً من المواقف تُذكر ؛ وبعضها لا يُذكر .

نقول : إن القصة مُنسجمة تماماً ، وهناك فارق بين قصص  
التاريخ كتاريخ ؛ وبين قصص يوضح المواقف الهامة في التاريخ .

والمناسبة في هذه الآية هي اجتماع الإخوة والأب والخالة ،  
ولا داعي لذكر ما يُنغص هذا اللقاء ؛ خصوصاً ؛ وأن يوسف قد قال  
من قبل :

﴿ قَالَ لَا تَحْزِينٌ <sup>(١)</sup> عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ  
الرَّاحِمِينَ <sup>(٩٧)</sup> ﴾ [يوسف]

وسبق أن قال لهم بلطف من يلتمس لهم العذر بالجهل :  
﴿ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ <sup>(٩٨)</sup> ﴾ [يوسف]  
وهو هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يذكر إحسان  
الحق سبحانه له فيقول :

﴿ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا .. <sup>(٩٩)</sup> ﴾ [يوسف]  
ويُثنى على الله شاكراً إحسانه فيقول :

﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ .. <sup>(١٠٠)</sup> ﴾ [يوسف]

وهو إحسان له في ذاته ، ثم يذكر إحسان الله إلى بقية أهله :

﴿ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ .. <sup>(١٠١)</sup> ﴾ [يوسف]

وكلمة « أحسن » - كما نعلم - مرة تتعدى بـ إلى ، فتقول :  
« أحسن إليه » ، ومرة تتعدى بالباء ، فنقول : « أحسن به » ، وهو  
هنا في مجال « أحسن بي » .

أى : أن الإحسان بسببه قد تعلّق بكل ما اتصل به ؛ فجعله  
حاكماً ، وجاء بأهله من البدو <sup>(٢)</sup> ؛ أما الإحسان إليه فيكون محصوراً  
في ذاته لا يتعداه .

(١) ثَرْبٌ عليه : لأمه وعيَّره بذنبه ، وذكره به . والمثْرَبُ : المُعَيَّر . قال ثعلب : معنى الآية :  
أى لا تُذكر ذنوبكم . [ لسان العرب - مادة : ثرب ] .

(٢) قال القرطبي في تفسيره ( ٥ / ٢٦٠٢ ) : « يُروى أن مسكن يعقوب كان بأرض كنعان ،  
وكانوا أهل مواشٍ وبرية . وقيل : كان يعقوب تحول إلى بادية وسكنها . »

وجعل الحق سبحانه الإحسان هنا قسمين : قسم لذاته ؛ وقسم للغير ، واعتبر مجيء الأهل من البدو إحساناً إليه ، لأن البدو قوم يعيشون على الفطرة والانعزالات الأسرية ، ولا توطُن لهم في مكان ، ولا يضمُّهم مجتمع ، وليس لهم بيوت مبنية يستقرون فيها ، ولكنهم يتبعون أرزاقهم من منابت الكلاً ومساقط المياه ، ويحملون رحالهم إلى ظهر الجمال متنقلين من مكان لآخر .

وتخلو حياتهم من نعم الحضارة . ففي الحضر يحضر إليك كل ما تطلب ، ولكن الحياة في البدو تُحتم أن يذهب الإنسان إلى حيث يجد الخير ؛ ولذلك تستقر الحياة في الحضر عنها في البادية .

ويعطينا الشاعر أحمد<sup>(١)</sup> شوقي - رحمة الله عليه - صورة تبين الفارق بين البدو والحضر ، حين صنع مناظرة بين واحدة تتعصب للبدو ، وأخرى تتعصب للحضر . فقال :

فأنا من البِيدِ <sup>(٢)</sup> يا ابن جَرِيحٍ	ومنْ هذه العِيشَةِ الجَافِيةِ
ومن حَالِبِ الشَّاةِ في موضعٍ	ومن مُوقِدِ النَّارِ في نَاحِيةِ
مُغْنِيكُمْو معبِداً والغَرِيقِ	وقَيِّتِنَا الضَّبْعِ العَاوِيةِ
هُم يَأكُلونَ فُنونَ الطهارةِ	ونحن نَأكُل ما طَهَتِ المَاشِيةِ

فابن جريح يشكو السَّأم من حياة البادية ، حيث لا يرى إلا المناظر المُعادة من حَلْبٍ لشاة ، أو إشعال نار ، ولا يسمع كأهل

(١) أحمد شوقي من شعراء الإبداع ، وهو أمير الشعراء في العصر الحديث ، وما زالت إمارة الشعر عنده .

(٢) البِيد : جمع بيدة . وهى الصحراء المستوية ، قليلة الشجر جرداء ، سُميت بذلك لأنها تبيد سالكتها . والإبادة : الإهلاك . [ لسان العرب - مادة : بيد ] .

الحضر صوت المَغْنِّين المشهورين فى ذلك الزمن ؛ بل يسمع صوت الضَّبَاعِ العاوية ، ولا يأكل مثل أهل الحضر ما قام بِطَهْيِهِ الطَّهَاءُ ؛ بل يأكل اللبن وهو ما تقدمه لهم الماشية .

وتردُّ ليلَى المتعصِّبة للبادية :

وقانت على مَهْدِها قَاسِيه	قد اعتسفتْ هِنْدُ يا ابنَ جَرِيح
ومنزلةُ الذَّمِّمِ الواقِيه	فَمَا البِيدُ إِلَّا دِيَارُ الكَرَامِ
وللحُضَرِ القِبْلَةُ الثَّانِيه	لها قِبْلَةُ الشَّمْسِ عندَ البُزُوغِ
وهُنَّ الرِّياحِينُ فى آنيه	ونحنُ الرِّياحِينُ ملءُ الفُضاءِ
يَقُمْنَ من العِشْقِ فى غَامِيه	ويَقْتُلُنَا العِشْقُ والحَاضِرَاتُ

وقولها « اعتسفت » يعنى « ظلمت » ، أى : أن هندا ظلمت البعيد يا ابن جريح ، ثم جاءت بميزات البدو ؛ فأوضحت أن بنات البادية كالرياحين المزروعة فى الفضاء الواسع ، عكس بنات الحضر التى تشبه الواحدة منهن الرياحانة المزروعة فى أصص الزرع ، أو أى آنية أخرى .

ثم تأتى إلى القيم ؛ فتفخر أن بنت البادية يقتلها العشق ، ولا تنال ممن تعشق شيئاً ؛ فتتسلّ وتموت ، أما بنت الحضر ؛ فصحتها تأتى على الحب .

وهنا فى الآية - التى نحن بصدد خواطرنّا عنها - يشكر يوسف ما منَّ به الله عليه ، وعلى أهله الذين جاء بهم سبحانه من البادية ، ليعيشوا فى مصر ذات الحضارة الواسعة ؛ وبذلك يكون قد ضخّم

الفرق بين ما كانوا يعيشون فيه من شَطَفٍ <sup>(١)</sup> العيش إلى حياة اللين والدَّعة <sup>(٢)</sup> .

ثم يلمس ما كان من إخوته تجاهه فيقول :

﴿ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ <sup>(٣)</sup> الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي .. (١٠٠) ﴾ [يوسف]

وهذا مَسٌّ لطيف لما حدث ، وقد نسبه يوسف للشيطان ؛ وصَوَّرَهُ على أنه « نَزَغٌ » .

أى : أنه لم يكن أمراً مستقراً على درجة واحدة من السوء . أى : أن ما فعله الشيطان هو مجرد وَخْزَةٍ تُنْبِئُهُ إلى الشئ الضار فيندفع له الإنسان ، وهى مأخوذة من المَهْمَاز الذى يُرَوِّضُ به مدرب الخيل أى حصان ، فهو ينغزه بالمَهْمَاز نَزْغَةً خفيفة ، فيستمع وينفذ ما أمره به ، فالنَّزَغُ تنبيه لمهمة ، ويختلف عن الطَّعْنِ .

والحق سبحانه ينبهنا إلى ما يفعله الشيطان ؛ فيقول لنا :

﴿ وَإِذَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ .. (٢٠٠) ﴾ [الأعراف]

وَكُلُّ مَنْأ يعلم أن الشيطان عدوٌّ له عداوة مُسَبِّقَةٌ ، وحين تستعيد بالله من الشيطان ، فانت تكتسب حَصَانَةً من الشيطان .

وسبحانه القائل :

(١) الشطف : يُبْسُ العيش وشدته [ لسان العرب - مادة : شطف ] .

(٢) الدعة : الراحة والترف فى العيش . [ لسان العرب - مادة : ودع ] بتصرف .

(٣) نزغه الشيطان : وسوس له بالشر . ونزغ بين الرجلين : أفسد ما بينهما . قال تعالى :

﴿ وَإِذَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ .. (٢٠٠) ﴾ [الأعراف] . [ القاموس القويم - مادة : نزغ ] بتصرف .

﴿ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ <sup>(١)</sup> مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ (٧٠١)

[الأعراف]

أى : أن الإنسان حين يتذكر العداوة بينه وبين الشيطان ؛ فعليه أن يشحن نفسه بالمناعة الإيمانية ضد هذا التزغ .

ويُذِيلُ الحق سبحانه الآية الكريمة بقول يوسف :

﴿ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (١٠٠) [يوسف]

فسبحانه هو المدبر الذى لا تَخْفَى عليه خافية أبداً ، وكلمة « لَطْفٌ » ضد كلمة « كُثَافَةٌ » فاللطيف هو الذى له جِرمٌ دقيق ، والشئ كلما لَطُفَ عُنْفٌ ؛ لأنه لا توجد عوائق تمنعه .

ولا شئ يعوق الله أبداً ، وهو العليم بموقع وموضع كل شئ ، فهو يجمع بين اللُطْف والخبرة ، فَلُطْفُهُ لا يقف أمامه أى شئ ، ولا يوجد ما هو مستور عنه ، ولا يقوم أمام مراده شئ ، وسبحانه خبير بمواضع الأشياء ، وعلمه سبحانه مُطْلَق ، وهو حكيم يُجْرِى كل حَدَثٍ بمراد دقيق ، ولا يضيف إليه أحد أى شئ ، فهو صاحب الكمال المطلق .

ويذكر الحق سبحانه بعد ذلك مناجاة يوسف لله سبحانه :

﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ  
الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ (١٠١)

(١) الطائِف من الشيطان : مسّه للإنسان بالسوسة فهو يأتية من كل جهة ليضله ولا ينجيه منه إلا ذكر الله . [ القاموس القويم ١ / ٤١٠ ] .

(٢) فطر الله الخلق : خلقهم وبدأهم فهو فاطر . قال تعالى : ﴿ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (١٠١) [يوسف] خالفهما . وفى اللفظ معنى الشق فإنهما كانت رتقا ففتقهما . وقوله : ﴿ فَطَرَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ (٥١) [الإسراء] أى : خلقكم أول مرة فى الدنيا . [ القاموس القويم ٢ / ٨٥ ] .



ونعلم أن الربوبية تعنى الخلق من عدم ، والإمداد من عدم ؛  
والإقانة لاستبقاء الحياة ، والتزاوج لاستباق النسل ، وتسير كل هذه  
العمليات فى تناسق كبير .

فالحق سبحانه أوجد من عدم ، واستبقى الحياة الذاتية بالقوت ،  
واستبقى الحياة النوعية بما أباح من تزاوج وتكاثر .

وكل مخلوق له حَظٌّ فى عطاء الربوبية ، مؤمناً كان أم كافراً ،  
وكل مخلوقات الكون مُسَخَّرَةٌ لكل الخلق ، فسبحانه هو الذى استدعى  
الخلق إلى الوجود ؛ ولذلك تكفل بما يحقق لهم الحياة .

ويختص الحق سبحانه عباده المؤمنين بعطاء آخر بالإضافة لعطاء  
الربوبية ؛ وهو عطاء الألوهية المتمثل فى المنهج .

يقول يوسف عليه السلام مناجياً ربه :

﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ .. (١٠١) ﴾ [يوسف]

أى : أنه سبحانه هو الذى أعطاه تلك السيادة ، وهذا النفوذ  
والسلطان ؛ فلا أحد يملك قَهْراً عن الله ؛ وحتى الظالم لا يملك قهراً  
عن الله ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه فى آية أخرى من القرآن :

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ  
وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٦) ﴾  
[آل عمران]

وإتيان الملك لا توجد فيه مقاومة ممن يملك ؛ ولكن نزع الملك هو  
الذى يقاومه المنزوع منه .

والحق سبحانه هو أيضاً الذى يُعزّز مَنْ يشاء ، وهو الذى يُذلّ مَنْ يشاء .

وحين تتغلغل هذه الآية فى نفس المؤمن ؛ فهو يُوقن أنه لا مفرّ من القدر ، وأن إيتاء الملّك خير ، وأن نزع الملك خير ، وأن الإعزاز خير والإذلال خير ؛ كى لا يطغى الإنسان ، ولا يتكبر ، ولا يُعدّل فى إيمان غيره .

وكان بعض الناس يقولون : لا بد أن تُقدّر محذوفاً فى الآية .  
وهم قد قالوا ذلك بدعوى الظن أن هناك خيرين فى الآية وشرّين محذوفين .

وأقول : لا ، إن ما تظنه أيها الإنسان أنه شرّ إنما هو خير يريده الله ؛ فكل ما يُجرّيه الله خير .

وقول يوسف عليه السلام هنا :

﴿ أَتَيْتِنِي مِنَ الْمَلِكِ .. (١١١) ﴾ [يوسف]

يقتضى أن نفهم معنى « الملّك » ؛ ومعنى « الملّك » ، ولنا أن نعرف أن كل إنسان له شيء يملكه ؛ مثل ملابسه أو قلمه أو أثاث بيته ، ومثل ذلك من أشياء . وهذا ما يُسمّى : « الملّك » . أما « الملّك » فهو أن تملك مَنْ يملك .

وقد ملّك الله بعضاً من خلقه لخلقه ، ملّكهم أولاً ما فى حوزتهم ، وملّكهم غيرهم ، وسبحانه ينزع الملّك من واحد ويهبه لآخر ، كى لا تصبح المسألة رتابة ذات .

ومثال هذا : هو ما حدث لشاه إيران ، وكان له المُلْك ، وعنده كل أسباب الحضارة ، وفى طَوْعه جيش قوى ، ثم شاء الحق سبحانه أن ينزع منه المُلْك ، فقام غيره بتفكيك المسامير غير المرئية التى كان الشاه يُثَبِّت بها عرشه ؛ فزال عنه المُلْك .

وأنت فى هذه الدنيا تملك السيطرة على جوارحك ؛ تقول لليد « إضربى فلان » فتضرب يدك فلاناً ، إلى أن يأتى اليوم الآخر فلا يملك الإنسان السيطرة على جوارحه ؛ لأن المُلْك يومها يكون لله وحده ، فسبحانه القائل :

﴿ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٦) ﴾ [غافر]

ففى اليوم الآخر تنتفى كل الولايات ، وتكون الولاية لله وحده . وبجانب « المُلْك » و « الملك » ؛ هناك الملكوت ، وهو ما لا تراه بأجهزة الحواس .

وسبحانه يقول :

﴿ وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (٧٥) ﴾ [الأنعام]

أى : أن الحق سبحانه قد كشف لإبراهيم أسرار العالم الخفية من المخلوقات ، وأنت ترى العلماء وهم يتتبعون أسرار ممالك النباتات والحيوانات ؛ فتتعجب من دَقَّةِ خَلْقِ الله .

وَمَنْ وَهَبَ الله دَقَّةَ العلم وبصيرة العلماء ، يرى بإشعاعات البصر والعلم عالم الملكوت ، ويستخرج الأسرار ، ويستنبط الحقائق .

ويضيف يوسف عليه السلام فى مناجاته لربه :

﴿وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ .. (١٠١)﴾ [يوسف]

وهو يعترف بفضل الله عليه حين اختصه بالقدرة على تأويل الأحاديث ؛ تلك التي أوّل بها رؤيا الفتيتين اللذين كانا معه فى السجن ؛ وأوّل رؤيا الملك ؛ هذا التأويل الذى قاده إلى الحكم ، وليس هذا غريباً أو عجيباً بالنسبة لقدرة الله سبحانه .

ويقول يوسف شاكراً لله :

﴿فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ .. (١٠١)﴾ [يوسف]

وما دام سبحانه هو خالق كل شئ ؛ فليس غريباً أن يُعلّمه سبحانه ما شاء ، وكان إيمان يوسف قد وصل به إلى أن يعلم ما قاله الحق سبحانه :

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (١٤)﴾ [الملك]

ونحن فى حياتنا نجد الذى صنع جهازاً يستفيد منه غيره ؛ يوضح مواصفات استعمال الجهاز أو الأداة ، حتى ولو كانت نورجاً<sup>(١)</sup> أو مضرباً ؛ وذلك ليضمن للجهاز الحركة السوية التى يؤدى بها الجهاز عمله .

والواحد منا إن تعطلت منه السيارة يستدعى الميكانيكى الذى ينظر ما فيها ؛ فإن كان أميناً ، فهو يُشخّص بدقة ما تحتاجه السيارة ، ويصلحها ، وإن كان غير أمين ستجده يُفسد الصالح ، ويزيد من الأعمال التى لا تحتاجها السيارة .

(١) النورج : آلة لدراس الحبوب بجره الحيوان والمحراث آلة الحرث .

وهكذا نرى أن كل صانع فى مجاله يعلم أسرار صنعته ، فما بالنا  
بالخالق الأعظم سبحانه وتعالى ؟  
إنه خبير عليم بكل شىء .

ولماذا قال يوسف عن الحق سبحانه :

﴿ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (١٠١) ﴾ [يوسف]

لأنه يعلم أن الحق سبحانه قد خلق الإنسان ؛ والإنسان له بداية  
ونهاية ، لا يعلمها أحد غير الله سبحانه ، فقد يموت الإنسان وعمره  
يوم ، أو يموت فى بطن أمه ، أو بعد مائة سنة ، وتمر على الإنسان  
الأغيار .

أما السماوات والأرض فهى مخلوقات ثابتة ، فالشمس لا تحتاج  
إلى قطعة غيار ، ولم تقع ، وتعطى الدفء للأرض ، وهى مرفوعة عن  
الأرض ؛ لا تقع عليها بمشيئة الله .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ وَيُمَسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ  
رَحِيمٌ (٦٥) ﴾ [الحج]

واسمع قوله الحق :

﴿ لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا  
يَعْلَمُونَ (٥٧) ﴾ [غافر]

فالإنسان يتغير ويموت ؛ أما السماوات والأرض فتأبته إلى ما شاء

الله .

ويقول يوسف عليه السلام مواصلاً المناجاة لله :

﴿ أَنْتَ وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .. (١٠١) ﴾ [يوسف]

وصحيح أن الحق سبحانه ولىّ ليوسف فى الدنيا ، وقد نصره وقرّبه وأعانه ؛ بدليل كل ما مرّ به من عقبات ، ويرجو يوسف ويدعو ألا يقتصر عطاء الله له فى الدنيا الفانية ، وأن يثيبه أيضاً فى الباقية ، الآخرة .

وما دام سبحانه وليّه فى الدنيا والآخرة ؛ فيوسف يدعو :

﴿ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (١٠١) ﴾ [يوسف]

وقوله : ﴿ تَوَفَّنِي مُسْلِماً (١٠١) ﴾ [يوسف]

إنما بسبب أن يكون أهلاً لعطاء الله له فى الآخرة ؛ فقد أخذ يوسف عطاء الدنيا واستمتع به ، ومتّع به ، ومشى فيه بما يرضى الله .

وعند تمنّى يوسف للوفاة وقف العلماء ، وقالوا : ما تمنّاها أحد إلا يوسف .

فالإنسان إن كان موفقاً فى الدنيا ، تجده دائم الطموح ، وتوآفاً إلى المزيد من الخير .

وتحمل لنا ذاكرة التاريخ عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز<sup>(١)</sup> أنه قبل الإمارة ، حينما كانوا يجيئون له بثوب ناعم ؛ كان يطلب

(١) هو : أبو حفص الخليفة الصالح ، من ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام ، ولد ٦١ هـ ونشأ بالمدينة ، وولى إمارتها للوليد . ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام ، وولى الخلافة سنة ٩٩ هـ . ولم تطل مدته فقد مات عام ١٠١ هـ عن ٤١ عاماً . ( الأعلام للزركلى ٥ / ٥٠ ) .

الأكثر منه نُعُومَة ، وإذا جِئَ له بطعام لِيُنْ ؛ كان يطلب الأكثر لِيُؤْتَة .  
 وحين صار خليفة ؛ كانوا يأتونه بالثوب ؛ فيطلب الأكثر خشونة ،  
 وظن مَنْ حوله أنه لم يَعُدْ منطقياً مع نفسه ، ولم يفهموا أن له نفساً  
 تَوَاقَة إلى الأفضل ؛ تستشرف الأعلى دائماً ، فحينما تَأَقَ إلى الإمارة  
 جاءته ؛ وحين تَأَقَ إلى الخلافة جاءته ، ولم يَبْقَ بعدها إلا الجنة<sup>(١)</sup> .

ونجد ميمون بن مهران وكان ملازماً له ؛ رضى الله عنهما ؛ دخل  
 عليه مرة فوجده يسأل ربّه الموت . فقال : يا أمير المؤمنين ، أتسأل  
 ربك الموت وقد صنع الله على يديك خيراً كثيراً ؛ فأحييت سنناً ،  
 وأمت بدعاً ؛ وبقاؤك خير للمسلمين ؟

فقال عمر بن عبد العزيز : ألا أكون كالعبد الصالح حينما أتم الله  
 عليه نعمته قال :

﴿ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ (١٠١)

[يوسف]

وقوله :

﴿ تَوَفَّنِي مُسْلِماً .. ﴾ (١٠١)

[يوسف]

مكونة من شقين :

الشق الأول : طلب الموت .

والشق الثاني : أن يموت مسلماً .

وَكُنَّا يُتَوَفَّى دُونَ أَنْ يَطْلُبَ ، وعلى ذلك يكون الشق الأول غير

(١) قال عمر بن عبدالعزيز : إن نفسى هذه تَوَاقَة . لم تعط من الدنيا شيئاً إلا تَأَقَت إلى ما هو  
 أفضل منه ، فلما أعطيت الخلافة التى لا شيء أفضل منها تَأَقَت إلى ما هو أفضل منها .  
 قال سعيد بن عامر : الجنة أفضل من الخلافة . [ حلية الأولياء ٢٣١/٥ ] .

مطلوب في ذاته ؛ لأنه واقع لا محالة ، ويصبح المطلوب - إذن - هو الشق الثاني ، وهو أن يتوفاه الله مسلماً ؛ ولذلك حين نأتى إلى القبور نقول : السلام عليكم ديار قوم مؤمنين ، أنتم السابقون ، وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون<sup>(١)</sup> .

وإن قال سائل : ولماذا نقول إن شاء الله بكم لاحقون ، رغم أننا سنموت حتماً ؟

نقول : إن قولنا « إن شاء الله » سببه هو رغبتنا أن نلحق بهم كمؤمنين .

وأيضاً قد يسأل سائل : لماذا يقول نبي لربه :

﴿وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ (١١)

[يوسف]

وهل هناك صالح يأتي إلى هذا العالم دون أن يهتدى بمنهج نبي مرسل ؟

نقول : إن كلمة « الصالحين » تضم الأنبياء وغيرهم من الذين آمنوا برسالة السماء .

وهكذا انتهت قصة يوسف عليه السلام<sup>(٢)</sup> ؛ ولذلك يتجه الحق

(١) عن بريدة الأسلمي قال : كان رسول الله ﷺ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر ، فكان قائلهم يقول : « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، إنا إن شاء الله بكم لاحقون ، أنتم فرطنا ونحن لكم تبع ، ونسال الله لنا ولكم العافية » أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٢٥٣/٥ ، ٢٥٩ ) ، ومسلم في صحيحه ( ٩٧٥ ) .

(٢) تُوِّفِيَ يوسف عليه السلام بمصر ، وكان عمره ١٠٧ عاماً ، يذكر القرطبي في تفسيره ( ٣٦٠٥/٥ ) أنه دفن في النيل في صندوق من رخام ، وذلك أنه لما مات تشاح الناس عليه ، كل يحب أن يدفن في محلهم ، لما يرجون من بركته ، واجتمعوا على ذلك حتى هُمُّوا بالقتال ، فأرأوا أن يدفنوه في النيل من حيث مفرق الماء بمصر ، فيمر عليه الماء ، ثم يتفرق في جميع مصر ، فلما خرج موسى ببني إسرائيل أخرجه من النيل ونقل تابوته بعد أربعمئة سنة إلى بيت المقدس ، فدفنوه مع آبائه .



سبحانه من بعد تلك النهاية إلى المراد من القصة التي جاءت مكتملة في سورة كاملة ، غير بقية قَصَص القرآن التي تتناثر أي منها في لقطات متفرقة بمواقع مختلفة من القرآن الكريم .

وذلك باستثناء قصة نوح التي جاءت مكتملة أيضاً ، لدرجة أن بعض السطحيين قالوا « إن هذا تكرار للقصة في لقطات مختلفة » ودائماً أقول رداً على ذلك : إنه تأسيس للقطات ؛ إن اجتمعت جاءت القصة كاملة .

وشاء الحق سبحانه أن تأتي اللقطات متفرقة ؛ لأن كل لُقْطَة إنما جاءت لمناسبة ما ، وكل القَصَص القرآني قد جاء لتثبيت فؤاد رسول الله ﷺ ؛ لأنه خلال عمره الرُسالي الذي استمر ثلاثة وعشرين عاماً تعرّض لأحداث جسام . وكل لحظة كانت تحتاج لتثبيت ، فيُنزل الحق سبحانه ما يُثَبِّت به فؤاد<sup>(١)</sup> رسوله ﷺ فيوضح له في موقع ما : لا تحزن ؛ لأن من سبقك من الرسل حدث معهم كذا<sup>(٢)</sup> .

بل قد تجد في الواقعة الواحدة لقطتين ، مثلما جاء في العداوة بين موسى وفرعون .

قال الحق سبحانه :

﴿ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۖ ۝٨ ﴾ [القصص]

وهنا تكون العداوة من طرف موسى .

(١) يقول تعالى في كتابه : ﴿ وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَقَّبْتُ بِهِ فُؤَادَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٍ وَذِكْرٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝١٢٥ ﴾ [هود] .

(٢) يقول تعالى : ﴿ وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝٤ ﴾ [فاطر] .

(٣) الْحَزْنُ وَالْحَزَنُ : الهم والغم . [ القاموس القويم ١/ ١٥٢ ] .

ويقول فى نفس المسألة أيضاً :

﴿يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ .. (٣٩)﴾ [طه]

وهنا تكون العداوة من جهتين ؛ لأن العداوة تتفاعل حين تكون من جهتين ، فلا يمكن أن يستمر عداً من طرف واحد ، وتقوم من أجل هذا العداوة معركة ، لكن حين تكون العداوة من جهتين فهذا يُطيل أمد المعركة .

والمثل الثانى هو قول الحق سبحانه فى نفس قصة موسى ؛ وهى لقطة متقدمة حدثت فى الأيام الأولى من حياة موسى ، وقبل أن تُلقيه أمه فى اليم ؛ فقد مهد الله لها الأمر .

يقول الحق سبحانه عن ذلك :

﴿فَإِذَا خِفْتُ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحْزَنِى .. (٧)﴾

[القصص]

وهذا شَحَذٌ لِهَمَّتْهَا قبل الحادث ، وتنبيه لها من قبل أن يقع ، ولحظة أن جاء الحادث نفسه أوحى لها الحق سبحانه :

﴿أَنْ أَقْدِفِيهِ فِى التَّابُوتِ فَأَقْدِفِيهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ .. (٣٩)﴾ [طه]

والذين قالوا : إن قصص القرآن جاء مُبعَثراً ، قد نسوا أن قصة نوح جاءت فى موقع واحد ، وجاءت سورة يوسف مَحْبُوكَة من أول الرؤيا إلى تولّى الملك ، وجمع شمل العائلة .

ونزلت القصة فى سورة واحدة بعد أن سألوا عنها ؛ وهم يعلمون

أن محمداً ﷺ لم يجلس إلى مُعَلِّم ، ولم يقرأ فى كتاب ، وتاريخه معروف بالنسبة لهم ، وحين يأتى لهم مُوضَّحاً أن الحق سبحانه قد أنزل عليه ، فكذبوه ؛ وادَّعَوْا أنه يسمع لقطة من هنا ؛ ولقطة من هناك . حين سألوه أن يأتى بقصة يوسف جاء بها كاملة ؛ من أولها إلى آخرها .

ويقول الحق سبحانه فى نهاية القصة :

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ<sup>(١)</sup> وَهُمْ يَمْكُرُونَ ۝١٢٢﴾

و « ذلك » إشارة إلى هذه القصة ، والخطاب مُوجَّه إلى محمد ﷺ  
أى : أنك يا محمد لم تكن معهم حين قالوا :

﴿ لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا .. (٨) ﴾ [يوسف]

فالحق سبحانه أخبرك بأنباء لم تكن حاضراً لأحداثها ، والغيب - كما علمنا من قبل - هو ما غاب عنك ، ولم يَغِبْ عن غيرك ، وهو غيب نسبى ؛ وهناك الغيب المُطلق ، وهو الذى يغيب عنك وعن أمثالك من البشر .

والغيب كما نعلم له ثلاثة حواجز :

الأول : هو حاجز الزمن الماضى الذى لم تشهده ؛ أو حاجز الزمن المستقبل الذى لم يأت بعد .

(١) أجمع القوم على أمر : اتفقوا عليه . وأجمع الأمر : عزم عليه وأحكمه . قال تعالى : ﴿ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا .. (١٣) ﴾ [طه] . [ القاموس القويم ١/ ١٢٧ ] .

والثاني : هو حاجز المكان .

والثالث : هو حاجز الحاضر ، بمعنى أن هناك أشياء تحدث في مكان أنت لا توجد فيه ، فلا تعرف من أحداثه شيئاً .

و ﴿نُوحِيهِ إِلَيْكَ .. (١٠٢)﴾ [يوسف]

أى نُعَلِّمَكَ بِهِ بِطَرَفٍ خَفِيَ ، حين اجتمعوا ليتفقوا ، إما أن يقتلوا يوسف ، أو يُلْقُوهُ فِي غِيَابَةٍ<sup>(١)</sup> الجب .

وكشف لك الحق سبحانه حجاب الماضي فى أمر لم يُعَلِّمَهُ لِرَسُولِ الله ؛ ولم يشهد ﷺ ما دار بين الإخوة مباشرة ، أو سماعاً من مُعَلِّمٍ ، ولم يقرأ عنه ؛ لأنه ﷺ أُمِّيٌّ لم يتعلم القراءة أو الكتابة .

وسبحانه يقول عن رسوله ﷺ :

﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ<sup>(٢)</sup> بِيَمِينِكَ إِذَا لِأَرْتَابِ الْمُبْطَلُونَ (٤٨)﴾ [العنكبوت]

وهم بشهادتهم يعلمون كل حركة لرسول الله ﷺ قبل أن يُبْعَثَ ؛ إقامة وترخالاً والتقاءً بأى أحد .

فلو علموا أنه قرأ كتاباً لكانت لهم حُجَّةٌ ، وحتى الأمر الذى غابت عنهم فطنتهم فيه ؛ وقالوا :

(١) غيابة الجب : ما غاب من جوانبه عن النظر ويستتر ما اختبأ فيه ( القاموس القويم ٦٤/٢ ) والجب : هى البئر التى لم تُبْنِ بالحجارة .

(٢) الخط : السطر والكتابة . خط الكتابة بخطاً : كتبه . قال تعالى : ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ .. (٤٨)﴾ [العنكبوت] أى : قبل القرآن ما كنت قارئاً ولا كاتباً . [ القاموس القويم ١٩٨/١ ] .

[النحل]

﴿ إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ ۖ ۝١٠٣ ﴾

فَرَدَّ عَلَيْهِمُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ :

﴿ لِسَانَ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ۝١٠٣ ﴾

[النحل]

وأبطل الحق سبحانه هذه الحجة ، وقد قَصَّ الحق سبحانه على رسوله الكثير من أنباء الغيب ، وسبق أن قلنا الكثير عن : « ما كُنَّات القرآن » ، مثل قوله تعالى :

﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَفْلَاحَهُمْ <sup>(١)</sup> أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝٤٤ ﴾

[آل عمران]

وقوله الحق :

﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ <sup>(٢)</sup> إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝٤٤ ﴾

[القصص]

فكان مصدر علم الرسول بكل ذلك هو من إخبار الله له .

وقد استقبل أهل الكفر ما طلبوا أن يعرفوه من قصة يوسف

(١) القلم : السهم أو خشبة تشبهه يكتب عليه رمز يدل على مقدار يعطى لمن يخرج باسمه ، وكانوا يستعملونه فى القمار أو فى القرعة ومن استعماله فى القرعة ، قوله : ﴿ إِذْ يَقُولُونَ أَفْلَاحَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۖ ۝٤٤ ﴾ [آل عمران] فالأقلام هنا سهام الاقتراع ، وقد أجريت القرعة ففاز سهم زكريا فكفل مريم . [ القاموس القويم ١٣٢/٢ ] .

(٢) هو : الجبل الغربى الذى كلم الله موسى من الشجرة التى هى شرقية على شاطئ الوادى . [ ابن كثير ٣/٢٩١ ] .

باللدد<sup>(١)</sup> والجحود - وهم قد طلبوا مطلبهم هذا بتأسيس من اليهود - وهو ﷺ جاء لهم بقصة يوسف فى مكان واحد ، ودفعة واحدة ، وفى سورة واحدة ، لا فى لقطات متعددة منثورة كأغلب قصص القرآن .

وقد جاء لهم بها كاملة ؛ لأنهم لم يطلبوا جزئية منها ؛ وإنما سألوه عن القصة بتمامها ، وتوقعوا أن يعزف عن ذلك ، لكنه لم يعزف ، بل جاء لهم بما طلبوه .

وكان يجب أن يلتفتوا إلى أن الله هو الذى أرسله ، وهو الذى علمه ؛ وهو الذى أنبأه ، لكنهم لم يؤمنوا ، وعَزَّ ذلك على رسول الله ﷺ ، فأوضح له سبحانه : لا تبتئس ولا تياس :

﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ <sup>(٢)</sup> نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٣) ﴾ [الشعراء]

ويقول له سبحانه :

﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (٦) ﴾ [الكهف]

فانت يا رسول الله عليك البلاغ فقط ، ويذكر الحق ذلك ليسلى رسوله ﷺ حين رأى لدد الكافرين ؛ بعد أن جاء لهم بما طلبوه ، ثم جحدوه :

﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا .. (١٤) ﴾ [النمل]

(١) لدّ يلدُ : اشتد فى الجدل والخصومة . والالُدُ : اسم تفضيل أى الأشد خصومة وجدلاً . قال تعالى : ﴿ وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٤) ﴾ [البقرة] [القاموس القويم

وهم قد جحدوا ما جاء به رسول الله ﷺ : لانهم حرصوا على السلسلة الزمنية فقط ، وكان من الواجب ان يؤمنوا بما جاءهم به ، لكن العناد هو الذى وقف بينهم وبين حقيقة اليقين وحقيقة الإيمان .

رأنت لا تستطيع ان تواجه المعاند بحجة او بمنطق ، فهم يريدون ان يظل الضعفاء عبيداً ، وأن يكونوا مسيطرين على الخلق بجبروتهم ، والدين سيُسوَّى بين الناس جميعاً ، وهم يكرهون تلك المسألة .

يرأتى الحق سبحانه بعد ذلك بقضية كونية ، فيقول :

﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (١٢)

نأنت يا محمد لن تجعل كل الناس مؤمنين ؛ ولو حرصت على ذلك ، وكان ﷺ شديد الحرص على أن يؤمن قومه ، فهو منهم .

ويقول فيه الحق سبحانه :

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ <sup>(١)</sup> حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (١٢٨)

[التوبة]

لكنهم جحدوا ما جاءهم به ؛ وقد أحزنه ذلك الأمر . وفى الحرص نجد آية خاصة باليهود ؛ هؤلاء الذين دفعوا أهل مكة أن يسألوا الرسول ﷺ عن قصة يوسف ؛ يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ﴾ (٩٦)

[البقرة]

(١) العنت : المشقة . واعتته : أوقعه فى العنت وشق عليه . قال تعالى : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ﴾ (٢٢٠) [البقرة] أى : كلفكم الأمور الشاقة التى توقعكم فى العنت [ القاموس القويم ٢/ ٣٩ ] .

وكان على أهل مكة أن يؤمنوا ما دام قد ثبت لهم بالبينات أنه رسول من الله .

وجاء قوله الحق :

﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (١٠٣)﴾ [يوسف]

جاء ذلك القولُ تسليةً من الحق سبحانه لرسوله ، وليؤكد له أن ذلك ليس حال أهل مكة فقط ، ولكن هذه هي طبيعة معظم الناس . لماذا ؟

لأن أغلبهم لا يُحسن قياس ما يعطيه له منهج الله في الدنيا والآخرة ، والإنسان حين يُقبل على منهج الله ، يقيس الإقبال على هذا المنهج بما يُعطيه له في الآخرة ؛ فلنستوف يعلم أنه مهما أعطى لنفسه من مُتَع الدنيا فعُمُرُه فيها مَوْقُوت بالقَدْر الذي قَدَّرَه له الله ، والحياة يمكن أن تنتهي عند أية لحظة .

والحق سبحانه حين خبا عن الناس أعمارهم في الدنيا ، لم يَكُنْ هذا الإخفاء إبهاماً كما يظن البعض ، وهذا الإبهام هو في حقيقته عَيْنُ البيان ، فإشاعة حدوث الموت في أى زمن يجعل الإنسان في حالة ترقُّب .

ولذلك فمِيتَاتُ الفُجَاءَةِ لها حكمة أن يعرف كل إنسان أن الموت لا سببَ له ، بل هو سبب في حَدِّ ذاته ؛ سواء كان الموت في حادثة أو بسبب مرض أو فجأة ، فالإنسان يتمتع في الدنيا على حسب عمره المحدد الموقوت عند الله سبحانه ، أما في الآخرة فإنه يتمتع على قدر إمدادات الخالق سبحانه .



والإنسان المؤمن يقيس استمتاعه في الآخرة بقدرة الله على العطاء ، وبإمكانات الحق لا إمكانات الخلق .

وهَبْ أن إنساناً معزولاً عن أمر الآخرة ، أى : أنه كافر بالآخرة وأخذها على أساس الدنيا فقط ، نقول له : انظر إلى ما يُطلب منك نهياً ؛ وما يُطلب منك أمراً ، ولا تجعله لذاتك فقط ، بل اجعله للمقابل لك من الملايين غيرك .

سوف تجد أن نواهى المنهج إن منعتك عن شر تفعله بغيرك ؛ فقد منعتُ الغير أن يفعل بك الشر ، فى هذا مصلحة لك بالمقاييس المادية التى لا دُخُل للدين بها .

ويجب أن نأخذ هذه المسألة فى إطار قضية هى « دَرءُ المفسدة مُقَدِّمٌ على جَلْبِ المصلحة » .

وهَبْ أن إنساناً مُحِباً لك أمسك بتفاحة وأراد أن يقذفها لك ، بينما يوجد آخر كاره لك ، ويحاول أن يقذفك فى نفس اللحظة بحجر ، وأطلق الاثنان ما فى أيديهما تجاهك ، هنا يجب أن تردَّ الحجر قبل أن تلتقط التفاحة ، وهكذا يكون دَرءُ المفسدة مُقَدِّماً على جَلْبِ المصلحة .

وعلى الإنسان أن يقيس ذلك فى كل أمر من الأمور ؛ لأن كثيراً من أدوات الحضارات أو ابتكارات المدنية أو المخترعات العلمية قد تعطينا بعضاً من النفع ، ولكن يثبت أن لها - من بعد ذلك - الكثير من الضرر .

مثال هذا : هو اختراع مادة «د. د. ت» التى قتلت بعض الحشرات ، وقتلت معها الكثير من الطيور المفيدة .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَقْفُ <sup>(١)</sup> مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .. ﴾ (٣٦)

[الإسراء]

وعليك أن تدرس أى مُخْتَرَع قبل استعماله ؛ لترى نفعه وضرره قبل أن تستعمله .

وقد رأينا مَنْ يُدْخِلُونَ الكهرباء إلى بيوتهم ، يحاولون أن يرفعوا موقع « فيش » الكهرباء عن مستوى تناول الأطفال ؛ كي لا يضع طفل أصابعه فى تلك الفتحات فتصعقهم الكهرباء ، ووجدنا بعضاً من المهندسين قد صمّموا أجهزة تفصل الكهرباء آلياً إن لمستّها يدُ بشر . وهذا هو دَرءُ المفسدة المُقَدَّم على جلب المنفعة ، وعلينا أن نحاط لمثل هذه الأمور .

وفى الآية التى نحن بصدد خواتمنا عنها نجد الحق سبحانه يقول:

﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠٣)

[يوسف]

وهل قوله :

﴿ أَكْثَرُ النَّاسِ .. ﴾ (١٠٣)

[يوسف]

نسبة للذين لا يؤمنون ، يعنى أن المؤمنين قلة ؟

(١) قفاه : يقفوه قفواً : مشى خلفه أو تبعه . وأصله من القفا . وقوله : ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .. ﴾ (٣٦) [الإسراء] أى : لا تتبع من العقائد ما ليس لك به علم ، ولا من الآراء ، ولا من الأحداث ما لا تعرف له دليلاً ، ولا تسترسل فى الحديث عما ليس لك به علم . [ القاموس القويم ١٢٨/٢ ] .

نقول : لا ؛ لأن « أكثر » قد يقابله « أقل » ، وقد يقابله « الكثير » .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. (١٨) ﴾ [الحج]

وهكذا نجد أن كلمة « كثير » قد يقابلها أيضاً كلمة « كثير » .

وقد أوضح الحق سبحانه لرسوله ﷺ أنه لو حرص ما استطاع أن يجعل أكثر الناس مؤمنين ، والحرص هو تعلق النفس وتعبئة مجهود للاحتفاظ بشيء نرى أنه يجلب لنا نفعاً أو يذهب بضرراً ، وهو استمساك يتطلب جهداً .

ولذلك يوضح له الحق سبحانه : أنت لن تهدي منْ تحرص على هدايته .

ويقول سبحانه :

﴿ إِن تَحَرَّصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ .. (٢٧) ﴾ [النحل]

ومن هذه الآية نستفيد أن كل رسول عليه أن يوطن نفسه على أن الناس سيعقدون مقارنات بين البدائل النفعية ؛ وسيقعون في أخطاء اختيار غير الملائم لفائدتهم على المدى الطويل ؛ فوطن نفسك يا محمد على ذلك .

وإذا كنتَ يا رسول الله قد حملت الرسالة وتسالهم الإيمان

لفائدتهم ، فأنت تفعل ذلك دون أجر ؛ رغم أنهم لو فطنوا إلى الأمر لكان يجب أن يقدرُوا أجراً لمن يهديهم سواء<sup>(١)</sup> السبيل ، لأن الأجر يُعطى لمن يقدم لك منفعة .

والإنسان حريص على أن يدفع الأجر لمن يُعينه على منفعة ؛ والمنفعة إما أن تكون موقوتة بزمان دنيوى ينتهى ، وإما أن تكون منفعة ممتدة إلى ما لا نهاية ؛ راحة فى الدنيا وسعادة فى الآخرة .

ويأتى القرآن بقول الرسل<sup>(٢)</sup> :

﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا .. (٩٠)﴾ [الأنعام]

ولم يَقُلْ ذلك اثنان هما : إبراهيم عليه السلام ، وموسى عليه السلام .

وكان العقل يقول : كان يجب على الناس لو أنها تُقدَّر التقدير السليم ؛ أن تدفع أجراً للرسول الذى يُفسِّر لهم أحوال الكون ، ويُطمئنهم على مصيرهم بعد الموت ، ويشرح لهم منهج الحق ، ويكون لهم أُسوة حسنة .

(١) سواء : تدل على معنى التوسط والتعادل . فسواء السبيل : وسطه . قال تعالى : ﴿قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ (٢٢)﴾ [القصص] أى : وسط الطريق الموصِّل للخير . [القاموس القويم ٢٣٨/١] .

(٢) قالها نوح عليه السلام : [يونس : ٧٢] ، [هود : ٢٩] ، [الشعراء : ١٠٩] . وقالها هود عليه السلام : [هود : ٥١] ، [الشعراء : ١٢٧] .

وقالها صالح عليه السلام : [الشعراء : ١٤٥] .

وقالها لوط عليه السلام : [الشعراء : ١٦٤] .

وقالها شعيب عليه السلام : [الشعراء : ١٨٠] .

وقالها محمد ﷺ رسول الله : [سبا : ٤٧] .

ونحن نجد في عالمنا المعاصر أن الأسرة تدفع الكثير للمدرس الخصوصي الذي يُلقِّن الابن مبادئ القراءة والكتابة ، فما بالناس بمن يضيء البصر والبصيرة بالهداية ؟

ومقتضى الأمر أن الرسول ﷺ يقدم نفعاً أبدياً لمن يتبعه ، لكنه لم يطلب أجراً .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٧٤)

وفي هذا القول الكريم ما يوضح أن النبي ﷺ لا يسأل قومه أجراً على هدايته لهم ؛ لأن أجره على الله وحده .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴾ (٤٠)

[الطور]

والحق سبحانه يقول على لسان رسوله في موقع آخر :

﴿ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ .. ﴾ (٤٧)

[سبا]

وهو هنا يُعَلِّي الأجر ، فبدلاً من أن يأخذ الأجر من محدود القدرة على الدَّفْع ، فهو يطلبها من الذي لا تُحَدَّ قدرته في إعطاء الأجر ؛ فكان العمل الذي يقوم به لا يمكن أن يُجَازَى عليه إلا من الله ؛ لأن العمل الذي يؤديه بمنهج الله ومن الله ، فلا يمكن إلا أن يكون الأجر عليه من أحد غير الله .

ولذلك يقول سبحانه :

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (١٠٤)﴾

[يوسف]

والذكر يُطْلَق إطلاقاً متعددة ، ومادة « ذال » و « كاف » و « راء » مأخوذة من الذاكرة . وعرفنا من قبل أن الإنسان له آلات استقبال هي الحواس الإنسانية ، وتنتقل المعلومات أو الخبرات منها إلى العمليات العقلية ، وتمرُّ تلك المعلومات ببؤرة الشعور ، لتُحفظ لفترة في هذه البؤرة ، ثم تنتقل إلى حاشية الشعور ، إلى أن تستدعيها الأحداث ، فتعود مرة أخرى إلى بؤرة الشعور .

ولذلك أنت تقول حين تتذكر معلومة قديمة « لقد تذكرتها » ؛ كان المعلومة كانت موجودة في مكان ما في نفسك ؛ لكنها لم تُكُنْ في بؤرة الشعور . وحين جاءت عملية الاستدعاء ، فهي تنتقل من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور .

والتذكُّر هو : استدعاء المعلومة من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور .

والحق سبحانه يقول :

﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ .. (٥٠)﴾

[إبراهيم]

أى : ذكّرهم بما مرّ عليهم من أحداث أجراها الله ؛ وهى غير موجودة الآن في بؤرة شعورهم . وسُمِّي القرآن ذكراً ؛ لأنه يُذَكَّرُ كل مؤمن به بالله الذى تفضّل علينا بالمنهج الذى تسير به حياتنا إلى خير الدنيا والآخرة .

فالذكر - إذن - يكون للعاقل معونة له ، وهو من ضمن رحمة الله بالخلق ، فلم يترك الخلق منشغلين بالنعمة عن مَنْ أنعمها عليهم ، فهذا الكون منظم بدقة بديعة ، وفيه كل مقومات حياة البشر .

ومن فضل الله عليهم أنه أرسل الرسل مُذكِّرين لهم بهذا العطاء الرباني .

وكلمة « ذكر » تدل على أن الفطرة في الإنسان كان يجب أن تظل واعية ذاكرة لله ، وقد قَدَّرَ الله غفلة الأحداث ، فجعل لهم الذكر كله في القرآن الكريم .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ (١٠٥)

وإذا سمعت « كآين » افهم أن معناها كثير كثير كثير ؛ بما يفوق الحَصْرَ ، ومثل « كآين » كلمة « كم » ، والعدُّ هو مظنة الحصر ، والشئ الذي فوق الحصر ؛ تنصرف عن عدِّه ، ولا أحد يحصر رمال الصحراء مثلاً ، لكن كلاً منا يعدُّ النقود التي يردُّها لنا البائع ، بعد أن يأخذ ثمن ما اشتريناه .

إذن : فالانصراف عن العدِّ معناه أن الأمر الذي نريد أن نتوجه لعدِّه فوق الحصر ، ولا أحد يعدُّ النجوم أو يحصيها .

ولذلك نجد الحق سبحانه يُنبِّهنا إلى هذه القضية ، لإسباغ نعمه على خلقه ، ويقول :

﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا.. (٣٤)﴾ [إبراهيم]

و « إن » هي للأمر المشكوك فيه ، وأنتم لن تعدوا نعمة الله ؛ لأنها فوق الحصر ، والمعدود دائماً يكون مُكرراً ، وذَكَرَ الحق هنا نعمة واحدة ، ولم يحددها ؛ لأن أى نعمة تستقبلها من الله لو استقصيتها لوجدت فيها نعمة لا تُحصَر ولا تُعدّ .

إذن : فكلمة « كآين » تعنى « كم » ، وأنت تقول للولد الذى لم يستذكر دروسه : كم نصحتك ؟ وأنت لا تقولها إلا بعد أن يفيض بك الكيل .

وتأتى « كم » ويراد بها تضخيم العدد ، لا منك أنت المتكلم ، ولكن ممن تُوجّه إليه الكلام ، وكأنك تستأمنه على أنه لن ينطق إلا صدقاً ، أو كأنك استحضرت النصائح ، فوجدتها كثيرة جداً .

والسؤال عن الكمية إما أن يُلْقَى من المتكلم ، وإما أن يُطلب من المخاطب ؛ وطلبه من المخاطب دليل على أنه سَيُقَرَّ على نفسه ، والإقرار سيد الأدلة .

وحين يقول الحق سبحانه :

﴿وَكَايْن (١٠٥)﴾ [يوسف]

فمعناها أن ما يأتى بعدها كثير..

وسبحانه القائل :



﴿وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ<sup>(١)</sup> كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا<sup>(٢)</sup> لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا<sup>(٣)</sup> وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾﴾

[آل عمران]

وهكذا نفهم أن ( كآين ) تعنى الكثير جداً : الذى بلغ من الكثرة مبلغاً يُبدر لنا العذر أمام الغير إن لم نُحصه .

والآيات هى جمع « آية » ؛ وهى الشئ العجيب ، المُلَفَّت للنظر ، ويُقال : فلان آية فى الذكاء . أى : أن ذكاءه مَضْرِب المثل ، كأمر عجيب يفوق ذكاء الآخرين .

ويُقال : فلان آية فى الشجاعة ؛ وهكذا .

ومعنى الشئ العجيب أنه هو الخارج عن المألوف ، ولا يُنسى .

وقد نثر الحق سبحانه فى الكون آيات عجيبة ، ولكل منشور فى الكون حكمة . وتنقسم معنى الآيات إلى ثلاث :

الأول : هو الآيات الكونية التى تحدثنا عنها ، وهى عجائب ؛ وهى حُجَّة للمتاامل أن يؤمن بالله الذى أوجدها ؛ وهى تلفتُك إلى أن مَنْ خلقها لا بد أن تكون له منتهى الحكمة ومنتهى الدقة ، وهذه الآيات تلفتُنا إلى صدق توحيد الله والعقيدة فيه .

(١) الرَّبِّيُّ : العالم التقى الصابر . قال تعالى : ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ .. (١٤٦)﴾ [آل عمران] والرَّبِّيُّ : مَنْ رَبَّيْتَهُ ، وهم هنا من ربَّاهم النبى فقاتلوا معه وناصروه . [ القاموس القويم ٢٥١/١ ] .

(٢) الوهن : الضعف فى العمل والأمر . ورجل واهن فى الأمر والعمل ، وموهون فى العظم والبدن . [ لسان العرب - مادة : وهن ] .

(٣) استكان : خضع وذل . [ لسان العرب - مادة : سكن ] .

وقد نثر الحق سبحانه هذه الآيات فى الكون . وحينما أعلن الله بواسطة رسله أنه سبحانه الذى خلقها ، ولم يقل أحد غيره : « أنا الذى خلقت » فهذه المسألة - مسألة الخلق - تثبت له سبحانه ، فهو الخالق وما سواه مخلوق ، وهذه الآيات قد خلقت من أجل هدف وغاية . وفى سورة الروم نجد آيات تجمع أغلب آيات الكون : فيقول الحق سبحانه :

﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (١٨) يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (١٩) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (٢٠) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ (٢٢) وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (٢٣) وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٢٤) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (٢٥) ﴾

[الروم]

كل هذه آيات تنبه الإنسان الموجود فى الكون أنه يتمتع فيه

(١) أظهر : دخل فى وقت الظهيرة . والظهيرة : وقت الظهر ، ويتسع إلى العصر ، قال تعالى : ﴿ وَحِينَ تَضَعُونَ لِابْنِكُمُ مِنَ الظَّهِيرَةِ .. (٥٨) ﴾ [النور] أى : حين تستريحون فى منازلكم بعد صلاة الظهر عادة إلى العصر [ القاموس القويم ٤١٨/١ ] .

طبقاً لنواميس عليا ؛ فيها سرُّ بقاء حياته ؛ فيجب أن ينتبه إلى مَنْ أوجدها .

وبعد أن ينتبه إلى وجود واحد أعلى ؛ كان عليه أن يسأل : ماذا يريد منه هذا الخالق الأعلى ؟

هذه الآيات تفرض علينا عقلياً أن يوجد مَنْ يبلغنا مطلوبَ الواحد الأعلى ، وحينما يأتى رسول يقول لنا : إن مَنْ تبحثون عنه اسمه الله ؛ وهو قد بعثنى لأبلغكم بمطلوبه منكم أن تعبدوه ؛ فتتبعوا أوامره وتتجنبوا نواهيه .

**والنوع الثانى من الآيات هى آيات إعجازية ، والمراد منها تثبيت دعوة الرسل ، فكان ولا بُدَّ أن يأتى كل رسول ومعه آية ؛ لتثبت صدق بلاغه عن الله ؛ لأن كل رسول هو من البشر ، ولا بد له من آية تخرق النواميس ، وهى المعجزات التى جاءت مع الرسل .**

وهناك آيات حُكْمية ، وهى النوع الثالث ، وهى الفواصل التى تحمل جُملاً ، فيها أحكام القرآن الكريم ؛ وهو المنهج الخاتم .

وهى آياتٌ عجيبة أيضاً ؛ لأنك لا تجد حُكماً من أحكام الدين إلا ويمسُّ منطقياً حاجةً من حاجات النفس الإنسانية ، والبشر وإن كفروا سيُضطرون إلى كثير من القضايا التى كانوا ينكرونها ، ولكن لا حلَّ للمشكلات التى يواجهونها ، ولا تُحلَّ إلا بها .

والمثل الواضح هو الطلاق ، وهم قد عَابُوا مجيء الإسلام به ؛ وقالوا : إن مثل هذا الحل للعلاقة بين الرجل والمرأة قد يحمل الكثير

من القسوة على الأسرة ، لكنهم لجأوا إليه بعد أن عضتْهم أحداث الحياة ، وهكذا اهتدى العقل البشرى إلى حكم كان يناقضه .

وكذلك أمر الربا الذى يحاولون الآن وَضَعَ نظام ليتحللوا من الربا كله ، ويقولون : لا شيء يمنع العقل البشرى من التوصل إلى ما يفيد .

وهكذا نجد الآيات الكونية هى عجائب بكل المقاييس ، والآيات المصاحبة للرسل هى معجزات خَرَقَتْ النواميس ، وآيات القرآن بما فيها من أحكام تَقَى الإنسان من الداء قبل أن يقع ، وتُجبرهم معضلات الحياة أن يعودوا إلى أحكام القرآن ليأخذوا بها .

وهم يُعرضون عن كل الآيات ، يُعرضون عن آيات الكون التى إنْ دَقَّقُوا فيها لَثَبَتْ لهم وجود إله خالق ؛ ولأخذوا عطاءً من عطاءات الله ليسرى تربية وتنمية ، وكل الاكتشافات الحديثة إنما جاءت نتيجة لملاحظات ظاهرة ما فى الكون .

وسبق أن ضربتُ المثل بالرجل الذى جلس ليطهو فى قدر ؛ ثم رأى غطاء القدر يعلو ؛ ففكَّر وتساءل : لماذا يعلو غطاء القدر ؟ ولم يُعرض الرجل عن تأمل ذلك ، واستنباط حقيقة تحوُّل الماء إلى بخار ؛ واستطاع عن طريق ذلك أن يكتشف أن الماء حين يتبخَّر يتمدد ؛ ويحتاج إلى حيزٍ أكبر من الحيز الذى كان فيه قبل التمدد .

وكان هذا التأمل وراء اكتشاف طاقة البخار التى عملتُ بها البواخر والقطارات ، وبدأ عصر سُمِّي « عصر البخار » . وهذا الذى رأى طُفُوَ طبق على سطح الماء وتأمل تلك الظاهرة ، ووضع قاعدة باسمه ، وهى « قاعدة أرشميدس » .

وهكذا نجد أن أى إنسان يتأمل الكون بدقّة سيجد فى ظواهره ما يفيد فى الدنيا ؛ كما استفاد العالم من تأملات أرشميدس وغيره ؛ ممّن قدّموا تأملاتهم كملاحظات ، تتبعها العلماء ليصلوا إلى اختراعات تفيد البشرية .

وهكذا نرى أن الحق سبحانه لا يضمن على الكافر بما يفيد العالم ما دام يتأمل ظواهر الكون ، ويستنبط منها ما يفيد البشرية .

إذن : فقوله تعالى :

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّنَ عَلَيْهَا..﴾ (١٠٥) [يوسف]

إن أردتها وسيلة للإيمان بالله ؛ فهي تقودك إلى الإيمان ؛ وإن أردتها لفائدة الدنيا فالحق لم يبخل على كافر بأن يُعطيه نتيجة ما يبذل من جهد .

فكل المطلوب ألا تمرّ على آيات الله وأنت معرض عنها ؛ بل على الإنسان أن يقبل إقبال الدارس ، إما لتنتهى إلى قضية إيمانية تُثري حياتك ؛ وتعطيك حياة لا نهاية لها ، وهى حياة الآخرة ، أو تُسعد حياتك وحياة غيرك ، بأن تبتكر أشياء تفيدك ، وتفيد البشرية .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ

إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ﴾ (١٦)

وهكذا نرى المصافى التى يمر بها البشر ليصلوا إلى الإيمان .

المصفى الأول : قوله تعالى :

﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (١٠٣)﴾ [يوسف]

أى : أن الكثير من الناس لن يصلوا إلى الإيمان ، حتى ولو حرص الرسول ﷺ أن يكونوا مؤمنين .

وقلنا : إن مقابل « كثير » قد يكون « قليل » ، وقد يكون « كثير » ، وبعض المؤمنين قد يشوب إيمانهم شبهة من الشرك ، صحيح أنهم مؤمنون بالإله الواحد ، ولكن إيمانهم ليس يقينياً ، بل إيمان متذبذب ، ويشركون به غيره .

والمصطفى الثانى : قوله تعالى :

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (١٠٦)﴾ [يوسف]

ومثال هذا : كفار قريش الذين قال فيهم الحق سبحانه :

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ .. (٨٧)﴾ [الزخرف]

ويقول فيهم أيضاً :

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ .. (٢٥)﴾ [لقمان]

ورغم قولهم هذا إلا أنهم جعلوا شفعاء لهم عند الله ، وقالوا : إن الملائكة بنات الله ، وهكذا جعلوا لله شركاء . ومعهم كل من ادعى أن لله ابناً من أهل الكتاب .

وأيضاً مع هؤلاء يوجد بعض من المسلمين الذين يخصّون قوماً أقوياء بالخضوع لهم خضوعاً لا يمكن أن يُسمّى فى العرف مودة ؛ لأنه تقربٌ ممتلىء بالذلة ؛ لأنهم يعتقدون أن لهم تأثيراً فى النفع والضرر ؛ وفى هذا لون من الشرك .

ويأتى الواحد من هؤلاء ليقول لمن يتقرب منه : أرجو أن تقضى لى الأمر الفلانى . ويرد صاحب النفوذ : اعتمد على الله ، وإن شاء الله سيقضى الله لك حاجتك .

لكن صاحب الطلب يتمادى فى الذلة ، ليقول : وأنا أعتمد عليك أيضاً ، لتقضى لى هذه الحاجة .

أو يرد صاحب النفوذ ويقول : أنا سوف أفعل لك الشئ الفلانى ؛ والباقى على الله .

وحين أسمع ذلك فأنا أتساءل : وماذا عن الذى ليس باقياً ، أليس على الله أيضاً ؟

وينثر الله حكماً فى أشياء تمنّاها أصحابها ؛ فقُضيتْ ؛ ثم تبين أن فيها شراً ، وهناك أشياء تمنّاها أصحابها ؛ فلم تُقَضْ ؛ ثم تبين أن عدم قضائها كان فيه الخير كل الخير .

نجد الأثر يقول :

وَاطْلُبُوا الْأَشْيَاءَ بِعِزَّةِ الْإِنْفُسِ فَإِنَّ الْأُمُورَ تَجْرِي بِمِقَادِيرِ

وربما منعك هذا فكرهته ، وكان المنع لك خيراً من قضائه لك ، فإن المنع عينُ العطاء ، ولذلك فعلى الإنسان أن يعرف دائماً أن الله هو الفاعل ، وهو المسبب ، وأن السبب شئ آخر .

ودائماً أذكرُ بأننا حين نحجُّ أو نعتمر نسعى بين الصفا<sup>(١)</sup> والمروة

(١) الصفا والمروة : جبلان بين بطحاء مكة والمسجد . وأصل الصفا العريض من الحجارة الأملس . [ لسان العرب - مادة : صفا ] . والمروة : الحجر الأبيض الهش البراق . ومروة المسعى التى تُذكر مع الصفا ، وهى أحد رأسيه اللذين ينتهى السعى إليهما سميت بذلك . [ لسان العرب - مادة : صفا ] .

لنتذكر ما فعلته سيدتنا هاجر التي سَعَتْ بين الصفا والمروة ؛ لتطلب الماء لوليدها بعد استنفدت أسبابها ؛ ثم وجدت الماء تحت رجل وليدها إسماعيل .

فقد أخذتْ هي بالأسباب ، فجاء لها رَبُّ الأسباب بما سألتْ عنه . ولم يَأْتِ لها الحقُّ سبحانه بالماء فى جهة الصفا أو المروة ؛ ليثبت لها القضية الأولى التى سألت عنها إبراهيم عليه السلام حين أنزلها فى هذا المكان .

فقد قالت له : ءأنزلتنا هنا برأيك ؟ أم أن الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم أمرنى رَبِّى . قالت : إذن لا يضيعنا <sup>(١)</sup> .

وقد سَعَتْ هي بحثاً عن الماء أخذاً بالأسباب ، وعثرتْ على الماء بقدرة المسبَّب الأعلى .

وقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ (١٠٦) [يوسف]

يتطلب منا أن نعرف كيف يتسرَّب الشرك إلى الإيمان ، ولنا أن نتساءل : ما دام يوجد الإيمان ؛ فمن أين تأتى لحظة الشرك ؟

ويشرح الحق سبحانه لنا ذلك حين يقول :

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ <sup>(٢)</sup> دَعَاؤُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى

(١) ذكره القرطبي فى تفسيره ( ٣٧٠٧/٥ ) . وحينئذ استقبل إبراهيم عليه السلام القبلة ، ثم دعا فقال : ﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ (٢٧) [إبراهيم] .

(٢) الفلك : السفينة . للمذكر والمؤنث ، وللواحد وللجمع . [ القاموس القويم ٨٩/٢ ] .



الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ [العنكبوت]

هم إذن قد آمنوا وهم فى الفلك ، وأخذوا يدعون الله حين واجهتهم أزمة فى البحر<sup>(١)</sup> ؛ لكنهم ما أن وصلوا إلى الشاطئ حتى ظهر بينهم الشرك .

حين يسألهم السائل : ماذا حدث ؟

فيجيبون : أنهم كانوا قد أخذوا حذرهم ، واستعدوا بقوارب النجاة . ونسوا أن الله هو الذى أنقذهم فانطبق عليهم قول الحق سبحانه :

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَدَادًا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (٣٠)﴾ [إبراهيم]

وفى حياتنا اليومية قد تذهب لتقضى حاجة لإنسان ؛ وبعد أن يُسهّل لك الله قضاء تلك الحاجة ؛ تلتفت فلا تجده ، ولا يفكر فى أن يُوجّه لك كلمة الشكر .

وحين تلقاه يقول لك : كل ما طلبته منك وجدته مقضياً ، لقد كلّمتُ فلاناً فقضاها .

(١) يقول الحق سبحانه فى آية أخرى : ﴿هُوَ الَّذِى يُسَوِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلِكِ وَجَرَّتْ بِكُمْ لِيْلَةٌ وَفَرَحْتُمْ بِهَا جَاءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أُنْجِيتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٢٢) فَلَمَّا أُنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (٢٣)﴾ [يونس] .

وهو يقول لك ذلك ليُبعد عنك ما أسبغهُ الله عليك من فضل قضائك لحاجته ؛ وذلك لأنه لحظة أن طلب منك مساعدته في قضاء تلك الحاجة تذلل وخضع ، وبعد أن تنقضى يتصرف كفرسبون ويتناسى .

ولا ينزعه من فرعنته إلا رؤياك ؛ لأنه يعلم أنك صاحب جميل عليه ، بل قد يريد بك الشر ؛ رغم أنك أنت من أحسنت إليه ، لماذا ؟ لأن هذه هي طبيعة الإنسان .

يقول تعالى :

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِطْفَىٰ ۖ (٦) أَن رَّاهُ اسْتَفْتَىٰ (٧) ﴾ [العلق]

ولذلك يُقال في المثل : « اتَّقِ شَرَّ مَنْ أَحْسَنَتْ إِلَيْهِ » .

وأنت تتقى شره ، بأن تحذر أن تمنّ عليه بالإحسان ؛ كي لا تنمى فيه غريزة الكره لك .

والناصح يحتسب أى مساعدة منه لغيره عند الله ؛ فيأخذ جزاءه من خالقه لحظة أداء فعل الخير ، ولا ينتظر شيئاً ممن فعل الخير له ؛ لأنك لا تعلم ماذا فُكر لحظة أن أدّيت له الخدمة ، فحين يجد ترحيب الناس بك في الجهة التي تُؤدّى له الخدمة فيها ؛ قد يتساءل : لماذا يحترمونك أكثر منه ؟

وهو يسأل هذا السؤال لنفسه على الرغم من أنك مُتواجد معه في هذا المكان لتخدمه .

ولذلك يقول العامة هذا المثل : « اعمل الخير وارمه في البحر » ؛

لأن الله هو الذى يجازيك وليس البشر ؛ فاجعل كل عملك مُوجَّهاً لله ،  
وانسَ أنك فعلتَ معروفاً لأحد .

والمعروف المنكُور هو أجْدَى أنواع المعروف عليك ؛ لأن الذى  
يُجَازى عليه هو الله ؛ وهو سبحانه مَنْ سيناوَلِك أجره وثوابه بيده ؛  
ولذلك عليك أن تنسى مَنْ أحسنتَ إليه ؛ كى يُعوْضَكَ الله بالخير على  
ما فعلت .

ويُقال فى الأثر : إن موسى عليه السلام قال : يا ربُّ ، إني  
أسألك ألا يُقال فيّ ما ليس فيّ . فأوضح له الله : يا موسى لم  
أصنعها لنفسى ؛ فكيف أصنعها لك .

ويعرض الحق سبحانه هذه المسألة فى القرآن بشكل آخر ،  
فيقول سبحانه :

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا <sup>(١)</sup> إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ <sup>(٢)</sup> نِعْمَةٌ مِنْهُ  
نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ  
بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (٨) ﴾ [الزمر]

والإنسان لحظة أن يمسه الضُّرُّ ؛ فهو يدعو الربوبية المتكفلة  
بمصالحه : يا ربَّ أنت الذى خلقتنى ، وأنت المتكفل بتربيتى ؛ وأنا

(١) اناب العبد إلى ربه : رجع إليه وتاب وترك الذنوب . قال تعالى : ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ

(٢) [الشورى] أى : إليه أتوب وأرجع . ومنيب اسم فاعل . وجاء جمع منيب فى قوله :

﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ .. (٣٧) ﴾ [الروم] أى : راجعين إلى الله تائبين إليه . أى : كونوا تائبين

وكونوا متقين . [ القاموس القويم ٢/ ٢٩٠ ] .

(٢) خوله : ملكه إياه متفضلاً عليه بغير عوض . [ القاموس القويم ١/ ٢١٤ ] .

أتوكل عليك في مصالحي ، فانتقذني مما أنا فيه .

ومثل هذا الإنسان كمثل الرِّبَان الذي ينقذه الله بأعجوبة من العاصفة ؛ لكنه بعد النجاة يحاول أن ينسب نجاته السفينة من الغرق لنفسه .

ولذلك أقول دائماً : احذروا أيها المؤمنون أن تنسوا المنعم المُسَبِّب في كل شيء ، وإياكم أن تفتنوا بالأسباب ؛ فتغفلوا عن المُسَبِّب ؛ وهو سبحانه مُعْطَى الأسباب .

وأقول ذلك حتى لا تقعوا في ظلم أنفسكم بالشرك بالله ؛ فسبحانه القائل :

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا <sup>(١)</sup> إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (٨٢)

[الأنعام]

والظلم - كما نعلم - هو أن تُعْطَى الحق لغير صاحبه ؛ فكيف يَجْرُؤُ أحد على أن يتجاهل فضل الله عليه ؟ فيقع في الشرك الخفى ، والظلم الأكبر هو الشرك .

وسبحانه القائل :

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (١٣)

[لقمان]

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) لم يلبسوا إيمانهم بظلم ، أى : لم يخلطوا إيمانهم بشرك ، وهو الظلم العظيم ، ولا باى نوع من الظلم . [ القاموس القويم ١٨٨/٢ ] .

﴿أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَتَوَاتِيَهُمُ السَّاعَةُ﴾<sup>(١)</sup>

بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾

ألم يحسب هؤلاء حساب انتقام الله منهم بعذاب الدنيا الذي يعمُّ ؛ لأن الغاشية هي العقاب الذي يعمُّ ويغطّي الجميع ؛ أم أنهم استبطئوا الموت ، واستبطئوا القيامة وعذابها ؛ رغم أن الموت مُعلّق على رقاب الجميع ، ولا أحد يعلم ميعاد موته .

فالرسول ﷺ يقول : « من مات قامت قيامته »<sup>(٢)</sup> .

فما الذي يُبطئهم عن الإيمان بالله والإخلاص التوحيدي لله ، بدون أن يمسّهم شرك ؛ قبل أن تقوم قيامتهم بغتة ؛ أى : بدون جرس تمهيدى .

ونعلم أن مَنْ سبقونا إلى الموت لا يطول عليهم الإحساس بالزمن إلى أن تقومَ قيامة كُلِّ الخلق ؛ لأن الزمن لا يطول إلا على مُتتبع أحداثه .

والنائم مثلاً لا يعرف كم ساعة قد نام ؛ لأن وعيّه مفقود فلا

(١) قال مجاهد : عذاب يغشاهم . وقال قتادة : وقية تقع لهم . وقال الضحاك : يعنى الصواعق والقوارع . [ تفسير القرطبي ٥ / ٢٦٠٨ ] .

(٢) بغته - بغتاً وبغتة : فاجأه على غرة وغفلة . قال تعالى : ﴿ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (٩٥) [ الأعراف ] .

(٣) ذكره العجلوني في كشف الخفاء ( حديث رقم ٢٦١٨ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، وتعامه : « أكثروا ذكر الموت ، فإنكم إن نكرتموه فى غنى كدّره عليكم ، وإن نكرتموه فى ضيق وسّعهُ عليكم ، الموت القيامة » .

يعرف الزمن ، والذي يوضح لنا أن الذين سبقونا لا يشعرون بمرور الزمن هو قوله الحق :

﴿ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴾ (٤٦) [النازعات]

ويأتى قول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ

اتَّبَعَنِي وَسُبِّحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١٠٨)

أى : قُلْ يا محمد هذا هو منهجى . والسبيل كما نعلم هو الطريق ، وقوله الحق :

﴿ هَذِهِ سَبِيلِي .. ﴾ (١٠٨) [يوسف]

يدلُّ على أن كلمة السبيل تاتى مرة مؤنثة ، كما فى هذه الآية ، وتأتى مرة مذكرة : كما فى قوله الحق :

﴿ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ (١٤٦) يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا .. ﴾ (١٤٦) [الاعراف]

وأعلن يا محمد أن هذه الدعوة التى جئت بها هى للإيمان بالله الواحد : وسبحانه لا ينتفع بالمنهج الذى نزل عليك ليُطبَّقه العباد ، بل

(١) البصيرة : نور القلب الذى يرى به حقائق الأمور ، وهى أيضاً ما يبصره القلب من الحق الواضح . والبصيرة : البيان الواضح والحجة المقنعة والطريقة البينة التى لا لبس فيها ولا غموض . [ القاموس القويم ١ / ٧٠ ] بتصرف .

(٢) الغيُّ : الفساد والضلال والخيبة . والغواية : الانهماك فى الغيِّ . [ لسان العرب - مادة : غوى ] .

فيه صلاح حياتهم ، وسبحانه هو الله ؛ فهو الأول قبل كل شيء بلا بداية ، والباقي بعد كل موجود بلا نهاية ؛ ومع خَلْقِ الخَلْقِ الذين آمنوا هو الله ؛ وإن كفروا جميعاً هو الله ، والمسألة التكليفية بالمنهج عائدة إليكم أنتم ، فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر .

ولنقرأ قوله الحق:

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ <sup>(١)</sup> وَأَذْنَتْ <sup>(٢)</sup> لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ <sup>(٣)</sup> ﴾ [الانشقاق]

فهى تنشق فور سماعها لأمر الله ، وتأتى لحظة الحساب .

وقوله الحق :

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ .. <sup>(١٠٨)</sup> ﴾ [يوسف]

أى : أدعو بالطريق الموصِّل إلى الله إيماناً به وتقبُّلاً لمنهجه ، وطلباً لما عنده من جزاء الآخرة ؛ وأنا على بصيرة مما أدعو إليه .

والبصر - كما نعلم - للمُحَسَّات ، والبصيرة للمعنويات .

والبصر الحسى لا يؤدِّى نفس عمل البصيرة ؛ لأن البصيرة هى يقينٌ مصحوبٌ بنور يُقنِع النفس البشرية ، وإن لم تكن الأمور الظاهرة مُجَنَّة إلى الإقناع .

ومثال هذا : أم موسى حين أوحى الله لها أن تقذف ابنها فى

(١) أننت : استمعت لأمر ربها واستجابت وأطاعت وخضعت راضية . [ القاموس القويم ١٦/١ ] .

(٢) حق الأمر يحق : ثبت ووجب . وحق له : ثبت له . وحق له بالبناء للمجهول أثبت له . قال تعالى : ﴿ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ <sup>(٣)</sup> ﴾ [الانشقاق] أى : كان حقاً ثابتاً عليها أن تخضع لأمر الله . [ القاموس القويم ١٦/١ ] .

الْيَمِّ ، وَلَوْ قَاسَتْ هِيَ هَذَا الْأَمْرَ بِعَقْلِهَا لَمَا قَبِلَتْهُ ، لَكِنَّا بِالْبَصِيرَةِ قَبِلْتُهُ ؛ لِأَنَّهُ وَارِدٌ مِنَ اللَّهِ لَا مُعَادِلَ لَهُ مِنَ النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ .

فَالْبَصِيرَةُ إِذَنْ : هِيَ يَقِينٌ وَنُورٌ مَبْنَى عَلَى بَرَهَانٍ مِنَ الْقَلْبِ ؛ فَيُطِيعُهُ الْعَبْدُ طَاعَةً بِتَقْوِيضٍ ، وَيُقَالُ : إِنَّ الْإِيمَانَ طَاعَةٌ بِصِيرَةٍ .

وَيُمْكِنُ أَنْ نَقْرَأَ قَوْلَهُ الْحَقَّ :

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ .. (١٠٨) ﴾ [يوسف]

وهنا جملة كاملة ؛ ونقرأ بعدها :

﴿ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي .. (١٠٨) ﴾ [يوسف]

أو نقرأها كاملة :

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠٨) ﴾ [يوسف]

وقول الحق :

﴿ وَسُبْحَانَ اللَّهِ .. (١٠٨) ﴾ [يوسف]

أى : أَنَّهُ سُبْحَانُهُ مُنْزَهُ تَنْزِيهًا مُطْلَقًا فِي الذَّاتِ ، فَلَا ذَاتَ تُشَبِّهُهُ ؛ فَذَاتُهُ لَيْسَتْ مُحْصُورَةٌ فِي الْقَالِبِ الْمَادِيِّ مِثْلِكَ ، وَالْمَنْفُوخَةُ فِيهِ الرُّوحُ ، وَسُبْحَانُهُ مُنْزَهُ تَنْزِيهًا مُطْلَقًا فِي الْأَفْعَالِ ، فَلَا فِعْلَ يَشْبِهُهُ فِعْلُهُ ؛ وَكَذَلِكَ صِفَاتُهُ لَيْسَتْ كَصِفَاتِ الْبَشَرِ ، فَحِينَ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ وَيَرَى ، فَخُذْ ذَلِكَ فِي نِطَاقٍ :

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. (١١) ﴾ [الشورى]



وكذلك وجوده سبحانه ليس كوجودك ؛ لأن وجوده وجود واجد أزلى ، وأنت حدث طارئ على الكون الذى خلقه سبحانه .

ولذلك قاس بعض الناس رحلة الإسراء<sup>(١)</sup> والمعراج<sup>(٢)</sup> على قدرة رسول الله ﷺ ؛ ولم ينتبهوا إلى أن رسول الله ﷺ قال : « لقد أسرى بى »<sup>(٣)</sup> .

ونزل قول الحق سبحانه :

﴿ سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الإسراء]

وهكذا تعلم أن الفعل لم يكن بقوة محمد ﷺ ؛ ولكن بقوة مَنْ خلق الكون كله ، القادر على كل شيء ، والذى لا يمكن لمؤمن حق أن يشرك به ، أمام هذا البرهان .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [١٨]

(١) سرى يسرى : سار ليلاً . وأسرى به : جعله يسرى ، أو حملة معه على السير ليلاً ، وهذا يُشعر أن الله تعالى كان رفيقاً للرسول ومعيناً له فى إسرائه [ القاموس القويم ٣١٢/١ ] .

(٢) عرج يعرج عرجاً : صعد وعلا وارتفع ، والمعراج : كل ما ساعدك على الصعود ، والجمع : معارج . [ القاموس القويم ١٣/٢ ] .

(٣) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٤٧١٠ ) ، ومسلم فى صحيحه ( ١٧٠ ) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه .

وينتقل الحق سبحانه هنا إلى الرسل الذين سبقوا محمداً ﷺ :

فالحق سبحانه يقول :

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا

[الإسراء]

رَسُولًا ۖ﴾ (٩٤)

أى : أنهم كانوا يطلبون رسولا من غير البشر ، وتلك مسألة لم

تحدث من قبل ، ولو كانت قد حدثت من قَبْلُ ؛ لقالوا : « ولماذا فعلها

الله مع غيرنا ؟ » .

ولذلك أراد سبحانه أن يَرُدَّ لهم عقولهم ؛ فقال تعالى :

﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ

[الإسراء]

السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۖ﴾ (٩٥)

والملائكة بطبيعتها لا تستطيع أن تحيا على الأرض ، كما أنها

لا تصلح لأن تكون قُدُوة أو أُسُوة سلوكية للبشر .

فالحق سبحانه يقول عن الملائكة :

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۖ﴾ (التحریم)

والملاك لا يصلح أن يكون أُسُوة للإنسان ؛ لأن الملك مخلوق

غيبى غير مُحَسٍّ من البشر ؛ ولو أراده الله رسولا لجسده بشرا ؛

ولو جعله بشرا لبقيت الشبهة قائمة كما هي .

أو : أن الآية جاءت لتسُدَّ على الناس ذرائع<sup>(١)</sup> انفتحت بعد ذلك

(١) الذريعة : الوسيلة . وقد تذرع فلان بذريعة ، أى : توسل . والجمع : الذرائع . والذريعة :

السبب إلى الشيء . يقال : فلان ذريعتى إليك . أى : سببى ووُصِّلتى الذى أتسبب به إليك .

[ لسان العرب - مادة : ذرع ] .

على الناس في حروب الردة حين ادعت سجاح أنها نبيه مُرسكة .

لذلك جاء الحق سبحانه من البداية بالقول :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرَى .. (١٠٩) ﴾

[يوسف]

ليوضح لنا أن المرأة لا تكون رسولاً منه سبحانه ؛ لأن مهمة الرسول أن يلتحم بالعالم التحامً بلاغ ، والمرأة مطلوب منها أن تكون سَكَنًا .

كما أن الرسول يُفترض فيه ألا يسقط عنه تكليف تعبدى في أى وقت من الاوقات ؛ والمرأة يسقط عنها التكليف التعبدى أثناء الطمث<sup>(١)</sup> ، ومهمة الرسول تقتضى أن يكون مُستوفى الاداء التكليفى فى أى وقت .

ثم كيف يطلبون ذلك وَلَمْ تَأْتِ فى مهام الرسل من قبل ذلك إلا رجالاً ، ولم يسأل الحق أياً منهم ، ولم يستأذن من أى واحد من الرسل السابقين ليتولى مهمته ؛ بل تلقى التكليف من الله دون اختيار منه ، ويتلقى ما يؤمر أن يُبلّغه للناس ، ويكون الأمر بواسطة الوحي .

والوحي كما نعلم إعلام بخفاء ، ولا ينصرف على إطلاقه إلا للبلاغ عن الله . ولم يوجد رسول مُفَوَّض ليلبغ ما يجب أو يُشرع ؛ لكن كل رسول مُكَلَّف بأن ينقل ما يُبلّغ به ، إلا محمد ﷺ ، فقد فَوَّضه الحق سبحانه فى أن يُشرع ، ونزل فى القرآن :

﴿ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .. (٧) ﴾ [الحشر]

(١) طمئت المرأة تطمت : حاضت . والطمث : الدم والنكاح . [ لسان العرب - مادة : طمث ] .

ويقول الحق سبحانه عن هؤلاء الرسل السابقين أنهم :

﴿ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى .. (١٠٩) ﴾ [يوسف]

والقرية كانت تأخذ نفس مكانة المدينة فى عالمنا المعاصر . وأنت حين تزور أهل المدينة تجد عندهم الخير عكس أهل البادية ، فالبدوئى من هؤلاء قد لا يجد ما يُقدِّمه لك ، فقد يكون ضرع الماشية قد جَفَّ ؛ أو لا يجد ما يذبحه لك من الأغنام .

والفارق بين أهل القرية وأهل البادية أن أهل القرية لهم توطُّن ؛ ويملكون قدرة التعايش مع الغير ، وترتبط مصالحهم ببعضهم البعض ، وترقُّ حاشية<sup>(١)</sup> كل منهم للآخر ، وتتسع مداركهم بمعارف متعددة ، وليس فيهم غِلْظَة أهل البادية .

فالبدوئى من هؤلاء لا يملك إلا الرَّحْلَ على ظهر جَمَله ؛ ويطلب مساقط المياه ، وأماكن الكَلَا<sup>(٢)</sup> لما يرعاه من أغنام .

وهكذا تكون فى أهل القرى رَقَّةٌ وعِلْمٌ وأدبٌ تناول وتعامل ؛ ولذلك لم يأت رسول من البدو كى لا تكون معلوماته قاصرة ، ويكون جافاً ، به غِلْظَة قول وسلوك .

والرسول يُفترض فيه أن يستقبل كل مَنْ يلتقى به بالرَّفْقِ واللِّينِ وحُسْنِ المعاشرة ؛ لذلك يكون من أهل القرى غالباً ؛ لأنهم ليسوا قُسَاةً ؛ وليسوا على جهل بأمور التعايش الاجتماعى .

(١) الحاشية : الجانب والناحية . أى : أنه يكون مهذباً دمث الطباع ، حسن السمت ، لين الجانب ، سليم الطوية .

(٢) الكلا : العُشْبُ والبَقْلُ . وقيل : هو العشب رَطْبُهُ ويابسُهُ . [ لسان العرب - مادة : كلا ] .

ويتابع الحق سبحانه :

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ..

[يوسف]

﴿ (١٠٩) ﴾

أى : أنهم إن كانوا غير مؤمنين بآخرة يعودون إليها ؛ ولا يعلمون متى يعودون ؛ فليأخذوا الدنيا مقياساً ؛ ولينظروا فى رُقعة الأرض ؛ وينظروا ماذا حدث للمُكذِّبين بالرسل ، إنهم سيجدون أن الهلاك والعذاب قد حاقاً<sup>(١)</sup> بكل مُكذِّب .

ولو أنهم ساروا فى الأرض ونظروا نظرة اعتبار ، لرأوا قُرَى مَنْ نحتوا بيوتهم فى الجبال<sup>(٢)</sup> وقد عصف بها الحق سبحانه ، ولرأوا أن الحق قد صبَّ سَوَطَ العذاب على قوم عاد وآل فرعون ، فإن لم تَخَفْ من الآخرة ؛ فعليك بالخوف من عذاب الدنيا .

وقول الحق سبحانه :

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ..

[يوسف]

﴿ (١٠٩) ﴾

وهذا القول هو من لَفَتَاتِ الْكُونِيَّاتِ فى القرآن ، فقديمًا كنا لا نعرف أن هناك غلافًا جويًا يحيط بالأرض ، ولم نَكُنْ نعرف أن هذا الغلاف الجوى به الأكسوجين الذى نحتاجه للتنفس .

ولم نَكُنْ نعرف أن هذا الغلاف الجوى من ضمن تمام الأرض ،

(١) حاق به الشيء يحيق : نزل به وأحاط به . وأحاقه الله به : أنزله . وقيل : حاق بهم العذاب

أى أحاط بهم ونزل كانه وجب عليهم . [ لسان العرب - مادة : حيق ] .

(٢) هؤلاء هم أصحاب الحجر ، قال عنهم رب العزة : ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجَرِ الْمُرْسَلِينَ (٨٠) وَأَتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٨١) وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ (٨٢) فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (٨٣) فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٨٤) ﴾ [الحجر] .

وأنك حين تسير على اليابسة ، فالغلاف الجوى يكون فوقك ؛ وبذلك فأنت تسير فى الأرض ؛ لأن ما فوقك من غلاف جوى هو من مَلْحَقَاتِ الأرض .

والسَّيْرُ فى الأرض هو للسياحة فيها ، والسياحة فى الأرض نوعان : سياحة اعتبار ، وسياحة استثمار .

ويعبرُ الحق سبحانه عن سياحة الاعتبار بقوله :

﴿ أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ .. ﴾ (٩) [الروم]

ويعبرُ سبحانه عن سياحة الاستثمار بقوله :

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ .. ﴾ (٢٠) [العنكبوت]

إذن : فسياحة الاعتبار هى التى تَلَفَّتَكَ لقدرة الله سبحانه ، وسياحة الاستثمار هى من عمارة الأرض ، يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾ (١٠٠) [النساء]

وأنت مُكَلَّفٌ بهذه المهمة ، بل إن ضاق عليك مكان فى الأرض فابحث عن مكان آخر ، بحسب قول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا .. ﴾ (٩٧) [النساء]

ولك أن تستثمر كما تريد ، شرط ألا يُلْهِيكَ الاستثمار عن الاعتبار .

ويتابع الحق سبحانه :

﴿ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ .. ﴾ (١٠٩) [يوسف]

وَيَا لَيْتَ الْأَمْرَ قَدْ اَقْتَصَرَ عَلَى الْنَكَالِ<sup>(١)</sup> الَّذِي حَدَثَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ؛  
بَلْ هُنَاكَ نَكَالٌ اَشَدُّ وَطَآءَةً فِي اِنْتِظَارِهِمْ فِي الْآخِرَةِ .

يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (١٠٩)

[يوسف]

وحديث الحق سبحانه عن مصير الذين كذبوا ؛ يظهر لنا كمقابل  
لما ينتظر المؤمنين ، ولم تذكر الآية مصير هؤلاء المكذبين بالتعبير  
المباشر ، ويُسمَّون ذلك في اللغة بالاحتباك<sup>(٢)</sup> .

مثل ذلك قوله الحق :

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا .. ﴾ (٤١)

[الرعد]

وكل يوم تنقص أرض الكفر ، وتزيد رقعة الإيمان .

وهكذا يأتي العقاب من جانب الله ، ونأخذ المقابل له في الدنيا ؛  
ومرة يأتي بالثواب المقيم للمؤمنين ، ونأخذ المقابل في الآخرة .

ولقائل أن يقول : ولماذا لم يقل الحق سبحانه أنه سوف يأتي  
لهم بما هو أشدَّ شراً من عذاب الدنيا في اليوم الآخر ؟

(١) النكال : التنكيل والعقوبة الشديدة الزاجرة. قال تعالى ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ .. ﴾ [المائدة] ٣٨ أى : عقوبة زاجرة فرضها الله ليتعظ بها الناس. [ القاموس القويم ٢ / ٢٨٨ ] .

(٢) هو نوع من أنواع الحذف ، قال السيوطي : « هو من اللفظ الأنواع وأبدعها ، وقل من تنبه له أو نبه عليه من أهل فن البلاغة ، وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني ، ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول ، ومثاله قوله تعالى : ﴿ وَمِثْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمِثْلِ الَّذِي يَنْعَقُ .. ﴾ [البقرة] . التقدير : ومثل الأنبياء والكفار كمثل الذي ينقع ، والذي ينقع به ، فحذف من الأول الأنبياء لدلالة « الذي ينقع » عليه ، ومن الثاني الذي ينقع به لدلالة « الذين كفروا » عليه ، [ الإتقان في علوم القرآن ٣ / ١٨٢ ] .

وأقول : إن السياق العقلى السطحى الذى ليس من الله ؛ هو الذى يمكن أن يُذكرهم بأن عذاب الآخرة هو أشدُّ شراً من عذاب الدنيا . ولكن الحق سبحانه لا يقول ذلك ؛ بل عدل عن هذا إلى المقابل فى المؤمنين ؛ فقال :

﴿ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (١٠٩)

[يوسف]

فإذا جاء فى الدنيا بالعذاب للكافرين ؛ ثم جاء فى الآخرة بالثواب للمتقين ؛ أخذ من هذا المقابل أن غير المؤمنين سيكون لهم حسابٌ عسير ، وقد حذف من هنا ما يدل عليه هناك ؛ كي نعرف كيف يُحبك النظم القرآنى .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْشَسَ الرَّسُولُ وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مِنْ نَشْءٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ (١١٠)

وكلمة :

﴿ حَتَّىٰ ﴾ (١١٠)

[يوسف]

تدل على أن هناك غاية ، وما دامت هناك غاية فلا بد أن بداية ما قد سبقتها ، ونقول : « أكلت السمكة حتى رأسها » . أى : أن البداية كانت أكل السمكة ، والنهاية هى رأسها .

والبداية التى تسبق :



[يوسف]

﴿ اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ .. (١١٠) ﴾

هى قوله الحق :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ .. (١٠٩) ﴾ [يوسف]

وما دام الحق سبحانه قد أرسلهم ؛ فهم قد ضَمِنُوا النصر ، ولكن النصر أبداً ؛ فاستيسس الرسل ، وكان هذا الإبطاء مقصوداً من الحق سبحانه ؛ لأنه يريد أن يُحْمَلَ المؤمنون مهمة هداية حركة الحياة فى الأرض إلى أن تقوم الساعة ، فيجب ألا يضطلع بها إلا الْمُخْتَبَرُ اختباراً دقيقاً .

ولا بُدَّ أن يمر الرسول - الأسوة لمن معه - ومن يتبعه من بعده بمحن كثيرة ، ومن صبر على المَحْنِ وخرج منها ناجحاً ؛ فهو أَهْلٌ لَأَنْ يحمل المهمة <sup>(١)</sup> .

وهو الحق سبحانه القائل :

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا<sup>(٢)</sup> مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ .. (٢١٤) ﴾ [البقرة]

إذن : لا بُدَّ من اختبار يُحَصِّص . ونحن فى حركة حياتنا نُؤَهِّل التلميذ دراسياً ؛ ليتقدم إلى شهادة إتمام الدراسة الابتدائية ، ثم نُؤَهِّلُه

(١) مثال هذا : قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّى إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ .. (٢١٣) ﴾ [البقرة] .

(٢) خلا الأمر ، يخلو : مضى وسبق . قال تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر] .  
أى : مضى وسبق . [ القاموس القويم ٢٠٨/١ ] .

لنَّيْلَ شهادة إتمام الدراسة الإعدادية ؛ ثم نؤمله لنيل شهادة إتمام الدراسة الثانوية ، ثم يلتحق بالجامعة ، ويتم اختباره سنوياً إلى أن يتخرج من الجامعة .

وإنَّ أراد استكمال دراسته لنيل الماجستير والدكتوراه ، فهو يبذل المزيد من الجُهد .

وكل تلك الرحلة من أجل أن يذهب لتولّى مسئولية العمل الذى يُسند إليه وهو جدير بها ، فما بَالُنَا بعملية بَعَثَ رسول إلى قوم ما ؟ لا بُدَّ إذن من تمحيصه هو ومَنْ يتبعونه ، وكى لا يبقى على العهد إلا المَوْقِن تمام اليقين بأن ما يفوته من خير الدنيا ؛ سيجد خيراً أفضل منه عند الله فى الآخرة .

ولقائل أن يقول : وهل من المعقول أن يستئس الرسل ؟

نقول : فكنفهم أولاً معنى « استئاس » ؛ وهناك فرق بين « ياس » و « استئاس » ، فـ « ياس » تعنى قطع الأمل من شيء . و « استئاس » تعنى : أنه يُلِحَّ على قَاطِعِ الأمل .

أى : أن الأمل لم ينقطع بعد . ومَنْ قطع الأمل هو مَنْ ليس له منفذ إلى الرجاء ، ولا ينقطع أمل إنسان إلا إنْ كان مؤمناً بأسبابه المعزولة عن مُسبِّبه الأعلى .

لكن إذا كان الله قد أعطى له الأسباب ، ثم انتهت الأسباب ، ولم تَصِلْ به إلى نتيجته ، فالمؤمن بالله هو مَنْ يقول : أنا لا تُهَمِّنِي الأسباب ؛ لأنَّ معي المُسَبِّب .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

[يوسف]

﴿ (٨٧) ﴾

ولذلك نجد أن أعلى نسبة انتحار إنما تُوجَد بين الملاحدة الكافرين ؛ لأنهم لا يملكون رصيذاً إيمانياً ، يجعلهم يؤمنون أن لهم رباً فوق كل الأسباب ؛ وقادر على أن يَخْرِقِ النواميس .

أما المؤمن فهو يأوى إلى رُكْنٍ شديد ، هو قدرة الحق سبحانه ، مُسَبِّب كل الأسباب ، والقادر على أن يَخْرِقِ الأسباب .

ولماذا يستيئس الرسل ؟

لأن حرصهم على تعجُّل النصر دفع البعض منهم أن يسأل مثلما سأل المؤمنون :

﴿مَتَى نَصْرُ اللَّهِ .. (٢١٤) ﴾ [البقرة]

فضلاً عن ظَنُّهم أنهم كُذِّبوا ، والحق سبحانه يقول هنا :

﴿وَقَنُوتُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا .. (١١٠) ﴾ [يوسف]

ومادة « الكاف » ، و « الذال » و « الباء » منها « كَذَّبَ » ، و « كُذِّبَ عليه » و « كُذِّبَ » . والكذب هو القول المخالف للواقع والعاقل هو من يُورد كلامه على ذهنه قبل أن ينطق به .

أما فاقد الرشd الذى لا يمتلك القدرة على التدبُّر ؛ فينطق الكلام

على عَوَاهِنه<sup>(١)</sup> ؛ ولا يمرر الكلام على ذهنه ؛ ولذلك يقال عنه « مخرف » .

وقد سبق لنا أن شرحنا الصدق ، وقلنا : إنه تطابق النسبة الكلامية مع الواقع ، والكذب هو الأً تطابق النسبة الكلامية مع الواقع .

وَمَنْ يَقُولُ كلاماً يعلم أنه لا يطابق الواقع ؛ يقال عنه : إنه مُتَعَمِّدُ الكذب ، وَمَنْ يَقُولُ كلاماً بغالبية الظن أنه لا يطابق الواقع ، ونقله عن غيره ؛ فهو يكذب دون أن يُحَسَّبَ كَذِبُهُ افتراءً . والإنسان الذي يتوخى الدقة ينقل الكلام منسوباً إلى مَنْ قاله له ؛ فيقول « أخبرني فلان » فلا يُعَدُّ كاذباً .

ولذلك أقول دائماً : يجب أن يُفَرَّقَ العلماء بين كذب المُفْتَنِّين ، وكذب الخبر ؛ وكذب المُخْبِر . فالخبر الكاذب مسئول عنه مَنْ تَعَمَّدَ الكذب ، أما الناقل للخبر ما دام قد نسب به إلى مَنْ قاله ، فموقفه مختلف .

وفى الآية التى نحن بصدد خواطرننا عنها نجد لها قراءتين ؛ قراءة هى : « وظنوا أنهم قد كُذِّبُوا » أى : حَدَّثَهُمْ غيرهم كَذِباً ؛ وقراءة ثانية<sup>(٢)</sup> هى : « وظنوا أنهم قد كُذِّبُوا » وهى تعنى : أنهم قد

(١) ألقى الكلام على عواهنه : لم يتدبره . وقيل : هو إذا لم يُبَيِّلْ أصاب أم أخطأ . وعين الشيء إذا حضر ، أى : أرسل الكلام على ما حضر منه وعجل من خطأ وصواب . [ لسان العرب - مادة : عهن ] .

(٢) هناك قراءة ثالثة ذكرها القرطبي فى تفسيره ( ٣٦١١/٥ ) قال : « قرأ مجاهد وحמיד : « قد كُذِّبُوا » بفتح الكاف والذال مُخَفَّفاً ، على معنى : وظن قوم الرسل أن الرسل قد كُذِّبُوا ، لما رأوا من تفضُّل الله عز وجل فى تأخير العذاب » .

ظَنُّوا أَن مَا قِيلَ لَهُمْ مِنْ كَلَامٍ عَنِ النَّصْرِ هُوَ كَذِبٌ .

ولِقَائِلُ أَن يَسْأَلَ : كَيْفَ يَظُنُّ الرِّسْلُ <sup>(١)</sup> ذَلِكَ ؟

وأقول : إن الرسول حين يطلب من قومه الإيمان ؛ يعلم أن ما يُؤكِّد صدق رسالته هو مجيء النصر ؛ وتمرُّ عليه بعض من الخواطر خوفاً أن يقول المقاتلون الذين معه : « لقد كذب علينا » ؛ لأن الظن إخبار بالراجع .

ولا يخطر على بال الرسل أن الله سبحانه وتعالى - معاذ الله - قد كَذَّبَهُمْ وعده ، ولكنهم ظَنُّوا أن النصر سيأتيهم بسرعة ؛ وأخذوا بطء مجيء النصر دليلاً على أن النصر لن يأتي .

أو : أنهم خافوا أن يُكذِّبَهُم الغير .

ولذلك نجد الحق سبحانه يُعَلِّمُ رسله أن النصر سيأتي في الموعد الذي يحدده سبحانه ، ولا يعرفه أحد ، فسبحانه لا يَعَجَلُ بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد .

ويقول سبحانه :

﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا .. (١١٠) ﴾ [يوسف]

(١) سال عروة بن هشام عائشة رضى الله عنها عن قول الله عز وجل : ﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيْسَى الرِّسْلُ .. (١١٠) ﴾ [يوسف] فقال : أَكُذِّبُوا أَمْ كُذِّبُوا ؟ قالت عائشة : كُذِّبُوا . قلت : فقد استيقنوا أن قومهم يكذبوهم ، فما هو بالظن ؟ قالت : أجل لعمرى لقد استيقنوا بذلك . فقلت لها : ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا .. (١١٠) ﴾ [يوسف] قالت : معاذ الله ، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها . قلت ، فما هذه الآية ؟ قالت : هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم ، فطال عليهم البلاء ، واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيسر الرسل ممن كذبهم من قومهم ، وظننت الرسل أن أتباعهم يكذبوهم جاءهم نصرنا عند ذلك . أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٦٩٥) وأورده القرطبى فى تفسيره ( ٣٦١١/٥ ) .

وهكذا يأتى النصر بعد الزلزلة الشديدة ؛ فيكون وَقْعُهُ كَوَقْعِ الْمَاءِ عَلَى ذِي الْغَلَّةِ<sup>(١)</sup> الصَّادَى ، ولنا أن نتخيل شَوْقَ الْعِطْشَانِ لِكُوبِ الْمَاءِ .

وأيضاً فإن إبطاء النصر يعطى غروراً للكافرين يجعلهم يتمادون فى الغرور ، وحين يأتى النصر تتضاعف فرحة المؤمنين بالرسول ، وأيضاً يتضاعف غَمُّ الكافرين به .

ومجئ النصر للمؤمنين يقتضى وقوع هزيمة للكافرين ؛ لأن تلك هى مشيئة الله الذى يقع بأسه وعذابه على الكافرين به .  
ويقول سبحانه من بعد ذلك :

لَقَدْ كُنَّا فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ  
مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي  
بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً  
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٠﴾

ونلاحظ أن هذه الآية جاءت فى سورة يوسف ؛ أى : إن أردت قصة يوسف وإخوته ؛ ففى السورة كل القصة بمراميها وأهدافها وعظمتها ، أو المهم فى كل قصص الأنبياء .

يقول الحق سبحانه :

﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ..﴾ (١٢٠) [هود]

ونعلم أن معنى الْقَصَصِ مأخوذ من قَصَّ الأثر ؛ وتتبعه بلا زيادة أو نقصان .

(١) الغلة : شدة العطش وحرارته . ويعبر غَالٌ وَغَلَانٌ : عطشان شديد العطش . [ لسان العرب - مادة : غل ] والصَّدَى : شدة العطش .

ويقول الحق سبحانه هنا :

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ .. (١١١) ﴾ [يوسف]

وفى أول السورة قال الحق :

﴿ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ (٤٣) ﴾ [يوسف]

ونعرف أن مادة « العين » و « الباء » و « الراء » تفيد التعدية من جلى إلى خفى .

والعبرة فى هذه القصة - قصة يوسف - وكذلك قصص القرآن كلها : نأخذ منها عبرة من الجلى فيها إلى الخفى الذى نواجهه : فلا نفعل الأمور السيئة : ونقدم على الأمور الطيبة .

وحين نُقبل على العمل الطيب الذى جاء فى أى قصة قرآنية ؛  
وحين نبتعد عن العمل السىء الذى جاء خبره فى القصة القرآنية ؛  
بذلك نكون قد أحسنّا الفهم عن تلك القصص .

وعلى سبيل المثال : نحن نجد الظالم فى القصص القرآنى ؛ وفى قصة يوسف تحديداً ؛ وهو ينتكس ، فيأخذ الواحد منّا العبرة ، ويبينى حياته على ألا يظلم أحداً .  
وحين يرى الإنسان منّا المظلوم وهو ينتصر ؛ فهو لا يحزن إن تعرض لظلم ؛ لأنه أخذ العبرة لما ينتظره من نصر بإذن الله .

ونحن نقول : « عبر النهر » أى : انتقل من شاطئ إلى شاطئ .

وكذلك قولنا « تعبر الرؤيا » أى : تؤولها ؛ لأن الرؤيا تأتى

رمزية ؛ وتعبرها أى : تشرحها وتنقلها من خفى إلى جلى ؛ وإيضاح المطلوب منها .

وَنَصِفُ الدُّمْعَةَ بِأَنَّهَا « عِبْرَةٌ » ؛ والحزن المدفون في النفس البشرية تدل عليه الدُّمْعَةُ .

وهنا قال الحق سبحانه :

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ .. (١١١)﴾ [يوسف]

والعبرة قد تمرُّ ، ولكن لا يلتفت إليها إلا العاقل الذي يُمَحِّصُ الأشياء ، أما الذي يمرُّ عليها مُرور الكرام ؛ فهو لا يستفيد منها .

و « أولو الأبواب » هم أصحاب العقول الراجحة ، و « الأبواب » جمع « لُبِّ » . واللُب : هو جوهر الشيء المطلوب ؛ والقشْر موجود لصيانة اللُبِّ ، وسُمِّيَ العقلُ « لُبًّا » لأنه ينثُرُ القشور بعيداً ، ويعطينا جوهر الأشياء وخيرها .

ويتابع الحق سبحانه :

﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ .. (١١١)﴾ [يوسف]

أى : أن ما جاء على لسانك يا محمد وأنزله الحق وحيّاً عليك ليس حديث كَذِبٍ مُتَعَمَّد ؛ بل هو الحق الذي يطابق الكتب التي سبقته .

ويُقال : « بين يديك » أى : سبقك ؛ فإذا كنت تسير في طابور ؛ فَمَنْ أَمَامَكَ يُقال له « بين يديك » ، وَمَنْ ورائك يُقال له « مَنْ خَلْفَكَ » .

والقرآن قد جاء ليصدق الكتب التي سبقته ؛ وليست هي التي تُصَدِّقُ عليه ؛ لأنه الكتاب المهيمن ، والحق سبحانه هو القائل :



﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ..﴾ (٤٨)

[المائدة]

ويضيف الحق سبحانه في نفس الآية التي نحن بصدد خواتمها عنها :

﴿وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ..﴾ (١١١)

[يوسف]

فالقرآن يُصَدِّقُ الكتب السابقة ، وَيُفَصِّلُ كل شيء ؛ أى : يعطى كل جزئية من الأمر حُكْمَهَا فى جزئية مناسبة لها . فهو ليس كلاماً مُجْمَلاً ، بل يجرى تفصيل كل حُكْم بما يناسب أى أمر من أمور البشر .

وفى أعرافنا اليومية نقول : « فلان قام بشراء بذلة تفصيل » .  
أى : أن مقاساتها مناسبة له تماماً ؛ ومُحْكَمَةٌ عليه حين يرتديها .

وفى الأمور العقدية نجد - والعياذ بالله - مَنْ يقول : إنه لا يوجد إله على الإطلاق ، ويقابله مَنْ يقول : إن الآلهة مُتَعَدِّدة ؛ لأن كل الكائنات الموجودة فى الكون من الصعب أن يخلقها إله واحد ؛ فهناك إله للسماء ، وإله للأرض ؛ وإله للنبات ؛ وإله للحيوان .

ونقول لهم : كيف يوجد إله يقدر على شيء ، ويعجز عن شيء آخر ؟

وإن قال هؤلاء : « إن تلك الآلهة تتكاتف مع بعضها » .

نردُّ عليهم : ليست تلك هى الألوهية أبداً ، ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ<sup>(١)</sup> وَرَجُلًا سَلَمًا<sup>(٢)</sup> لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢٩)﴾ [الزمر]

وحين يكون الشركاء مختلفين ؛ فقال هذا العبد المملوك لهم يعيش في ضنك وعذاب ؛ أما الرجل المملوك لرجل واحد فحاله يختلف ؛ لأنه ياتمر بأمر واحد ؛ لذلك يحيا مرتاحاً .

ونجد الحق سبحانه يقول عن الآلهة المتعددة :

﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ (٩١)﴾ [المؤمنون]

أما مَنْ يقول بأنه لا يوجد إله في الكون ، فنقول له : وهل يُعقل أن كل هذا الكون الدقيق والمُحكّم بلا صانع .

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يُفَصِّلَ هذا الأمر ليؤكد أنه لا يوجد سوى إله واحد في الكون ، ونجد القرآن يُفَصِّلُ لنا الأحكام ؛ ويُنْزِلُ لكل مسألة حُكْمًا مناسباً لها ؛ فلا ينتقل حُكْمٌ من مجال إلى آخر .

وكذلك تفصيل الآيات ، فهناك المُحكّم والمتشابه ؛ والمثل هو قول الحق سبحانه .

﴿وَيَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ .. (١١٤)﴾ [آل عمران]

ويقول في موقع آخر :

(١) تشاكس القوم : تنازعوا واشتد اختلافهم . قال تعالى : ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ .. (٢٩)﴾ [الزمر] ذلك مثل العبد المشترك له آلهة متعددة يتنازعون فيه . [ القاموس القويم ٢٥٤/١ ] .

(٢) سلماً : أى ملكاً خالصاً له لا ينازعه فيه أحد . [ القاموس القويم ٢٢٤/١ ] .

﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ...﴾ (١٣٣)

[آل عمران]

جاء مرة بقول « إلى » ، ومرة بقول « فى » ؛ لأن كلا منها مناسبة ومفصلة حسب موقعها .

فالمُسَارعة إلى المغفرة تعنى أن مَنْ يسارع إليها موجود خارجها ، وهى الغاية التى سيصل إليها ، أما مَنْ يسارع فى الخيرات ؛ فهو يحيا فى الخير الآن . ونطلب منه أن يزيد فى الخير .

وأيضاً نجد قوله الحق :

﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِّنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (١٧)

[لقمان]

ونجد قوله الحق :

﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (٤٣)

[الشورى]

وواحدة منهما وردت فى المصائب التى لها غريم ، والاخرى قد وردت فى المصائب التى لا غريم فيها ؛ مثل المرض حيث لا غريم ، ولا خصومة .

أما إذا ضربنى أحد ؛ أو اعتدى على أحد أبنائى ؛ فهو غريمى وتوجد خصومة ؛ فوجوده أمامى يهيج الشر فى نفسى ؛ وأحتاج لضبط النفس بعزيمة قوية ، وهذا هو تفصيل الكتاب .

والحق سبحانه يقول :

﴿كَتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ ..﴾ (٣)

[فصلت]

أى : أن كل جزئية فيه مناسبة للأمر الذى نزلت فى مناسبته .

ومثال هذا هو قوله سبحانه :

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ <sup>(٣١)</sup> نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ .. ﴾ (٣١)

[الإسراء]

وقوله الحق :

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ .. ﴾ (١٥١)

[الأنعام]

وكل آية تناسب موقعها ، ومعناها مُتَّسِقٌ فى داخلها ، وتمّ تفصيلها بما يناسب ما جاءت له ، فقولهُ :

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ .. ﴾ (١٥١)

[الأنعام]

يعنى أن الفقر موجود ، والإنسان مُنْشَغَلٌ برزقه عن رزق ابنه .

أما قوله :

﴿ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ .. ﴾ (٣١)

[الإسراء]

أى : أن الفقر غير موجود ، وهناك خَوْفٌ أن يأتى إلى الإنسان ؛ وهو خوف من أمر لم يَطْرَأَ بعد .

وهكذا نجد فى القرآن تفصيل كل شىء تحتاجونه فى أمر دنياكم وآخرتكم ، وهو تفصيل لكل شىء ليس عندك ؛ وقد قال الهدهد عن ملكة سبأ بلقيس :

﴿ وَأُوتِيتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ .. ﴾ (٢٣)

[الأنعام]

وليس معنى هذا أنها أوتيت من كل شيء فى هذه الدنيا ، بل هى قد أوتيت من كل شيء تملكه ، أو يُمكن أن تملكه فى الدنيا .

وقول الحق سبحانه :

﴿ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ۖ ﴾ (١١١)

[يوسف]

لا يعنى أن نسال مثلاً : « كم رغيفاً فى كيلة القمح ؟ » .

وقد حدث أن سأل واحد الإمام محمد عبده هذا السؤال ؛ فجاء بخباز ، وسأله هذا السؤال ؛ فأجاب الخباز ؛ فقال السائل : ولكنك لم تأت بالإجابة من القرآن ؟ فقال الإمام محمد عبده : لماذا لا تذكر قوله الحق :

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٤٣)

[النحل]

وهكذا نعلم أنه سبحانه لم يُفِرط فى الكتاب من شيء .

ويُذيل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

﴿ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (١١١)

[يوسف]

ونعلم أن الهدى هو الطريق المؤدى إلى الخير ، وهذا الطريق المؤدى إلى الخير ينقسم إلى قسمين :

القسم الاول : الوقاية من الشر لمن لم يقع فيه .

والقسم الثانى : علاج لمن وقع فى المعصية .

واليك المثال : هَبْ أَنْ أَنَاسًا يَعْمَلُونَ الشَّرَّ ؛ فنردهم عنه ونشفيهم

منه ؛ لأنه مرض ، وهو رحمة بمعنى ألا يقعوا فى المرض بداية .

إذن : فهناك ملاحظتان يشيران إلى القسمين :

الملاحظة الأولى : أن المنهج القرآنى قد نزل وقاية لمن لم يقع فى المعصية .

والملاحظة الثانية : أن المنهج يتضمن العلاج لمن وقع فى المعصية .

ويُحدّد الحق سبحانه مَنْ يستفيدون من المنهج القرآنى وقاية وعلاجاً ، فيقول :

﴿ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (١١١) [يوسف]

أى : هؤلاء الذين يؤمنون بإله واحد خلقهم وخلق الكون ، ووضع للبشر قوانين صيانة حياتهم ، ومن المنطقى أن يسمع المؤمن كلامه ويُنفذه ؛ لأنه وضع المنهج الذى يمكنك أن تعود إليه فى كل ما يصون حياتك ، فإن كنت مؤمناً بالله ؛ فخذ الهدى ، وخذ الرحمة .

ونسأل الله أن نُعطى هذا كله .

# سُورَةُ الرَّعَدِ





سورة الرعد<sup>(١)</sup>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْمَرْثِلُكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ  
مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ١

وقد سبق لنا أن تكلمنا طويلاً في خواطرنَا عن الحروف التي تبدأ  
بها بعض من سور القرآن الكريم ، مثل قوله الحق :

﴿الْم ١﴾ [البقرة]

وقوله :

﴿الْمَرْ .. ١﴾ [الرعد]

ومثل قوله :

﴿الْمَمَّن ١﴾ [الاعراف]

(١) سورة الرعد هي السورة الثالثة عشرة في ترتيب المصحف . قال القرطبي في تفسيره ( ٥ / ٣٦١٣ ) : « مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . ومدنية في قول الكلبي ومقاتل . وقال ابن عباس وقتادة : مدنية إلا آيتين منها نزلنا بمكة ، وهما قوله عز وجل : ﴿ وَتَوَّأْنَا قُرْآنًا سُرِيرًا بِهَ الْجِبَالِ أَوْ قَطَعْتَ بِهِ الْأَرْضَ أَوْ كَلَّمَ بِهِ الْمَرْثِيَّ .. ﴾ (٢٦) وَلَقَدْ اسْتَهْزَى بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ .. ﴾ (٢٧) [الرعد] وانظر الإتيان في علوم القرآن للسيوطي ( ١ / ٢١ ) عدد آياتها ٤٢ آية ، وسميت بسورة الرعد لورود ذكره في السورة في قوله تعالى : ﴿ وَيَسْجِدُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ .. ﴾ (٢٧) [الرعد] .

وغير ذلك من الحروف التوقيفية التي جاءت في أول بعض من فَوَاتِحِ السُّورِ .

ولكن الذي أحب أن أؤكد عليه هنا هو أن آيات القرآن كلها مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْوَصْلِ ؛ لَا عَلَى الْوَقْفِ ؛ ولذلك تجدها مَشْكُوتَةٌ ؛ لأنها مَوْسُوتَةٌ بما بعدها .

وكان من المفروض - لو طَبَّقْنَا هذه القاعدة - أن نقرأ « المر » فننطقها : « أَلْفٌ » « لَامٌ » « مِيمٌ » « رَاءٌ » ، ولكن شاء الحق سبحانه هنا أن تأتي هذه الحروف في أول سورة الرعد مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْوَقْفِ ، فنقول : « أَلْفٌ » « لَامٌ » « مِيمٌ » « رَاءٌ » .

وهكذا قرأها جبريل عليه السلام على محمد بن عبدالله ﷺ ؛ وهكذا نقرأها نحن .

ويتابع سبحانه :

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ .. (١) ﴾ [الرعد]

أى : أن السورة القادمة إليك هي من آيات الكتاب الكريم - القرآن - وهي إضافة إلى ما سبق وأنزل إليك ، فالكتاب كله يشمل من أول ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) ﴾ [الفتحة]

في أول القرآن ، إلى نهاية سورة الناس .

ونعلم أن الإضافة تأتي على ثلاث مَعَانٍ ؛ فمرة تأتي الإضافة بمعنى « من » مثل قولنا « أردب قمح » والمقصود : أردب من القمح .

ومرة تأتي الإضافة بمعنى « في » مثل قولنا : « مذاكرة المنزل » والمقصود : مذاكرة في المنزل .

ومرة الثالثة تأتى الإضافة بمعنى « اللام » وهى تتخذ شكليْن .

إمّا أن تكون تعبيراً عن ملكية ، كقولنا « مالُ زيدٍ لزيدٍ » .

والشكل الثانى أن تكون اللام للاختصاص كقولنا « لجامُ الفرس »

أى : أن اللجام يخص الفرس ؛ فليس معقولاً أن يملك الفرس لجاماً .

إذن : فقول الحق سبحانه هنا :

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ .. (١) ﴾ [الرعد]

يعنى تلك آياتٌ من القرآن ؛ لأن كلمة « الكتاب » إذا أُطلقتْ ؛ فهى تنصرف إلى القرآن الكريم .

والمثل هو القول « فلانُ الرجل » أى : أنه رجلٌ حقاً ؛ وكان سلوكه هو معيار الرجولة . وكان خصال الرجولة فى غيره ليست مُكتملة كاكتمالها فيه ، أو كقولك « فلان الشاعر » أى : أنه شاعر مُتميزٌ للغاية .

وهكذا نعلم أن كلمة « الكتاب » إذا أُطلقتْ ينصرف فى العقائد إلى القرآن الكريم ، وكلمة الكتاب إذا أُطلقتْ فى النحو انصرفتْ إلى كتاب سيبويه الذى يضم قواعد النحو .

ويتابع سبحانه فى وصف القرآن الكريم :

﴿ وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

[الرعد]

﴿ (١) ﴾

ونعلم أن مراد الذى يخالف الحق هو أن يكسب شيئاً من وراء

تلك المخالفة .

وقد قال سبحانه فى أواخر سورة يوسف :

﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (١٠٣)﴾ [يوسف]

ثم وصف القرآن الكريم ، فقال تعالى :

﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى<sup>(١)</sup> وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (١١١)﴾ [يوسف]

وهكذا نرى أن الحق سبحانه لا يريد الكسب منكم ، لكنه شاء أن ينزل هذا الكتاب لتكسبوا أنتم :

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (١)﴾ [الرعد]

أى : أن أكثر من دعوتهم إلى الإيمان بهذا الكتاب الحق لا يؤمنون بأنه نزل إليك من ربك ؛ لأنهم لم يُحسنوا تأمل ما جاء فيه ؛ واستسلموا للهوى ، وأرادوا السلطة الزمنية ، ولم يلتفتوا إلى أن ما جاء بهذا الكتاب هو الذى يعطيهم خير الدنيا والآخرة .

ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (٢)﴾

(١) افترى القول : اختلقه واخترعه . وافترى عليه الكذب : اخترعه . قال تعالى : ﴿أَمْ يَقُولُونَ

أَفَرَأَاهُ .. (٧٨)﴾ [يونس] أى : اخترع القرآن واخترقه من عند نفسه . [ القاموس القويم ٢ /

وكلمة « الله » عَلَّمَ على واجب الوجود ؛ مَطْمُورَةٌ فيه كُلُّ صفات الكمال ؛ ولحظةً أَنْ تقول « الله » كأنك قُلْتَ « القادر » « الضار » « النافع » « السميع » « البصير » « الْمُعْطَى » إلى آخر أسماء الله الحسنى .

ولذلك قال ﷺ : « كُلُّ عمل لا يبدأ باسم الله هو أبتَرُ <sup>(١)</sup> » <sup>(٢)</sup> .

لأن كل عمل لا يبدأ باسمه سبحانه ؛ لا تستحضر فيه أنه سبحانه قد سَخَّرَ لك كُلَّ الأشياء ، ولم تُسَخَّرْ أنت الأشياء بقدرتك .  
ولذلك ، فالمؤمن هو مَنْ يدخل على أى عمل بحيثية « بسم الله الرحمن الرحيم » ؛ لأنه سبحانه هو الذى ذَلَّلَ للإنسان كل شيء ، ولو لم يُذَلِّلْهَا لَمَا استجابت لك أيها الإنسان .

وقد أوضح الحق سبحانه ذلك فى أمثلة بسيطة ؛ فنجد الطفل الصغير يُمسِكُ بحبل ويربطه فى عنق الجمل ، ويأمره بأن « ينخ » ويركع على أربع ؛ فيمتثل الجمل لذلك .

ونجد البرغوث الصغير ؛ يجعل الإنسان ساهراً الليل كُلَّهُ عندما يتسلل إلى ملابسه ؛ ويبيذل هذا الإنسان الجَهْدَ الجَهِيدَ لِيُفْسِكَ به ؛ وقد يستطيع ذلك ؛ وقد لا يستطيع .

وهكذا نعرف أن أحداً لم يُسَخَّرْ أىَّ شيءٍ بإرادته أو مشيئته ،

(١) البتر : استئصال الشيء قطعاً . وكل أمر انقطع من الخير أثره ، فهو أبتَر . والبتر : أصله القطع الحسى والقطع المعنوى من الخير . [ لسان العرب - مادة : بتر ، القاموس القويم ٥٤/١ ] .

(٢) أخرج أحمد فى مسنده ( ٣٥٩/٢ ) عن أبى هريرة رضى الله عنه : « كل كلام أو أمر دى بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتَر ، أو قال : أقطع » .

ولكن الحق سبحانه هو الذى يذلُّ كُلَّ الكائنات لخدمة الإنسان .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (٧٢)﴾ [يس]

وانت حين تُقبل على أى عمل يحتاج إلى قدرة فتقول : « باسم القادر الذى أعطانى بعض القدرة » .

وإن أقبلت على عمل يحتاج مالا ؛ تقول : « باسم الغنى الذى وهبنى بعضاً من مال أقضى به حاجاتى » .

وفى كل عمل من الأعمال التى تُقبل عليها تحتاج إلى قدرة ؛ وحكمة ؛ وغنى ، وبَسْط ؛ وغير ذلك من صفات الحق التى يُسخرُ بها سبحانه لك كُلُّ شَيْء ؛ فشَاءَتْ رَحْمَتُهُ سبحانه أَنْ سَهَّلَ لَنَا أَنْ نَفْتَحَ أى عمل باسمه الجامع لكل صفات الجمال والكمال « باسم الله الرحمن الرحيم » .

ولذلك يُسمُّونه « عَلَمٌ على واجب الوجود » .

وبقية الأسماء الحسنى صفات لا توجد بكمالها المُطلق إلا فيه ؛ فصارت كالاسم .

فالعزیز على إطلاقه هو الله . ولكننا نقول عن إنسان ما « عزيز قومسه » ، ونقول « الغنى » على إطلاقه هو الله . ولكن نقول « فلان غنى » و « فلان فقير » .

وهكذا نرى أنها صفات أخذت مرتبة الاسماء ؛ وهى إذا أُطلقت إنما تشير إليه سبحانه .

وعرفنا من قَبْلُ أن أسماء الله ؛ إما أن تكون أسماء ذات ؛ وإما أن تكون أسماء صفات ؛ فإن كان الاسم لا مقابل له فهو اسم ذات ؛ مثل : « العزيز » .

أما إن كان الاسم صفة الصفة والفعل ، مثل « المُعَزِّ » فلا بُدَّ أن له مقابلاً ، وهو هنا « المُذَلَّ » .

ولو كان يقدر أن يُعَزَّ فقط ؛ ولا يقدر أن يُذَلَّ لما صار إلهاً ، ولو كان يضر فقط ، ولا ينفع أحداً لما استطاع أن يكون إلهاً ، ولو كان يقدر أن يَبْسُطَ ، ولا يقدر أن يقبض<sup>(١)</sup> لما استطاع أن يكون إلهاً .

وكل هذه صفات لها مُقابِلها ؛ ويظهر فعلها في غير ؛ فسبحانه - على سبيل المثال - عزيزٌ في ذاته ؛ ومُعَزِّ لغيره ، ومُذَلٌّ لغيره .

وكلمة « الله » هي الاسم الجامع لكل صفات الكمال ، وهناك أسماء أخرى علّمها الله لبعض من خلقه ، وهناك أسماء ثالثة سنعرّفها إن شاء الله حين نلقاه :

﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ <sup>(٢)</sup> (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ <sup>(٣)</sup> (٢٣) ﴾ [القيامة]

ونلاحظ أن الحق سبحانه بدأ هذه الآية بالحديث عن العالم العلوي أولاً ؛ ولم يتحدث عن الأرض ؛ فقال :

(١) قال الحليمي في معنى الباسط : أنه الناصر فضله على عباده يرزق من يشاء ويوسع وجود ويُفضل ويمكّن ويحول ويعطي أكثر مما يُحتاج إليه . وقال في معنى القابض : يطوى به ومعروفه عمّن يريد ويُضيق ويُقترّ أو يحرم فيفقر . ذكره القرطبي في كتابه « الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى » ( ١ / ٣٦٠ ) .

(٢) نضر الوجه : حَسَنَ وكان له رونق وبهجة . ويقول تعالى : ﴿ وَلَقَامَهُمْ نُزْرَةٌ وَسُرُورًا <sup>(٤)</sup> ﴾ [الإنسان] . أى : وأكسب الله وجوههم نُضرة ، أى : حُسناً وبهجة وجمالاً . [ القاموس القويم ٢ / ٢٧١ ] .

[الرعد]

﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ .. (٢)﴾

وكلمة « رفع » إذا استعملتها استعمالاً بشرياً ؛ تدلُّ أن شيئاً كان فى وَضْع ثم رفعته عن موضعه إلى أعلى ؛ مثل قول الحق سبحانه :

﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ .. (١٠٠)﴾

[يوسف]

فقد كان أبوا يوسف فى موضع أقلّ ؛ ثم رفعهما يوسف إلى موضع أعلى مما كانا فيه ، فهل كانت السماء موضوعة فى موضع أقلّ ؛ ثم رفعها الله ؟ لا ، بل خلقها الله مرفوعة .

ورحم الله شيخنا عبد الجليل عيسى الذى قال : « لو قلت : سبحان الله الذى كبر الفيل ؛ فهل كان الفيل صغيراً ثم كبره الله ؛ أم خلقه كبيراً ؟ لقد خلقه الله كبيراً . وإن قلت : سبحان الله الذى صَغُرَ البعوضة ؛ فهل كانت كبيرة ثم صَغُرَها الله ؟ لا بل خلقها الله صغيرة . »

وحين يقول سبحانه :

[الرعد]

﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ .. (٢)﴾

فهذا يعنى أنه خلقها مرفوعة ، وفى العُرْف البشرى نعرف أن مُقْتَضَى رَفَعِ أى شىء أن تُوجَد من تحته أعمدة ترفعه .

ولكن خلقَ الله يختلف ؛ فنحن نرى السماء مرفوعة على امتداد الأفق<sup>(١)</sup> ؛ ويظهر لنا أن السماء تنطبق على الأرض ؛ ولكنها لا تنطبق بالفعل .

(١) الأفق : الناحية - وخط التقاء السماء بالأرض فى رأى العين . وجمعه آفاق . قال تعالى :

﴿سُبْحِهمْ أَنبَاتِهمْ فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ .. (٥٣)﴾ [فصلت] . وقال تعالى : ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقى الْمُبِينِ

(٢٢)﴾ [التكوير] . أى : ما بين السماء والأرض . [ القاموس القويم ٢٢/١ ] .



ولم نجد إنساناً يسير فى أى اتجاه ويصطدم بأعمدة أو بعمود واحد يُظَنُّ أنه من أعمدة رَفَعَ السماء ؛ وهى مَرْتِيَةٌ هكذا ؛ فهل هناك أعمدة غير مَرْتِيَةٌ ؛ أم لا توجد أعمدة أصلاً ؟ .

وقد يكون وراء هذا الرَّفْعُ أمر آخر ؛ فقد قلنا : إن الشئ إذا رَفَعَ ؛ فذلك بسبب وجود ما يُمسكه أو ما يَحْمِلُهُ ؛ وسبحانه يقول فى أمر رفع السماء :

﴿ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (٦٥)

[الحج]

فإذا كانت مَمْسُوكَةٌ من أعلى ؛ فهى لا تحتاج إلى عَمَدٍ ، وقوله الحق : ( يمسك ) يعنى أنه سبحانه قد وضع لها قوانينها الخاصة التى لم نعرفها بَعْدُ .

وقد قام العلماء المعاصرون بِمَسْحِ الأرض والفضاء بواسطة الأقمار الصناعية وغيرها ، ولم يجدوا عَمَدًا ترفع السماوات أو تُمْسِكُهَا .

والمهندسون يتبارون فى عصرنا ليرفعوا الأسقفَ بغير عَمَدٍ ؛ لكنهم حتى الآن ؛ ما زالوا يعتمدون على الحوائط الحاملة .

وهكذا نعلم أنه سبحانه إمَّا أنه حمل السماء على أعمدة أدق وألطف من أن نراها أعيننا ؛ ولذلك نراها بغير أعمدة ، أو أنها مرفوعة بلا أعمدة على الإطلاق .

و « عَمَد » اسم جمع - لا جمع - ومفردا «عمود» أو «عماد» .  
وقد جاءت هذه الآية بمثابة التفسير لما أجمل في قول الحق سبحانه  
في سورة يوسف :

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (١٠٥)﴾  
[يوسف]

وجاء سبحانه هنا بالتفصيل ؛ فأوضح لنا أنه :

﴿رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا .. (٢)﴾  
[الرعد]

أى : لا ترونها أنتم بحكم قانون إبصاركم . ولا تعجب من أن  
يوجد مخلوق لا تراه ؛ لأن العين وسيلة من وسائل الإدراك ، ولها  
قانون خاص ؛ فهي ترى أشياء ولا ترى أشياء أخرى .

هذا بدليل أنك إذا نظرت إلى إنسان طوله متران يتحرك مُبتعداً  
عك ؛ تجده يَصْغُرُ تدريجياً إلى أن يتلاشى من مجال رؤيتك ؛ لكنه  
لا يتلاشى بالفعل .

وهذا معناه أن قانون إبصارك مُحْكَمٌ بقانون ؛ له مدى مُحدَّد .

وهناك قوانين أخرى مثل : قانون السمع ؛ وقانون الجاذبية ؛  
وقانون الكهرباء ؛ وكلها ظواهر نستفيد بآثارها ، ولكننا لا نراها ، فلا  
تعجب من أن يوجد شيء لا تدركه ؛ لأن قُوَى إدراكك لها قوانين  
خاصة .

ويشاء الحق سبحانه أن يُدَلِّلَ على صدق ذلك بأن يجعل  
ما يكتشفه العلماء فى الكون من أشياء وقُوَى لم تُكُنْ معروفة من  
قبل ؛ ولكننا كنا نستفيد منها دون أن ندري ؛ مما يدلُّ على أن إدراك

الإنسان غَيْرٌ قَادِرٍ عَلَى إدْرَاكِ كُلِّ شَيْءٍ .

وذلك يوضح لنا أن رؤيتنا للسماء مرفوعة بغير عَمَدٍ نراها ؛ قد  
يعنى وجود أعمدة مصنوعة بطريقة غير معروفة لنا ؛ أو هي مرفوعة  
بغير عَمَدٍ عَلَى الإِطْلَاق .

وقول الحق سبحانه :

﴿بَغِيرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا.. (٢)﴾

[الرعد]

هو كلام خبري ، والمثل من حياتنا حين تقول لابنك : « أنا  
خارج إلى العمل ؛ وذاكر أنت دروسك » ، وبذلك تكون قد أوضحت  
له : « ذاكر دروسك » وهذا كلام خبري ؛ لكن المراد به إنشائي .

وإبراز الكلام الإنشائي في مقام الكلام الخبري له مَلْحَظٌ ، مثلما  
تقول : « فلان مات رحمه الله » وقولك « رحمه الله » كلام خبري ؛  
فأنت تخبر أن الله قد رحمه .

على الرغم من أنك لا تدري : هل رحمه الله أم لا ؛ ولكنك قلت  
ذلك تفاؤلاً أن تكون الرحمة واقعةً به ، وكان من الممكن أن تقول :  
« مات فلان يا ربّي ارحمه » ، وأنت بذلك تطلب له الرحمة .

كذلك قول الحق سبحانه :

﴿بَغِيرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا.. (٢)﴾

[الرعد]

أى : دَقُّقُوا وَاَمْعِنُوا النَّظَرَ إِلَيْهَا ، وَاَبْحَثُوا فِيمَا يَعِينُكُمْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ  
اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا لَفْتَكُمْ الْمَتَكَلِّمُ إِلَى شَيْءٍ لِيُحَرِّكَ فِيكَ حَوَاسَّ إدْرَاكِكَ ؛  
فمعنى ذلك أنه واثقٌ مِنْ صَنَعَتِهِ .

والمثل من حياتنا - والله المثل الأعلى ، وسبحانه مُنَزَّه عن أن يكون له مثل - حين تدخل لتشتري صُوفاً ؛ فيقدم لك البائع قماشاً ؛ فتسأله : « هل هذا صوف مائة فى المائة ؟ » فيقول لك البائع : « نعم إنه صوف مائة فى المائة ، وهاتِ كبريتاً لنشعل فتلة منه لترى بنفسك » .

ويوضِّح الحق سبحانه هنا : أن السماوات مرفوعة بغير عَمَدٍ ؛ وانظروا أنتم ؛ بِمَدِّ البصر ، ولن تجدوا أعمدة على هذا الامتداد ، وضمان عدم وجود أعمدة مُتَحَقِّقٍ لك ولغيرك على مدى أَفُقٍ أى منكم .

ولكُلِّ إنسان أَفُقُه الخاص على حسب قدرة بصره ، فهناك مَنْ تنطبق السماء على الأرض أمام عيونه ؛ فنقول له : أنت تحتاج إلى نظارة طبية تعالج هذا الأمر .

فالآفاق تختلف من إنسان إلى آخر ، وفى التعبير اليومي الشائع يقال : « فلان ضَيِّقُ الأفق لا يرى إلا ما تحت قدميه » .

ولقائل أن يقول : إن هذا يحدث معى ومع مَنْ يعيشون الآن ؛ ولا أحد يرى أعمدة ترفع السماوات ؛ فهل سيحدث ذلك مع مَنْ سيأتون من بعدنا ؟

ونقول : لقد مسحتُ الأقمار الصناعية من الفضاء الخارجى كل مساحات الأرض ؛ ولم يجد أحدٌ أية أعمدة ترفع السماء عن الأرض .

وهذا دليل صدق القضية التى قالها الحق سبحانه فى هذه الآية :

﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا .. (٢٠)﴾ [الرعد]

والسماوات جمع « سماء » وهى كل ما علاك فأظلك ، والحق سبحانه يقول :

﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً .. (٢٢)﴾ [البقرة]

ونعلم أن المطر إنما نزل من السُّحُب التى تعلو الإنسان ، وتبدو مُعلَّقة فى السماء ، وإذا أُطلِقَت السماء انصرفت إلى السماء العليا التى تُظَلِّل كل ما تحتها .

وحين أراد الناس معرفة كُنْه السماء ، وهل لها جِرم<sup>(١)</sup> أم ليس لها جِرم ؛ وهل هى امتداد أجواء وهواء ؟ لم يتفق العلماء على إجابة . وقد نثر الحقُّ سبحانه أدلة وجوده ، وأدلة قدرته ، وأدلة حكمته ، وأدلة صنَّعته فى الكون ؛ ثم أعطاك أيها الإنسان الأدلة فى نفسك أيضاً ؛ وهو القائل سبحانه :

﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٢١)﴾ [الذاريات]

وانظر إلى نفسك تجد العلماء وهم يكتشفون فى كل يوم شيئاً جديداً وسراً عجبياً ، سواء فى التشرىح أو علم وظائف الأعضاء . وسوف تعجب من أمر نفسك ، وأنت ترى تلك الاكتشافات التى كانت العقول السابقة تعجز عن إدراكها ، وقد يُدرَك بعضها الآن ، ويُدرَك بعضها لاحقاً .

(١) الجرم : الجسم والبدن . [ لسان العرب - مادة : جرم ] . والمقصود هل السماء لها أبعاد محددة تأخذ حيزاً كالأجسام ، أم هى مجرد قضاء وهواء ؟

وإدراكُ البعض للمجهول في الماضي يؤذِنُ بأنك سوف تدرك في المستقبل أشياء جديدة .

وإن نظرت خارج نفسك ستجد قول الحق سبحانه :

﴿ سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ <sup>(١)</sup> وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ ۝ (٥٣) ﴾

[فصلت]

ومعنى ﴿ سُرِّيهِمْ ۖ ۝ (٥٣) ﴾

[فصلت]

أن الرؤية لا تنتهى ؛ لأن « السين » تعنى الاستقبال ، ومن نزل فيهم القرآن قرءوها هكذا ، ونحن نقرؤها هكذا ، وستظل هناك آيات جديدة وعطاء جديد من الله سبحانه إلى أن تقوم الساعة .

وسبحانه القائل :

﴿ لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (٥٧) ﴾

[غافر]

وأنت حين تفكر في خلق السماوات والأرض ستجده مسألة غاية في الضخامة ؛ وكيفيك أن تتحير في مسألة خلقك وتكوينك ؛ وأنت مجرد فرد محدود بحيز ، ولك عمر محدود ببداية ونهاية ، فما بالك بخلق السماوات والأرض التي وُجِدَتْ من قبلك ، وستستمر من بعدك إلى أن تنشق بأمر الله ، وتتكرر لحظتها النجوم .

ولا بُدَّ أن خُلِقَ السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ،

(١) الآفاق : الناحية - وخط التقاء السماء بالأرض في رأى العين . وجميعه آفاق . [ القاموس القويم ٢٢/١ ] . بتصريف . والآفُق والآفُق : ما ظهر من نواحي الفلك وأطراف الأرض ، وكذلك آفاق السماء نواحيها . [ لسان العرب - مادة : أفق ] .

فالسماوات والأرض تشمل الكون كله .

وحين تُحدِّث عنها إياك أن تخط فيها بوهمك ؛ أو بتخمينك ؛ لأن هذه مسألة لا تُدرك في المعامل ، ولا تستطيع أن تُجرى تحليلات لمعرفة كيفية خَلْق السماوات والأرض .

ولذلك عليك أن تكتفى بمعرفة ما يطلبه منك مَنْ خلقها ؛ وماذا قال عنها ، وتذكر قول الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَقْفُ <sup>(١)</sup> مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .. ﴾ [الإسراء]

وقد حجز الحق سبحانه عن العقول المتطفلة أمرين ؛ فلا داعى أن تُرهق نفسك فيهما :

الأمر الأول : هو كيفية خَلْق الإنسان ؛ وهل كان قرداً في البداية ثم تطوّر ؟ تلك مسألة لا تخصُّك ، فلا تتدخل فيها بافتراضات تؤدى بك إلى الضلال .

والأمر الثانى : هو مسألة خَلْق السماوات والأرض فتقول : إن الأرض كانت جزءاً من الشمس ، ومثل هذا الكلام لا يستند إلى وقائع .

وتذكر قول الحق سبحانه :

﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ .. ﴾ [الكهف]

(١) قفا الشيء يقفوه : مشى خلفه أو تبعه. وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .. ﴾

(٢) [الإسراء] . أى : لا تتبع من العقائد ما ليس لك به علم ، ولا من الآراء ، ولا من الأحداث ما لا تعرف له دليلاً ، ولا تسترسل في الحديث عما ليس لك به علم . [ القاموس

ولو كان الحق سبحانه قد أراد أن تعلم شيئاً عن تفاصيل هذين الأمرين لأشهد خلقهما لبعض من البشر ، لكنه سبحانه نفى هذا الإشهاد ؛ لذلك ستظل هذه المسألة لغزاً للأبد ؛ ولن تحل أنت هذا اللغز أبداً ؛ بل يحلّه لك البلاغ عن الحق الذي خلق .

وقد أوضح لك أنه قد خلقك من طين ، ونفخ فيك من روحه ، فاسمع منه كيفية خلقك وخلق الكون كله .

ويدل الإعجاز البياني في القرآن على أن بعضاً ممن يملكون الطموح العقلي أرادوا أن يأخذوا من القرآن أدلة على صحة تلك النظريات التي افترضها بعض من العلماء عن خلق الإنسان وخلق الأرض ، فبيلغنا الحق سبحانه مقدماً ألا نصدقهم .

ويقول لنا :

﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مَتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَادًا <sup>(١)</sup> ﴾ (٥١)

[الكهف]

والمُضِلُّ هو مَنْ يُضِلُّكَ في المعلومات ، هكذا أثبت لنا الحق سبحانه أن هناك مُضِلِّينَ سيأتون ليقولوا كلاماً افتراضياً لا أساس له من الصحة .

وأوضح لنا سبحانه أن أحداً لم يتلصص عليه ، ليعرف كيفية خلق الشمس أو الأرض ، ومن يدعى معرفة ذلك فهو من المُضِلِّينَ ؛ لأنهم قَفَّوْا ما ليس لهم به علم .

(١) العضد : المعاون المساعد . وهو في الأصل : ما بين المرفق إلى الكتف ، ويستعمل مجازاً للمعين المساعد . قال تعالى : ﴿ قَالَ سَتَشَدُّ عَصَدُكَ بِأَخِيكَ .. ﴾ [القصص] . أى : سنقويك به على سبيل المجاز المرسل ، فتقوية العضد تقوية للإنسان كله . [ القاموس القويم



وما دام الحق سبحانه قد قال ذلك ، فنحن نُصدِّق ما قال .

وقد أثبتت التحليلات صدق ما قاله سبحانه عن خلق الإنسان ، فسبحانه قد خلق الكون أولاً ، ثم خلق السيد لهذا الكون وهو الإنسان ، وكل الكون مُسَخَّرٌ للإنسان ويخدم هذا الخليفة في الأرض ، وكل ما في الكون يسير بنظام وانتظام .

والمُتَمَرِّد الوحيد في الكون هو الإنسان ، فيأتى الحق سبحانه إلى هذا المتمرد ؛ ليجعل الآية فيه ؛ وليثبت صدق الغيب في الأرض .

وأوضح سبحانه أنه خلق آدم من الطين ؛ والإنسان من نسل آدم الذى سَوَّاهُ الله ، ونفخ فيه من روحه ، وبعد ذلك أمر الملائكة ؛ من المُدَبِّرَاتِ أمراً ومن الحَفَظَةِ ؛ أَنْ تَسْجُدَ للإنسان.

وهذا السجود هو إعلان الطاعة لأمر الله بخدمة الإنسان . هذا الذى بدأت حكاية خلقه من تراب ، ثم خُطَّ التراب بالماء ؛ ليصير طيناً ؛ ثم تُرِكَ قليلاً ليصير حَمَماً مَسْنُوناً<sup>(١)</sup> ؛ ثم يجفّ الحمأ المسنون ليصير صَلْصَالاً كالْفَخَّارِ ؛ ثم ينفخ فيه الحق بالروح .

فإذا ما انتهى الأجل ؛ فأول ما يُنْقَضُ هو خروج الروح ؛ ثم يتصلَّب الجثمان ، وبعد أن يُوَارَى التراب يصير الجثمان رَمَةً<sup>(٢)</sup> ؛ ثم

(١) الحمأ والحَمَاءُ : الطين الأسود . والمسنون : المصبوب فى قالب إنسانى أو مصوّر بصورة إنسان أو طين كالْفَخَّارِ صالح للتصوير والصقل . [ القاموس القويم ١/ ٣٣١ ] .

(٢) رَمٌ الميت ؛ بلى جسمه . قال تعالى : ﴿ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْمَيِّتَ وَهُوَ رَمِيمٌ ﴾ (يس) . والرميم : الخلق البالى من كل شىء . [ لسان العرب - مادة : رم ] .

يتسرب الماء الموجود فى الجثة إلى الأرض ، وتبقى العظام إلى أن تتحول هى الأخرى إلى تراب .

وهكذا يتحقق نقض كل بناء ؛ فما يُبنى فى نهاية أى بناء هو ما يُنقض أولاً ، وهكذا يتأكد لنا صدق الحق سبحانه حين نرى صدق المقابل فيما أخبرنا به سبحانه عن كيفية الخلق .

وعندما يُخبرنا الحق سبحانه أن كيفية خلق السماوات والأرض ليست فى متناولنا ؛ فقد أعطانا من قبل الدليل على صدق ما جاء به ، فيما أخبرنا به عن أنفسنا .

وفى الآية التى نحن بصدد خواتمها عنها يقول سبحانه :

﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ .. (٢)﴾ [الرعد]

وكلمة « السماوات » فى اللغة جمع ، وفى آية أخرى ، يقول سبحانه :

﴿فَقَضَاهُنَّ<sup>(١)</sup> سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا .. (١٧)﴾ [فصلت]

وقديماً كانوا يقولون : إن المقصود بالسبع سماوات هو الكواكب السبعة : الشمس ، والقمر ، وعطارد ، والزهرة ، والمريخ ، والمشتري .

(١) قضاهن : خلقهن وأوجدهن وأنفذ إرادته بخلقهن. [ القاموس القويم ١٢٢/٢ ] . وللقضاء معان كثيرة ذكرها السيوطى فى ( الإتقان ١٢٨/٢ ) منها : الفراغ ، فى قوله تعالى : ﴿لَإِذَا قُضِيَّتْ مَسَاجِدُكُمْ .. (٢٠٠)﴾ [البقرة] . ومنها : الفصل . فى قوله تعالى : ﴿لَقَضَى الْأَمْرَ ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ (٨)﴾ [الأنعام] . ومنها العهد : ﴿إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ .. (٤٤)﴾ [القصص] .

وشاء سبحانه أن يُكذِّبَ هذا القول وأصحابه أحياء ؛ فرأى علماء  
الفلك كواكبَ أخرى مثل : نبتون وبلوتو ؛ وكان فى ذلك لَفْتَةٌ سماوية  
لِمَنْ قالوا : إن المقصود بالسموات السبع هو الكواكب السبعة .

وقد قالوا هذا القول بحُسْنِ نية وبرغبة فى رَبِّطِ القرآن بالعلم ؛  
لكنهم نَسُوا أن يُدَقِّقُوا الفهم لِمَا فى كتاب الله ، فسبحانه قد أوضح أن  
الشمس والقمر والكواكب كلها زينة السماء الدنيا<sup>(١)</sup> ، فما بالنا بطبيعة  
وزينة بقية السماوات ؟

ويتابع سبحانه :

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ .. (٢)﴾ [الرعد]

وهذه قضية هى أهم قضية كلامية ناقشها علماء الكلام ؛  
قضية الاستواء والعرش ، وحتى نفهم أى قضية لا بُدَّ أن نُحَلِّلَ  
الفاظها لنتفق على معانيها ، ثم نبحثها جملة واحدة ، لكن أن نجلس  
لنتجادل ونحن غير مُتَوَارِدِينَ ومتفقين على فَهْمٍ واحد ؛ فهذا أمرٌ  
لا يليق .

ولننظر الآن معنى « الاستواء » ومعنى « العرش » ، ونحن حين  
نستقرىء كلمة « استوى » فى القرآن نجدها قد وردت فى آيات  
متعددة .

وجاءت مرَّةً واحدة بمعنى الاستواء . أى : النضج ، فى قول  
الحق سبحانه :

(١) يقول تعالى : ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ (٦)﴾ [الصافات] . ويقول أيضا : ﴿وَزَيَّنَّا  
السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (١٧)﴾ [فصلت] .

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ<sup>(١)</sup> وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا .. ﴿١٤﴾﴾ [القصص]

أى : أنه قد بلغ نُضْجُه الكمالى ، ويستطيع أن يكون رجلاً صالحاً لممارسة ما يُبْقَى نوعه ، وإن تزوج فلسوف يُنْجِب مثله ؛ وهذا استواء لمخلوق هو الإنسان .

ومرة أخرى يقول القرآن :

﴿ذُو مِرَّةٍ<sup>(٢)</sup> فَاسْتَوَىٰ ﴿٦﴾ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ﴿٧﴾﴾ [النجم]

والمعنى هنا هو : صعد ؛ والمقصود هو صعود محمد و جبريل عليهما السلام إلى الأفق الأعلى .

وهناك قوله الحق :

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ .. ﴿٢٩﴾﴾ [البقرة]

أى : أنه سبحانه قد استوى إلى السماء ؛ وإياك أن تظن أن استواءه سبحانه إلى السماء مُساوٍ لاستواء البشر ؛ لأننا قلنا من قبل : إن كل شيء بالنسبة لله إنما نأخذه فى إطار :

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. ﴿١١﴾﴾ [الشورى]

(١) الأشد : مبلغ الرجل الحكمة والمعرفة . قال الأزهرى : الأشد فى كتاب الله تعالى فى ثلاثة معان يقرب اختلافها . فقوله فى قصة يوسف : ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ .. ﴿٢٢﴾﴾ [يوسف] فمعناه الإدراك والبلوغ . وأما قوله فى قصة موسى : ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ .. ﴿١٤﴾﴾ [القصص] أى : أن يجتمع أمره وقوته ويكتمل وينتهى شبابه . وأما قوله : ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً .. ﴿١٥﴾﴾ [الحقاف] فهو أقصى نهاية بلوغ الأشد ، وقد اجتمعت حكته وتمام عقله . [ لسان العرب - مادة : شدد ] . يتصرف .

(٢) المرة : القوة والشدة وحصافة الرأى وقوة الخلق ، مأخوذ من إمرار الحبل وإحكام فتله . قال تعالى : ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴿٥﴾ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ﴿٦﴾﴾ [النجم] ، وهو وصف لجبريل عليه السلام بأنه ذو قوة . [ القاموس القويم ٢٢٣/٢ ] .

وبذلك يكون استواؤه سبحانه إلى السماء هو استواء يليق بذاته،  
والاستواء المطلق شيء مختلف عن الاستواء على العرش .

وهكذا نجد استواءً لغير الله من إنسان ؛ وهناك استواء لغير الله  
من إنسان ومن ملك ؛ وهناك استواء من الله إلى غير العرش .  
وبجانب ذلك هناك استواء على العرش .

وقد وردَ الاستواء على العرش في سبعة مواقع بالقرآن ؛ في :  
سورة الأعراف ؛ وسورة يونس ؛ والرعد ، وطه ، والفرقان ،  
والسجدة ، والحديد .

وورد ذكر العرش في القرآن بالنسبة لله واحداً وعشرين مرةً،  
وورد بالنسبة لبليقيس أربع مرات ؛ فهو القائل سبحانه :

﴿ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾ (٢٣)

[النمل]

وقال :

﴿ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا .. ﴾ (٣٨)

[النمل]

ثم قال :

﴿ نَكْرُوا لَهَا عَرْشَهَا .. ﴾ (٤١)

[النمل]

وقال :

﴿ أَهَكَذَا عَرْشُكَ .. ﴾ (٤٢)

[النمل]

وبالنسبة ليوسف قال سبحانه :

﴿ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ .. ﴾ (١٠٠)

[يوسف]

وإياك أن تأخذ الاستواء بالنسبة لله على أن معناه « النَّضْجُ » :

لأن النضج إشعارٌ بكمالٍ سبقه نقصٌ .

ولذلك نجد العلماء المدققين قد عكفوا أن ذكر استواء الله على العرش قد ورد في سبعة مواضع بالقرآن الكريم وقالوا :

وَذِكْرُ اسْتِوَاءِ اللَّهِ فِي كَلِمَاتِهِ عَلَى الْعَرْشِ فِي سَبْعِ مَوَاضِعٍ فَأَعْدُدْ  
فَفِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ ثُمَّةٌ يُونُسَ وَفِي الرَّعْدِ مَعَ طِهِ فَلِلْعَدِّ أَكْدُ  
وَفِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ ثُمَّةٌ سَجْدَةً كَذًا فِي الْحَدِيدِ أَفْهَمُهُ فَهَمْ مُؤَيَّدُ  
وقالوا في المعنى :

فَلَهُمْ مَقَالَاتٌ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ قَدْ حُصِّلَتْ لِلْفَارِسِ الطَّعَانِ  
وَهِيَ اسْتَقَرُّ وَقَدْ عَلَا وَكَذَلِكَ ارْتَفَعَ مَا فِيهِ مِنْ نُكْرَانِ  
وَكَذَلِكَ قَدْ صَعَدَ الَّذِي هُوَ رَابِعٌ بِتَمَامِ أَمْرِ مِنْ حِمَى الرَّحْمَانِ  
والصعود إلى العرش هو حركة انتقال من وضع إلى وضع  
لم يَكُنْ فيه .

وهكذا نجد أن المعانى التى تتمشى مع الاستواء فى عُرفنا البشرى لا تتناسب مع كمال الله .

واختلف العلماء : قال واحد منهم : « سَأَخَذُ اللَّفْظَ كَمَا قَالَ اللَّهُ » .

ونردُّ على هذا بسؤال : وهل يمكنك أن تُغَيِّبَ :

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. (١١)﴾ [الشورى]

طبعاً ، لا أحد يستطيع ذلك ، وعليك أن تأخذ كل فهمٍ لشيءٍ يخصُّ الذات العلية فى إطار :

[الشورى]

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. (١١)﴾

ولذلك نجد أهل الدقة<sup>(١)</sup> يقولون : « الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والسؤال عنه بدعة » .

فنحن نعلم معنى الاستواء ؛ ولكن كيفية استواء الله مجهولة بالنسبة لنا ، والسؤال عن الكيفية بدعة ؛ لأن المعاصرين لرسول الله ﷺ لم يسألوا عن تلك الكيفية ، رغم أنهم سألوا عن كثير من الأمور .

وهناك آيات متعددة<sup>(٢)</sup> تبدأ بقول الحق سبحانه :

[البقرة]

﴿يَسْأَلُونَكَ .. (١٨٩)﴾

وكان السؤال وارداً بالنسبة لهم ؛ لكنهم بملكتهم العربية الفطرية قد فهموا الاستواء كشيء يناسب الله ، فلم يسألوا عنه .

وجاء السؤال من المتأخرين الذين تمحكوا ، فقال واحد : سأخذ الالفاظ بمعناها ؛ فإن قال : إن له صعوداً ؛ فهو يصعد ، وإن قال : إن له استواء فهو يستوى .

ولمن قال ذلك نرد عليه : إن ما تقوله صالح للأغيار ، ولا يليق أن تقول ذلك عن الذى يُغَيَّر ولا يتغيَّر . وإذا سألت عن معنى كلمة « استواء » فهو « استتب له الأمر » . وهل كان الأمر غير مستتب له سبحانه ؟

(١) روى هذا عن الإمام مالك بن أنس .

(٢) ورد هذا فى ١٥ موضعاً فى القرآن : [ البقرة : ١٨٩ ، ٢١٥ ، ٢١٧ ، ٢١٩ ، ٢٢٠ ،

٢٢٢ ] ، [ المائدة : ٤ ] ، [ الأعراف : ١٨٧ ] ، [ الأنفال : ١ ] [ الإسراء : ٨٥ ] ،

[ الكهف : ٨٢ ] ، [ طه : ١٠٥ ] ، [ النازعات : ٤٢ ] .

ونقول : نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى صفات متعددة ، وهذه الصفات كانت موجودة قبل أن يخلق الله الخلق والكون ؛ فسبحانه موصوفٌ أنه خالق قبل أن يخلق الخلق ، ومُعزٌّ قبل أن يخلق مَنْ يُعزّه ، ومُذِلٌّ قبل أن يخلق مَنْ يُذِلّه ، وله سبحانه صفات الكمال المطلق .

وبهذه الصفات خلق الخلق ، يقول الحق :

﴿ رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (٥١) ﴾ [طه]

وكذا نؤمن بأن صفة الخلق كانت في ذاته قبل أن يخلق خلقه، وحين خلق سبحانه السماوات والأرض أبرز الصفة التي كانت موجودة فيه وليس لها متعلق ؛ فأوجد هو سبحانه المتعلق ، وهكذا استتب له الأمر سبحانه .

إن : إذا ذكر استواء الله ، فهذا يعني تمام المراد له ، فصار للصفات التي كانت فيه ، وليس لها متعلق أو مقدور ؛ متعلق ومقدور .

وإذا وجدت هذه الصفة في البشر مثل بلقيس التي وصفها سبحانه :

﴿ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (٢٣) ﴾ [النمل]

فهي تختلف عن صفة الله ؛ لأنها لم تجلس على العرش إلا بعد أن خلقها الله ، ولا يستتب الأمر لملك أو ملكة إلا بمتاعب ومعارك ، وقد ينشغل هذا الشخص في معارك وحروب ، ثم يستتب له الأمر .

وهكذا يختلف استواء الله عن استواء خلق الله ، وإذا ذكر استواء



الله على العرش ؛ فنحن نُنَزِّه الله عن كل استواء يناسب البشر ،  
ونقول :

[الشورى] ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. (١١)﴾

واستواؤه هو تمام الأمر له ، لأن أمره صادر ، وعند تحقيق أمره  
فى توقيته المراد له يكون تمام الامر ، وتماام الامر استواؤه ، أما  
كلمة « العرش » فنحن نجدها فى القرآن بالنسبة لله .

إما مُضَافًا لاسم ظاهر :

[الحاقة] ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ .. (١٧)﴾

وإما مُضَافَةً للضمير المخاطب أو الغائب :

[هود] ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ .. (٧)﴾

وإما مُضَافًا للتنسيب :

[الانباء] ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٢٢)﴾

ويقول الحق سبحانه فى نفس الآية التى نحن بصدد خواطرنا  
عنها :

[الرعد] ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ .. (٢)﴾

والتسخير هو طلب المُسَخَّر من المُسَخِّر أن يكون كما أراده  
تسخيرًا ، بحيث لا تكون له رغبة ، ولا رأى ، ولا هوى ، والتسخير  
ضده الاختيار .

والكائن المُسَخَّر لا اختيار له ، أما الكائن الذى له اختيار فهو إن  
شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل .

وَقُلْنَا قَدِيمًا : إِنْ الْحَقَّ سَبْحَانَهُ قَدْ خَيْرَ الْإِنْسَانِ :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ <sup>(١)</sup> مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٧٢) [الاحزاب]

وبذلك قَبِلَ الْإِنْسَانُ أَدَاءَ الْأَمَانَةِ وَقَتَّ أَدَائَهَا ؛ لَا وَقَتَّ تَحْمِلَهَا ،  
ووقت الاداء غَيْرَ وقت التحمُّل ، وضربتُ المَثْلَ بِمَنْ يَقُولُ لَصَدِيقِهِ :  
« عِنْدِي أَلْفُ جَنِيهِ ؛ وَأَخَافُ أَنْ يُضِيعُوا مَنِّي ؛ فَاحْفَظْهُمْ لِي مَعَكَ ؛  
وَحِينَ أَحْتَاجُهُمْ اعْطِهِمْ لِي » .

ويقول الصديق : « هَاتِ النُّقُودَ وَسَاعِطِيهَا لَكَ وَقْتُ أَنْ تَطْلُبَهَا » .  
والصديق صادقٌ وَقْتُ تَحْمُلِ الْأَمَانَةَ ؛ لَكِنْ ظُرُوفًا تَمُرُّ عَلَيْهِ ،  
فَيَتَصَرَّفُ فِي هَذِهِ الْأَمَانَةِ ؛ وَحِينَ يَطْلُبُهَا صَاحِبُهَا ؛ قَدْ يَعْجُزُ حَامِلُ  
الْأَمَانَةِ عَنْ رَدِّهَا ، وَهُوَ بِذَلِكَ ضَمِنَ نَفْسَهُ وَقْتُ التَّحْمُلِ ؛ لَكِنَّهُ  
لَمْ يَضْمِنْ نَفْسَهُ وَقْتُ الْإِدَاءِ .

وكان من الواجب عليه أَنْ يَقُولَ لَصَدِيقِهِ لَحْظَةً أَنْ طَلَبَ مِنْهُ ذَلِكَ :  
« أَرْجُوكَ ، ابْتَعدْ عَنِّي لِأَنِّي لَا أَضْمِنُ نَفْسِي وَقْتُ الْإِدَاءِ » .

وَقَدْ أَبَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالُ تَحْمُلَ الْأَمَانَةَ وَقَتَّ عَرَضِهَا ؛  
وَقَبِلَتْ كُلُّ مِنْهُمُ التَّسْخِيرَ ؛ فَلَا الْجِبَالُ وَلَا السَّمَاوَاتُ وَلَا الْأَرْضُ لَهَا  
قُدْرَةُ الْإِخْتِيَارِ ، وَلَا هَوَى لَأَيِّ مِنْهَا فِي هَذِهِ الْقُدْرَةِ ؛ مِثْلُهَا فِي ذَلِكَ  
مِثْلُ كُلِّ أَجْنَاسِ الْكَوْنِ مَا عَدَا الْإِنْسَانَ ؛ وَلَمْ نَجِدْ فُسَادًا فِي الْأَرْضِ

(١) أَشْفَقَ مِنَ الشَّيْءِ : خَشِيَ أَنْ يَنَالَهُ مِنْهُ مَكْرُوهٌ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا .. ﴾ (٧٢) [الاحزاب] . أَيْ : ضَمِنَ مِنْ حَمْلِ الْأَمَانَةِ ، وَمِنْ نَتَائِجِ عَدَمِ الْوَفَاءِ بِحَقُوقِهَا .

قد نشأ من ناحية المُسَخَّرَات .

أما الإنسان فقد قَبِلَ تَحْمُلَ الأمانة ؛ لأن له عقلاً يُفَكِّرُ ويختار ؛  
ومن الاختيار ونتيجة للهوى جاء الفساد فى الكون ، ولو أقبل الإنسان  
على العمل وكأنه مُسَخَّرٌ خاضع لمنهج الله ؛ لاستقام عمل الإنسان  
مثلاً يستقيم عمل كل الكائنات المُسَخَّرَة بأمر الله .

فإن أردتم أن تستقيم أموركم فيما لكم فيه اختيار ، فطبّقوا قول  
الحق سبحانه :

﴿ أَلَا تَطْغَوْا <sup>(١)</sup> فِي الْمِيزَانِ (أ) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ <sup>(٢)</sup> وَلَا تُخْسِرُوا  
الْمِيزَانَ (٩) ﴾ [الرحمن]

وانظروا ماذا يطلب الحق منكم فى منهجه ، فإن نفذتم المنهج  
تستقيم أموركم ، كما استقامت الكائنات المُسَخَّرَة .

ولا يأتى الخلل إلا من أننا نحن البشر نقوم ببعض الأعمال  
باختيارنا ، وتكون مخالفة لمنهج المُشْرِع ، أما إذا كنا نؤدى أعمالنا  
ونضع نُصَبَ أعيننا قول الحق سبحانه :

﴿ أَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (أ) ﴾ [الرحمن]

فلسوف تكون أعمالنا مُطابِقة لمنهج الله ، وسنجد فى أعمالنا  
ما يَسْرُنَا مثل سرورنا حين نجد الأفلاك منتظمة بدقة وحساب .

إذن : فالفساد لا يأتى إلا من الاختيار غير المُرتَجى لمنهج مَنْ

(١) طغى يطفى : تجاوز الحد . [ القاموس القويم ٤٠٢/١ ] .

(٢) القسط : العدل . وقسط يقسط : عدل . وأقسط : عدل وأزال الظلم والجور [ القاموس

القويم ١١٦/٢ ] .

خلق فينا الاختيار ، وإن كنت تريد أن تكون مختاراً ؛ فعليك أن تلتزم بمنهج مَنْ خَيْرُكَ .

ولذلك نجد الصالحين من خَلَقَ الله قد ساروا على منهج ربهم ؛ والتزموا باختيار مراد ربهم فيما لهم فيه اختيار ؛ فصاروا وكأنهم مُسَخَّرُونَ لِمُرَادَاتِ الله .

وهؤلاء يسمونهم «العباد» لا «العبيد» ؛ فكل مملوك لله من العبيد ؛ آمن به أو كفر ؛ أطاع أو عصى ؛ أما العباد فهُمْ مَنْ جعلوا مرادات الله هي اختيارهم ، يقول تعالى :

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا<sup>(١)</sup> وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (٦٣)﴾

[الفرقان]

هؤلاء هم مَنْ اتجهوا بالاختيار إلى ما يختاره لهم الله .

ونجد الحق سبحانه يقول في الملائكة :

﴿عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (٢٦) لَا يَسْقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (٢٧)﴾

[الأنبياء]

وإذا ما التزم العبد بمنهج ربه في حال الاختيار ؛ فهو لا يتساوى مع الملائكة فقط ، بل قد يسمو عنهم ؛ لأنهم مَقْهُورُونَ بالتسخير ؛ بينما تتمتع أنت بالاختيار ؛ وآثرتَ منهج ربك .

ويقول الحق سبحانه هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرها

عنها :

(١) الْهَوْنُ وَالْهُوَيْنَا : التَّوَدُّةُ وَالرَّفَقُ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ . [ لسان العرب - مادة : هون ] .

﴿ وَسَخَّرَ<sup>(١)</sup> الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى .. ﴾ (٢٩)

[لقمان]

ولحظة تجد التنوين مثل « كل » فهذه يعنى كلاً من السابق .  
أى : الشمس والقمر . أما الجرى إلى أجل مُسمى ؛ فيقتضى منا أن  
نفهم معنى الجرى ؛ وهو تقليل الزمن عن المسافة .

فحين تريد الوصول إلى مكان مُعين فقد تمشى الهوينا ؛ لتصل  
فى ساعة زمن ، وقد تجرى لتقطع نفس المسافة فى نصف ساعة ؛  
والجرى بطبيعة الحال ملحوظ ممن يراك .

لكن : هل يرى أحدنا الشمس وهى تجرى ؟

لا ، لأنها تجرى فى ذاتها ؛ ويُسمى هذا النوع من الجرى « جرى  
انسيابى » . أى : لا تدركه بالعين المجردة ، وهناك ما يُسمى  
« انتقال قفزى » ، وهناك ما يُسمى « انتقال انسيابى » .

وانظر إلى عقارب الساعة ؛ ستجد عقربَ الثواني أسرعَ من عقرب  
الدقائق الذى يبدو ساكناً رغم أنه يتحرك ؛ وأنت ترى حركة عقرب  
الثواني ؛ لأنها تتم قفزاً ؛ بينما لا ترى حركة عقرب الدقائق ؛ لأنه  
يتحرك تبعاً لدورة هادئة من التروس داخل الساعة ؛ وكل جزئية فى  
حركة التُرس الخاص بعقرب الدقائق تتأثر بحركة تُرس عقرب  
الثواني ؛ والحركة القفزية لعقرب الثواني تتحول إلى حركة انسيابية  
فى عقرب الدقائق .

(١) سَخَّرَهُ : أخضعه وقهره لينفذ ما يريد منه بدون إرادة ولا اختيار من المسخّر . ومنه قوله  
تعالى : ﴿ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ .. ﴾ [الاعراف] . أى : مسيرات  
خاضعات مقهورات بأمر الله وإرادته هو ، لا بإرادتها ولا باختيارها . [ القاموس القويم

وحركة كل من العقربين تتحول إلى حركة أكثر انسيابية في  
عقرب الساعات ، وهذا يعني أن كل جزئية من الزمن فيها جزئية من  
الحركة .

وحتى في النمو بالنسبة للإنسان أو الحيوان أو النبات ، تجد  
عملية النمو غير ظاهرة لك ؛ لأن الكائن الذي ينمو إنما ينمو بقدر  
بسيط غير ملحوظ ، وهذا القدر البسيط شائع في اليوم كله .

وإن أردت أن تعرف هذه المسألة أكثر ، انظر إلى الظل ، وأنت  
ترى الظل واضحاً ساعة سطوع الشمس ، ثم ينحسر الظل بانحسار  
الشمس .

واقراً قول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ﴾ [الفرقان]

أى : أن الظل متحرك وغير ثابت ، وكل جزئية من الزمن تؤثر  
في حركة الشمس ، فيتأثر بها الظل .

وهكذا يجب أن نفرّق بين الحركة القفزية والحركة الانسيابية ،  
وحين تقدمنا في العلم نجدهم يقولون : « سنزيد من الحركة  
الانسيابية عن الحركات القفزية » .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ [الرعد]

والأجل هو المدة المحدودة للشيء ؛ وهى محدودة زمناً إن أردنا  
ظرف الزمان ؛ أو محدودة بالمسافة إن أردنا المكان .

والمقصود هنا بالأجل : إما الأجل النهائي لوجود الشمس والقمر : ثم إذا انشقت السماء كُورَت<sup>(١)</sup> الشمس ، وانكدرت<sup>(٢)</sup> النجوم .

أو : أن المقصود هنا بالأجل هو للتعبير عن عملها اليومي .

وقد عرفنا أن هناك مطالع متعددة للشمس ، وعلى الرغم من أن المشرق له جهة عامة واحدة ؛ لكن المطالع مختلفة ، بدليل أن قدماء المصريين أقاموا في بعض المعابد طاقات وفتحات في البناء .

فتطلع الشمس كُلَّ يوم من أحد هذه الطاقات ؛ فكل يوم توجد لها منزلة مختلفة عن اليوم السابق ، وتظل تقطعها ، ثم تعود مرة أخرى ، وتفعل ذلك إلى أجل مُسمًى أى يومياً .

ونُسمًى نحن تلك المنازل « البروج » كبرج الحَمَل ؛ والجَدَى ؛ والثور ؛ والأسد ؛ والسنبلة ؛ والقوس ؛ والحوت ؛ ونحن نرصد هذه الأبراج كوسيلة لمعرفة أحوال الطقس من حرارة ، وبرودة ، ومطر ، وغير ذلك ، ذلك أن كُلَّ برج له زمن ، ويمكن تعريف أحوال الجو خلال هذا الزمن بدقة .

ولكن بعضاً من تصرفات الإنسان تقسد عملية التحديد الدقيق في الكون ، مثلما يشعل البعض الحرائق في الغابات ؛ فتحرق النار

(١) كُورَ الشيء : لَفَّه على شيء مستدير ، فيقال : كُورَ عمامته : لَفَّها على رأسه . وقوله : ﴿ يَكُورُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ .. ﴾ (٥) [الزمر] . أى : يزيد الليل فيلتف على جزء من النهار وبالعكس . [ القاموس القويم ١٧٧/٢ ] .

(٢) قال تعالى : ﴿ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴾ (٦) [التكوير] . أى : تغيّر لونها ولم يعد صافياً لامعاً ، أو تناثرت وتساقطت بسرعة كالصقور المنقضة على فراشها عند قيام الساعة . [ القاموس القويم ١٥٥/٢ ] .

الأكسوجين الذى يحتاجه البشر والحيوانات للتنفس ، ويحاول الغلاف  
الجوى أن يتوازن ، فيشد كميات من الهواء من منطقة أخرى ، فيختل  
ميزان الطقس لأيام .

وكذلك يفسد الجو من التجارب الذرية التى تُجرىها الدول أعضاء  
النابى الذرى ؛ تلك التجارب التى تقوم بتفريغ الهواء ، فتجعل الطقس  
غير مُستقر وغير منضبط ؛ وهذا ما يفسد استخدامنا للأبراج كوسيلة  
لمعرفة تقلبات الطقس .

وقد أوجز الشاعر تلك الأبراج فى قوله :

حَمَلَ الثَّورُ جَوْزَةَ السَّرَطَانِ وَرَعَى اللَّيْثُ سُنْبِلَ الْمِيزَانِ  
عَقَرَبَ الْقَوْسَ جَدَى دَلَّوْ وَحَوْتُ مَا عَرَفْنَا مِنْ أَمَةِ السَّرِيَانِ

ويتابع الحق سبحانه فى نفس الآية التى نحن بصدد خواتمنا  
عنها :

﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴾ (٢) [الرعد]

وسبحانه قد أوضح من أول الآية مسألة رَفَعَ السماوات بغير  
عمد ، واستوائه على العرش ، وتسخير الشمس والقمر ، وكيف يجرى  
كلُّ شىء لأجل مُسمى .

وكلُّ ذلك يتطلب تدبيراً للأمر بعد أن أبرز القدرة ؛ ثم يصون ذلك  
كله ، فكما قدر فخلق ، فهو يُدَبِّرُ بقيوميته ، فهو القائم على كل  
شىء ، وسبحانه كل يوم هو فى شأن<sup>(١)</sup> .

(١) عن عبدالله بن منيب الأزدى قال : تلا رسول الله ﷺ هذه الآية : ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ (٢١)  
[الرحمن] فقلنا : يا رسول الله ، وما ذاك الشأن ؟ قال : « أن يغفر ذنباً ، ويفرج كرباً ،  
ويرفع قوماً ، ويضع آخرين » أورده ابن كثير فى تفسيره ( ٢٧٣/٤ ) .



وأقول هذا المثل لأوضح - لا لأشبه فسبحانه مُنَزَّهٌ عن التشبيه -  
ونحن نقول : فلان فُكِّرَ أولاً ثم دُبِّرَ ، والتفكير هو العملية التى تبحث  
فيها عن الشيء لإخراج المطلوب منه ؛ كأن تأتى بقليل من حبوب  
القمح لتفركه بيدك لتخرج القمحة من قشرته .

هذا هو التفكير الذى يطلب منك أن تبحث وتُنقَّبَ إلى أن تصل إلى  
لُبِّ الأشياء . والتدبُّر يقتضى ألا تقتنع بما هداك إليه فكرك فى نفس  
اللحظة ، ولكن أن تُمَحِّصَ الأمر لترى ماذا سينتج عن تنفيذ ما وصل  
إليه فكرك ؟

فربما ما فكرتَ فيه يُسَعِّفُك ويُعِينُك فى لحظتك الحالية ؛ لكنه  
سيأتى لك بعَطَبٍ بعد قليل .

والمَثَلُ الذى أضربه على مثل هذه الحالة دائماً هو اختراع  
المبيدات الحشرية ؛ ولم يَقْطِنُوا إلى أن هذه المبيدات لا تقتل الحشرات  
الضارة وحدها ، بل تُسَمِّمُ الطيور التى كانت تفيد الفلاح .

ووصل الأمر إلى حدِّ تحريم استخدام هذه المبيدات ؛ وجاء هذا  
التحريم ممن تفاخروا من قَبْلُ على كل شعوب الأرض باختراعهم لتلك  
المبيدات ، فقد قَطِنُوا إلى أنَّ ما جاءهم من خَيْرٍ عن طريق تلك  
المبيدات هو أَقْلُ بكثيرٍ من الضُرِّ الذى وقع بسببها .

وهذا يعنى أنهم لم يتدبروا اختراعهم لتلك المبيدات ؛ فقاموا  
بتصنيعها لفائدة عاجلة ، دون أن يلتفتوا إلى الخطورة الآجلة ، وكان  
لا بُدَّ لهم أن يتدبروا الأمر ؛ لأن التدبُّرَ معناه النظر فى دُبْرِ  
الأشياء .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ (٧٤)

[احمد]

أى : لا تنظر إلى واجهة الآية فقط ، بل انظر فى أعماقها ، ولذلك يقول لنا سيدنا عبدالله بن مسعود رضى الله عنه : « ثُورُوا<sup>(١)</sup> القرآن » .

أى : استخرجوا منه الكنوز بالتدبر ؛ لأن التدبر يحمى من عمالة التفكير ، والمثل البسيط المتكرر فى بيوتنا هو أننا نغسل أفواهنا بعد تناول الطعام ونتمضمض ممّا بَقِيَ فى الفم من بقايا .

ونجد من بين هذه البقايا بعضاً من « الفتافيت الصلبة بعض الشيء » ، ثم نغسل حوض المياه بتيار متدفق من ماء الصنبور ، ونُفَاجأ بعد فترة من الزمن بانسداد ماسورة الصرف الخاصة بالحوض ؛ وحين يفتح السباك ماسورة الصرف هذه يجدها مليئة برواسب من بقايا الأطعمة .

وأنت حين تمضمضتَ لم تلتفت إلا لنظافة الفم من البقايا ، ولم تتدبر أمر تلك البقايا ، ولو أنك تدبرتَ ذلك لَقُمْتَ بتركيب ماسورة صرف للحوض أكبر من الماسورة التقليدية الضيقة ؛ ولَجَعَلْتَ صندوق الطرد الخاص بالحوض أكبر من الحجم المعتاد والمُجهَّز لصرف المياه فقط .

(١) أورد ابن منظور فى لسان العرب حديث ابن مسعود : « اثيروا القرآن ، فإن فيه خير الأولين والآخرين » قال شمر : تشوير القرآن قراءته ومفاشاة العلماء به فى تفسيره ومعانيه ، [ مادة : ثور ] .

وهكذا نرى أن الفكر يحثُّك على أن تبحث عن مطلوب لك ؛ ولكن عليك أن تنظر وتُدقّق : هل يحقق لك ما يقترحه عليك فكرك ؛ ما يفيدك أم ما يضرّك ؟

هذا هو التدبُّر ، وهو ما نُسمِّيه صيانة الأشياء .

ويتابع الحق سبحانه في نفس الآية :

﴿ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بَلَاءٌ رِبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴾ (٢٢)

[الرعد]

وتفصيل الآيات يعنى أنه جعل لكل أمر حكماً مناسباً له . ودائماً أقول لمن يسألنى عن فتوى ؛ ويلجّ أن تتوافق الفتوى مع مراده : « نحن لا نُفَصِّلُ الفتوى من أجل هোক ؛ لأن ما عندى هى فتاوى جاهزة ؛ وعليك أن تضبط مقاسك أنت على الفتوى ، لا أن نُفَصِّلُ لك الفتوى على هোক » .

أقول ذلك ؛ لأن المسألة ليست حياة تنتهى إلى العدم ، ولكن هناك حياة أخرى تُحاسب فيها على كل تصرف ، فالحق سبحانه هو القائل :

﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً <sup>(١)</sup> مَّنْثُوراً ﴾ (٢٣)

[الفرقان]

وهو القائل سبحانه أيضاً جلّ وعلا :

(١) الهباء : الغبار المتطاير فى الجو . قال تعالى : ﴿ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثّاً ﴾ [الواقعة] . أى : تراباً متطائراً هنا وهناك . ومثله قوله : ﴿ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مُّثَوِّراً ﴾ [الفرقان] . أى : كل عمل عملوه كالهباء المنثور لا يُعتدُّ به ولا قيمة له . [ القاموس القويم ٢٩٧/٢ ] .

﴿ كَرَّمَادِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ <sup>(١)</sup> لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى

شَيْءٍ .. (١٨) ﴾ [إبراهيم]

ولذلك فعليك أن تُقْبِلَ على كل عمل وأنت مُوقِنٌ بأن هذا العمل لا ينتهى بتركك للحياة الدنيا ، ولكن لكل عمل آثاره فى حياة باقية ، وإذا كانت الدنيا تحمل لك راحة موقوتة أو تعباً موقوتاً ، فالراحة فى الآخرة باقية أبداً ؛ والتعب فيها غير موقوت .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَواسِيَ وَأَنْهَارًا <sup>(٢)</sup> وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى <sup>(٣)</sup> الْبَيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢﴾ ﴾

ويتابع الحق سبحانه سرِّد آياته الكونية فى هذه الآية :

﴿ مَدَّ الْأَرْضَ .. (٣) ﴾ [الرعد]

يعنى أنها موجودة أمامك ومُمتدة ، وبعض الناس يفهمون المَدَّ بمعنى البسط ، ونقول : إن البَسْطَ تابع للمَدِّ .

(١) عصفت الريح : اشتد هبوبها . والريح العاصفة أحياناً تدمر كل شيء تمر عليه . [ القاموس القويم ٢٢/٢ ] .

(٢) الرواسي : الجبال ، لأنها تثبت الأرض فتستقر ولا تميل . [ لسان العرب - مادة : رسا ] .

(٣) غَشِيَ الشيء تغشيه إذا غطيته . [ لسان العرب - مادة : غشى ] قال ابن كثير فى تفسيره ( ٥٠٠/٢ ) : « أى : جعل كلا منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً ، فإذا ذهب هذا غشيه هذا ، وإذا انقضى هذا جاء الآخر » .

ولذلك وقف بعض العلماء وقالوا : ومن قال إن الأرض كُرْوِيَّة ؟  
إن الحق سبحانه قال : إنها مبسوطة ، وهو سبحانه الذى قال :  
إنه قد مَدَّ الأرض .

وقلتُ لهؤلاء العلماء : فلتفهم كلمة المَدَّ أولاً ، ولتفهم أيضاً كلمة  
« الأرض » وهى التى تقف عليها أنت وغيرك ، وتعيش عليها  
الكائنات ، وتمتد شمالاً إلى القُطْب الشمالي ، وجنوباً إلى القُطْب  
الجنوبى ، أياً ما كُنْتُ فى أىِّ موقع فهى ممدودة شرقاً وغرباً .

ومعنى :

[الرعد]

﴿ مَدَّ الْأَرْضَ .. (٣) ﴾

تعنى أنك إن وقفتَ فى مكان وتقدمتَ منه ؛ تجد الأرض ممدودة  
أمامك ؛ ولا توجد حافة تنتهى لها ، ولو أنها كانت مبسوطة لكانَ لها  
نهاية ، ولكانت على شكل مُثَلَّث أو مُرَبَّع أو مُسْتطِيل ؛ ولكانَ لها  
حافة ؛ ولوجدنا مَنْ يسير إلى تلك الحافة ، وهو يقول : « لقد وصلتُ  
لحافة الأرض ؛ وأمامى الفراغ » ولم يحدث أن قال ذلك واحد من  
البشر .

وإذا ما سار إنسان على خط الاستواء مثلاً ؛ فسيظل ماشياً على  
اليابسة أو راكباً لمركب تقطع به البحر أو المحيط ليصل إلى نفس  
النقطة التى بدأ منها سيره .

وهكذا نجد الأرض ممدودة غير محدودة ، لا يكون ذلك إلا إذا  
كانت الأرض مُكَوَّرَةً ، بحيث إذا مشيت مُتَّبِعاً أىَّ خط من خطوط  
العرض أو خطوط الطول لانتَهتْ إلى النقطة التى بدأت منها سِيرُكَ .

وكان هذا هو الدليل الذى يقدمه العلماء على كروية الأرض ؛ قبل  
أن ي اخترعوا فكرة التصوير من خارج الغلاف الجوى .

ونأخذ من قول الحق سبحانه :

[الرعد]

﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ .. (٣) ﴾

معنى آخر هو ضرورة أن ينظر الإنسان في هذا الامتداد ؛ ومن تضيق به الحياة في مكان يُمكنه أن يرحل إلى مكان آخر ، فأرضُ الله واسعة ، والحق سبحانه هو القائل :

[النساء]

﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا .. (٩٧) ﴾

ونعلم أن فساد العالم في زمننا إنما ينشأ من فساد السياسات ، وزيادة الاضطرابات ، وذلك واحد من نتائج تعويق مد الأرض ، فساعة يحاول إنسان أن يترك حدود موطنه ؛ يجد الحراسات والعوائق عند حدود البلاد المجاورة ، وتناسى الجميع قول الحق سبحانه :

[الرحمن]

﴿ وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (١٠) ﴾

فسبحانه قد سخر الأرض وأخضعها للأنام كل الأنام<sup>(١)</sup> ، وإذا لم يتحقق هذا المبدأ القرآني ؛ سيظل العالم في صراع ؛ وستظل بعض من البلاد في حاجة للبشر ، وبعض من البلاد في ضيق من الرزق ؛ لزيادة السكان عن إمكانات الأرض التي يعيشون عليها .

وستظل هناك أرض بلا رجال ؛ ورجال بلا أرض ، نتيجة للحواجز المصطنعة بين البلاد .

(١) الأنام : ما ظهر على الأرض من جميع الخلق . وقال المفسرون : هم الجان والإنس . [ لسان العرب - مادة : أنم ] قال ابن كثير في تفسيره ( ٤ / ٢٧٠ ) : « أى : كما رفع السماء وضع الأرض ومهدا وأرساها بالجيال الراسيات الشامخات لتستقر لما على وجهها من الأنام وهم الخلاق المختلفة أنواعهم وأشكالهم وألوانهم والسننهم في سائر أقطارها وأرجائها » .

وحتى تُحل هذه القضية - كما قلنا في الأمم المتحدة - لابد من تطبيق المبدأ القرآني :

﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (١٠)﴾ [الرحمن]

وَمَنْ تَضِيقُ بِهِ الْأَرْضَ الَّتِي نَشَأُ فِيهَا فَلْيَسْمَحْ لَهُ بِالْهَجْرَةِ .  
ويَتَابِعُ سُبْحَانَهُ فِي نَفْسِ الْآيَةِ :

﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا .. (٣)﴾ [الرعد]

والرواسي هي جمع « رَاسٍ » وهو الشيء الثابت  
وسبحانه يقول :

﴿وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (٢٢)﴾ [النازعات]

وهكذا جاء الحق بالحكم الذي شاء أن تكون عليه الجبال ، وفي آية أخرى يأتينا الله بعلّة كونها رواسي ؛ فيقول :

﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ .. (٣١)﴾ [الانبياء]

أى : لا تضطرب بكم الأرض ، ولو كانت الأرض مخلوقة على هيئة الثبات ؛ لما احتجنا إلى الجبال الرواسي كي تُثَبِّتَهَا ، ولكن الأرض مخلوقة متحركة ، وهي عُرضة للاضطراب ، ولولا الجبال الرواسي لَمَادَتْ الْأَرْضُ .

ولسائل أن يقول : ولكننا نقطع الآن الجبال ، ونأخذ الجرانيت من جبل لِنُزَيِّنَ بِهِ أَرْضِيَّةَ بَعْضِ الْمَنَاطِقِ ؛ ونقطع الرخام من جبل آخر لنصنع منه حمامات وأحواضاً ودرجات السلالم ، ونقتطع بعض أحجار أنواع معينة من الجبال ؛ لنستخلص اليورانيوم منها ؟

ونقول : انظر إلى حكمة الحق تبارك وتعالى حين خلق : وحكمته حين دَبَّرَ ، فهذه الأرض لها محيط ؛ ولها مركز ؛ ولها أقطار ، وكلما اقتربتُ من مركز الأرض فالقطر يَقلُّ .

ومثال هذا هو البطيخة ؛ فأنت إن استخلصتَ القشرة الخارجية لها يكون لديك كرة من القشرة الخضراء ؛ وكرة أخرى من مُكوّنات البطيخة التي ناكلها ، ولو استخلصتَ كرة أخرى من مكونات الألياف الحمراء التي تتكون منها البطيخة ، لصار عندك كرة أخرى ، ولصار قُطر الكرة الجديدة أصغر بطبيعة الحال من الكرة الخضراء .

وكلما استخلصتَ كُريّات أخرى من مُكوّنات البطيخة ؛ صَفُرَتْ الأقطار ؛ لأنك تقترب من مركز الدائرة ، والمحيط الأخضر الذي يحيط بالبطيخة وهو القشرة ؛ يشبه المحيط الذي يوجد على الكرة الأرضية ؛ وهذه القشرة التي توجد حول الكرة الأرضية صُلْبَةٌ ؛ أما ما بداخل الأرض وجوفها ؛ فهو مُكوّن من أشياء ومواد متعددة ، منها ما هو سائل ومنها ما هو صلب .

وكلما اقتربنا من مركز الأرض ؛ وجدنا ارتفاعاً في درجة الحرارة ؛ وتدلُّنا على ذلك كُتْلُ الحُمَم التي تخرج فَوَّارة من فُوهات البراكين ؛ وهي حُمَم ذات حرارة مرتفعة للغاية ؛ وهي حُمَم مُحْرِقة .

وقد شاء الحق سبحانه أن يجعل بطن الأرض سائلاً ، رحمةً بنا ؛ ذلك أننا حين نبني بيوتاً ؛ أو نقتطع أحجاراً من الجبال ؛ أو نستخدم مُكوّنات الجبال في أى غرض ؛ إنما ننقل بعضاً من مُكوّنات الأرض من موقع إلى آخر .

وحين ينتقل ثقل من مكان على سطح الأرض إلى مكان آخر ؛



فالسائل الذى فى باطن الأرض ينتقل من المنطقة التى زاد عليها الثقل إلى المنطقة التى خَفَّ من فوقها الثقل ليتحقق التوازن ، ولو لم يحدث ذلك لَتَسَاقَطَتِ العمارات الشاهقة التى نراها أثناء دوران الأرض .

والمثَلُ الذى يُوضَحُ ذلك أنك لو وضعتَ قطعة من العجين على سطح بطيخة أو كرة ، وجعلت البطيخة أو الكرة فى حالة دوران لَطَرَدَتِ الكرة أو البطيخة قطعة العجين من على سطحها .

وقد شرح العلماء فى « علم الحركة » ذلك فقالوا : إن كل شىء مستدير يتحرك ؛ إنما تنشأ عن حركته عملية اسمها الطرد الذاتى ؛ لأن قطعة العجين أو أى شىء نضعه على شىء مستدير يتحرك ؛ تكون له كثافة وثقل على المنطقة التى يوجد فيها ، ويصل هذا الثقل إلى المركز ، ولكى تستمر الحركة الدائرية متوازنة لا بد أن يطرد الشىء المستدير ما فوقه من ثَقُل زائد .

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يجعل نصفى الكرة الأرضية من أى موقع تتخيله ، متساوياً فى الوزن مع النصف الآخر ، ومهما أخذتَ من مواد ونقلتها من موقع إلى آخر ، فالوزن يتعادل نتيجة لحركة السوائل التى فى بطن الأرض .

وهذا يدلُّ على عظمة الخالق الذى خلق بتدبير دقيق ، ويكفى أن ننظر إلى عظمة الحق الذى لم يجعل الجبال رواسىَ ليمنع الأرض من أن تميدَ بنا ، بل جعل فى الجبال والصحارى ما استنجدنا به حين ضاقت الأرض بنا ؛ فذهبنا إلى الجبال ؛ لنستخرج منها المواد الخام ؛ ونُصَدِّرها ؛ ثم نشترى بثمنها القمح .

ونرى من حولنا الصحارى حيث كان المقيمون فيها يلهثون قديماً  
من العطش ، ولا يجدون شجرة يستظلون بها ؛ فيُفَجِّرُ فيها الحق آبار  
البترو .

وهكذا نرى أن كل قطاع من الأرض فيه خير مُساوٍ لـ أى قطاع  
آخر من الأرض ، وجعل الله لكل أمر زمناً يمكن للبشر أن يستفيدوا  
من هذا الأمر فى ذلك الزمن .

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول فى الجبال :

﴿ قُلْ أَنْتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً <sup>(١)</sup>  
ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ <sup>(٢)</sup> وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسٍ مِّنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا  
أَقْوَاتَهَا <sup>(٣)</sup> فِى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ <sup>(٤)</sup> ﴾ [فصلت]

أى : أنه سبحانه بارك فى الجبال ، وهى جزء من الأرض ، وشاء  
أن يُقَدِّرَ الأقوات فى الجبال والأرض ؛ ويكفى أن نعلم أن المطر حين  
يتساقط من السماء على الجبال ؛ فيحمل المطر بعضاً من الطُّمى من  
على أسطح تلك الجبال ، فتتجدد خُصوبة الأرض .

ولو كانت الجبال هَشَّةً لذابت الجبال من عدد قليل من مرات  
سقوط المطر ، ولذابت القشرة الخَصْبَةُ التى تُغْذِّى النبات حين نزرعه  
فى الأرض .

(١) الند : المثل والنظير ، وجمعه أنداد . قال تعالى : ﴿ وَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً .. <sup>(٣٠)</sup> ﴾ [إبراهيم] .

أى : أمثالاً شركاء . [ القاموس القويم ٢٠٥٧/٢ ] .

(٢) القوت : الطعام يحفظ على البدن حياته ، وجمعه « أقوات » . قال تعالى : ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا

فِى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ .. <sup>(٤٠)</sup> ﴾ [فصلت] . أى أقوات جميع سكان الأرض من إنسان وحيوان وكل

شئ حتى إلى آخر الدهر . [ القاموس القويم ١٣٦/٢ ] .

ولكنه سبحانه شاء أن تمرّ الظروف الجوية باختلافها وتنوعها في تتابع يُوفّر من الحرارة والرطوبة ما يجعل الأرض تتشقق ؛ فيصير سطح الجبال الصّلبة هشاً لينزل مع المطر ؛ وليُغذّي الأرض بالخصوبة من أجل أن يستمر استبقاء الحياة بإنتاج ما نحتاجه من نباتات مزروعة .

ونلاحظ قوله سبحانه في نفس الآية :

﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا .. (٣) ﴾ [الرعد]

وهنا يجمع الحق بين الرواسي وهي الثوابت ، وبين الأنهار وهي التي تحمل الماء السائل ، وهذا جمع بين الأضداد .

والنهر يُطلق على ما يحمل المياه العذبة ؛ أما البحر فهو المكوّن من الماء المالح ، وأنت إذا استعرضت أنهار الدنيا كلها ؛ ستجد أن مجاريها تصبّ في البحار ، وهذا دليل على أن منسوب النهر أعلى دائماً من منسوب البحر ، ولو كان الأمر بالعكس ؛ لَطغى ماء البحر على مياه النهر ، ولَمّا استطعنا أن نشرب أو نزرع .

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يجعل الماء العذب هو الأعلى ؛ لأن له مهمة يُؤدّيها قبل أن يصبّ في البحر . أقول ذلك حتى نعلم الحكمة في قول الحق سبحانه :

﴿ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ <sup>(١)</sup> لَا يَبْغِيَانِ (٢٠) ﴾ [الرحمن]

(١) البرزخ : الحاجز بين الشيئين ، فالله تعالى جعل بين البحرين حاجزاً من الأرض يحجز كلا منهما في مجراه فلا يبغي ولا يطغى على الآخر ، فهو يمزجهما حين يلتقيان فلا يبقى العذب عذباً لكن بينهما من الأرض برزخ قبل التقائهما يحفظ كلا منهما في مجراه . [ القاموس القويم ٦٣/١ ] .

ومن العجيب أن البرزخ الذى يفصل بين النهر والبحر يكون انسيابياً ، يتدرج نزول مياه النهر فى مياه البحر بما يُحقِّق سهولة فى هذا الانتقال ، ومن العجيب أيضاً أنك إن حفرتَ عند شاطئ البحر قد تعثر على الماء العذب .

ولذلك حين نزور العريش نجد شاطئاً باسم شاطئ النخيل ؛ ونحن نعلم أن النخيل يحتاج إلى الماء العذب ، وكان الحق سبحانه قد جعل فى هذا النخيل خاصية استخلاص الماء العذب من هذا المكان الذى يوجد على البحر ؛ وقد تكون له جداول عذبة .

فسبحانه القائل :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ <sup>(١)</sup> فِي الْأَرْضِ .. (٢٨) ﴾ [الزمر]

ونحن فى الريف نجد من يحفر بئراً ويكون ماؤه عذباً ؛ وآخر يحفر بئراً ويكون ماؤه مالحاً . وهذا دليل على أن الماء فى بطن الأرض غير مختلط ، بل لكل ماء مسارب <sup>(٢)</sup> تختلف باختلاف نوعية المياه .

ويُرتَّب الحق سبحانه فى نفس الآية مجيء الثمرات كنتيجة على وجود الثابت - الجبال - كمصدر للغرين <sup>(٣)</sup> وخصوبة الأرض ، وعلى وجود الأنهار التى تحمل الماء اللازم للرى ، وهكذا يكون مجيء الثمرات أمراً طبيعياً .

(١) ينابيع : جمع ينبوع . وهو من نبع الماء إذا جرى من العين ، أى : تفجَّر . والينبوع : الجدول الكثير الماء . [ لسان العرب - مادة : نبع ] .

(٢) السرب : الطريق والمسلك . [ لسان العرب - مادة : سرب ] .

(٣) الغرين : ما بقى فى أسفل الحوض والغدير من الماء أو الطين . قال الاصمعى : الغرين أن يجيء السيل فيثبت على الأرض ، فإذا جف رابت الطين رقيقاً على وجه الأرض قد تشقق .

[ لسان العرب - مادة : غرن ] .

والثمرة كما نعلم هى الغاية من أى زرع .

وفى نفس الآية يواصل الحق ذكر عطائه ، فيقول سبحانه :

﴿وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ .. (٣)﴾ [الرعد]

ويستعمل البعض كلمة « زوج » ويراد به شيئان كقولنا « زوج أحذية » مع أن التعبير الدقيق يقتضى أن نقول « زوجان من الأحذية » كتوصيف لفردة حذاء يُمنى وفردة حذاء يُسرى ؛ لأن كلمة « زوج » مفرد ، وتستخدم فى الشئ الذى له مثل ؛ ولذلك نجد العدد الفردى والعدد الزوجى ؛ والعدد الزوجى مُفرد له مثل ؛ وفى الإنسان هو الذكر والأنثى .

وسبحانه القائل :

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ .. (٤٩)﴾ [الذاريات]

ويخطئ الناس أيضاً فى فهم كلمة التوأم ، ويظنون أنها تعنى الاثنين اللذين يولدان معاً ، ولكن المعنى الدقيق للتوأم وهو الفرد الذى يُولد مع آخر ، ويقال لاثنين معاً «التوأمين» .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿وَهُوَ الَّذِى مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ .. (٣)﴾ [الرعد]

ولم يخلق الحق سبحانه أى شئ إلا وشاء له أن يتكاثر ، مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿سَبْحَانَ الَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣١)﴾ [يس]

وَكُلُّ تَكَاثُرٍ إِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى زَوْجَيْنِ ، وَكُنَّا نَعْتَقِدُ قَدِيمًا أَنَّ التَكَاثُرَ يَحْدُثُ فَقَطْ فِي النِّبَاتِ ؛ مِثْلَمَا نُلْقِحُ النَّخْلَةَ بِالذَّكْرِ ، وَفِي الْحَيَوَانِ يَخْصِبُ الْفَحْلُ الْأُنْثَى ، ثُمَّ كَشَفَ لَنَا الْعِلْمُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْكَهْرِبَاءَ - عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ لَا الْحَصْرَ - تَتَكُونُ مِنْ سَالِبٍ وَمَوْجِبٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ كَثِيرٌ ، وَكُلُّ مَا قَدَّمَهُ الْعِلْمُ مِنْ كَشُوفٍ يُؤَيِّدُ صِدْقَهُ سُبْحَانَهُ :

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا .. ﴾ (٣٦) [يس]

وَيَتَابِعُ سُبْحَانَهُ فِي نَفْسِ الْآيَةِ :

﴿ يَغْشَى <sup>(١)</sup> اللَّيْلَ النَّهَارَ .. ﴾ (٣) [الرعد]

أَيُّ : أَنْ تَأْتِيَ الظُّلُمَةُ عَلَى النَّهَارِ فَتُغْطِيَهُ ؛ وَهُوَ الْقَائِلُ فِي مَوْقِعٍ آخِرٍ مِنَ الْقُرْآنِ :

﴿ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً .. ﴾ (١٢) [الإسراء]

وَذَلِكَ تَحْقِيقًا لِمَشِيئَتِهِ الَّتِي قَالَهَا :

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً <sup>(٢)</sup> .. ﴾ (٦٢) [الفرقان]

وَإِنْ سَأَلَ سَائِلٌ : هَلِ اللَّيْلُ هُوَ الَّذِي خُلِقَ أَوَّلًا أَمْ النَّهَارُ ؟

أَقُولُ : نَحْنُ نَرَى الْآنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ، كُلُّ مِنْهُمَا يُؤَدِّي مُهِمَّتَهُ فِي نِصْفِ مَا فِي الْكُرَةِ الْأَرْضِيَّةِ ، وَكُلُّ مِنْهُمَا يَخْلِفُ الْآخَرَ ، وَلَا بَدَأَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ الْخَلْقِ .

(١) أَيُّ : يَجْعَلُ اللَّيْلُ يَغْشَى النَّهَارَ وَيُغْطِيهِ بِظِلَامِهِ . [ الْقَامُوسُ الْقَوِيمُ ٥٥/٢ ] .

(٢) الْخِلْفَةُ : اسْمٌ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْأَخْتِلَافِ ، أَوْ مَصْدَرٌ خَلْفَ : جَاءَ بَعْدَهُ لِيَحِلَّ مَحَلَّهُ . أَيُّ : أَنْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يَخْتَلِفُ كُلُّ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ طَوْلًا وَقِصْرًا ، أَوْ يَخْلِفُ كُلُّ مِنْهُمَا الْآخَرَ وَيَأْتِي بَعْدَهُ . [ الْقَامُوسُ الْقَوِيمُ ٢٠٦/١ ] .

فَإِنْ كَانَ سَبْحَانَهُ قَدْ أَوْجَدَ الْأَرْضَ مَبْسُوطَةً وَفِي مُوَاجَهَتِهَا  
الْشَّمْسُ ، لَكَانَ النَّهَارُ هُوَ الْأَسْبَقُ فِي الْخَلْقِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَلَقَ  
الْشَّمْسَ غَيْرَ مُوَاجِهَةً لِلْأَرْضِ ؛ يَكُونُ اللَّيْلُ هُوَ الَّذِي سَبَقَ النَّهَارَ فِي  
الْخَلْقِ .

ويوضح الحق سبحانه هذا الأمر قليلاً في سورة يس حين  
يقول :

﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي  
فَلَكَ يَسْبَحُونَ ﴾ (٤٠) [يس]

وكان العرب قديماً يظنون أن الليل هو الذي سبق النهار في  
الخلق ؛ لأنهم كانوا يُؤرِّخون الشهور بالقمر ؛ فيدخل الشهر بليله  
لا بنهاره ، ونحن نعلم أن رمضان يأتينا بأول ليلة فيه .

وقد أوضح الحق سبحانه لهم على قَدَرِ معارفهم ، ثم ثبت لنا أن  
الليل والنهار قد وُجِدَا في وقت واحد بعد أن وضحت لنا أن صورة  
الأرض كروية ، وأنه سبحانه قد خلقها كذلك ، فما واجه الشمس كان  
نهاراً ؛ وما غابت عنه الشمس كان ليلاً ، ويخلف كل منهما الآخر .

وهكذا وضَّح لنا أنهما موجودان في آنٍ واحد .

ويُذِيلُ الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٣) [الرعد]

أى : أن على الإنسان مسئولية التفكير فيما يراه من حوله ليصل  
إلى لبِّ الحقائق .

ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِّرَاتٌ <sup>(١)</sup> وَجَنَّتْ مِنْ أَعْتَابٍ وَزَرَعَ وَخَيْلٌ  
صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي  
الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾﴾

هذه الآية جاءت بشيء من التفصيل لقول الحق سبحانه في أواخر

سورة يوسف :

﴿وَكَايْنٍ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا  
مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾﴾ [يوسف]

وتلك آية تنضم إلى قوله تعالى :

﴿رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا .. ﴿٢﴾﴾ [الرعد]

وتنضم إلى :

﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ .. ﴿٢﴾﴾ [الرعد]

وتنضم إلى قوله سبحانه :

﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ  
جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ .. ﴿٣﴾﴾ [الرعد]

وحين نتأمل قول الحق سبحانه :

(١) الصَّنَو ( بكسر الصاد وضمها ) : المثل ، إذا طلعت اثنتان أو أكثر من النخل أو الشجر من أصل واحد ، قيل لكل واحد منهما صنو . والجمع صِنَوَان ( بضم الصاد وكسرها ) . [ القاموس القويم ١ / ٣٨٤ ] .



[الرعد]

﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ .. (٤) ﴾

نجد أننا لا نستطيع أن نعرفها بأنها التي يعيش عليها أمثالنا ؛ تلك هي الأرض ، ولو أردنا تعريفها لأبهرناها ، فهي أوضح من أن تُعَرَّف .

وكلمة « قِطْع » تدلُّ أول ما تدلُّ على « كل » ينقسم إلى أجزاء ، وهذا الكلُّ هو جنس جامع للكلية ؛ وفيه خصوصية تميز قطع عن قطع .

وأنت تسمع كلام العلماء عن وجود مناطق من الأرض تُسمَّى حزام القمح ، ومناطق أخرى تُسمَّى حزام الموز ؛ ومناطق حارة ؛ وأخرى باردة .

وقول الحق سبحانه :

[الرعد]

﴿ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ .. (٤) ﴾

هو قول يدل على الإعجاز ؛ فعلى الرغم من أنها متجاورات إلا أن كلاً منها تناسب الطقس الذي توجد فيه ؛ فزراعة الذرة تحتاج مناخاً مُعِيناً ؛ وكذلك زراعة الموز .

وهكذا تجد كل منطقة مناسبة لما تنتجه ، فالأرض ليست عجينة واحدة استطراقية ، لا بل هي تربة مناسبة للجو الذي توجد به .

ومن العجيب أن فيها الأسرار التي يحتاجها الإنسان ؛ هذا السيد الذي تخدمه كل الكائنات ، فليست الأرض سائلاً في التماثل ؛ بل تختلف بما يناسب الظروف ، فهناك قطعة سبخة لا تنبت ؛ وأخرى خصبة تنبت .

بل وتختلف الخصوبة من موقع إلى آخر ؛ ومن قطعة إلى أخرى ؛ فثمرة الجوافة من شجرة معينة فى منطقة معينة تختلف عن ثمرة الجوافة من شجرة فى منطقة أخرى ؛ والقمح فى منطقة معينة يختلف عن القمح فى منطقة أخرى ؛ ويقال لك « إنه قمح فلان » .

ويحدث ذلك رغم أن الأرض تُسقى بماء واحد .

ويقول العلماء البعيدون عن منطق السماء : « إن السبب فى الاختلاف هو عملية الاختيار والانتخاب » . وكأنهم لا يعرفون أن الاختيار يتطلب مُختاراً ، وأن يكون له عقل يُفكر به ليختار ، وكذلك الانتخاب فهل البُذُيرات تملك عقلاً تُفكر به وتختار ؟ طبعاً لا .

ويقولون : إن النبات يتغذى بالخاصية الشعرية ، ونعلم أن الأنابيب الشعرية التى نراها فى المعامل تكون من الزجاج الرفيع ؛ وإذا وضعناها فى حوض ماء ، فالماء يرتفع فيها على مستوى الإناء . وإن صدّقنا العلماء فى ذلك ، فكيف نُصدّقهم فى أن شجرة ما تأخذ ماءً مثل الشجرة الأخرى ؛ وتنتج كل منهما نفس الثمار ؛ لكن ثمار شجرة تختلف عن الأخرى فى الطعم ؟

ونقول : إن كل شجرة تأخذ من الأرض ما ينفعها ؛ ولذلك تختلف النباتات ، ويحدث كل ذلك بقدره الذى قدّر فهدى .

وهكذا نرى الأرض قطعاً متجاورات ؛ منها ما يصلح لزراعة تختلف عن زراعة الأرض الأخرى .

وقد يقول بعض من الملاحظة : إن هذا الاختلاف بسبب الطبيعة والبيئة .

وهؤلاء يتجاهلون أن الطبيعة فى مجموعها هى الشمس التى تعطى الضوء والحرارة والإشعاع ، والقمر أيضاً يعكس بعضاً من الضوء ، والنجوم تهذى مَنْ يسير فى الفَلَاة<sup>(١)</sup> ، وتيارات الهواء تتناوب ولها مسارات ومواعيد .

ورغم كل ذلك فهناك أرض خصبة تنتج ، وأرض سبخة لا تنتج ، وأرض حمراء ؛ وأخرى سوداء ، وثالثة رملية ، وكلها متجاورة .

لا بد إذن من وجود فاعل مختار يأمر هذه أمراً مختلفاً عن تلك .

ويتابع الحق سبحانه فى نفس الآية :

﴿وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ.. (٤)﴾ [الرعد]

وجاء الحق سبحانه هنا بالمرْفُقات أولاً ؛ فتحدث عن الفاكهة ؛ ثم تحدث عن الزرع الذى منه القُوت الأساسى ، ونحن فى حياتنا نفعل ذلك ؛ فحين تدخل على مائدة أحد الكبار ؛ تجد الفاكهة مُعدة على أطباق بجانب المائدة الرئيسية التى يُقدَّم عليها الطعام .

ويأتى الحق سبحانه بعد الأعناب والزُرْع الذى منه القُوت الضرورى بالنخيل ، وهو الذى ينتج غذاء ، وقد يكون التمر الذى ينتجه ترفاً يتناوله الإنسان بعد تناول الطعام الضرورى .

وقول الحق سبحانه :

﴿صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ .. (٤)﴾ [الرعد]

(١) الفلاة : القفر من الأرض التى لا ماء بها ولا أنيس . والفلاة : المفازة . وقيل : هى الصحراء الواسعة . [ لسان العرب - مادة : فلا ] .

يتطلب منا أن نعرف ما الصنوان ؟ ونجد الرسول ﷺ يقول :  
« العم صنو أبيك »<sup>(١)</sup> أى : أن الصنُو هو المثل .

وبهذا يكون معنى الصنَّوان هو المثَّلان . ونرى ذلك واضحاً فى  
النخيل : فنرى أحياناً أصلاً واحداً تخرج منه نخلتان ؛ أو ثلاث  
نخلات ؛ وأحياناً يخرج من الأصل الواحد أربع أو خمس نخلات .

ويُطلق لقب « الصنَّوان » على الأصل الواحد الذى يتفرع إلى  
نخلتين أو أكثر ؛ فكلمة « صنَّوان » تصلح للمثنى وللجمع ، ولكنها  
فى حالة المثنى تُعامل فى الإعراب كالمثنى ؛ فيقال « أثمرتُ صنَّوان »  
و « رأيتُ صنَّوين » أما فى حالة الجمع فيقال « رأيتُ صنَّواناً »  
و « مررتُ بصنَّوان » . والمفرد طبعاً هو « صنُو » .

ويقول سبحانه هنا فى الآية التى نحن بصدد خواتمها :  
﴿ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ  
وَاحِدٍ وَنُفْضِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ .. (٤) ﴾ [الرعد]

ومن العجيب أن كل شجرة تأخذ عبر جذورها كمية من الماء  
والغذاء اللازم لإنتاج ثمار ذات شكل وطعم مختلف .

وهذا ما جعلنا نقول من قَبْلُ : إن افتراضات العلماء المتخصصين  
فى علوم النبات عن أن النباتات تتغذى بخاصية الأنابيب الشعرية هو  
افتراض غير دقيق .

فلو كان الأمر كذلك لأخذت الأنابيب الشعرية الخاصة بنبات

(١) أخرج مسلم فى صحيحه ( ٩٨٣ ) من حديث أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال لعمر  
رضى الله عنه « يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه » وكذا أخرجه أحمد فى مسنده  
( ٢٢٢/٢ ) .

المواد التي أخذتها الأنابيب الشعرية الخاصة بنبات آخر . والأمـر ليس كذلك ، فكل نبات يأخذ من الأرض ما يخصه فقط ، ويترك ما عدا ذلك .

ذلك أن الثمار لكل نبات تختلف ولا تتشابه ؛ بل إن الشجرة الواحدة تختلف ثمارها من واحدة إلى أخرى .

مثال هذا : هو شجرة المانجو أو النخلة المثمرة ، ويمكنك أن تلاحظ نفسك ، وسترى أنك تنتقى من ثمار المانجو القادمة من شجرة واحدة ما يعجبك ، وترفض غيرها من الثمار ، وسترى أنك تنتقى من ثمار البلح القادم من نخلة واحدة ما يروق لك ؛ وترفض بعضاً من ثمار نفس النخلة .

وحيث تذهب لشراء الفاكهة ؛ فأنت تشتري حسب موقفك من الادخار ؛ فإن كنت تحب الادخار فسوف تشتري الفاكهة التي من الدرجة الثانية ؛ وإذا كنت تحب أن تستمتع بالطيب من تلك الفاكهة فسوف تشتري من الفاكهة المتميزة .

وأتحدى أن يقف واحد أمام قفص للفاكهة ، وينتقى الثمار غير الجميلة الشكل والرواق<sup>(١)</sup> ، بل يحاول كل إنسان أن يأخذ الجميل والطيب من تلك الفاكهة ، وحين يدفع ثمن ما اشترى سنجده يدفع النقود الورقية القديمة التي توجد في جيبه ، وسيحتفظ لنفسه بالنقود الجديدة .

وهذا الموقف يغلب على مواقف أى إنسان ، فهو مُقبل دائماً على رَفْض أخذ السيئ ؛ وخائف دائماً على التفريط فى الحسن .

(١) الرواق : الصفاء والحسن . [ لسان العرب - مادة : راق ] .

والحق سبحانه يقول :

﴿ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ..

﴿ ١٠٠ ﴾

[الإسراء]

وأنت لا تجد في الثمار تشابهاً ، بل اختلافاً في الطعم من نوع إلى نوع ؛ كذلك تجد اختلافاً في طريقة تناولها ؛ فلا أحد منا يأكل البلحة بكاملها ، بل نأكل ثمرة البلحة بعد أن نُخرج منها النواة ؛ ونأكل ثمرة التين بأكملها ، ونخرج ما في قلب حبة المشمش من بذرة جامدة ، ثم نأكل المشمشة من بعد ذلك .

فكل ثمرة لها نظام خاص ؛ وليست مسألة ميكانيكية في عطاء الله لثمار متشابهة ؛ بل هناك اختلاف ، ويمتد هذا الاختلاف إلى أدق التفاصيل ؛ لدرجة أنك حين تتناول قطفاً من العنب تجد اختلافاً لبعض من حبات العنب عن غيرها .

ونحن لا نُفضل بعضاً من الفاكهة على البعض الآخر في الأكل فقط ، بل نُفضل في الصنف الواحد بعضاً من ثماره عن البعض الآخر .

وحين تقرأ :

﴿ نُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ .. ﴾ (٤)

[الرعد]

فاعلم أنه لا يوجد شيء أو أمر مُفضل على إطلاقه ، وأمر آخر مفضول على إطلاقه ، فما دُمنا نُفضل بعضه على البعض الآخر ؛ فهذا يعني أن كلا منهما مُفضل في ناحية ، ومفضول عليه في ناحية أخرى .

والمثل الواضح أمامنا جميعاً أننا حين نجلس إلى عائدة عليها ديك رومي قد تجد يدك تتجه إلى طبق « المخلل » قبل أن تمتد يدك إلى الديك الرومي ؛ لأن « نفسك » قد طلبته أولاً ، فلا تُقل : إن هناك

شيئاً مفضولاً عليه طوال الوقت ، أو شيئاً مفضلاً كل الوقت .

وكذلك الناس ؛ إياك أن تظن أن هناك إنساناً فاضلاً على إطلاقه ؛  
وآخر مفضولاً على إطلاقه ؛ بل هناك إنسان فاضل في ناحية ،  
ومفضول عليه في ناحية أخرى .

والمثل : هو صاحب السيارة الفارغة ؛ ثم ينفجر إطار سيارته ؛  
فيتمنى أن يرزقه الله بمن يمر عليه ليقوم بتغيير إطار السيارة ؛ فيمر  
عليه هذا الإنسان صاحب الملابس غير النظيفة بما عليها من شحوم ؛  
فيكون هذا الإنسان أفضل منه في قدرته على فك الإطار المنفجر  
بالإطار السليم الاحتياطي .

وهكذا نشر الله الفضل على الناس ليجتاح بعضهم لبعض ؛ ولذلك  
أقول : حين تجد نفسك فاضلاً في ناحية إياك أن تقع في الغرور ؛  
واسأل نفسك : ما الذي يَفْضُلُ عليك فيه غيرك ؟

وتذكّر قول الحق سبحانه :

﴿ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ  
عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۚ ۝١١ ﴾ [الحجرات]

وهكذا شاء الحق سبحانه أن يُوزَّع الفضل بين الناس ، ليجتاح  
كل منهم الآخر ، وليتكامل المجتمع . وكذلك وزَّع سبحانه الفضل في  
الأطعمة والفواكه والثمار ، وانظر إلى نفسك لحظة أن تُقدِّم لك  
أنصاف متعددة من الفاكهة ؛ فقد تأخذ ثمرة من الجميز قبل أن تأخذ  
ثمرة من التفاح ؛ فساعة طلبت نفسك ثمرة الجميز صارت في تقدير  
الموازين والتبادل هي الأفضل ، وكل إنسان يمكن أن يجد ذلك فيما  
يُخصُّه أو يُحبه .

والحق سبحانه هو القائل :

[الرعد]

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (٨)﴾

ولذلك نجد الإنسان وهو يُلَوِّنُ ويتفنَّنُ فى صناعة الطعام ،  
ويختلف إقبال الأفراد على الأطعمة المُنَوَّعة ، وقد تجد اثنين يُقبِلان  
على لحم الدجاج ؛ لكن أحدهما يُفضِّل لحم الصدر ؛ والآخر يُفضِّل  
لحم « الورِك » ، وتجد ثالثاً يُفضِّل لحم الحمام ؛ وتجد رابعاً يفضل  
تناول السمك .

بل إنك تجد اختلافاً فى طريقة تناول مَنْ يحبون السمك ؛ فمنهم  
مَنْ يحب أكل رأس السمكة ، ومنهم مَنْ يحب لحم السمكة نفسها ،  
ولا أحد يملك معرفة السبب فى اختلاف الأمزجة فى الانجذاب إلى  
الألوان المختلفة من الأطعمة .

وحين تتأمل تلك المسائل قد يأتى إلى خاطرك قول الحق

سبحانه :

[البقرة]

﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ .. (٢٨)﴾

والسؤال هنا من الله للتعجب ؛ والتعجب عادة يكون من شىء  
خَفَى سببه ، فهل يَخْفَى سبب على الله ليتعجب ؟  
طبعاً لا ، فسبحانه مُنْزَهٌ عن ذلك ، وسبحانه يعلم سبب كفر  
الكافرين ؛ لكنه ينكر عليهم أسباب الكفر .

والمثلُ من حياتنا - والله المثلُ الأعلى - فأنت تجد نفسك وأنت  
تنطق بكلمة « كيف تسبَّ أباك ؟ » لإنسان يوجه كلمات جارحة  
لوالده ؛ فتتعجب لِتُنْكَرَ ما فعله هذا الإنسان .



وكذلك القول : كيف تكفرون بالله ؟ لأن الكفر شيء لا يتأتى من عاقل . وكان لنا شيخ هو فضيلة العالم أحمد الطويل : وكان يحدثنا عن شيخ له حين كان يقرأ قول الحق سبحانه :

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ .. ﴾ (٢٨) [البقرة]

كان يقول : إن الخطاب هنا عام لكل إنسان ؛ لأن الحق بعدها يأتى بالقضية العامة :

﴿ وَكُنْتُمْ أََمْْوَآَنًا فَأَحْيَاكُمْ .. ﴾ (٢٨) [البقرة]

وهذا القول للعموم . وكان شيخنا يحكى عن شيخه أنه حدثهم أن إنساناً كان مُسْرِفاً على نفسه ؛ ثم انصَبَتْ عليه الهداية مرة واحدة ؛ ورآه كل مَنْ حَوْلَهُ وهو مُقْبِلٌ على الله ؛ فسأَلُوهُ عن سبب الهداية ، فقال :

كنت أجلس فى بستان ، ثم رَأَقَ لى عنقود من العنب ؛ فقطفتُ العنقود ، وأخذتُ أَتأمل فيه ؛ فوجدتُ غِشَاءً رقيقاً شفافاً - وهو قشرة حبة العنب - يَشِفُّ عما تحته من لحم العنب الممتلىء بالعصير .

وحين وضعتُ حبة العنب فى فمى ؛ صارت ماء رطباً ؛ وأخذنى العجب من احتفاظ حبة العنب ببرودتها ورطوبتها رغم حرارة جَوِّ شهر بؤونة ؛ ثم وجدت بذرة الحبة ولها طَعْمُ الْمَسْكِ ؛ فلما غمرنى السرور من طَعْمِ وجمال العنب سمعت هاتفاً يهتف بى : « كيف تكفر بالله وهو خالق العنب ؟ » فهتفت : آَن يا رب أن أومن بك .

وكل ممَّا له أن ينظر إلى شيء يعجبه ؛ وسيجد الشيء كأنه يقول له : كيف تكفر بالله وهو خالقى ؟ وهكذا سنجد كل إنسان وهو

مُخَاطَبَ بِهِذِهِ الْعِبَارَةُ ، لِأَنَّهُ مَا مِنْ كَائِنٍ إِلَّا وَلَهُ شَيْءٌ يَعْجِبُهُ فِي الْكَوْنِ .

وهكذا نفهم معنى قول الحق سبحانه :

﴿ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ .. (٤) ﴾ [الرعد]

ونجد أى شىء هو فاضل فى وقت الحاجة إليه وطلبه ؛ وكل شىء مَفْضُولٌ عليه فى وقت ما ؛ وَإِنْ كَانَ فَاضِلًا عِنْدَ مَنْ يَحْتَاجُهُ . ونجد أن التفضيل هنا عند الْأَكْلِ .

وَالْأَكْلُ هُوَ مَا يُؤْكَلُ ؛ لَا الْآنَ فَقَطْ إِنَّمَا مَا يُؤْكَلُ الْآنَ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ ، وسبحانه القائل :

﴿ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ <sup>(١)</sup> فَآتَتْ أَكْثَلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ <sup>(٢)</sup> فَطَلَّ <sup>(٣)</sup> .. (٢٦٥) ﴾ [البقرة]

وسبحانه يقول أيضاً :

﴿ أَكْثَلُهَا دَائِمٌ .. (٢٥) ﴾ [الرعد]

وكذلك قال :

﴿ تَوَتَّىٰ أَكْثَلُهَا كُلُّ حِينٍ رِأْضًا لِّرَبِّهَا .. (٢٥) ﴾ [إبراهيم]

وهكذا نجد أن الأكل مقصود به ما يُؤْكَلُ الْآنَ ، وما بعد الأكل أيضاً .

(١) الوايل : المطر الغزير . وابل المطر : كثر وعظم قطره . [ القاموس القويم ٢/ ٢١٨ ] .

(٢) الطَّلُ ( بفتح الطاء ) : المطر الخفيف يكون له أثر قليل ، لكنه يقي النباتات شر الظما . قال تعالى : ﴿ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ .. (٢٦٥) ﴾ [البقرة] . فإن لم يصب الربوة أو الحديقة وابل يسقيها ويرويهما فإنه يصيبها طل ، فهي محفوظة من الظما دائماً . [ القاموس القويم ١/ ٤٠٦ ] .

ويُذِلُّ الحقُّ سبحانه الآيةَ الكريمةَ بقوله :

﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (٤) [الرعد]

وبعض الناس يظنون أن العقل يعنى أن يمرح الإنسان فى الأشياء ، وأنه يعطى الإنسان الحرية المطلقة ، ومثل هذا الظن خاطيء ؛ لأن العقل جاء ليُبصِّر الإنسان بعواقب كلِّ فعل ونتائجه ، فيقول للإنسان : « إياك أن يستهويك الأمر الفلانى لأن عاقبته وخيمة » . ومن مادة العين والقاف واللام عقل . ويقال : عقلْتُ البعير . ومن مهام العقل أن يُفرِّز الأشياء ، وأن يفكر فيها ليستخرج المطلوب ، وأن يتدبر كل أمر ، فعمليات العقل هى الاستقبال الإدراكى والبحث فيه لاستخلاص الحقائق والنتائج ، وأن يتدبر الإنسان كل أمر كى يتجنب ما فيه من ضرر .

والمثل : هو ما توصَّل إليه بعضُ من العلماء من اكتشاف لأدوية يستخدمونها لفترة ما ، ثم يعلنون عن الاستغناء عنها ؛ لأن آثارها الجانبية ضارة جداً ؛ وهذا يعنى أنهم لم يتدبروا الأمر جيداً ؛ وخطأ خطوات إلى ما ليس لهم به كامل العلم .

وقول الحق سبحانه :

﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (٤) [الرعد]

نلاحظ فيه توجيهاً بالتعاون بين العقول ، لتبحث فى آيات ربِّ العقول ؛ فلا يأخذ أحد قراراً بعقله فقط ؛ بل يسمع أىِّ مَنَّا لراى عقل ثان وعقل ثالث ورابع ؛ ليستطيع الإنسان تدبُّر ما يمكن أن يقع ؛ ولتتكَاتف العقول فى استنباط الحقائق النافعة التى لا يتأتَّى منها

ضرر فيما بعد ؛ لأن من استبد برأيه هلك ، ومن شاور الرجال شاركهم فى عقولهم .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَلَمْ يَأْتِ خَلْقٍ  
جَدِيدٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي  
أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥﴾﴾

والعجب هو أن تُبدى دهشة من شيء لا تعرف سببه ، وهذا التعجب لا يتأتى من الله ؛ لأنه سبحانه يعلم كل شيء ، فإذا صدر عجب من الله مثل قوله الحق :

﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ .. (٢٨)﴾ [البقرة]

فمعنى هذا أنه سبحانه يُنكر أن يكفر الإنسان مع قيام الأدلة على الإيمان ؛ لكن بعضاً من الناس - رغم ذلك - يكفر بالله .

وقول الحق سبحانه :

﴿وَإِنْ تَعَجَّبْ .. (٥)﴾ [الرعد]

هو خطاب مُوجَّه لرسول الله ﷺ ، وكان رسول الله ﷺ يتعجب من أنهم كانوا يُسمُّونه قبل أن يبعثه الله رسولا بالصادق الأمين ؛ وبعد ما جاءت الرسالة قالوا : إنه ساحر كذاب .

فكيف يكون صادقاً أميناً ببشريته وذاتيته ؛ ثم إذا أمده الحق سبحانه بالمدد الرِّسَالِي تتهمونه بالكذب ؟ ألم يكن من الأجدر أن

تقولوا إنه صار أكثر صدقاً ؟ وهل من الممكن أن يكون صادقاً عندكم ، ثم يكذب على الله ؟

والتعجب أيضاً من أنهم أنكروا البعث من بعد الموت ، رغم أنه سبحانه أوضح الأدلة على ذلك ؛ ولكن المؤمنين وحدهم هم الذين استقبلوا أمر البحث بالتصديق ؛ بمجرد أن أبلغهم به رسول الله مُبَلِّغاً عن ربه .

ونجد الحق سبحانه وتعالى قد أحترم فُضُول العقل البشري ، فأوضح سبحانه ذلك ونَصَبَ الأدلة عليه ؛ وأبلغنا أنه لم يعجز عن الخلق الأول ؛ لذلك لن يعجز عن البعث .

فقد جاء بنا سبحانه من عدم ، وفي البعث سيأتى بنا من موجود ، ومن الغباء إذن أن يتشكك أحد في البعث ، والمُسْرِف على نفسه إنما يُنكر البعث ؛ لأنه لا يقدر على ضبط النفس ؛ ويظن أنه بإنكار البعث لن يُلْقَى المصير الأسود الذى سيلقاه فى الآخرة .

ولذلك تجد المسرفين على أنفسهم يحاولون التشكيك فى البعث ، ويأتى الحق سبحانه بتشكيكهم هذا فى قول الحق سبحانه :

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ.. (٢٤)﴾ [الجمانية]

ولو أن الواحد منهم وضع مسألة البعث فى يقينه لانصرف عن شهواته ، بينما هو يريد أن ينطلق بالشهوات ؛ ولذلك نجدهم يقولون :

﴿أَنذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ .. (١٠)﴾ [السجدة]

وهم يقصدون بذلك أنهم بعد الموت سيصيرون تراباً ، ويعودون

إلى الأرض كعناصر وتراب تَذُرُوهُ<sup>(١)</sup> الرياح ، فكيف سيأتى بهم الله للبعث ، وينشئهم من جديد ؟

ويقول سبحانه :

﴿ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ <sup>(٧٨)</sup> قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ <sup>(٧٩)</sup> ﴾

[يس]

ومن الكافرين مَنْ قَالَ : سنصير تراباً ، ثم نختلط بالتربة ، ويتم زراعة هذه التربة ، فتمتزج عناصرنا بما تنبتة الأرض من فواكه وخضّر وأشجار ؛ ثم يأكل طفل من الثمرة التى تغذّت بعناصرنا ؛ فيصير بعضٌ منّا فى مكونات هذا الطفل ؛ والقياس يُوضّح أننا سوف نتناثر ؛ فكيف يأتى بنا الله ؟

كل ذلك بطبيعة الحال من وسوسة الشيطان ووحيه :

﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ <sup>(٨٢)</sup> ﴾

[الانعام]

وأقول : لنفترض أن إنساناً قد مرض ؛ وأصابه هُزَال ، وفقد ثلاثين كيلوجراماً من وزنه ، وما نزل من هذا الوزن لا بدُّ أنه قد ذهب إلى الأرض كعناصر اختلطت بها ، ثم جاء طبيب قام بتشخيص الداء وكتب الدواء ، وشاء الله لهذا المريض الشفاء واستردَّ وزنه ، وعاد مرة أخرى لحالته الطبيعية ؛ فهل الثلاثين كيلو جراماً التى استردّها هى نفس الكمية بنوعيتها وخصوصيتها التى سبق أن فقدها ؟ طبعاً لا .

(١) ذرت الريح التراب تذروه : اطارته وسفّته وأذهبت . وقيل : حملته فاثّارت . [ لسان العرب - مادة : ذرا ] .

(٢) رم الميت : بكى جسمه . والرميم : الخلق البالى من كل شيء . [ لسان العرب - مادة : رم ] .

وهكذا نفهم أن التكوين هو تكوين نسبى للعناصر ، كذا من الحديد ؛ كذا من الصوديوم ؛ كذا من المغنسيوم ؛ وهكذا .

إذن : فالجزاء فى اليوم الآخر عملية عقلية لازمة ، يقول الحق :

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْرَأَاتٍ فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (٢٨)

[البقرة]

ما دام هناك أمر ؛ وهناك نهى ؛ وهناك منهج واضح يبين كل شئ . وإن كنت تعجبُ يا محمد من الكفار وما يثيرونه من أقضية ، فلكَ أن تعجب لأنها أمور تستحق العجب .

والحق سبحانه حين يخاطب الخلق فهو يخاطبهم إما فى أمر يشكون فيه ، أو فى أمر لا يشك فيه أحد .

والمثل من حياتنا - والله المثل الأعلى - حين تخاطب أنت واحداً فى أمر يشكُّ هو فيه ؛ فانت تحاول أن تؤكد هذا الأمر بكل الطرق ، وهكذا وجدنا بعضاً من الناس ينكرون البعث والحساب ؛ ووجدنا الحق سبحانه وتعالى يذكّرهم به عبر رسوله ويؤكد له .

وأيضاً خاطبهم الحق سبحانه فيما لم يشكوا فيه ؛ وهو الموت ؛ وقال :

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ .. ﴾ (١٨٥)

[آل عمران]

ويقول الرسول ﷺ :

« ما رأيت يقيناً أشبه بالشك من يقين الناس بالموت » .

فالموت يقين ، ولكن لا أحد يحاول التفكير فى أنه قادم ،  
وسبحانه يقول :

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴾ (١٥)

[المؤمنون]

وهذا تأكيد لأمر يُجمع الناس على أنه واقع ، لكنهم لغفلتهم عنه  
بدؤوا كالمنكرين له ، لذلك خاطبهم خطاب المنكرين ، ثم قال بعد ذلك :

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ (١٦)

[المؤمنون]

ولم يقل : « ولتبعثون » لأن البعث مسألة لا تحتاج إلى تأكيد ،  
وعدم التأكيد هنا أكد من التأكيد ، لأن أمر الموت واضح جداً رغم  
الغفلة عنه ، أما البعث فهو واقع لا محالة بحيث لا يحتاج إلى تأكيد .

والمثل من حياتنا - والله المثل الأعلى - يذهب الإنسان إلى  
الطبيب ؛ فيقول له الطبيب بعد الكشف عليه « اذهب فلن أكتب لك  
دواء » . وهذا القول يعنى أن هذا الإنسان فى تمام الصحة ؛ وكأن  
كتابة الدواء يحمل شبهة أن هناك مرضاً .

وكذلك الحق سبحانه يخاطب الخلق فى الشئ الذى ينكرونه  
وعليه دليل واضح ؛ فيأتى خطابه لهم بلا تأكيد ؛ وهو يوضح بتلك  
الطريقة أنهم على غير حق فى الإنكار ، أما الشئ الذى يتأكدون منه  
وهم غافلون عنه ؛ فهو يؤكد لهم ؛ كى لا يغفلوا عنه .

وكذلك فى القَسَمِ ؛ فنجده سبحانه قد أقسم بالتين والزيتون ؛  
وأقسم بالقرآن الحكيم ؛ وأقسم بغير ذلك ، ونجده فى مواقع أخرى  
يقول :



﴿ لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ <sup>(١)</sup> ۝ وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ <sup>(٢)</sup> ۝ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ <sup>(٣)</sup> ۝ ﴾ [البلد]

والعجيب أنه يأتي بجواب القسم ، فيقول :

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ <sup>(٤)</sup> ۝ ﴾ [البلد]

وقد يقول قائل : كيف يقول :

﴿ لَا أَقْسِمُ .. ۝ <sup>(١)</sup> ۝ ﴾ [البلد]

ثم يأتي بجواب القسم ؟

وأقول : لقد جاء هنا بقوله :

﴿ لَا أَقْسِمُ .. ۝ <sup>(١)</sup> ۝ ﴾ [البلد]

وكأنه يوضح الأ حق لكم في الإنكار : ولذلك ما كان يصح أن أقسم لكم ، ولو كنت مقسماً : لأقسمت بكذا وكذا وكذا .

وسبحانه يقول في الآية التي نحن بصدد خواطرنها :

﴿ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَلَمْ يَخْلُقْ جَدِيدٌ .. ۝ <sup>(٥)</sup> ۝ ﴾ [الرعد]

وهو جلٌ وعلا يُذكرهم بما كان يجب ألا ينسوه : فقد خلقهم من تراب : وخلق التراب من عدم ، وهو القائل :

﴿ أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ <sup>(٦)</sup> ۝ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝ <sup>(٧)</sup> ۝ ﴾ [ق]

(١) البلد : المكان المحدود يستوطنه جماعات من الناس ، وقد يسمي بها المكان الواسع من الأرض ينتفع به أهل البلد . قال تعالى : ﴿ وَالْبَلَدُ الْعَظِيمُ يُخْرَجُ نِسَاؤُهُ بِأَذْنِ رَبِّهِ .. ۝ <sup>(٥٨)</sup> ۝ ﴾ [الأعراف] . وقوله تعالى : ﴿ لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ <sup>(١)</sup> ۝ ﴾ [البلد] . أي : مكة . [ القاموس القويم ٨٢/١ ] بتصرف .

(٢) الكبد : المشقة والعناء . فالإنسان في مشقة وعناء ، طول حياته من المهد إلى اللحد . [ القاموس القويم ١٤٩/٢ ] .

(٣) لبس الشيء : خلطه وعماه وأبهمه وجعله مُشكلاً مُحيراً . وقوله تعالى : ﴿ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝ <sup>(٦)</sup> ۝ ﴾ [ق] . أي : شك . [ القاموس القويم ١٨٨/٢ ] بتصرف .

إذن : فسبحانه يتعجب من أمر هؤلاء ؛ ويزيد من العجب أنهم كَذَّبُوا مُحَمَّدًا ﷺ بعد أن جَرَّبُوا فِيهِ الصِّدْقَ ، ولمسوا منه الأمانة ؛ وقالوا عنه ذلك من قبل أن يُبْعَثَ ؛ وفوق ذلك أنكروا البعث مع قيام الدليل عليه .

ويصفهم الحق سبحانه :

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ .. (٥) ﴾ [الرعد]

أى : أن هؤلاء المُكذِّبِينَ لك يا محمد والمُنْكَرِينَ للبعث لم يكفروا فقط بالله الذى أوجب التكليف العبادى ؛ بل هم يكفرون بالربوبية التى تعطى المؤمن والكافر ؛ والطائع والعاصى ، وتأتmer بأمرها الأسباب لتستجيب لأىٍّ مجتهد يتبع قوانين الاجتهاد ، فيأخذ من عطاءات الربوبية ؛ وهى عطاءات التشريف التى تضمن الرزق ، بينما عطاءات الألوهية ؛ هى تكليفات بالطاعة للأوامر التعبدية ؛ الممثلة فى « افعل » و« لا تفعل » .

وسبحانه لا يكلف الإنسان إلا بعد أن يبلغ الإنسان درجة النضج التى تؤهله ؛ لأنَّ ينبج مثيلاً له ؛ وقد ترك الحق سبحانه كل إنسان يرتع فى خير النعم التى أسبغها سبحانه على البشر ، وكان على الإنسان أن يسعى إلى الإيمان قَوْرَ أن تصله الدعوة من الرسول المُبَلِّغ عن الله ؛ هذا الرسول المشهود له بالصدق والأمانة .

ولذلك نجد الحق سبحانه وهو يَصِفُ المُنْكَرِينَ للإيمان :

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ .. (٥) ﴾ [الرعد]

ويضيف :

﴿وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٥) [الرعد]

والغُلّ : هو طَوْق الحديد الذى له طرف فى كل يد لِيَقِيدَهَا ؛  
وطرف مُعْلَق فى الرقبة لِيَقْلل من مساحة حركة اليدين ، ولمزيد من  
الإذلال .

وهم أصحاب النار ؛ وكلمة « صاحب » تُطلق على مَنْ تعرفه  
معرفة تروق كيائك وذاتك ؛ فهناك مَنْ تصاحبه ؛ وهناك مَنْ تصادقه ؛  
وهناك مَنْ تُؤاخيه ؛ وهناك مَنْ تعرفه معرفة سطحية ، ولا تقيم علاقة  
عميقة معه .

إن المعرفة مراتب ، والصحبة تآلف وتجاذب بين اثنين ؛ وَمَنْ  
يصاحب النار فهو مَنْ تعشقه النار ، ويعشق هو النار ، ويحب كل  
منهما ملازمة الآخر ؛ ألا تقول النار لربها يوم القيامة :

﴿هَلْ مِنْ مُزِيدٍ﴾ (٣٠) [ق]

أى : أن العذاب نفسه يكون مَشُوقاً أَنْ يصلَ إلى العاصى .  
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (٦)

(١) المثلة : العقوبة الفاضحة التى يتمثل بها لشذبتها وشهرتها وتتخذ عبرة وعظة . قال تعالى : ﴿وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ ..﴾ (٦) [الرعد] . أى : مضت العقوبات الزاجرة فى الأمم العاصية مما يُعَدُّ عبرة لهم ولغيرهم . [ القاموس القويم ٢ / ٢١٦ ] .

والاستعجال أن تطلب الشيء قبل زمنه ، وتقصير الزمن عن الغاية ، فأنت حين تريد غاية ما ؛ فأنت تحتاج لزمن يختلف من غاية لأخرى ، وحين تتعجل غاية ، فأنت تريد أن تصل إليها قبل زمنها . وكل اختيار للتعجل أو الاستبطاء له مميزاته وعيوبه ، فهل الاستعجال هنا لمصلحة أمر مطلوب ؟

إنهم هنا يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ، وهذا دليل على اختلال وخلف موازين تفكيرهم ، وقد سبق لهم أن قالوا :

﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۖ (٩٠) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۖ (٩١) أَوْ تُسْقَطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا<sup>(١)</sup> ۖ ۞ (٩٢)﴾

[الإسراء]

وهكذا نجد هؤلاء الكافرين وهم يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ، كما استعجلوا أن تنزل عليهم الحجارة ، وهم لا يعرفون أن كل عذاب له مدة ، وله ميعاد موقوت . و لم يفكروا في أن يقولوا : « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه » .

بل إنهم قالوا :

﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ ۖ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۖ (٣٢)﴾

[الأنفال]

وهكذا أوضح لنا الحق سبحانه ما وصلوا إليه من خلل في نفوسهم وفسادها ؛ ذلك أن مقاييسهم انتهت إلى الكفر ، وليس أدل على فساد المقاييس إلا استعجالهم للسيئة قبل الحسنة ؛ لأن العاقل

(١) الكسفة : القطعة ، وجمعها : كسف وكسَف . [ لسان العرب - مادة : كسف ] .

حين يُخَيَّرُ بين أمرين ؛ فهو يستعجل الحسنة ؛ لأنها تنفع ، ويستبعد السيئة .

وما دامت نفوس هؤلاء الكافرين فاسدة ؛ وما دامت مقاييسهم مُخْتَلَةً ، فلا بد أن السبب في ذلك هو الكفر .

إذن : فاستعجال السيئة قبل الحسنة بالنسبة للشخص أو للجماعة ؛ دليلٌ حُصِّقُ الاختيار في البدائل ؛ فلو أنهم أرادوا الاستعجال الحقيقي للنافع لهم ؛ لاستعجلوا الحسنة ولم يستعجلوا السيئة .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ .. ﴾ (٦)

[الرعد]

فلماذا يستعجلون العذاب ؟ ألم ينظروا ما الذي حاق بالذين كذبوا الرسل من قبلهم ؟

وحين يقول الرسول : احذروا أن يصيبكم عذاب ، أو احذروا أن كذا وكذا ؛ فهل في ذلك كذب ؟ ولماذا لم ينظروا للعِبَر التي حدثت عبر التاريخ للأقوام التي كذبت الرسل من قبلهم ؟

و « المَثَلَات » جمع « مُثَلَّة » ؛ و في قول آخر « مُثَلَّة » . والحق سبحانه يقول لنا :

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ .. ﴾ (١٢٦)

[النحل]

ويقول أيضاً :

﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا .. ﴾ (٤٠)

[الشورى]

وهكذا تكون « مَثَلَات » من المثل ؛ أى : أن تكون العقوبة مُمِثِّلَةً للفعل .

وَقَوْلُ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ :

﴿وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ.. (٦)﴾ [الرعد]

يعنى : أنه سبحانه سبق وأنزل العذاب بالمثل لهم من الأمم السابقة التى كذبت الرسل ؛ إما بالإبادة إن كان ميئوساً من إيمانهم ، وإما بالقهر والنصر عليهم .

ويتابع سبحانه فى نفس الآية :

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ .. (٦)﴾ [الرعد]

أى : أنه سبحانه لا يُعَجِّلُ العذاب لمن يكفرون ؛ لعل رجلاً صالحاً يوجد فيهم ، وقد صبر سبحانه على أبى جهل ؛ فخرج منه عكرمة بن أبى جهل ؛ وهو الصحابى الصالح ؛ وصبر على خالد بن الوليد فصار سيف الله المسلول ، بعد أن كان أحد المقاتلين الأشداء فى معسكر الكفر .

وتحمل لنا أخبار الصحابة كيف قاتل عكرمة بن أبى جهل ؛ إلى أن أصيب إصابة بالغة ، فينظر إلى خالد بن الوليد قائلاً : أهذه ميتة تُرضى عنى رسول الله ؟

وتحمل لنا أخبار الصحابة كيف حزن واحد من المقاتلين المسلمين لحظة أن أفلت منه خالد بن الوليد أيام أن كان على الكفر ؛ وهو لا يعلم أن الحق سبحانه قد ادخر خالداً ليكون سيف الله المسلول من بعد إسلامه .

وهكذا شاء الحق أن يُفْلِتَ بعض من صنائيد قريش من القتل أيام أن كانوا على الكفر ، كي يكونوا من خيرة أهل الإسلام بعد ذلك .

ويَتَابِع سبْحَانَهُ :

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ .. (٦)﴾ [الرعد]

فمع أن الناس ظالمون ؛ فسبحانه يغفر لهم ؛ لأنه سبحانه أفرح بعبده التائب المؤمن من أحدهم ، وقد وقع على بعيده ، وقد أضلّه في قَلَاة<sup>(١)</sup> .

ولذلك أرى أن مَنْ يُعَيِّر عبداً بذنب استغفر منه الله ؛ هو إنسان آثم ؛ ذلك أن العبد قد استغفر الله ؛ فلا يجب أن يحشر أحد أنفه في هذا الأمر .

ونلاحظ هنا قول الحق سبحانه :

﴿عَلَى ظُلْمِهِمْ .. (٦)﴾ [الرعد]

وفى هذا القول يجد بعض العلماء أن الله قد استعمل حرفاً بدلاً من حرف آخر ؛ فجاءت « على » بدلاً من « مع » .

ونلاحظ أن « على » هي ثلاثة حروف ؛ و « مع » مكونة من حرفين ؛ فلماذا حذف الحق سبحانه الأخفّ وأتى بـ « على » ؟ لا بد أن وراء ذلك غاية .

أقول : جاء الحق سبحانه بـ « على » في قوله :

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ .. (٦)﴾ [الرعد]

(١) أخرج مسلم في صحيحه ( ٢٧٤٧ ) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال : « الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدهم كان على راحلته بارض فلاة ، فانقلبت منه ، وعليها طعامه وشرابه فايس منها فاتى شجرة فاضطجع في ظلها قد آيس من راحلته ، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح » .

ليؤكد لنا أن ظلم الناس كان يقتضى العقوبة ؛ ولكن رحمته سبحانه تسيطر على العقوبة .

وهكذا أدت كلمة « على » معنى « مع » ، وأضافت لنا أن الحق سبحانه هو المسيطر على العقوبة ؛ وأن رحمة الله تَطْفِئُ على ظلم العباد .

ومثل ذلك قوله سبحانه :

﴿ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ .. (٨) ﴾ [الإنسان]

أى : أنهم يُحِبُّون الطعام حُبًّا جَمًّا ؛ لكن إرادة الحفاوة والكرم تَطْفِئُ على حُبِّ الطعام.

ولكن لا يجب أن يظن الناس أن رحمة الله تطفئ على عقابه دائماً ؛ فلو ظن البعض من المجترئين هذا الظن ؛ وتوهموا أنها قضية عامة ؛ لفسد الكون ؛ ولذلك يُنْهِى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ (٦) ﴾ [الرعد]

أى : أنه سبحانه قادر على العقاب العظيم ، وهكذا جمعت الآية بين الرجاء والتخويف .

ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا تَالَوَّلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ ۚ  
إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (٧) ﴾



ونحن نعلم أن « لولا » إن دخلت على جملة إسمية تكون حرف امتناع لوجود ؛ مثل قولك « لولا زيد عندك لَزُرْتُكَ » ، أى : أن الذى يمنعك من زيارة فلان هو وجود زيد .

ولو دخلتُ « لولا » على جملة فعلية ؛ فالناطق بها يحب أن يحدث ما بعدها ؛ مثل قولك « لولا عطفْتَ على فلان » أو « لولا صفحتَ عن ولدك » ، أى : أن فى ذلك حَصّاً على أن يحدث ما بعدها .

وظاهر كلام الكفار فى هذه الآية التى نحن بصدد خواتمنا عنها أنهم يطلبون آية لتأييد صدق الرسول ﷺ فى البيان الذى يحمله من الحق لهم ، وكانهم بهذا القول يُنكرون المعجزة التى جاء بها ﷺ وهى القرآن الكريم ، رغم أنهم أمةٌ بلاغة وأدب وبيان ، وأداء لغوى رائع ؛ وأقاموا أسواقاً للأدب ، وخصّصوا الجوائز للنبوغ الأدبى ؛ وعلّقوا القصائد على جدران الكعبة ، وتفاخرت القبائل بمن أنجبتهم من الشعراء ورجال الخطابة .

فلما نزل القرآن من جنس نبوغكم ؛ وتفوّق على بلاغكم ؛ ولم تستطيعوا أن تأتوا بآية مثل آياته ؛ كيف لم تعتبروه معجزة ؛ وتطالبون بمعجزة أخرى كمعجزة موسى عليه السلام ؛ أو كمعجزة عيسى عليه السلام ؟

لقد كان عليكم أن تفخروا بالمعجزة الكاملة التى تحمل المنهج إلى قيام الساعة .

ولكن الحُمق جعلهم يطلبون معجزة غير القرآن ، ولم يلتفتوا إلى المعجزات الأخرى التى صاحبتُ رسول الله ﷺ ، لم يلتفتوا إلى أن

الماء قد نبع من أصابعه ﷺ ؛ والطعام القليل أشبع القوم وفاض منه ، والغمامة قد ظللته ، وجذع النخلة قد أن بصوت مسموع عندما نقل رسول الله منبره ؛ بعد أن كان ﷺ يخطب من فوق الجذع <sup>(١)</sup> .

وقد يكونون أصحاب عُذْر في ذلك ؛ لأنهم لم يَرَوْا تلك المعجزات الحسيّة ؛ بحكم أنهم كافرون ؛ واقتصرت رؤياها على مَنْ آمنوا برسالته ﷺ .

وهكذا نعلم أن الرسول ﷺ لم يُحرم من المعجزات الكونية ؛ تلك التي تحدث مرة واحدة وتنتهي ؛ وهى حُجّة على مَنْ يراها ؛ وقد جاءت لتثبت إيمان القلّة المضطّهدة ؛ فحين يروْن الماء مُتفجّراً بين أصابعه ، وَهُمْ مَزْلُزَلُونَ بالاضطهاد ؛ هنا يزداد تمسُّكهم بالرسول ﷺ .

ولكن الكافرين لم يَرَوْا تلك المعجزات . وكان عليهم الاكتفاء بالمعجزة التي قال عنها رسول الله ﷺ : « القرآن كافيني <sup>(٢)</sup> » .

والقرآن معجزة من جنس ما نبغثُ فيه أيها العرب ، ومحمّد رسول من أنفسكم ، لم يأت من قبيلة غير قبيلتكم ، ولسانه من

(١) أخرج البخارى فى صحيحه ( ٦٠١/٦ فتح البارى ) ، والترمذى فى سننه - صلاة الجمعة - باب ما جاء فى الخطبة على المنبر ، والبيهقى فى دلائل النبوة ( ٥٥٧/٢ ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان يخطب إلى جذع ، فلما اتخذ المنبر تحول إليه ، فَحَنَ الجذع ، فاتاه النبي ﷺ فمسحه فسكن .

(٢) أورد العجلونى فى كشف الخفاء ( ١٨٦٨ ) : « القرآن غنى لا فقر بعده ، ولا غنى بعده ، وعزاه لأبى يعلى والدارقطنى عن أنس مرفوعاً . وقال الدارقطنى : رواه أبو معاوية عن الحسن مرسلاً . قال فى المقاصد : « وهو أشبه بالصواب » .

لسانكم ، وتعلمون أنه لم يجلس إلى مُعَلِّمٍ ؛ ولا عَلِمَ عنه أنه خطب فيكم من قبل ، ولم يَقْرَضْ<sup>(١)</sup> الشعر ، ولم يُعرف عنه أنه خطيب من خطباء العرب .

ولذلك جاء الحق سبحانه بالقول على لسانه :

﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا<sup>(٢)</sup> ﴾  
مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾ [يونس]

أى : أننى عِشْتُ بينكم ولم أتكلم بالبلاغة ؛ ولم أنافس فى أسواق الشعر ؛ وكان يجب أن تؤمنوا أنه قول من لدن حكيم عليم .

ولكن منهم مَنْ قال : « لقد كان يكتُم موهبته وقام بتأجيلها » .

وهؤلاء نقول لهم : هل يمكن أن يعيش طفل يتيم الأب وهو فى بطن أمه ؛ ثم يتيم الأم وهو صغير ، ويموت جدّه وهو أيضاً صغير ، ورأى تساقط الكبار من حوله بلا نظام فى التساقط ؛ فقد ماتوا دون مرض أو سبب ظاهر ؛ أكان مثل هذا الإنسان يأمنُ على نفسه أن يعيش إلى عمر الأربعين ليعطن عن موهبته ؟

ثم من قال : إن العبقريّة تنتظر إلى الأربعين لتظهر ؟ وكلنا يعلم أن العبقريات تظهر فى أواخر العقد الثانى وأوائل العقد الثالث .

(١) القريض : الشعر . والقرض : قَرْضُ الشعر . وقرض فى سيره يقرض قرضاً : عدل يَمُنّه وَيَسِرّه . وقال الجوهري : القرض قَوْلُ الشعر خاصة . يُقال : قرضتُ الشعر أقرضه إذا قلته . [ لسان العرب - مادة : قرض ] .

(٢) قال ابن كثير فى تفسيره ( ٢ / ٤١٠ ) : « قال جعفر بن أبى طالب للنجاشى ملك الحبشة : بعث الله فىنا رسولاً نعرف صدقه ونسبه وأمانته ، وقد كانت مدة مقامه عليه السلام بين أظهرنا قبل النبوة أربعين سنة » .

ورغم عدم اعترافكم بمعجزة القرآن : هاهو الحق سبحانه يُجرى على ألسنتكم ما أخفيتموه فى قلوبكم : ويظهره للناس فى مُحكم كتابه :

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ <sup>(١)</sup> عَظِيمٍ (٣٦) ﴾

[الزخرف]

وهكذا اعترفتم بعظمة القرآن : وحاولتم أن تغالطوا فى قيمة المنزل عليه القرآن .

ويقول سبحانه هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها :

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ .. (٧) ﴾ [الرعد]

فلماذا إذن قلتم واعترفتم أن له رباً ؟ أما كان يجب أن تعترفوا برسالته وتعلنون إيمانكم به وبالرسالة ، وقد سبق أن قالوا : إن ربَّ محمد قد قلاه <sup>(٢)</sup> .

وهذا القول يعنى أنهم اعترفوا بأن له رباً ؛ فلماذا اعترفوا به فى الهَجْر وأنكروه فى الوَصْل .

وإذا كانوا يطلبون منك معجزة غير القرآن فاعلم يا محمد أن ربك هو الذى يرسل المعجزات ؛ وهو الذى يُحدِّد المعجزة لكل رسول

(١) القرىتان : مكة والطائف . ذكر غير واحد منهم قتادة أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفى . قال ابن كثير فى تفسيره ( ١٢٧/٤ ) : « الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان » .

(٢) القلَى : اليغض . قال ابن سيده : أبغضته وكرهته غاية الكراهة فتركته . وقال تعالى : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٢) ﴾ [الضحى] . [ لسان العرب - مادة : قلَى ] .

حسب ما نبغ فيه القوم المُرسَل إليهم الرسول ، وأنت يا محمد مُنذر فقط : أى مُحذَر :

﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (٧) ﴾ [الرعد]

فكل قوم لهم هَاد ، يهديهم بالآيات التى تناسب القوم ؛ فبنو إسرائيل كانوا مُتَفَوِّقِينَ فى السحر ؛ لذلك جاءت معجزة موسى من لَوْنٍ ما نبغوا فيه ؛ وقوم عيسى كانوا مُتَفَوِّقِينَ فى الطب ؛ لذلك كانت معجزة عيسى من نوع ما نبغوا فيه .

وهكذا نرى أن لكل قوم هادياً ، ومعه معجزة تناسب قومه ؛ ولذلك رَدَّ الله عليهم الرد المُقَمَّ (١) حين قالوا :

﴿ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (٩٠) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (٩١) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا (٩٢) أَوْ تَأْتَىٰ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (٩٣) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرَفٍ (٩٤) أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ .. (٩٥) ﴾ [الإسراء]

فيقول الحق سبحانه :

(١) افحمه : أسكته . والمُقَمَّم : العيبى . وكلَّمه فقمم : لم يُطلق جواباً . [ لسان العرب - مادة : فحم ] .

(٢) الكسفة : القطعة . وكِسَفَ السحاب وكِسْفَةً : قَطَعَهُ . وكل شىء قطعته فقد كسفته . [ لسان العرب مادة : كسف ] .

(٣) الزخرف : الذهب . ثم استعمل فى الزينة وفى أثاث البيت الجميل . وقوله تعالى : ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرَفٍ .. (٩٤) ﴾ [الإسراء] . أى من ذهب أو كله زينة وأثاث جميل . [ القاموس القويم ٢٨٥/١ ] .

﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (٩٣) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (٩٤) قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمَشُّونَ مَطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (٩٥)﴾

[الإسراء]

ويأتى الرد من الحق سبحانه :

﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ.. (٥٩)﴾ [الإسراء]

أى : أن قوماً قبلكم طلبوا ما أرادوا من الآيات ؛ وأرسلها لهم الله ؛ ومع ذلك كفروا ؛ لأن الكفر يخلع ثوب العناد على الكافر ؛ لأن الكافر مُصمَّم على الكفر.

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (٨)﴾

وما المناسبة التى يقول فيها الحق ذلك ؟

لقد شاء الحق سبحانه أن يؤكد مسألة أن لكل قوم هادياً ، وأن رسوله ﷺ هو منذر ، وأن طلبهم للآيات المعجزة هو ابنٌ لرغبتهم فى تعجيز الرسول ﷺ .

(١) قَالَ الْعَوْفِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ﴾ (٨) [الرعد] يعنى : السقط . ﴿وَمَا تَزْدَادُ﴾ (٨) [الرعد] يقول : ما زادت الرحم فى الحمل على ما غاضت حتى ولدت تماماً . وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر ، ومن تحمل تسعة أشهر ، ومنهم من تزيد فى الحمل ومنهن من تنقص ، فذلك الغيض والزيادة التى تكرر الله تعالى وكل ذلك يعلمه تعالى . [ تفسير ابن كثير ٥٠٢/٢ ] .

ولو جاء لهم الرسول بآية مما طلبوها لأصروا على الكفر ، فهو سبحانه العالم بما سوف يفعلون ، لأنه يعلم ما هو أخفى من ذلك ؛ يعلم - على سبيل المثال - ما تحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام وما تزداد .

ونحن نعلم أن كُلَّ أنثى حين يشاء الله لها أن تحبل ؛ فهي تحمل الجنين في رحمها ؛ لأن الرحم هو مُسْتَقَرُّ الجنين في بطن الأم .  
وقوله تعالى :

﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ.. (٨)﴾ [الرعد]

أى : ما تُنْقِصُ وما تُزِيدُ من السَّقَطِ فى أى إجهاض ، أو ما ينقص من المواليد بالموت ؛ فغاضت الأرحام ، أى : نزلت المواليد قبل أن تكتمل خَلْقُهَا ؛ كأن ينقص المولود عيناً أو إصبعاً ؛ أو تحمل الخلقة زيادة تختلف عما نألفه من الخلق الطبيعى ؛ كأن يزيد إصبع ، أو أن يكون برأسين .

أو أن تكون الزيادة فى العدد ؛ أى : أن تلد المرأة توأماً أو أكثر ، أو أن تكون الزيادة متعلقة بزمن الحمل .

وهكذا نعلم أنه سبحانه يعلم ما تفيض الأرحام . أى : ما تنقصه فى التكوين العادى أو تزيده ، أو يكون النظر إلى الزمن ؛ كأن يحدث إجهاض للجنين وعمره يوم أو شهر أو شهران ، ثم إلى ستة أشهر ؛ وعند ذلك لا يقال إجهاض ؛ بل يقال ولادة .

وهناك مَنْ يولد بعد ستة شهور من الحمل أو بعد سبعة شهور

أو ثمانية شهور ؛ وقد يمتد الميلاد لسنتين عند أبي حنيفة ؛ وإلى أربع سنوات عند الشافعى ؛ أو لخمس سنين عند الإمام مالك ، ذلك أن مدة الحمل قد تنقص أو تزيد .

وَيُقَالُ : إن الضحاك وُلد لسنتين فى بطن أمه<sup>(١)</sup> ، وهرم بن حيان<sup>(٢)</sup> وُلد لأربع سنين ؛ وظل أهل أمه يلاحظون كِبَر بطنها ؛ واختفاء الطَّمث الشهرى طوال تلك المدة ؛ ثم ولدتُ صاحبنا ؛ ولذلك سموه « هرم » أى : شاب وهو فى بطنها .

وهكذا نفهم معنى « تغيض » نقصاً أو زيادة ؛ سواء فى الخلقة أو للمدة الزمنية .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (٨) ﴾

[الرعد]

والمقدار هو الكمية أو الكيف ؛ زماناً أو مكاناً ، أو مواهب ومؤهلات .

وقد عَدَّ الحق سبحانه مفاتيح الغيب الخمس حين قال :

﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ ..

[لقمان]

﴿ (٣٤) ﴾

(١) ذكره ابن كثير فى تفسيره ( ٥٠٢/٢ ) ، أن الضحاك قال : وضعتنى أمى وقد حملتنى فى بطنها سنتين ، وولدتنى وقد نبئت ثنيتين .

(٢) هرم بن حيان العبدى ، كان عاملاً لعمر بن الخطاب ، مات فى يوم شديد الحر ، فلما نفثوا أيديهم عن قبره جاءت سحابة فأمطرت ونبت العشب من يومه . (حلية الأولياء . ١١٩/٢) .



وقد حاول البعض أن يقيموا إشكالاً هنا ، ونسبوه إلى الحضارة والتقدم العلمى ، وهذا التقدم يتطرق إليه الاحتمال ، وكل شيء يتطرق إليه الاحتمال يبطل به الاستدلال ، وذلك بمعرفة نوعية الجنين قبل الميلاد ، أهو ذكر أم أنثى ؟ وتناسوا أن العلم لم يعرف أهو طويل أم قصير ؟ ذكى أم غبى ؟ شقى أم سعيد ؟ وهذا ما أعجز الأطباء والباحثين إلى اليوم وما بعد اليوم .

ثم إن سالت كيف عرف الطبيب ذلك ؟

إنه يعرف هذا الأمر من بعد أن يحدث الحمل ؛ ويأخذ عينة من السائل المحيط بالجنين ، ثم يقوم بتحليلها ، لكن الله يعلم دون أخذ عينة ، وهو سبحانه الذى قال لواحد من عباده :

﴿ يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ .. (٧) ﴾ [مريم]

وهكذا نعلم أن علم الله لا ينتظر عينة أو تجربة ، فعلمه سبحانه أزلى ؛ منزّه عن القصور ، وهو يعلم ما فى الأرحام على أى شكل هو أو لون أو جنس أو ذكاء أو سعادة أو شقاء أو عدد .

وشاء سبحانه أن يجلى طلاقته قدرته فى أن تحمل امرأة زكريا عليه السلام فى يحيى عليه السلام ، وهو الذى خلق آدم بلا أب أو أم ؛ ثم خلق حواء من أب دون أم ؛ وخلق عيسى من أم دون أب ، وخلقنا كلنا من أب وأم ، وحين تشاء طلاقته القدرة ؛ يقول سبحانه :

﴿ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢) ﴾ [يس]

والمثل - كما قلت - هو فى دخول زكريا المحراب على مريم عليها السلام ؛ فوجد عندها رزقاً ؛ فسألها :

﴿ أَنُنِىْ لَكَ هَذَا .. (٣٧) ﴾ [آل عمران]

قالت :

﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٢٧) [آل عمران]

وكان زكريا يعلم أن الله يرزق من يشاء بغير حساب ؛ ولكن هذا العلم كان فى حاشية شعوره ؛ واستدعاه قول مريم إلى بُورَة الشعور ، فزكريا يعلم علم اليقين أن الله هو وحده من يرزق بغير حساب .

وما أن يأتى هذا القول مُحَرَّكاً لتلك الحقيقة الإيمانية من حافة الشعور إلى بُورَة الشعور ؛ حتى يدعو زكريا ربه فى نفس المكان ليرزقه بالولد ؛ فيبشره الحق بالولد .

وحين يتذكر زكريا أنه قد بلغ من الكبر عتياً<sup>(١)</sup> ، وأن امرأته عاقر ؛ فيُذَكِّرُه الحق سبحانه بأن عطاء الولد أمر هين عليه سبحانه :

﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ (٩) [مريم]

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ (١)

ومن كُلِّ شَيْءٍ عنده بمقدار ؛ لا يغيب عنه شىء أبداً ، وما يحدث لآى إنسان فى المستقبل بعد أن يُولَد هو غيب ؛ لكن المُطَّلِع عليه وحده هو الله .

(١) عتا يعتو عتواً : أسنَّ وكبر وذمبت نضارته وغضارته . [ القاموس القويم ٦/٢ ] .

وكان هناك « نموذجاً » مُصَغَّراً يعلمه الله أولاً ؛ وإن اطلع عليه الإنسان في أواخر العمر ؛ لوجده مطابقاً لما أَرَادَهُ وعلمه الله أولاً ؛ فلا شيء يتأبى عليه سبحانه ؛ فكلُّ شيء عنده بمقدار .

وهو عالم الغيب والشهادة ؛ يعلم ما خفى من حجاب الماضى أو المستقبل ، وكلُّ ما غاب عن الإنسان ، ويعلم - من باب أولى - المشهود من الإنسان ، فلم يقتصر علمه على الغيب ، وترك المشهود بغير علم منه ؛ لا بل هو يعلم الغيب ويعلم المشهود :

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ (٩)﴾ [الرعد]

والكبير اسم من أسماء الله الحسنى ؛ وهناك مَنْ تساءل : ولماذا لا يوجد « الأكبر » ضمن أسماء الله الحسنى ؛ ويوجد فقط قولنا « الله أكبر » فى شعائر الصلاة ؟

وأقول : لأن مقابل الكبير الصغير ، وكل شيء بالنسبة لمُوجده هو صغير. ونحن نقول فى أذان الصلاة « الله أكبر » ؛ لأنه يُخْرِجُكَ من عملك الذى أوكله إليك ، وهو عمارة الكون ؛ لتستعين به خلال عبادتك له وتطبيق منهجه ، فيمدُّك بالقوة التى تمارس بها إنتاج ما تحتاجه فى حياتك من مأكَل ، وملبَس ، وسِتْر عورة .

إذن : فكلُّ الأعمال مطلوبة حتى لإقامة العبادة ، فإياك أن تقول : إن الله كبير والباقى صغير ، لأن الباقى فيه من الأمور ما هو كبير من منظور أنها نعم من المنعم الأكبر ؛ ولكن الله أكبرُ مِنَّا ؛ ونقولها حين يُطَلَبُ مِنَّا أن نخرج عن أعمالنا لنستعين بعبادته سبحانه .

ونعلم أن العمل مطلوب لعمارة الكون ، ومطلوب حتى لإقامة العبادة ، ولن توجد لك قوة لتعبد ربك لو لم يَقُوْكَ ربُّك على عبادته ؛

فهو الذى يستبقى لك قوتك بالطعام والشراب ، ولن تطعم أو تشرب ؛ لو لم تحرث وتبذر وتصنع ، وكل ذلك يتيح لك قوة لتصلى وتزكى وتحج ؛ وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

وسبق أن قلت: إن الحق سبحانه حينما نادانا لصلاة الجمعة قال:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) ﴾ [الجمعة]

وهكذا يخرجنا الحق سبحانه من أعمالنا إلى الصلاة الموقوتة ؛ ثم يأتى قول الحق سبحانه :

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠) ﴾ [الجمعة]

وهكذا أخرجنا سبحانه من العمل ، وهو أمر كبير إلى ما هو أكبر ؛ وهو أداء الصلاة .

وقول الحق سبحانه فى وصف نفسه ( المتعال ) يعنى أنه المنزه ذاتا وصفاتا وأفعالا ؛ فلا ذات كذاته ؛ ولا صفة كصفاته ، ولا فعل كفعله ، وكل ما له سبحانه يليق به وحده ، ولا يتشابه أبداً مع غيره .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (١٠) ﴾

(١) قال ابن عباس : « مستخف » مستتر . و « سارب » ظاهر . وقال أبو رجاء : السارب الذاهب على وجهه فى الأرض . وقال القتيبي : « سارب بالنهار » أى : منصرف فى حوائجه بسرعة . قاله القرطبي فى تفسيره ( ٢٦٢٦/٥ ) .

وساعة تسمع كلمة « سواء » فالمقصود بها عدد لا يقل عن اثنين ، فنقول « سواء زيد وعمرو » أو « سواء زيد وعمر وبكر وخالد » .

والمقصود هنا أنه ما دام الحق سبحانه عالم الغيب والشهادة ؛ فأى سرٍّ يوجد لا بد أن يعلمه سبحانه ، وهو سبحانه القائل :

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (٥) لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (٦) وَإِنْ تَجْهَر بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى (٧)﴾ [طه]

وهل السر هو ما ائتمنت عليه غيرك ؟ إذا كان السر هو ذلك ؛ فالأخفى هو ما بقى عندك ، وإن كان السر بمعنى ما يوجد عندك ولم تقله لأحد ؛ فسبحانه يعلمه قبل أن يكون سرا .

ويتابع سبحانه :

﴿وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (١٠)﴾ [الرعد]

وهكذا جمع الحق سبحانه هنا كل أنواع العمل ؛ فالعمل كما نعلم هو شغل الجوارح بمتعلقاتها ؛ فعمل اللسان أن يقول وأن يذوق ، وعمل الأيدي أن تفعل ، وعمل الأذن أن تسمع ، وعمل القلب هو النية ، والعمل كما نعلم يكون مرة قولاً ، ومرة يكون فعلاً .

وهكذا نجد « القول » وقد أخذ مساحة نصف « العمل » ، لأن البلاغ عن الله قول ، وعمل الجوارح خاضع لمَقُول القول من الحق سبحانه وتعالى .

ولذلك أوضح لنا الحق سبحانه أن العمل هو كُلُّ فعل متعلق  
بالجوارح : وأخذ القول شقاً بمفرده : وأخذت أفعال الجوارح الشقَّ  
الآخر : لأن عمل بقية الجوارح يدخل فى إطار ما سمع من منهج الله .  
ولذلك تجمع الآية التى نحن بصدد خواطرنّا عنها كل العمل من  
قَوْل وفعل :

﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ  
وَسَارٍ بِالنَّهَارِ﴾ (١٠) [الرعد]

وَمَنْ يَسْتَخْفِى بِاللَّيْلِ لَابِدَ أَنَّهُ يُدَبِّرُ أَمْرًا : كأن يريد أن يتسمع  
ما وراء كل حركة : أو ينظر ما يمكن أن يشاهده ، وكذلك مَنْ يبرز  
ويظهر فى النهار فالله عالم به .

وكان على الكفار أن ينتبهوا لأمر عجيب كانوا يُسِرُّونه فى  
أنفسهم : لحظة أن حكى الله : فقال :

﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ..﴾ (٨) [المجادلة]

فكيف علم الله ذلك لولا أنه يعلم السرَّ وأخفى ؟

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا يَقُومُ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ  
بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ (١١)

(١) التعقيب : العود بعد البعد . وقال أبو الهيثم : سميت الملائكة « مُعَقِّبَات » لأنهن عادت مرة  
بعد مرة . [ تفسير القرطبي ٥/ ٢٦٦ ] .

وكلمة ( له ) تفيد النفعية ، فإذا قلت « لك كذا » فهي عكس أن نقول « عليك كذا » . وحين يقول سبحانه :

﴿ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ .. (١١) ﴾ [الرعد]

فكانَّ الْمُعَقَّبَاتُ لصالح الإنسان . و « مُعَقَّبَات » جمع مؤنث ، والمفرد « مُعَقَّبَةٌ » ، أى : أن للحق سبحانه وتعالى ملائكة يتناوبون على حراسة الإنسان وحفظه ليلاً ونهاراً من الأشياء التى لا يمكن الاحتراز منها .

والمثلُّ هو تلك الإحصاءات التى خرجت عن البشر الذين تلدغهم الثعابين ، فقد ثبت أنها لا تلدغهم وهم نائمون ؛ بل فى أثناء صَحْوَتِهِمْ ؛ أى : ساعة يكونون فى ستر النوم فهناك ما يحفظهم ؛ أما فى اليقظة فقد يتصرف الإنسان بطيشٍ وغفلة فتلدغه الأفعى .

ونحن نقول فى أمثالنا الشعبية : « العين عليها حارس » ؛ ونلاحظ كثيراً من الأحداث التى تبدو لنا غريبة كأنَّ يسقط طفل من نافذة دور علوى ؛ فلا يُصَابُ بسوء ؛ لأن الحق سبحانه شاء أن تحفظه الملائكة الْمُعَقَّبَاتُ من السَّوء ؛ لأن مهمة الحَفَظَةِ أن يحفظوا الإنسان من كُلِّ سوء .

وهكذا نرى أن الحق سبحانه قد أعدَّ للإنسان الكونَ قبل أن يخلقه ليستخلفه فيه ؛ أعدَّ السماوات وأعدَّ الأرض ؛ وسَخَّرَ الشمس والقمر ؛ وأخرج الثمرات ؛ وجعل الليل يَغْشَى النهار .

كُنْ ذلك أعدَّه سبحانه للخليفة قبل أن يوجد الخليفة ؛ وهو سبحانه قَيُّومٌ على هذا الخليفة ؛ فيصونه أيضاً بعد الخلق ، ولا يدعه مات نفسه ليدافع عنها فيما لا يستطيع الدفاع عنها ، ويكَلِّفُ الله الملائكة الْمُعَقَّبَاتُ بذلك .

وقد ينصرف معنى المُعَقَّبَاتِ إلى الملائكة الذين يتعقَّبون أفعال الإنسان وكتابة حسناته وكتابة سيئاته ، ويمكن أن يقوموا بالعملين معاً ؛ حفظه وكتابة أعماله ، فإن كتبوا له الحسنات فهذا لصالحه .

ولقائل أن يقول : ولكنهم سيكتبون السيئات ؛ وهذه على الإنسان وليست له .

وأقول : لا ؛ وَيَحْسُنُ أن نفهم جيداً عن المُشَرِّعِ الأعلى ؛ ونعلم أن الإنسان إذا ما عرف أن السيئة ستُحَسَّبُ عليه وتُحْصَى ؛ وتُكْتَبُ ؛ يمسك كتابه ليقراه ؛ فلسوف يبتعد عن فعل السيئات .

وهكذا يكون الأمر في مصلحته ، مثله مثل الطالب الذي يرى المراقب في لجنة الامتحان ، فلا يكرهه ؛ لأنه يحمي حقّه في الحصول على التقدير الصحيح ؛ بدلاً من أن يغشّ غيره ، فيأخذ فرصة أكبر منه في التقدير والنجاح ؛ فضلاً عن أن كل الطلبة يعلمون أن وجود المراقب اليقظ هو دافع لهم للمذاكرة .

ولذلك أقول دائماً : إياك أن تكره أن يكون لك أعداء ؛ لأن الذي يَغُرُّ الإنسان في سلوكه هو نفاق أصحابه له ، أما عدوك فهو يفتح عينيه عليك طوال الوقت ؛ ولذلك فأنت تحذر أن تقع في الخطأ .

وفي هذا المعنى يقول الشاعر :

عِدَايَ لَهُمْ فَضْلٌ عَلَى وَمَيِّزَةٌ	فَتَعْدَى لَهُمْ شُكْرٌ عَلَى نَفْعِهِمْ لِيَا
فَهُمْ كَالِدَوَاءِ وَالشِّفَاءِ لِمَزْمِنِ	فَلَا أَبْعَدَ الرَّحْمَانُ عَنِّي الْأَعَادِيَا
هُمْ بَحَثُوا عَن زَلَّتِي فَاجْتَنَبْتُهَا	فَأَصْبَحْتُ مِمَّا ذَلَهُ الْعَرَبُ خَالِيَا



إذن : فكتابة الحسنات والسيئات هي مسألة لصالح الإنسان ؛  
وحين يتعاقبون على الإنسان ؛ فكانهم يصنعون دوريات لحماية  
الفرد ؛ ولذلك نجد رسول الله ﷺ يقول :

« يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في  
صلاة الصبح وصلاة العصر<sup>(١)</sup> ؛ فيصعد إليه الذين باتوا فيكم ،  
فيسألهم - وهو أعلم بكم - : كيف تركتُم عبادي ؟ فيقولون : أتيناهم  
وهُم يصلون ، وتركناهم وهُم يُصلُّون<sup>(٢)</sup> .

وكان الملائكة دوريات .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (٧٨) [الإسراء]

أي : أن ملائكة الليل يشهدون ؛ ومعهم ملائكة النهار<sup>(٣)</sup> .

وحديث رسول الله ﷺ ملحوظ فيه الوقت الزمني للحركة  
الإنسانية ؛ فكلُّ حركات الإنسان وعمله يكون من الصبح إلى

(١) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ( المجلد ٣ / ص ١٢٩ ) طبعة دار القلم -  
بيروت ١٩٨٧ : « أما اجتماعهم في الفجر والعصر فهو من لطف الله تعالى بعباده المؤمنين  
وتكرمة لهم أن جعل اجتماع الملائكة عندهم ومفارقتهم لهم في أوقات عباداتهم واجتماعهم  
على طاعة ربهم ، فتكون شهادتهم لهم بما شاهدوه من الخير » .

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ( ٦٣٢ ) . والبخاري في صحيحه ( ٥٥٥ ) من حديث  
أبي هريرة رضي الله عنه .

(٣) أخرج أحمد في مسنده ( ٤٧٤/٢ ) ، والترمذي في سننه ( ٣١٣٥ ) ، وابن ماجه في  
سننه ( ٦٧٠ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال في هذه الآية :  
﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (٧٨) [الإسراء] « تشهد ملائكة الليل وملائكة  
النهار » .

العصر ، ثم يرتاح الإنسان غالباً من بعد ذلك ؛ ثم ينام .

والمُعَقَّبَاتُ يَكُنَّ من بين يدي الإنسان ومن خلفه ؛ و ( من بين يديه ) من أجل الرصد ، ولذلك وجدنا أبا بكر الصديق - رضى الله عنه - أثناء الهجرة النبوية كان يسير بعض الوقت أمام النبي ﷺ ؛ وكان يسير البعض الآخر خلف النبي ﷺ .

كان أبو بكر - رضى الله عنه - يتقدم ليرقب : هل هناك مَنْ يرصد الرسول أم لا ؟ ثم يتراجع إلى الخلف ليمسح كل المكان بنظره ليرقب : أهناك مَنْ يتتبعهما ؟ وهكذا حرص أبو بكر على أن يحمي الرسول ﷺ من الرُّصد أو التربُّص<sup>(١)</sup> .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِ أَمْرِ اللَّهِ .. (١١) ﴾

[الرعد]

والسطحيّ يقول : إن تلك الملائكة يحفظون الإنسان من الأمر المراد به من الله .

ونقول : إن الله لم يُنْزِلِ الملائكة ليعارضوا قَدْرَهُ ؛ وهذا الحفظ لا يكون من ذات الإنسان لنفسه ، أو من الملائكة ضد قَدْرِ الله ؛ والمعنى هنا ينصرف إلى أن الملائكة إنما يحفظون الإنسان بأمر الله .

(١) أخرج البيهقي في سننه ( ٤٧٦/٢ ) أن عمر بن الخطاب قال : « والله لليلة من أبى بكر خير من آل عمر ، وليوم من أبى بكر خير من آل عمر ، لقد خرج رسول الله ﷺ ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر رضى الله عنه ، فجعل يمشى ساعة بين يديه وساعة خلفه ، حتى فطن له رسول الله ﷺ ، فقال : « يا أبا بكر ما لك تمشى ساعة بين يدي وساعة خلفي ؟ فقال : يا رسول الله أذكر الطلب ، فامشى خلفك ، ثم أذكر الرصد فامشى بين يديك » .

ولذلك نجد فى القرآن قول الحق سبحانه :

﴿ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا .. (٢٥) ﴾ [نوح]

أى : بسبب خطيئتهم أغرقوا ، فلإيك أن تظن أن الملائكة يحفظون الإنسان من قَدَر الله ؛ لاننا نعلم أن الحق سبحانه إذا أراد أمراً فلا رادَّ له .

ويتابع سبحانه :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ .. (١١) ﴾ [الرعد]

وهو سبحانه الذى خلق الكون الواسع بكل أجناسه ؛ جماداً ونباتاً وحيواناً وأفلاكاً وأملاكاً ؛ وجعل كل ذلك مُسَخَّراً للإنسان ؛ ثم يحفظ الحق سبحانه الإنسان ويصونه بقيوميته .

وقد يقول قائل : ولماذا إذن تحدث الابتلاءات لبعض من الناس ؛ رغم أنه سبحانه قد قال إنه يحفظهم ؟

ونقول : إن تلك الابتلاءات إنما تجرى إذا ما غَيَّرَ البشر من منهج الله ؛ لأن الصيانة تُقَوِّم ما قام بالمنهج .

واقراءوا قول الحق سبحانه :

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا <sup>(١)</sup> مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١١٢) ﴾ [النحل]

(١) رَغَدَ العيش : اتسع وطاب . وقوله تعالى : ﴿ وَكَلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا .. (٢٥) ﴾ [البقرة] أى : أكلا طيباً مُوسِعاً عليكم فيه . [ القاموس القويم ١ / ٢٦٩ ] .

وهكذا نعلم أن الصيانة للإنسان والحفظ له والإمداد له من قبل أن يُولَدَ ؛ كُلُّ ذلك لن يرجع عنه الله ما دام الإنسان يمشى على صراط مستقيم ؛ لكن إذا ما حَادَ الإنسان عن الصراط المستقيم ؛ فيلفته الله ببعض من العَبَر والعظات ليعود إلى الصراط المستقيم .

والتغيير الذى يُجْرِيه الله على البشر حتى يُغَيِّرُوا ما بأنفسهم ؛ يشمل الإمدادات الفرعية ؛ أما الإمدادات الأصلية فلا يمنعها عنهم ؛ مثل الشمس والقمر والنجوم والهواء ؛ ولم يمنع الأرض أن تُخْرِجَ لهم المياه .

ويصيبهم فى الأشياء التى من الممكن أن يسير الكون فى انتظامه رغم حدوثها ؛ كالمصيبة فى المال أو المصيبة فى النفس ؛ ويظل الكون على مسيرته المنتظمة .

ولهذا نجد أحد الفلاسفة وقد قال : « إن الله لا يتغير من أجلكم ؛ ولكن يجب أن تتغيروا أنتم من أجل الله » .

وسبق أن قال الحق سبحانه :

﴿ فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴾ (١٢٣)

[طه]

وهو القائل سبحانه :

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا <sup>(١)</sup> .. ﴾ (١٢٤)

[طه]

(١) الضنك : الضيق من كل شيء . والضنك : ضيق العيش . وقال الليث فى تفسيره : أكل ما لم يكن من حلال فهو ضنك وإن كان مُوسَعًا عليه ، وقد ضنك عيشه . [ لسان العرب - مادة : ضنك ] .

وأنت ترى في عالمنا المعاصر مجتمعات مُتَرَفَّة ؛ نستورد منهم أدوات الحضارة المعاصرة ؛ لكنهم يعيشون في الضنك النفسى البالغ ؛ وهذا ما يُثبت أن الثراء المادى بالنقود أو أدوات الحضارة ؛ لا يُحقِّق للإنسان التوازن النفسى أو السعادة ؛ وينطبق عليهم ما قاله أمير الشعراء أحمد شوقى<sup>(١)</sup> رحمه الله :

لَيْسَ الْحَمْلُ مَا أَطَاقَ الظَّهْرُ مَا الْحَمْلُ إِلَّا مَا وَعَاهُ الصَّدْرُ

فقد يكون الثراء المادى فى ظنَّ البعض هو الحُلْم ؛ فيجنىح الإنسان إلى الطريق غير السَّوى بما فيه من عُمولات ؛ وعدم أمانة ؛ ورغم النقود التى قد يكتنزها هذا الإنسان ، إلا أن الأمراض النفسية أو الأمراض العضوية تفتكُ به .

وهكذا نجد الحق سبحانه وهو يُغَيِّر ولا يتغيَّر ؛ فهو المُغَيِّر لا المُتَغَيِّر .

وقول الحق سبحانه :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۖ﴾ (١١)

[الرعد]

يُوضِّح لنا أن أعمال الجوارح ناشئة من نَبْعِ نفس تُحرِّك الجوارح ؛ وحين تصلح النفس ؛ تصبح الجوارح مستقيمة ؛ وحين تفسد النفس تصير الجوارح غير مستقيمة .

(١) أحمد شوقى ، أشهر شعراء العصر ، يلقب بأمير الشعراء ، ولد بالقاهرة عام ١٨٦٨ م ، وتوفى بها عام ١٩٣٢ م عن ٦٤ عاماً . نشأ فى ظل البيت المالك ، درس الحقوق فى فرنسا واطلع على الأدب الفرنسى . تنوع إنتاجه بين نظم الشعر والقصص الشعرية . [ الأعلام للزركلى ١/ ١٣٦ ] .

فالحق سبحانه وتعالى أخضع كل الجوارح لمرادات النفس ، فلو كانت النفس مخالفة لمنهج الله ؛ فاللسان خاضع لها ؛ ولا ينطق رغم إرادته بالتوحيد ؛ لأن النفس التي تديره مخالفة للإيمان .

والمثل : هم هؤلاء الذين نسبوا الرسل الذين اختارهم الله ؛ فادَّعَوْا أنهم أبناءُ الله ؛ وسبحانه مُنَزَّهٌ عن ذلك ؛ أما إذا كانت النفس مؤمنة فهي تأمرُ اللسان أن يقول كلمة التوحيد ؛ ويسعد هو بذلك ؛ لكنه في الحالتين لا يعصى النفس التي سَخَّرَها لها الله .

وهكذا تكون الجوارح مُنْفَعِلَةٌ لإرادة صاحبها ، ولا تنحلُّ الإرادة البشرية عن الجوارح إلا حين يشاء الله ذلك في اليوم الآخر ، وفي الموقف الحق .

ولحظتها لن يستطيع أحد أن يسيطر على جوارحه ؛ لأن الملك يومئذ للواحد القهار ؛ وسقطت ولاية الفرد على جوارحه ؛ وتشهد هذه الجوارح على صاحبها بما فعلته وَقَّتْ أَنْ كانت مقهورة لإرادته .

وهكذا نعلم أن التغيير كله في النفس التي تدير الجوارح .

وقَوْلُ الحق سبحانه :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ... (١١)﴾

[الرعد]

يدُلُّنا أنه سبحانه لا يتدخل إلا إذا عَنَّتْ<sup>(١)</sup> الأمور ؛ وفسد كل المجتمع ؛ واختفت النفس اللوامة من هذا المجتمع ؛ واختفى مَنْ

(١) عَنْ الشيء يعن : ظهر أمامك . [ لسان العرب - مادة : عن ] والمقصود أن تظهر

الفواحش والمعاصي في المجتمع وتفشو .

يَقْدِرُونَ عَلَى الرَّدْعِ - ولو بالكلمة - من هذا المجتمع : هنا يتدخل الحق سبحانه .

وحين يُغَيِّرُ الناس ما بأنفسهم ، وَيُصَحِّحُونَ إطلاق الإرادة على الجوارح : فتنصلح أعمالهم : وإياكم أَنْ تظنوا أَنَّ هناك شيئاً يتأبَّى على الله .

ولذلك يتابع سبحانه فى نفس الآية :

[الرعد] ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ .. (١١)﴾

وعليكم أن تأخذوا الأمرين معاً :

[الرعد] ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ .. (١١)﴾

[الرعد] و ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ .. (١١)﴾

ثم يقول الحق سبحانه :

[الرعد] ﴿وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِثْلٍ (١١)﴾

إياك أن تفهم أن هناك سلطة تحُول دون أن يُغَيِّرَ الله ما يريد تغييره ؛ ولن يجدوا صِدرًا حَنُونًا آخر يُرَبِّتُ عليهم إذا ما أَرَادَ الله بهم السُّوء ، فليس هناك وآل آخر يأخذهم من الله ويتولَّى شئونهم وأمورهم من جَلْبِ الخير ودَفْعِ الشر .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

[الرعد] ﴿وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِثْلٍ (١١)﴾

وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه عن ظاهرة فى الكون لها وجهان  
وتستقبل استقبالين ؛ أحدهما : سَارَ ، والآخر : مُزْعِج ؛ سواء فى  
النفس الواحدة أو فى الجماعة الواحدة .

فيقول الحق سبحانه :

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا  
وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿١٢﴾

وَكُنَّا نعرف الْبَرْقَ ، ونحن نستقبله بالخوف مما يُزْعِج وبالطمع  
فيما يُحِبُّ وَيُرْغَبُ ، فساعةً يأتى البرق فنحن نخاف من الصواعق ؛  
لأن الصواعق عادةً تاتى بعد الْبَرْقِ ؛ أو تاتى السحابات الْمُمَطَّرَة .

وهكذا يأتى الْخَوْفُ وَالطَّمَعُ من الظاهرة الواحدة . أو : أن يكون  
الخوف لقوم ؛ والرجاء والطمع لقوم آخرين .

والمثل الذى أضربه لذلك دائماً هو قول أحد المقاتلين العرب  
وصف سيفه بأنه « فَتَحَ لأحبابه ، وَحَتَفَ <sup>(١)</sup> لأعدائه » .

والمثل الآخر الذى أضربه ما رواه لنا أمير بلدة اسمها  
« الشريعة » وهى تقع بين الطائف ومكة ؛ وقد حدثنا أمير الشريعة  
عام ١٩٥٣ عن امرأة صالحة تحفظ القرآن ؛ اسمها « أمنة » .

هذه المرأة كان لها بنتان ؛ تزوّجتا ؛ وأخذ كُلُّ زَوْجٍ زوجته إلى

(١) الحتف : الموت . وجمعه : حَتُوف . والحتف : الهلاك . [ لسان العرب - مادة : حتف ] .



مَحَلَّ إقامته ؛ وكان أَحَدُ زَوْجَي البنتين يعمل فى الزراعة ؛ والآخر يعمل بصناعة « الشُّرْك »<sup>(١)</sup> . وقالت آمنة لزوجها : ألا تذهب لمعرفة أحوال البنتين ؟ فذهب الرجل لمعرفة أحوال البنتين ، فكان أول مَنْ لَقِيَ فى رحلته هى ابنته المتزوجة مِمَّنْ يحرث ويبذر ، فقال لها : كيف حالك وحال زوجك وحال الدنيا معك أنت وزوجك ؟

قالت : يا أبت ، أنا معه على خير ، وهو معى على خير ، وأما حال الدنيا ؛ فَادْعُ لنا الله أَنْ يُنْزِلَ المطر ؛ لأننا حرثنا الأرض وبذرنا البذور ؛ وفى انتظار رَيِّ السماء .

فرفع الأب يديه إلى السماء وقال : اللهم إني أسألك الغيث لها .

وذهب إلى الأخرى ؛ وقال لها : ما حالك ؟ وما حال زوجك ؟ فقالت : خير ، وأرجوك يا أبى أَنْ تدعوا لنا الله أَنْ يمنع المطر ؛ لأننا قد صنعنا الشُّرَاك من الطين ؛ ولو أمطرتُ لَفَسَدَتِ الشُّرْكُ ، فدعا لها .

وعاد إلى امرأته التى سألته عن حال البنتين ؛ فبدا عليه الضيق وقال : هى سَنَةٌ سيئة على واحدة منهما ، وروى لها حال البنتين ؛ وأضاف : ستكون سنة مُرْهَقَةٌ لواحدة منهما .

فقابلت له آمنة : لو صبرتْ ؛ لَقُلْتُ لك : إن ما تقول قد لا يتحقق ؛ وسبحانه قادر على ذلك .

قال لها : ونعم بالله ، قولى لى كيف ؟ فقالت آمنة : ألم تقرأ قول الله :

(١) الشُّرْك : جمع شُرْك ، وهو حبائل الصائد ، وكذلك ما ينصب للطير . [ لسان العرب - مادة : شرك ] .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْجِي <sup>(١)</sup> سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا <sup>(٢)</sup> فَتَرَى الْوَدْقَ <sup>(٣)</sup> يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ <sup>(٤)</sup> فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ .. (٤٣) ﴾ [النور]

فسجد الرجل لله شكراً أن رزقه بزوج تُعينه على أمر دينه ، ودعا : اللهم اصْرِفْ عن صاحب الشُّرَاكِ المطر ؛ وأَفِضْ بالمطر على صاحب الحرث . وقد كان .

وهذا المثل يوضح جيداً معنى الخوف والطمع عند رؤية الرعد :

﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا .. (١٢) ﴾ [الرعد]

إما من النفس الواحدة بأن يخاف الإنسان من الصواعق ، ويطمع في نزول المطر ، أو من متقابلين ؛ واحد ينفعه هذا ؛ وواحد يضره هذا .

ويضيف الحق سبحانه :

﴿ وَيَنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (١٢) ﴾ [الرعد]

(١) أزجاءه : ساقه يرفق . وقال تعالى عن السفن : ﴿ رَبِّكُمُ الَّذِي يُرْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ ..

(٦٦) ﴾ [الإسراء] أى : يدفعها ويُسَيِّرُهَا برفق فوق الماء . [ القاموس القويم ٢٨٤/١ ] .

(٢) الركام : السحاب المتراكم بعضه فوق بعض . [ لسان العرب - مادة : ركم ] .

(٣) الودق : المطر شديده وهينه . وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ

خِلَالِهِ .. (٤٣) ﴾ [النور] أى : المطر يخرج من خلال السحاب المتراكم في السماء . [ القاموس

القويم ٣٢٧/٢ ] .

(٤) البرد : حبات صفار من الثلج تسقط مع المطر أحياناً . [ القاموس القويم ٦٢/١ ] .

ونحن نعلم أن السحاب هو الغيم المتراكم ؛ ويكون ثقيلاً حين يكون مُعَبَّأً ؛ وهو عكس السحاب الخفيف الذي يبدو كَنُفٍّ <sup>(١)</sup> القطن .  
ويقال عند العرب : « لا تستبطيء الخيل ؛ لأن أبطأ الدلاء فيضاً أملؤها ، وأثقل السحاب مشياً أحفلها » <sup>(٢)</sup> .

فحين تنزل الدلو في البئر ؛ وترفعه ؛ فالدلو المَلآن هو الذي يُرهقك حين تشدّه من البئر ؛ أما الدلو الفارغ فهو خفيف لحظة جذبّه خارج البئر ؛ وكذلك السحاب الثقال تكون بطيئة لما تحمله من ماء .  
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَيَسْبِغُ الرِّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلِئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ  
وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ  
يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ <sup>(٣)</sup> ﴾

وسبق أن جاء الحق سبحانه بذكر البرق وهو ضوئى ؛ وهنا يأتى بالرعد وهو صوتى ، ونحن نعرف أن سرعة الضوء أسرع من سرعة الصوت ؛ ولذلك جاء بالبرق أولاً ، ثم جاء بالرعد من بعد ذلك .

وحين يسمع أحدُ العامة واحداً لا يعجبه كلامه ؛ يقول له

(١) النُفْف : جمع نُفْفَةٍ ، وهو ما نتفّته بإصابعك من ثُبَّت أو غيره . [ لسان العرب - مادة : نتف ] .

(٢) الحَفْل : اجتماع الماء في مَحْفَلٍ . مَحْفَلُ الماء : مُجْتَمَعُهُ . وحفّلت السماء : اشتد مطرها . [ لسان العرب - مادة : حفل ] .

(٣) المحال من الله : العقاب على الكيد والتدبير المحكم المتين ، فهم يجادلون ويكيدون لإبطال الدين والله شديد العقاب لهم على هذه المجادلة الباطلة ، وهو قوى يُحكم التدبير لإبطال كيدهم وإفساد تدبيرهم . [ القاموس القويم ٢/ ٢١٨ ] .

« سمعت الرعد » ؛ أى : يطلب له أن يسمع الصوت المزعج الذى يُتعب مَنْ يسمعه . ولنا أن ننتبه أن المزعجات فى الكون إذا ما ذكرت مُسَبَّحةً لربها فلا تنزعج منها أبداً ، ولا تظن أنها نعمة تُشَارُ فى الكون ، بل هى نعمة تمتزج ببقية أنعام الكون .

ونحن نفهم أن التسبيح للعاقل القادر على الكلام ، ولكن هذا عند الإنسان ؛ لأن الذى خلق الكائنات كلها علَّمها كيف تتفاهم ، مثلما علَّم الإنسان كيف يتفاهم مع بنى جنسه ؛ وكذلك علَّم كل جنس لغته .

وكلنا نقرأ فى القرآن ماذا قالت النملة حين رأت جنودَ سليمان :

﴿ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾

﴿ ١٨ ﴾

[النمل]

وقد سمعها سليمان عليه السلام ؛ لأن الله علَّمه منطوق تلك اللغات ، ونحن نعلم أن الحق سبحانه علَّم سليمان منطق الطير ، قال تعالى :

﴿ عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ .. ﴾ ﴿ ١٦ ﴾

[النمل]

ألم يتخاطب سليمان عليه السلام مع الهدد وتكلَّم معه ؟ بعد أن فكَّ سليمان بتعليم الله له شفرة حديث الهدد ؛ وقال الهدد لسليمان :

﴿ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ إِنِّي وَجَدْتُ  
امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿ ٢٣ ﴾

[النمل]

إذن : فكلُّ شَيْءٍ له لغة يتفاهم بها لقضاء مصالحه ، ومن يفيض الله عليه من أسرار خلقه يُسمعه هذه اللغات ، وقد قاض الحق سبحانه على سليمان بذلك ، ففهم لغة الطير وتكلَّم بها مع الهدد ؛ وقال له :

﴿ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾

﴿ ٢٨ ﴾

[النمل]

وهكذا عرفنا بقصة سليمان وبلقيس ؛ وكيف فهم سليمان منطق الطير وتكلم بها مع الهدد ؟ وهكذا علمنا كيف يتعلم الإنسان لغات متعددة ؛ فحين يذهب إنسان إلى مجتمع آخر ويبقى به مدة ؛ فهو يتعلم لغة ذلك المجتمع ، ويمكن للإنسان أن يتعلم أكثر من لغة .

وقد عرض الحق سبحانه مسألة وجود لغات للكائنات في قصة النملة وقصة الهدد مع سليمان ؛ وهما من المرتبة التالية للبشر ، ويعرض الحق سبحانه أيضاً قضية وجود لغة لكل كائن من مخلوقاته في قوله :

﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ ﴿ ٧٩ ﴾ [الانبيا]

وكان الجبال تفهم تسبيح داود وتردده من خلفه .

أيضاً يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ <sup>(١)</sup> ﴿ ١٩ ﴾

[ص]

وكذلك يخاطب الله الأرض والسماء ، فيقول :

﴿ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا .. ﴾ ﴿ ١١ ﴾

[فصلت]

فيمتثلان لأمره :

﴿ قَالَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ ﴿ ١١ ﴾

[فصلت]

(١) الأَوَّابُ : المسيح . أَوَّابٌ معه : سَبَّحَ معه ورجَّعَ التسبيح . والأَوَّابُ : صيغة مبالغة أى كثير الرجوع إلى الله تعالى . [ لسان العرب - مادة : أوب ، والقاموس القويم ٤٢/١ ] .

وهكذا نعلم أن لكل جنس لغة يتفاهم بها ، ونحن نلاحظ أن لكل نوع من الحيوانات صَوْتًا يختلف من نوع إلى آخر ، ويدرس العلماء الآن لغة الأسماك ، ويحاولون أن يضعوا لها مُعْجَمًا .

إذن : فساعة تسمع :

﴿ تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ .. (٤٤) ﴾ [الإسراء]

فافهم أن ما من كائن إلا وله لغة ، وهو يُسَبِّحُ بها الخالق الأكرم <sup>(١)</sup> .

ثم يقول تعالى :

﴿ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .. (٤٤) ﴾ [الإسراء]

مثلاً لا يفقه جاهل بالإنجليزية لغة الإنجليز .

وقال البعض : إن المُرَاد هنا هو تسبيح الدلالة <sup>(٢)</sup> على الخالق ؛ وقد حكم سبحانه بأننا لا نستطيع فَهْمُ تسبيح الدلالة .

ولكني أقول : إن العلم المعاصر قد توصل إلى دراسة لغات الكائنات وأثبتها ؛ وعلى ذلك يكون التسبيح من الكائنات بالنُّطْق والتفاهم بين مُتَكَلِّمٍ وسامع ، بل ولتلك الكائنات عواطف أيضاً .

(١) عن أنس رضي الله عنه قال : « دخل رسول الله ﷺ على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل فقال لهم : « اركبوها سالمة ، ودعوها سالمة ، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق قُربُ مركوبة خير من ركبها وأكثر ذكراً لله منه » أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٤٣٩/٣ ، ٤٤٠ ) وابن حبان ( ٢٠٠٢ - موارد الظمان ) .

(٢) وكما تطلق الدلالة على تسبيح الخالق ، فانت عندما ترى نعمة إبداعية تسبح الله في حين أن كل مخلوق يسبح بلغته الخاصة التي لا نستطيع فهمها ، فيجتمع تسييحان الرائي لإبداع الخالق وتسييح المرئي بلغته [ لسان اللسان مادة دل ص ٤١٧ ج ١ ] .

ونحن نرى العلماء فى عصرنا يدرسون عواطف الشجر تجاه مَنْ يسقيه من البشر ، وهناك تجربة تتحدث عن قياس العلماء لذبذبة النبات أثناء رَيِّه بواسطة مُزارع مسئول عنه ؛ ثم مات الرجل ؛ فقاموا بذبذبة تلك النباتات ؛ فوجدوها ذبذبة مضطربة ؛ وكأن تلك النباتات قد حزنّت على مَنْ كان يعتنى بها ؛ وهكذا توصّل العلماء إلى معرفة أن النباتات لها عواطف .

وقد بيّن لنا الحق سبحانه أن الجمادات لها أيضاً عواطف ؛ بدليل قوله عن قوم فرعون :

﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ۖ﴾ (٢٩) [الدخان]

فالسما والارض قد استراحتا لذهاب هؤلاء الأشرار عن الأرض ، فالسماوات والارض ملتزمتان مع الكون التزاماً لا تخرج به عن مُرادات الله ، وحين يأتى كافر ليصنع بكفره نشاراً مع الكون ؛ فهى تفرح عند اختفائه ولا تحزن عليه .

وما دامت السماء والارض لا تبكيان على الكافر عند رحيله ؛ فلا بد أنهما تفرحان عند هذا الرحيل ؛ ولا بُدَّ أنهما تبكيان عند رحيل المؤمن<sup>(١)</sup> .

ولذلك نجد قول الإمام على كرم الله وجهه : إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان ؛ موضع فى السماء ، وموضع فى الأرض ؛ وأما

(١) أورد ابن كثير فى تفسيره ( ١٤٢/٤ ) قول مجاهد فى تفسير آية الدخان ٢٩ : « ما مات مؤمن إلا بكى عليه السماء والارض أربعين صباحاً . قال : فقلت له : أتبكي الارض ؟ فقال : أتعجب ؟ وما للارض لا تبكى على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود ؟ وما للسماء لا تبكى على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوى كدوى النحل » .

موضعه فى الأرض فموضع مُصَلَّاهُ ؛ وأما موضعه فى السماء  
فَمَصْعَدُ عَمَلِهِ <sup>(١)</sup> .

وهكذا نجد أن معنى قول الحق سبحانه :

﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ .. (١٣) ﴾ [الرعد]

أى : يُنْزِلُ الرَّعْدُ وَيُجَدِّدُ اسْمَ الْحَقِّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - تَسْبِيحاً  
مصحوباً بالحمد .

ونحن حين نُنْزِلُ ذات الله عن أن تكون مثل بقية الذوات ، وحين  
ننزه فعل الله عن أن يكون كالأفعال غيره سبحانه ، وحين ننزه صفات الله  
عن أن تكون كالصفات ، فلا بد أن يكون ذلك مصحوباً بالحمد له  
سبحانه ؛ لأنه مُنْزَلٌ عن كل تلك الأغيار ، وعلينا أن نُسَرَّ من أنه مُنْزَلٌ .

ويقول تعالى :

﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ .. (١٣) ﴾ [الرعد]

ولقائل أن يتساءل : كيف تخاف الملائكة من الله ؟ وهم الذين قال  
فيهم الحق سبحانه :

﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦) ﴾ [التحريم]

وأقول : إن الملائكة يخافون الله خيفة المَهَابَةِ ، وخيفة الجلال .  
ونحن نرى فى حياتنا مَنْ يحب رئيسه أو قائده ؛ فيكون خوفه مَهَابَةً ؛  
فما بالناس بالحق سبحانه وتعالى الذى تُحِبُّه ملائكته وتَهَابُ جلاله  
وكماله ، صحيح أن الملائكة مقهورون ، لكنهم يخافون رَبَّهُمْ من فوقهم .

وساعة تسمع الملائكة الرعدَ فهم لا يخافون على أنفسهم ؛

(١) أورده ابن كثير فى تفسيره ( ١٤٢/٤ ) وعزاه لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه ، وأورد  
أيضاً نحوه عن ابن عباس .



ولكنهم يخافون على الناس ؛ لأنهم حفظة عليهم ؛ فالملائكة تعي مهمتها كحفظة على البشر ؛ وتخشى أن يربكهم أى أمر ؛ وهم يستغفرون لمن فى الأرض <sup>(١)</sup> .

إذن : فقله :

﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ .. (١٣) ﴾ [الرعد]

يُبَيِّنُ لنا أن الملائكة تخاف على البشر من الرعد ؛ فهُمْ مُكَلَّفُونَ بحمايتهم ، مع خوفهم من الله مهابة وإجلالا .

ويقول رسول الله ﷺ فى الحديث الشريف :

« ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعطِ مُتَّقًا خَلَفًا . ويقول الآخر : اللهم أعطِ مُمُسِّكًا تَلَفًا » <sup>(٢)</sup> .

وقد يظُنُّ ظَانٌّ أن هذه دعوة ضد المُمُسِّك ؛ ولكنى أقول : لماذا لا تأخذها على أنها دعوة خَيْر ؟ فالمُنْفِق قد أخذ ثواباً على ما أدَّى من حسنات ؛ أما المُمُسِّك فحين يبتليه الله بتلف بعض من ماله ؛ ويصبر على ذلك ؛ فهو يأخذ جزاء الصبر .

ويتابع سبحانه فى نفس الآية :

﴿ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (١٤) ﴾ [الرعد]

(١) يقول تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (٧) ﴾ [غافر] .

(٢) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١٠١٠ ) ، وقال النوى فى شرحه : ه قال العلماء : هذا فى الإنفاق فى الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيغان والصدقات ونحو ذلك ، بحيث لا يُدَم ولا يسمى سرفاً . والإمسك المذموم هو الإمساك عن هذا .

ولا بُدَّ من وجود حَدَثٍ أليمٍ فى الكون لينتبه هؤلاء الناس من غفلتهم ؛ وها هو ذا رسولُ الله ﷺ ؛ وقد جاءه اثنان من المعاندين الكبار أريد بن ربيعة ؛ أخو لبيد بن ربيعة ، وعامر بن الطُّفَيْل ؛ ليُجادلاه بهدف التلَكُّؤِ والبحث عن هَفْوَةٍ فيما يقوله أو عَجْزٍ فى معرفته ، والمثل ما قاله مجادلون مثلهم ، وأورده القرآن الكريم :

﴿ أَلَيْدًا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظًا أَأَنْتَا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ (٨٢)

[المؤمنون]

وكذلك استعجال بعض من المجادلين للعذاب <sup>(١)</sup> .

وجاء هذان الاثنان وقالوا لرسول الله ﷺ : هل ربنا مصنوع من الحديد أم من النحاس ؟ وهما قد قالوا ذلك لأنهما من عِبْدَةِ الأصنام المصنوعة من الحجارة ، والأقوى من الحجارة هو الحديد أو النحاس ؛ فدعا رسول الله ﷺ ؛ فنزلت صاعقة ؛ فأحرقتهما <sup>(٢)</sup> .

وإرسال الصواعق هنا آية قرآنية ، ولا بد وأن تأتى آية كونية تصدقها ؛ وقد حدثت تلك الآية الكونية .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ .. ﴾ (١٣)

[الرعد]

والجدال فى الله أنواع متعددة ؛ جدال فى ذاته ؛ وجدال فى

(١) قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴾ (١٦) [ص] . وقال أيضاً : ﴿ وَیَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ أَجَلَ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (٥٢) [العنكبوت] .

(٢) أورد هذه القصة القرطبي فى تفسيره ( ٣٦٣١/٥ ، ٣٦٣٢ ) وعزاها لابن عباس ، وكذا ابن كثير فى تفسيره ( ٥٠٦/٢ ) ، وأوردها الواحدى فى أسباب النزول ( ص ١٥٦ ) .

## سُورَةُ الرَّعْدِ

٧٢٥٧

صفاته ، أو جدال في الحسنة والسيئة ، وقد جادلوا أيضاً في إنزال آية مادية<sup>(١)</sup> عليه ؛ لأنهم لم يكتفوا بالقرآن كآية ؛ على الرغم من أن القرآن آية معجزة ومن جنس ما برعوا فيه ، وهو اللغة .

وقد جادلوا أيضاً في الرد ؛ وقالوا : إن الرد ليس له عقل ليسبح ؛ والملائكة لا تكليف لها ؛ فكيف تُسبَّح ؟

ولكن الحق سبحانه قال : إنه قادر على أن يرسل الصواعق ويصيب بها مَنْ يشاء ؛ فيأتي بالخير لمن يشاء ؛ ويصيب بالضرر مَنْ يشاء . فهل هم يملكون كل الوقت لهذا الجدل ؛ بعد أن خلق الحق كل هذا الكون ؟

هل لديكم الوقت لكل تلك المماراة بقصد الجدال والعناد المذموم ؟ فالجدل في حد ذاته قد يحسن استخدامه وقد يساء استخدامه ؛ والحق سبحانه قال لنا :

﴿ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .. ﴾ (٤٦) [العنكبوت]

وقال أيضاً :

﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا <sup>(٢)</sup> وَتَشْتَكِي إِلَى

اللَّهِ .. ﴾ (١) [المجادلة]

(١) قال تعالى عنهم : ﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾ (٤٦) أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً ﴾ (٤٧) أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتي بالله والملائكة قبلاً ﴾ (٤٨) أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه .. ﴾ (٤٩) [الإسراء] .

(٢) نزلت هذه السورة سورة المجادلة في شان خولة بنت ثعلبة وكانت تشتكى زوجها أوس ابن الصامت أنها قالت لرسول الله ﷺ : « يا رسول الله ، أبلى شيايى ونثرت له بطنى ، حتى إذا كبر سننى وانقطع ولدى ظاهر منى » أى قال لها : أنت حرام على كظهر أمى . [ انظر : أسباب النزول للواحدي ص ٢٣١ ، ٢٣٢ ] .

وهذا جَدَلٌ المراد منه الوصول إلى الحق .

وَيُذِيلُ الله آية سورة الرعد بقوله :

﴿ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (١٣) ﴾ [الرعد]

ويقال : « محل فلان بفلان » أى : كَادَ له كيداً خفياً ومكر به ، والمِحَال هو الكَيْد والتدبير الخفى ، وَمَنْ يلجأون إليه من البشر هُم الضُّعَاف الذين يعجزون عن مواجهة الخَصْم علانية ، فيُبيِّتُون له بإخفاء وسائل الإيلام .

وهذا يحدث بين البشر وبعضهم البعض ؛ لأن البشر لا يعلمون الغيب ؛ لكن حين يكيد الله ؛ فلا أحد بقادر على كَيْده ، وهو القاتل سبحانه :

﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا (١٦) فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ أَمَهُلُهُمْ رُويْدًا (١٧) ﴾ [الطارق]

لأن كيد الله لا غالب له ؛ وهو كَيْد غير مفضوح لأحد ، ولذلك قال تعالى :

﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (٣٠) ﴾ [الأنفال]

هُم أرادوا أن يُبيِّتوا لرسوله ﷺ ؛ وأرادوا قَتْلَهُ ؛ وجاءوا بشاب من كل قبيلة ليمسك سيفاً كي يتوزع دَمُهُ بين القبائل ، وترصدوا له المرصاد ؛ ولكن رسول الله ﷺ كانت تصاحبه العناية فخرج عليهم ملهماً قوله تعالى :

﴿ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (٩) ﴾ [يس]

وبذلك أوضح لهم أنهم لن يستطيعوا دَفْع دعوة الإسلام ؛

لَا مُجَابَهَةَ وَمُجَاهَرَةً ؛ وَلَا كَيْدًا وَتَبْيِيحًا ؛ حَتَّى وَلَوْ اسْتَعْنَتُمْ بِالْجِنِّ ؛  
فَالْإِنْسَانُ قَدْ يَمْكُرُ وَيُؤَاوِجُهُ ، وَحِينَ يَفْشَلُ قَدْ يَحَاوِلُ الْإِسْتِعَانَةَ بِقُوَّةٍ مِنْ  
جَنْسٍ آخَرَ لَهُ سُلْطَانٌ كَسُلْطَانِ الْجِنِّ ، وَحَتَّى ذَلِكَ لَمْ يَفْلَحْ مَعَهُ ﷺ ؛  
فَقَدْ حَاوَلُوا بِالسَّحَرِ ؛ فَكَشَفَ اللَّهُ لَهُ بِالرُّؤْيَا مَوْقِعَ وَضْعِ السَّحَرِ <sup>(١)</sup> .

وَذَهَبَ بَعْضُ مَنْ صَحَابَتِهِ لِيَسْتَخْرِجُوا السَّحَرَ مِنَ الْمَوْقِعِ الَّذِي  
حَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ لَهُمْ .

وَهَكَذَا أَوْضَحَ لَهُمُ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ أَنْ كُلَّ مَا يَفْعَلُونَهُ لَنْ يَحِيقَ  
بِرَسُولِهِ ﷺ ؛ فَسُبْحَانَهُ :

﴿ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ .. (٢١) ﴾ [يوسف]

وَهَكَذَا كَانَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَمَا زَالَ وَسَيُظَلُّ إِلَى أَنْ يَرِثَ الْأَرْضَ  
وَمَنْ عَلَيْهَا ، وَهُوَ شَدِيدُ الْمَحَالِ .

وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ :

﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ

بِشَيْءٍ إِلَّا كِبْسُ طَبَقٍ كَفَيْتَهُ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِلَاحِظٍ وَمَا دُعَاءُ

الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٤﴾

وَسُبْحَانَهُ قَدْ دَعَانَا إِلَى أَنْ نُؤْمِنَ بِهِ إِنَّهُ وَاحِدٌ وَهُوَ دَعْوَةُ حَقٍّ ،

(١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : « سَحَرُ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى كَانَ يَخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ  
وَمَا يَفْعَلُهُ ، حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ دَعَا وَدَعَا ثُمَّ قَالَ : أَشْعَرْتُ أَنْ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيمَا فِيهِ شِفَائِي ؟  
أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِي ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : مَا وَجَعَ  
الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ : مَطْبُوبٌ ( أَيْ : مَسْحُورٌ ) قَالَ : وَمَنْ طَبَّهَ ؟ قَالَ : لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ . قَالَ :  
فِيمَا ذَا ؟ قَالَ : فِي مَشْطٍ وَمَشَاقَّةٍ وَجُفٍّ طَلَعَتْ ذَكَرَ . قَالَ : فَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ : فِي بَثْرِ  
ذِرْوَانَ » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ( ٣٢٦٨ ) .

والذين من دونه يدعون لإله غير حق . والضمير هنا قد يعود إلى الله ؛ فكأن الله قد دعا خَلْقَه إلى كلمة الحق وهي « لا إله إلا الله » ، وهو سبحانه قد شهد بأنه لا إله إلا هو ؛ وشهدت الملائكة شهادة المشهد ، وشهد بها أولو العلم شهادة الاستدلال<sup>(١)</sup> ؛ تلك هي دعوة الحق .

أو « له » أى : للإنسان الذى يدعو إلى الحق ، وحين يدعو الإنسان فهذا يدل على أن أمراً قد خرج عن نطاق أسبابه ؛ لذلك يدعو مَنْ يعينه على هذا الأمر .

والدعاء لَوْْنٌ من الطلب ، إلا أن الطلب يختلف باختلاف الطالب والمطلوب منه ؛ فإِنْ كان الطالبُ أدنى من المطلوب منه لا يُقال له فعل أمر ؛ كقولك « اغفر لى يا رب » وهذا لا يقال له فعل أمر ؛ بل يقال له دعاء .

وهكذا نرى أنه إن كان فعل الأمر من الأدنى للأعلى ؛ لا نسميه فعل أمر بل نسميه دعاءً ، والطالب الذكى هو مَنْ يلحظ أثناء الإعراب إِنْ كان المطلوب هو من الأدنى إلى الأعلى ؛ فهو لا يقول « فعل أمر » بل يقول « فعل دعاء » مثل قول العبد لله : يا رب اغفر لى ، وَإِنْ كان المطلوب من مُسَاوٍ ؛ فهو يقول « التماس » . وَإِنْ كان المطلوب قد صدر من الأعلى للأدنى فهو « فعل أمر » .

وحين يدعو الإنسان ربه ؛ فهذا يعنى أن أسبابَ العبد قد نفدت ؛ وهو يلجأ إلى مَنْ يعلو الكون ويملك كل الأسباب ، ولذلك فكلُّ مَنْ يدعو الله ؛ لأنه سبحانه القادر على إنفاذ مطلوب العباد ؛ ولا يُعجزه شىء .

ولكنْ إِنْ دعوتَ مَنْ لا يستطيع ؛ فهذه دعوة لا تنفع العبد ، وهم

(١) قال تعالى : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران] .

كَانُوا يَدْعُونَ الْأَصْنَامَ ؛ وَالْأَصْنَامَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ ؛ فَالْصَّنَمُ مِنْ هَؤُلَاءِ لَا يَقْدِرُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ لِنَفْسِهِ ؛ فَقَدْ كَانَ مِنَ الْحَجَرِ .

وبطبيعة الحال فالدعاء لمثل تلك الأصنام لا تحقق شيئاً ؛ لأنها لا تأنر على أى شيء .

وهكذا يتأكد لنا أن دعوة الحق هي أن تدعو القادر ؛ أما الذين يدعون المعبودات الباطلة فإنها تخيب من يدعوها في مقصده ، ولذلك يقول الحق سبحانه هنا :

﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ ۖ .. (١٤) ﴾ [الرعد]

لأنهم لا يملكون شيئاً فالصنم من هؤلاء لا يسمع فكيف يستجيب؟ ثم يضرب الحق سبحانه المثل بشيء مُحَسَّس ؛ نفعه كلنا ؛ فيقول : ﴿ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ۖ .. (١٤) ﴾ [الرعد]

فالعطشان ما أن يرى ماءً حتى يمدَّ يده إليه ليغترف منه ؛ لكن يده لا تصل إلى الماء ؛ هذا هو حال مَنْ يدعو غير الله ؛ فقد سأل غير القادر على إنفاذ مطلبه ، وهكذا يكون دعاء غير الله ؛ وهو دعاء في ضلال وفي غير متاهة .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

وظُلْمًا لَهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ <sup>(١)</sup> (١٥) ﴾

(١) الاصيل : الوقت حين تصفر الشمس بعد العصر إلى المغرب ، وقد يراد به العشى . والجمع : أصل . وجمع الجمع : آصال . قال تعالى : ﴿ وَسَبِّحْهُ بَكْرَةً وَأَصِيلًا (١٦) ﴾ [الاحزاب] . وقال تعالى : ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦) ﴾ [النور] [ القاموس القويم ٢١/١ ] .

والسجود كما نعرفه حركة من حركات الصلاة ، والصلاة هي وَقْفَةُ العبد بين يدي ربه بعد ندائه له ، والصلاة أقوال وأفعال مُبْتَدَأَةٌ بالتكبير ومُخْتَمَةٌ بالسَّلام <sup>(١)</sup> ؛ بفرائض وسنن ومستحبات مخصوصة .

والسجود هو الحركة التي تُبْرِزُ كَامِلَ الْخُضُوعِ لله ؛ فالسجود وَضْعُ لأعلى ما في الإنسان في مُسْتَوًى الأدنى وهو قَدَمُ الإنسان ؛ ونجد العامة وَهُمْ يَقُولُونَ : « لا ترفع رأسك على » أى : لا تتعالى على ، لأن رَفَعَ الرَّأْسَ معناه التَّعَالَى ، وتخفيضها بالركوع أو السجود هو إظهارٌ لِلْخُضُوعِ ، فإذا قال الله :

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ (١٥)﴾ [الرعد]

عليك أن تفهم أن هذا ما يحدث فعلاً ؛ وإن لم يتسع ذهرك إلى فَهْمِ السجود كما يحدث منك ؛ فليتسع ظنك على أنه مُنْتَهَى الْخُضُوعِ والدِّلَّةُ الله الأمر .

وأنت تعلم أن الكون كله مُسَخَّرٌ بأمر الله ولأمر الله ، والكون خاضع له سبحانه ؛ فإن استجاب الإنسان لأمر الله بالإيمان به فهذا خير . وإن لم يستجب الإنسان - مثلاً يفعل الكافر - فعليه سُوءُ عمله .

ولو استقصيت المسألة بدقَّةِ الْفَهْمِ ؛ لوجدت أن الكافر إنما يتمرد بإرادته المُسَيِّطِرَةِ على جوارحه ؛ لكن بقية أبعاضه مُسَخَّرَةٌ ؛ وكلها تؤدي عملها بتسخير الله لها ، وكلها تُنْفِذُ الأوامر الصادرة من الله لها ؛ وهكذا يكون الكافر مُتَمَرِّدًا ببعضه ومُسَخَّرًا ببعضه الآخر ، فحين يُمرِّضه الله ؛ أيسطيع أن يعصى ؟

(١) عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : « مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » أخرجه أحمد في مسنده ( ١٢٣/١ ، ١٢٩ ) ، والدارمي في سننه ( ١٧٥/١ ) والترمذي في سننه ( ٨/١ ) وقال : « هذا الحديث أصح شيء في هذا وأحسن » .



طبعاً لا . وحين يشاء الله أن يُوقِفَ قلبه أيقدر أن يجعل قلبه يخالف مشيئة الله ؟ طبعاً لا .

إذن : فالذى يتعوّد على التمرد على الله فى العبادة ؛ وله دُرْبَةٌ على هذا التمرد ؛ عليه أن يُجَرِّبَ التمرد على مرادات الله فيما لا اختيار له فيه ؛ وسيقابل العجز عن ذلك .

وعليه أن يعرف أنه لم يتمرد بالكفر إلا بما أوسع الله له من اختيار ؛ بدليل أن تسعة وتسعين بالمائة من قُدْرته محكوم بالقهر ؛ وواحد بالمائة من قُدْرته متروك للاختيار ، وهكذا يتأكد التسخير .

وخضوع الكافر فى أغلب الأحيان ؛ وتمرّده فى البعض الآخر ؛ هو مُنتهى العظمة لله ؛ فهو لا يجزئ على التمرد بما أَرَادَهُ اللهُ مُسَخَّرًا منه .

ولقائل أن يقول : ولماذا قال الله هنا :

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ (١٥)﴾ [الرعد]

ولم يقلْ : « ما فى السماوات وما فى الأرض » ؟

وأقول : ما دام فى الأمر هنا سجود ؛ فهو دليل على قَمَّةِ العقل ؛ وسبحانه قد جعل السجود هنا دليلاً على أن كافة الكائنات تعقل حقيقة الألوهية ؛ وتعبد الحق سبحانه .

وهو هنا يقول :

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ۝ (١٥)﴾ [الرعد]

وهنا يُعلِّمنا الحق سبحانه أن كل الكائنات ترضخ لله سجوداً ؛ سواء المُسَخَّرُ ؛ أو حتى أبعاض الكافر التى يستخدمها بإرادته فى الكفر بالله ؛ هذه الأبعاض تسجد لله .

ويتابع الحق سبحانه :

﴿وَزَلَّالَتْهُمْ بِالْغَدُورِ وَالْأَصَالِ ۝ (١٥)﴾ [الرعد]

ونحن فى حياتنا اليومية نسمع مَنْ يقول : « فلان يتَّبِع فلانا كظله » ؛ أى : لا يتأبى عليه أبداً مطلقاً ، ويلازمه كأنه الظل ؛ ونعلم أن ظلَّ الإنسان تابعٌ لحركته .

وهكذا نعلم أن الظلال نفسها خاضعة لله ؛ لأن أصحابها خاضعون لله ؛ فالظل يتبع حركتك ؛ وإياك أن تظنَّ أنه خاضع لك ؛ بل هو خاضع لله سبحانه .

وسبحانه هنا يُحدِّد تلك المسألة بالغُدُوِّ والآصال ؛ و « الغدو » جمع « غداة » وهو أول النهار ، والآصال هو المسافة الزمنية بين العصر والمغرب .

وأنت حين تقيس ظلَّك فى الصباح ستجد الظل طويلاً ، وكلما اقتربت من الشمس طال الظل ، وكلما اقترب الزوال يقصرُ الظلُّ إلى أن يتلاشى ؛ وأبرز ما يتمايل الظل بتمايل صاحبه هو فى الصبح وبعد العصر .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ

أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ نَفَعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ

هَلْ يَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ

الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٨٧﴾

و « قل » هى أمرٌ للرسول أن يقول للكافرين ، وهناك فى آيات أخرى يقول سبحانه :

﴿ وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ (٨٧) [الزخرف]

(١) أفك يافك : كذب وافترى باطلاً . والإفك : الكذب . وأفأك : كثير الكذب صيغة مبالغة . [ القاموس القويم ٢٢/١ ] .

ولقائل أن يسأل : لماذا جاء الحق سبحانه هنا بالإجابة ؛ ولم يتركها لتأتى منهم ؟

ونقول : إن مجيء الإجابة من الحق هنا عن الذى خلق السماوات والأرض أقوى مما لو جاءت الإجابة منهم .

والمثل من حياتنا ؛ والله المثل الأعلى ؛ قد تقول لابنك الصغير المتشاحن مع أخيه الكبير : من الذى جاء لك بالحلّة الجديدة ؟ فيرتبك خجلاً ؛ لأنه يعلم أن من جاء له بالحلّة الجديدة هو أخوه الأكبر الذى تشاحن معه ؛ فتقول أنت : جاء لك بها أخوك الأكبر الذى تشاحت معه .

وهنا لحظة أن يقول رسول الله ﷺ لهم ما أمره الله أن يقول :

﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (١٦) ﴾ [الرعد]

فسوف يرتبكون ؛ فيؤكد لهم بعد ذلك ما أمره الله أن يقول :

﴿ قُلِ اللَّهُ .. (١٧) ﴾ [الرعد]

ويتتابع أمر الله لرسوله ﷺ ، فيقول له الحق سبحانه :

﴿ قُلْ أَفَاتُخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا .. (١٨) ﴾ [الرعد]

وهكذا يكشف لهم الرسول ببلاغ الحق سبحانه مدى جهلهم ؛ وهم من سبق لهم الاعتراف بأن الله هو خالق السماوات والأرض ؛ ولم يجرؤ واحد منهم على أن ينسب خلق السماوات والأرض للأصنام .

وهنا يوضح لهم الرسول ﷺ ما أمر الحق سبحانه بإيضاحه : لقد خلق الله السماوات والأرض أفبعد ذلك تتخذون من

دونه أولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ؛ ولا ضرا ؟ بدليل أن الصنم من هؤلاء لا يقدر لهم على شيء .

ويتابع الحق سبحانه :

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ۖ ﴾ (١٦)

[الرعد]

وبطبيعة الحال لا يمكن أن يستوى الأعمى بالمبصر .

وساعة ترى « أم » اعلم أنها ضَرْبُ انتقالي ، وهكذا يستنكر الحق ما فعلوه بالاستفهام عنه ؛ لأنه شيء مُنْكَرٌ فعلاً :

﴿ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۖ ﴾ (١٦)

[الرعد]

أى : لو كان هؤلاء الشركاء قد خلقوا شيئاً مثل خَلْقِ الله ؛ لَكَانَ لَهُمْ أَنْ يَعْقِدُوا مَقَارَنَةً بَيْنَ خَلْقِ اللَّهِ وَخَلْقِ هَؤُلَاءِ الشُّرَكَاءِ ؛ ولكن هؤلاء الشركاء الذين جعلوهم مشاركين لله فى الألوهية لا يَقْدِرُونَ عَلَى خَلْقِ شَيْءٍ ؛ فكيف يختارونهم شركاء لله ؟

ويأتى الأمر من الحق سبحانه :

﴿ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۖ ﴾ (١٦)

[الرعد]

وفى آية أخرى يُقَدِّمُ الحق سبحانه تفسيراً لتلك الآية :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ .. ﴾

(٧٣)

[الحج]

فهؤلاء الشركاء لم يخلقوا شيئاً ، ولن يستطيع أحد الادعاء بأن هؤلاء الشركاء عندهم نية الخلق ، ولكن مجيء « لن » هنا يؤكد أنهم حتى بتنبئهم لتلك المسألة ؛ فلَسَوْفَ يعجزون عنها ؛

لأن نفى المستقبل يستدعى التحدى : رغم أنهم آلهة متعددة :  
ولو اجتمعوا فلن يخلقوا شيئاً .

يستمر التحدى فى قوله سبحانه :

﴿وَأَن يَسْأَلَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ

(٧٢)

[الحج]

أى : لو أخذ الذباب بساقه الرفيعة شيئاً مما يملكون لما  
استطاعوا أن يستخلصوه منه .

وهكذا يتضح أن الحق سبحانه وحده هو الخالق لكل شىء :  
وتلزم عبادته وحده لا شريك له : وهو جلٌ وعلا المتفرد بالربوبية  
والألوهية : وهو القهار المتكبر : والغالب على أمره أبداً ، فكيف  
يكون من دونه مساوياً له ؟ لذلك لا شريك له أبداً .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ  
السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ  
أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُ<sup>(١)</sup> هَذَا كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ  
فَيَذْهَبُ جُفَاءً<sup>(٢)</sup> وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ

يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

(١) زبد الماء : ما يعلوه عند جيشانه واضطرابه من الرغوة وحطام الأشياء . [ القاموس القويم  
٢٨٣/١ ] .

(٢) الجفاء : الزبد . مثل الزبد الذى ترمى به القدر عند الغليان . وجفا الوادى غشاه : رمى  
بالزبد والقذى . [ لسان العرب - مادة : جفا ] .

وهو سبحانه يُنزل الماء من جهة العُلُو وهو السماء ، ونعلم أن الماء يتبَخَّر من البحار والأنهار والأرض التي تتفجَّر فيها العيون ليتجمع كسحاب ؛ ثم يتراكم السحاب بعضُه على بعض ؛ ويمرُّ بمنطقة باردة فيتساقط المطر .

يقول الحق سبحانه :

﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا .. (١٧) ﴾ [الرعد]

والوادي هو المُتخفِض بين الجبلين ؛ وساعةً ينزل المطر على الجبال فهو يسيل على الأودية ؛ وكل وادٍ يستوعب من المياه على اتساعه .

ولنا أن نلاحظ أن حكمة الله شاءت ذلك كيلا يتحول الماء إلى طوفان ، فلو زاد الماء في تلك الأودية لفرقت نتيحة ذلك القرى ، ولخربت الزراعات ، وتهدمت البيوت .

والمثل على ذلك هو فيضان النيل حين كان يأتي مناسباً في الكمية لحجم المجرى ؛ وكان مثل هذا القدر من الفيضان هو الذي يسعد أهل مصر ؛ أما إذا زاد فهو يُمثل خطراً يدهم القرى ويخربها .

وهكذا نجد أن من رحمة الحق سبحانه أن الماء يسيل من السماء مطراً على قدر اتساع الأودية ؛ اللهم إلا إذا شاء غير ذلك .

والحق سبحانه هنا يريد أن يضرب مثلاً على ما ينفع الناس ؛ لذلك جاء بجزئية نزول الماء على قدر اتساع الأودية .

ومن رأى مشهد نزول المطر على هذا القدر يمكنه أن يلاحظ أن نزول السيل إنما يكنس كل القش والقاذورات ؛ فتصنع تلك الزوائد

رَغْوَةٌ عَلَى سَطْحِ الْمَاءِ الَّذِي يَجْرِي فِي النَّهْرِ ، ثُمَّ يَنْدْفَعُ الْمَاءُ إِلَى الْمَجْرَى ؛ لِيُزِيحَ تِلْكَ الرِّغَاوَى جَانِبًا ؛ لَيْسِيرَ الْمَاءِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ صَافِيًا رَقْرَاقًا .

﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا <sup>(١)</sup> ﴾

[الرعد]

﴿ (١٧) . . ﴾

وهذا المثل يدركه أهل البادية ؛ لأنها صحراء وجبال ووديان ؛ فماذا عن مثل يناسب أهل الحضر ؟

ويأتى الحق سبحانه بهذا المثل المناسب لهم ؛ فيقول :

﴿ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ... ﴾ (١٧) ﴿

[الرعد]

وأنت حين تذهب إلى موقع عمل الحداد أو صائغ الذهب والفضة ؛ تجده يُوقد النار ليتحول المعدن إلى سائل مَصْهُور ؛ ويطفو فوق هذا السائل الزَّبَدُ وهو الأشياء التى دخلت إلى المعدن ، وليست منه فى الأصل ؛ ويبقى المعدن صافياً من بعد ذلك .

والصَّائِغ يضع الذهب فى النار لِيُخَلِّصَهُ مِنَ الشَّوَابِ ؛ ثم يضيف إليه من المواد ما يُقَوِّى صلابته ؛ أو ينقله من حالة النقاء إلى درجة أقل نقاءً ، وحالة النقاء فى الذهب هى ما نطلق عليه « عيار ٢٤ » ، والأقل درجة هو الذهب من « عيار ٢١ » ، والأقل من ذلك هو الذهب من « عيار ١٨ » .

(١) يَا الشَّيْءُ يَرِيوُ : زاد ونما . قال تعالى : ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَيْرِيوُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيوُ عِنْدَ اللَّهِ ... ﴾ (٢٩) [الروم] .

والذهب الخالص النقاء يكون لِينًا ؛ لذلك يُضَيِّفُونَ إليه ما يزيد من صلابته ، ويصنع الصائغ من هذا الذهب الحَلَى .

وهذا هو المَثَلُ المناسب لأهل الحضر ؛ حين يصنعون الحلى ، وهم أيضًا يصنعون أدوات أخرى يستعملونها ويستعملها مثلهم أهل البادية كالسيوف مثلاً ، وهى لا بُدَّ وأن تكون من الحديد الصُّلْب ؛ ذلك أن كل أداة تصنع منه لها ما يناسبها من الصَّلابَةِ ؛ فإن أراد الحدَّاد أن يصنع سيفاً فلا بد أن يختار له من الحديد نوعية تتناسب مع وظائف السيف .

والزَّبَدُ فى الماء النازل من السماء إنما يأتى إليه نتيجة مرور المطر أثناء نزوله على سطح الجبال ؛ فضلاً عن غسيل مَجْرَى النهر الذى ينزل فيه ؛ وعادة ما يتراكم هذا الزَّبَدُ على الحَوَافِ ؛ ليبقى الماء صافياً من بعد ذلك .

وحين تنظر إلى النيل - مثلاً - فأنت تجد الشوائب ، وقد ترسبتْ على جانبي النهر وحَوَافِهِ ، وكذلك حين تنظر إلى مياه البحر ؛ فأنت تجد ما تلقىه المركب ، وهو طافٍ فوق الأمواج ؛ لتلقىه الأمواج على الشاطئ .

وهكذا ضرب الله المَثَلُ لأهل البدو ولأهل الحضر بما يفيدهم فى حياتهم ؛ سواء حلية يلبسونها ، أو أداة يقاتلون بها ، أو أداة أخرى يستخدمونها فى أَوْجِهَ أعمالهم الحياتية ؛ وهم فى كل ذلك يلجئون إلى تصفية المعادن التى يصنعون منها تلك الحلى أو الأدوات الحياتية ليستخلصوا المعادن من الخَبَثِ أو الزَّبَدِ .

وكذلك يفعل الحق سبحانه :



﴿ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (١٧)

[الرعد]

وحين يضرب الله الحقَّ والباطل ؛ فهو يستخلص ما يفيد الناس ؛ ويذهب ما يضرهم ، وقوله :

﴿ فَيَذْهَبُ جُفَاءً .. ﴾ (١٧)

[الرعد]

أى : يبعده ؛ فـ « جُفَاءً » يعنى « مَطْرُوداً » ؛ من الجَفْوَةِ ؛ ويُقال : « فلان جَفَا فلانا » أى : أبعده عنه .

ويُذِلُّ الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

﴿ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴾ (١٧)

[الرعد]

وشاء سبحانه أن يُبين لنا بالأمور الحسِّية ؛ ما يساوى الأمور المعنوية ؛ كى يعلم الإنسان أن الظُّلْمَ حين يَسْتَشْرِى وَيَعْلُو وَيَطْمَسِ الحق ، فهو إلى زوال ؛ مثله مثل الزَّبَدِ .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لِلدُّعَاءِ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَاقْتَدُوا بِهِ<sup>(١)</sup> ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيُثَسَّ الْمِهَادُ<sup>(٢)</sup> ۚ ﴾ (١٨)

(١) افتدى : قدَّم الفدية عن نفسه ليخلصها من الأسر . واقتدى الأسير : فداه وأنقذه . قال تعالى : ﴿ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَهُ مَعَهُ لَاقْتَدُوا بِهِ .. ﴾ (١٨) [الرعد] . [ القاموس القويم ٧٤/٢ ] .

(٢) المهاد : الفراش ، وأصل المهاد التوثير . يقال : مهدت لنفسي ومهدت أى جعلت لها مكاناً وطيقاً سهلاً . [ لسان العرب - مادة : مهد ] .

والذين يستجيبون للرب الذى خلق من عَدَم ، وأوجد لهم مَقُومَات الحياة واستبقاء النوع بالزواج والتكاثر ؛ فإذا دعاهم لشيء فليعلموا أن ما يطلبه منهم مُتَمِّمٌ لصالحهم ؛ الذى بدأه بإيجاد كل شيء لهم من البداية .

وهؤلاء الذين يستجيبون لهم الحُسْنَى ؛ فسيحانه جعل الدنيا مزرعة للآخرة ، وأنت فى الدنيا مَوْكُولٌ لقدرتك على الأخذ بالأسباب ؛ ولكنك فى الآخرة مَوْكُولٌ إلى المُسَبِّب .

ففى الدنيا أنت تبذر وتحث وتروى وتحصد ، وقد تختلف حياتك شَغَلاً<sup>(١)</sup> وترفاً بقدرتك على الأسباب .

فإذا استجبتَ لله واتبعتَ منهجه ؛ فأنت تنتقل إلى حياة أخرى ؛ تحيا فيها مع المسبب ؛ لا الأسباب ؛ فإذا خطر ببالك الشيء تجده أمامك ؛ لأنك فى الحياة الأخرى لا يملك الله إلى الأسباب ، بل أنت مَوْكُولٌ لذات الله ، والموكول إلى الذاتِ بَاقٍ ببقاء الذات .

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول :

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ ..

(١٧٥) ﴿

[النساء]

وبعض المُفسِّرين يقولون « إنها الجنة » وأقول : هذا تفسير مقبول ؛ لأن الجنة من رحمة الله ؛ ولكن الجنة باقية بإبقاء الله لها ؛ ولكن رحمة الله باقية ببقاء الله .

وهنا يقول الحق سبحانه :

(١) الشغل : يُيس العيش وشدته وضيقه . [ لسان العرب - مادة : شغل ] .



[الرعد]

﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ.. (١٨)﴾

ويقول تعالى فى آية أخرى :

[يونس]

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ.. (٢٦)﴾

والحسنى هى الأمر الأحسن ؛ وسبحانه خلق لك فى الدنيا الأسباب التى تكدر فيها ؛ ولكنك فى الآخرة تحيا بكل ما تتمنى دون كدر ، وهذا هو الحسن .

وهب أن الدنيا ارتقت ؛ والذين يسافرون إلى الدول المتقدمة ؛ وينزلون فى الفنادق الفاخرة ؛ يُقال لهم اضغط على هذا الزر تنزل لك القهوة ؛ والزر الآخر ينزل لك الشاى .

وكل شىء يمكن أن تحصل عليه فور أن تطلبه من المطعم حيث يُعده لك آخرون ؛ ولكن مهما ارتقت الدنيا فلن تصل إلى أن يأتى لك ما يمرُّ على خاطرك فور أن تتمناه ؛ وهذا لن يحدث إلا فى الآخرة .

وكلمة « الحسنى » مُؤنثة وأفعل تفضيل ؛ ويُقال « حسنة وحُسنى » ؛ وفى المذكر يُقال « حسن وأحسن » . والمقابل لمن لم يستجيبوا معروف .

والحق سبحانه يقول هنا :

﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّثْلَ مَعَهُ

[الرعد]

لَا اقْتَدُوا بِهِ.. (٢٨)﴾

أى : يقول خذوا ما أملك كله واعتقونى ، لكن لا يُستجاب له .

ويقول الحق سبحانه :

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ (١٨)

[الرعد]

لأن الحساب يترتب عليه مرة خَيْرٌ ؛ ويترتب عليه مرة أخرى شَرٌّ ؛ وجاء الحق سبحانه بكلمة :

﴿وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ (١٨)

[الرعد]

هنا ؛ لأن الواحد من هؤلاء والعياذ بالله لن يستطيع أن يتصرف لحظة وَضَعَهُ فِي النَّارِ ، كما لا يستطيع الطفل الوليد أن يتصرف في مهالِهِ ؛ ومن المؤكد أن النار بِئْسَ الْمِهَادُ .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا

يَنْذِرُكُمْ لِتُوقُوا إِلَيْكَ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (١٩)

والمؤمن هو مَنْ يَعْلَمُ أن القرآن الحامل للمنهج هو الذي أنزله سبحانه على رسوله ؛ ولا يمكن مقارنته بالكافر وهو الموصوف هنا من الحق سبحانه :

﴿كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ﴾ (١٩)

[الرعد]

وجاء هنا بـ « علم » و « عمى » ؛ لأن الآيات الدالة على القدرة من المرثيات .

ويقول الحق سبحانه :

(١) اللَّبُّ : العقل وجمعه الباب . [ القاموس القويم ١٨٧/٢ ] وَلَبُّ كل شيء : خالصه وخياره . وهو أيضاً : نفسه وحقيقته . [ لسان العرب - مادة : لب ] .

[الرعد]

﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ (١٩) ﴾

أى : أصحاب العقول القادرة على التدبُّر والتفكُّر والتمييز .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك عن أولى الالباب :

﴿ الَّذِينَ يُوْفُونَ عَهْدَ اللَّهِ لَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (٢٠) ﴾

والواحد من أولى الالباب ساعة آمن بالله ؛ فهو يعلم أنه قد تعاهد مع الله عهداً بالآء يعبد غيره ؛ وآلاً يخضع لغيره ؛ وآلاً يتقرب لغيره ؛ وآلاً ينظر أو ينتظر من غيره ؛ وهذا هو العهد الأول الإيمانى .

ويتفرع من هذا العهد العقدى الاول كُء عهد يقطع سواء بالنسبة لله ، أو بالنسبة لخلق الله ؛ لأن الناشء من عهد الله مثله مثل عهد الله ؛ فإذا كنت قد آمنت بالله ؛ فأنت تؤمن بالمنهج الذى أنزله على رسوله ؛ وإذا أوفيت بالمنهج ؛ تكون قد أوفيت بالعهد الاول .

ولذلك نجد كل التكليفات المهمة البارزة القوية فى حياة المؤمنين نجد الحق سبحانه يأتى بها فى صيغة البناء ؛ فيما يسمى « البناء للمجهول » ؛ مثل قوله :

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ .. (١٨٣) ﴾

[البقرة]

وقوله :

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ (١) فِي الْقَتْلِ .. (١٧٨) ﴾

[البقرة]

(١) القصاص : معاقبة الجانى بمثل جنايته . [ القاموس القويم ١٢٠/٢ ] . والقصاص : القود وهو القتل بالقتل ، أو الجرح بالجرح . وقال الليث : القصاص والتقصاس : شىء بشىء . [ لسان العرب - مادة : قصص ] .

وقوله :

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ .. ﴾ (٢١٦) [البقرة]

وكلُّ التكاليفات تأتي مسبوقة بكلمة « كُتِبَ » والذي كتب هو الله ؛ وسبحانه لم يُكَلِّفَ إلا مَنْ آمَنَ به ؛ فساعة إعلان إيمانك بالله ؛ هي ساعة تعاقدك مع الله على أن تُنفِذَ ما يُكَلِّفُكَ به .

وأنت حرٌّ في أن تؤمن أو لا تؤمن ؛ لكنك لحظة إيمانك بالله تدخل إلى الالتزام بما يُكَلِّفُكَ به ، وتكون قد دخلت في كتابة التعاقد الإيماني بينك وبين الله .

ولذلك قال الحق سبحانه « كُتِبَ » ولم يَقُلْ : « كُتِبَتْ » ؛ لأن العهد بينك وبين الله يقتضى أن تدخل أنت شريكا فيه ، وهو سبحانه لم يُكَلِّفَ إلا مَنْ آمَنَ به .

وسبحانه هنا يقول :

﴿ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ<sup>(١)</sup> الْمِيثَاقَ ﴾ (٢٠) [الرعد]

أى : أن العهد الإيماني مَوْثُوقٌ بما أخذته على نفسك من التزام .  
ويواصل سبحانه وَصَفَ هؤلاء بقوله :

﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴾ (٢١)

وأوَّلُ ما أمر به الله أن يُوصَلَ هو صَلَةُ الرَّحْمِ : أى : أن تصل ما يربطك بهم نَسَبٌ . والمؤمن الحق إذا سَلَسلَ الأنساب ؛ فسيدخل

(١) النقض : إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء . وفى الصحاح : النقض نقض البناء والحبيل والعهد [ لسان العرب - مادة : نقض ] .



كُلُّ الْمُؤْمِنِينَ فِي صَلَةِ الرَّحْمِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ الْمُؤْمِنِينَ رَحِمٌ مُتَدَاخِلٌ ؛ فَإِذَا كَانَ لَكَ عَشْرَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تَصْلَهُمْ بِحُكْمِ الرَّحْمِ ؛ وَكُلُّ مُؤْمِنٍ يَصِلُ عَشْرَةٌ مِثْلَكَ ، انْظُرْ إِلَى تَدَاخُلِ الدَّوَائِرِ وَانْتِظَامِهَا ؛ سَتَجِدُ أَنَّ كُلَّ الْمُؤْمِنِينَ يَدْخُلُونَ فِيهَا .

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول في الحديث القدسي :

« أَنَا الرَّحْمَنُ ؛ خَلَقْتُ الرَّحْمَ ، وَاشْتَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنْ اسْمِي ؛ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ ؛ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ » <sup>(١)</sup> .

وقد رَوَيْتُ مِنْ قَبْلِ قِصَّةٍ عَنْ مَعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ فَقَدْ جَاءَ حَاجِبُهُ لِيُعْلِنَ لَهُ أَنَّ رَجُلًا بِالْبَابِ يَقُولُ : إِنَّهُ أَخُوكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ .

وَلَا بَدَّ أَنَّ حَاجِبَ مَعَاوِيَةَ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ مَعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سَفْيَانَ لَا إِخْوَةَ لَهُ ، لَكِنَّهُ لَمْ يَشَأْ أَنْ يَتَدَخَّلَ فِيمَا يَقُولُهُ الرَّجُلُ ؛ وَقَالَ مَعَاوِيَةُ لِحَاجِبِهِ : أَلَا تَعْرِفُ إِخْوَتِي ؟ فَقَالَ الْحَاجِبُ : هَكَذَا يَقُولُ الرَّجُلُ . فَأَذِنَ مَعَاوِيَةَ لِلرَّجُلِ بِالْدُخُولِ ؛ وَسَأَلَهُ : أَيُّ إِخْوَتِي أَنْتَ ؟ أَجَابَ الرَّجُلُ : أَخُوكَ مِنْ آدَمَ . قَالَ مَعَاوِيَةُ : رَحِمَ مَقْطُوعَةٌ ؛ وَاللَّهِ لَا كُونَ أَوَّلَ مَنْ يَصْلُهَا .

وَالْتَقَى الْفَضِيلُ بْنُ عِيَّاضٍ <sup>(٢)</sup> بِجَمَاعَةٍ لَهُمْ عِنْدَهُ حَاجَةٌ ؛ وَقَالَ لَهُمْ : مَنْ أَيْنَ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : مِنْ خُرَّاسَانَ . قَالَ : اتَّقُوا اللَّهَ ، وَكُونُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ .

(١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ( ١٩١/١ - ١٩٤ ) وَالتِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ ( ١٩٠٧ ) وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ . وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ ( ١٦٩٤ ) كُلُّهُمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ .

(٢) هُوَ : الْفَضِيلُ بْنُ عِيَّاضِ التَّمِيمِيُّ ، أَبُو عَلِيٍّ ، شَيْخُ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ ، مِنْ أَكْبَارِ الْعُبَّادِ وَالصُّلَحَاءِ ، ثِقَةٌ فِي الْحَدِيثِ ، وَلَدَ بِسَمَرْقَنْدَ ( ١٠٥ هـ ) ، وَسَكَنَ مَكَّةَ وَتَوَفَّى بِهَا ( ١٨٧ هـ ) عَنْ ٨٢ عَامًا . الْأَعْلَامُ ( ١٥٣/٥ ) .

وقد أمرنا سبحانه أن نصل الأهل أولاً ؛ ثم الأقارب ؛ ثم الدوائر الأبعد فالأبعد ؛ ثم الجار ، وكلُّ ذلك لأنه سبحانه يريد الالتحام بين الخلق ؛ ليستطرق النافع لغير النافع ، والقادر لغير القادر ، فهناك جارك وقريبك الفقير إن وصلتته وصلك الله .

ولذلك يأمر الحق سبحانه رسوله ﷺ ومن خلاله يأمر كل مؤمن برسالته :

﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى .. ﴾ (٢٣) [الشورى]

وقال بعض من سمعوا هذه الآية : قُرباك أنت فى قُرباك<sup>(١)</sup> .  
وقال البعض الآخر : لا ، القربى تكون فى الرسول ﷺ ؛ لأن القرآن قال فى محمد ﷺ :

﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ (٦) [الأحزاب]

وهكذا تكون قرابة الرسول أولى لكل مؤمن من قرابته الخاصة .

يستمر قول الحق سبحانه فى وصف أولى الألباب :

﴿ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴾ (٢١) [الرعد]

والخشية تكون من الذى يمكن أن يُصيب بمكروه ؛ ولذلك جعل الحق هنا الخشية منه سبحانه ؛ أى : أنهم يخافون الله مالكم وخالقهم ومربّهم ؛ خوف إجلال وتعظيم .

(١) أخرج الإمام أحمد فى مسنده ( ٢٦٨/١ ) عن ابن عباس أن النبى ﷺ قال : « لا أسألكم على مايتيكم من البينات والهدى أجراً إلا أن تُؤادُوا الله تعالى وأن تُقربُوا إليه بطاعته » قال ابن كثير فى تفسيره ( ١١٢/٤ ) : « أى : إلا أن تعملوا بالطاعة التى تقرّبكم عند الله زلفى » .



وجعل سبحانه المخاف من سوء العذاب ؛ وأنت تقول : خِفْتُ زَيْدًا ، وتقول : خِفْتُ المَرَضَ ، ففيه شَيْءٌ تخافه ؛ وشَيْءٌ يُوقِعُ عليك ما تخافه .

وأولو الألباب يخافون سُوءَ حسابِ الحق سبحانه لهم ؛ فيدفعهم هذا الخوف على أَنْ يَصَلُّوا ما أمر به سبحانه أَنْ يُوصَلَ ، وَأَنْ يَبْتَعدُوا عن أى شَيْءٍ يَغْضِبُهُ .

ونحن نعلم أن سوء الحساب يكون بالمناقشة واستيفاء العبد لكل حقوقه ؛ فسبحانه مُنْزَهُ عن ظلم أحد ، ولكن مَنْ يُناقِشُ الحسابَ فهو مَنْ يَلْقَى العذاب<sup>(١)</sup> ؛ ونعوذ بالله من ذلك ، فلا أحد بقادر على أن يتحمل عذابَ الحق له .

ويواصل الحق سبحانه وَصْفَ أُولَى الألباب فيقول :

﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ  
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ  
الَّذِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ٢٢ ﴾

ونجد هذه الآية معطوفة على ما سبقها من صفات أُولَى الألباب الذين يتذكرون ويعرفون مواطن الحق بعقولهم اهتداءً بالدليل ؛ الذين يُوفون بالعهد الإيماني بمجرد إيمانهم بالله فى كُلِّيات العقيدة

(١) عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ : « مَنْ حَاسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَّبَ . فقال عبدالله بن أبى مليكة : أليس قد قال الله عز وجل : ﴿ فَسَوْفَ يَحَاسِبُ حِسَابًا سِيرًا ﴾ (٨) ؟ [الانشقاق] فقال : ليس ذاك الحساب ، إنما ذاك العرض ، مَنْ نُوقِشَ الحساب يوم القيامة عَذَّبَ » أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٢٨٧٦ ) قال النورى فى شرحه : « معناه أن التقصير غالب فى العباد فمن استقصى عليه ولم يُسامح هلك ودخل النار ولكن الله تعالى يعفو ويففر ما دون الشرك لمن يشاء » .

الوحدانية ، ومقتضيات التشريع الذي تأتي به تلك العقيدة .

ولذلك جعلها سبحانه صفقة أوضحها في قوله تعالى :

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا... (١١١)﴾ [التوبة]

وهي صفقة إيجاب وقبول ، والعهد إيجاب وقبول ؛ وهو ميثاق مُؤكَّد بالأدلة الفطرية أولاً ، والأدلة العقلية ثانياً .

وهم في هذه الآية من صبروا ابتغاء وجه ربهم ، والصبر هو تحمل متاعب تطرأ على النفس الإنسانية لتخرجها عن وقار استقامتها ونعيمها وسعادتها ، وكل ما يُخرج النفس الإنسانية عن صياغة الانسجام في النفس يحتاج صبراً .

والصبر يحتاج صابراً هو الإنسان المؤمن ، ويحتاج مصبوراً عليه ؛ والمصبور عليه في الأحداث قد يكون في ذات النفس ؛ كأن يصبر الإنسان على مشقة التكليف الذي يقول « افعل » و « لا تفعل » .

فالتكليف يأمرك بترك ما تحب ، وأن تنفذ بعض ما يصعب عليك ، وأن تمتثل بالابتعاد عما ينهك عنه ، وكل هذا يقتضى مجاهدة من النفس ، والصبر الذاتي على مشاق التكليف .

ولذلك يقول الحق سبحانه عن الصلاة مثلاً :

﴿وَأَنَّهَا<sup>(١)</sup> لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (٤٥)﴾ [البقرة]

(١) قال ابن كثير في تفسيره ( ٨٧/١ ) : « الضمير في قوله : ﴿وَأَنَّهَا لَكَبِيرَةٌ... (٤٥)﴾ [البقرة] عائد إلى الصلاة نص عليه مجاهد ، واختاره ابن جرير . ويحتمل أن يكون عائداً على ما يدل عليه الكلام وهو الوصية بذلك » .

وهذا صَبْرُ الذَّاتِ عَلَى الذَّاتِ . ولكن هناك صَبْرٌ آخَرُ : صَبْرُ  
مَنْكَ عَلَى شَيْءٍ يَقَعُ مِنْ غَيْرِكَ ؛ وَيُخْرِجُكَ هَذَا الشَّيْءُ عَنْ اسْتِقَامَةِ  
نَفْسِكَ وَسَعَادَتِهَا .

وهو يَنْقَسِمُ إِلَى قَسْمَيْنِ : قَسْمٌ تَجِدُ فِيهِ غَرِيماً لَكَ ؛ وَقَسْمٌ  
لَا تَجِدُ فِيهِ غَرِيماً لَكَ .

فَالْمَرَضُ الَّذِي يُخْرِجُ الْإِنْسَانَ عَنْ حَيْزِ الاسْتِقَامَةِ الصُّحْبَةِ  
وَيُسَبِّبُ لَكَ الْآلَمَ ؛ لَيْسَ لَكَ فِيهِ غَرِيمٌ ؛ لَكِنَّكَ تَجِدُ الْغَرِيمَ حِينَ  
يَعْتَدِي عَلَيْكَ إِنْسَانٌ بِالضَّرْبِ مِثْلاً ؛ وَيَكُونُ هَذَا الَّذِي يَعْتَدِي عَلَيْكَ  
هُوَ الْغَرِيمُ لَكَ .

وَكُلُّ صَبْرٍ لَهُ طَاقَةٌ إِيْمَانِيَّةٌ تَحْتَمِلُهُ ؛ فَالَّذِي يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ  
لَيْسَ لَهُ فِيهِ غَرِيمٌ ؛ يَكُونُ صَبْرُهُ مَعْقُولاً بَعْضُ الشَّيْءِ ؛ لِأَنَّهُ  
لَا يَوْجَدُ لَهُ غَرِيمٌ يَهِيْجُ مَشَاعِرَهُ .

أَمَّا صَبْرُ الْإِنْسَانِ عَلَى آلَمٍ أَوْقَعَهُ بِهِ مَنْ يَرَاهُ أَمَامَهُ ؛ فَهَذَا  
يَحْتَاجُ إِلَى قُوَّةٍ ضَبْطٍ كَبِيرَةٍ ؛ كَيْ لَا يَهِيْجَ الْإِنْسَانُ وَيُفَكِّرَ فِي  
الْإِنْتِقَامِ .

وَلِذَلِكَ تَجِدُ الْحَقَّ يَفْصِلُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ ؛ يَفْصِلُ بَيْنَ شَيْءٍ  
أَصَابَكَ وَلَا تَجِدُ لَكَ غَرِيماً فِيهِ ، وَشَيْءٍ أَصَابَكَ وَلَكَ مِنْ مِثْلِكَ  
غَرِيمٌ فِيهِ .

وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ عَنِ الصَّبْرِ الَّذِي لَيْسَ لَكَ غَرِيمٌ فِيهِ :

﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٧)﴾ [القمان]

وَيَقُولُ عَنِ الصَّبْرِ الَّذِي لَكَ فِيهِ غَرِيمٌ ، وَيَحْتَاجُ إِلَى كَظْمِ  
الْغَيْظِ ، وَضَبْطِ الْغَضَبِ :

﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (٤٣)﴾ [الشورى]

وحيثما يريد الحق سبحانه منك أن تصبر ؛ فهو لا يطلب ذلك منك وحدك ؛ ولكن يطلب من المقابلين لك جميعاً أن يصبروا على إيذائك لهم ؛ فكانه طلب منك أن تصبر على الإيذاء الواقع من الغير عليك ؛ وأنت فرد واحد .

وطلب من الغير أيضاً أن يصبر على إيذائك ، وهذا هو قمة التامين الاجتماعى لحياة النفس الإنسانية ، فإذا كان سبحانه قد طلب منك أن تصبر على مَنْ أذاك ؛ فقد طلب من الناس جميعاً أن يصبروا على أذاك لهم .

فإذا بدرت منك بادرة من الأغيار ؛ وتخطيء فى حق إنسان آخر وتؤلمه ؛ فإن لك رصيذاً من صبر الآخرين عليك ؛ لأن الحق سبحانه طلب من المقابل لك أن يصبر عليك وأن يعفو .

وإذا كان لك غريم ؛ فالصبر يحتاج منك إلى ثلاث مراحل : أن تصبر صبراً أولياً بأن تكظم فى نفسك ؛ ولكن الغيظ يبقى ، وإن منعت الحركة التزوعية من التعبير عن هذا الغيظ ؛ فلم تضرب ولم تَسُبْ ؛ ويسمى ذلك :

﴿الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ .. (١٣٤)﴾ [آل عمران]

والكظم مأخوذ من عملية رَبَطَ الْقُرْبَةَ التى نحمل فيها الماء ؛ فإن لم نُحْكَمْ ربطها انسكب منها الماء ؛ ويُقال « كظم القربة » أى : أحكم ربطها .

ثم يأتى الحق سبحانه بالمرحلة الثانية بعد كظم الغيظ فيقول :

[آل عمران]

﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ .. (١٣٤)﴾

وهنا تظهر المسألة الأرقى ، وهى إخراج الغيظ من الصدر ؛ ثم التسامى فى مرتبة الصديقين ؛ فلا ينظر إلى مَنْ كظم غيظه عنه أولاً ؛ بل يعفو عنه ، ولا ينظر له بعداء ، بل بنظرة إيمانية .

والنظرة الإيمانية هى أن مَنْ أذاك إنما يعتدى على حَقِّ الله فيك ؛ وبذلك جعل الله فى صَفِّكَ وجانبك ؛ وهكذا تجد أن مَنْ ظلمك وأساء إليك قد جعلك فى معية الله وحمايته ؛ وعليك أن تُحسن له .

والصبر له دوافع ؛ فهناك مَنْ يصبر كى يُقال عنه : إنه يملك الجَلَدَ والصبر ؛ وليبين أنه فوق الأحداث ؛ وهذا صبر ليس ابتغاء لوجه الله ؛ بل صبر كيلا يَشُمْتَ فيه أعداؤه .

وصبر لأنه قد توصل بعقله أن جزعه لن ينفعه ، ولو كان حَصِيْفاً<sup>(١)</sup> لَصَبِرَ لوجه الله ، لأن الصبر لوجه الله يخفف من قَدَرِ الله .

وَمَنْ يصبر لوجه الله إنما يعلم أن الله حكمة أعلى من الموضوع الذى صبر عليه ؛ ولو خَيْرٌ بين ما كان يجب أن يقع وبين ما وقع ؛ لاختار الذى وقع .

والذى يصبر لوجه الله إنما ينظر الحكمة فى مَوْرَدِ القضاء الذى وقع عليه ، ويقول : أحمدُكَ ربى على كل قضائك وجميل قَدْرِكَ ؛ حَمْدُ الرضى بحكمك لليقين بحكمتك .

فَمَنْ يصبر على الفاقة<sup>(٢)</sup> ؛ ويقول لنفسه : « اصبرى إلى أن

(١) الحَصِيْفُ : جيد الراى مُحْكَمُ العقل . وإحصاف الامر : إحكامه . [ لسان العرب - مادة : حصف ] .

(٢) الفاقة : الفقر والحاجة . وافتاق الرجل أى افتقر . [ لسان العرب - مادة : فوق ] .

يفرجها الله « ولا يسأل أحداً ؛ سيجد الفرج قد أتى له من الله .

انظر إلى الشاعر وهو يقول :

إِذَا رُمْتَ أَنْ تَسْتَخْرِجَ الْمَالَ مُنْفَقًا

عَلَى شَهَوَاتِ النَّفْسِ فِي زَمَنِ الْعُسْرِ

فَسَلْ نَفْسَكَ الْإِنْفَاقَ مِنْ كَنْزِ صَبْرِهَا

عَلَيْكَ وَإِنْذَارًا إِلَى سَاعَةِ الْيُسْرِ

فَإِنْ فَعَلْتَ كُنْتَ الْغَنَى وَإِنْ أَبَيْتَ

فَكُلُّ مُنَوِّعٍ بَعْدَهَا وَأَسِعُ الْعُذْرُ

أى : إنْ راودتك نفسك لتتقترض مالا لتنفقه على شهوات النفس ، ورفضت تلك المُرَاوَدَةَ ، وطلبت من نفسك أَنْ تعطيك من كَنْزِ الصبر الذى تملكه ؛ وَإِنْ فعلتَ ذلك كنت الغنى ، لأنك قدرتَ على نفسك .

والذى يلتفت إلى الحَدَثِ وحده يتعب ؛ والذى يلتفت إلى الحدث مقرونا بواقعه من ربه ؛ ويقول : « لا بد أن هناك حكمة من الله وراء ذلك » فهو الذى يصبر ابتغاء وجه الله . ويريد الله أَنْ يَخُصَّ مَنْ يصبر ابتغاء وجهه بمنزلة عالية ؛ لأنه يعلم أن الله له حكمة فيما يُجريه من أقدار .

ويتابع سبحانه وَصَفَ أُولَى الْأَلْبَابِ :

﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ۖ .. (٢٢)﴾ [الرعد]

وسبق أن قلنا فى الصلاة أقوالاً كثيرة ؛ وأن مَنْ يؤديها على

مطلوبها ؛ فهو مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهَا جَلُوةٌ <sup>(١)</sup> بين العبد وربّه ، ويكون العبد فى ضيافة ربّه .

وحين تُعْرَضُ الصَّنْعَةُ على صانعها خمس مرات فى اليوم ؛ فلا بد أَنْ تَنَالَ الصَّنْعَةُ رعاية وعناية مَنْ صَمَّمَهَا وَخَلَقَهَا ، وكما أَنَّ اللَّهَ غَيْبٌ عَنْكَ ؛ فَكَذَلِكَ أَسْبَابُ شِفَائِكَ مِنَ الْكَرُوبِ يكون غَيْباً عَنْكَ .  
وقد عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذلك « فكان إذا حزبه <sup>(٢)</sup> أمر قام إلى الصلاة » <sup>(٣)</sup> .

ومن عظمة الإيمان أَنَّ اللَّهَ هو الذى يدعوكَ إلى الصلاة ؛ وهو سبحانه لا يمنع عَنْكَ الْقُرْبُ فى أىَّ وقت تشاء ؛ وَأَنْتَ الذى تُحَدِّدُ متى تقف بين يديه فى أىَّ وقت بعد أَنْ تُلَبِّى دعوته بالفروض ؛ لتؤدّى ما تحب من النوافل ؛ ولا يُنْهَى سبحانه المقابلة معكَ كما يفعل عظماء الدنيا ؛ بل تُنْهِى أَنْتَ اللقاء وَقْتَ أَنْ تريد .

ولقد تَأَدَّبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَدَبِ رَبِّهِ ؛ وَتَخَلَّقَ بِالْخُلُقِ السَّامِى ؛ فَكَانَ إِذَا وَضَعَ أَحَدُ يَدَيْهِ فى يد الرسول ﷺ ؛ فهو لا ينزع يده من يد مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هو النازع <sup>(٤)</sup> .  
وقَوْلُ الحق سبحانه :

[الرعد]

﴿ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ .. (٢٢) ﴾

- (١) اجتلى الشيء : نظر إليه . وجلّى الشيء : كشفه . فالجلوة : الانكشاف والظهور وكأنه ينظر إليه . [ لسان العرب - مادة : جلا ] .  
(٢) حزبه أمر : أصابه . أى نزل به مهم أو أصابه غم واشتد عليه . وأمر حازب وحزيب : شديد . [ لسان العرب - مادة : حزب ] .  
(٣) عن حذيفة رضى الله عنه قال : « كان النبى ﷺ إذا حزبه أمر صلى » أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( ٢٨٨/٥ ) ، وأبو داود فى سننه ( ١٣١٩ ) .  
(٤) عن أنس بن مالك قال : « إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله ﷺ ، فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة ، فى حاجتها » . أخرجه ابن ماجه فى سننه ( ١٣٩٨ ) ، وأحمد فى مسنده ( ١٧٤/٣ ، ٢١٦ ) .

يعنى : أنك لا يجب أن تنتظر إلى ما يؤخذ منك ، ولكن انظر إلى أنك إن وصلت إلى أن تحتاج من الغير سيؤخذ لك ، وهذا هو التأمين الفعال ، ومن يخاف أن يترك عيالا دون قدرة ، ولو كان هذا الإنسان يحيا فى مجتمع إيمانى ، لوجد قول الحق مطبقا :

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾<sup>(١)</sup> (٩)

[النساء]

وبذلك لا يشعر اليتيم باليتم : ولا يخاف أحد على عياله ، ولا يسخط أحد على قدر الله فيه . وسبحانه يضع الميزان الاقتصادى حين يطلب منا الإنفاق ، والإنفاق يكون من مال زائد ؛ أو مال بلغ النصاب<sup>(٢)</sup> ، ولذلك فعليك أن تتحرك حركة نافعة للحياة ، ويستفيد منها الغير ، كى يكون لك مال تنفق منه ، وعلى حركتك أن تسعك وتسع غيرك .

وهناك من ينفق ممّا رزقه الله بأن يأخذ لنفسه ما يكفيها ، وينفق الباقي لوجه الله ؛ لأنه يضمن أن له إلهاً قادراً على أن يرزقه ، والمضمون عند الله أكثر ممّا فى يده .

وها هو رسول الله ﷺ يسأل أبا بكر فيما ناله من غنائم ويقول له : ماذا صنعت بها يا أبا بكر ؟ فيقول أبو بكر الصديق رضى الله

(١) السداد : الصواب وموافقة الحق والعدل . قال تعالى : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [الأحزاب] أى : موافقا للعدل والحق والشرع لا خطأ فيه . [ القاموس القويم : ٢٠٧/١ ] .

(٢) النصاب من المال : القنر الذى تجب فيه الزكاة إذا بلغه . [ لسان العرب - مادة : نصب ] . ويُقدّر هذا النصاب بما يساوى قيمة ٨٥ جراماً من الذهب بسعر اليوم الذى تُخرج فيه الزكاة ، إذا مرّ عليه عام .



عنه وأرضاه : تصدَّقْتُ بها كلها . فيقول الرسول : وماذا أبقيت ؟  
يقول أبو بكر : أبقيت الله ورسوله <sup>(١)</sup> .

وسأل رسول الله عمر بن الخطاب رضى الله عنه : وماذا فعلتَ  
يا عمر ؟ فيقول ابن الخطاب : تصدَّقْتُ بنصفها والله عندى نصفها .  
وكأنه يقول للرسول : « إن كان هناك مصرف تريدنى أن أصرف فيه  
النصف الباقي لله عندى ؛ فلسوف أفعل » .

وهكذا رأينا مَنْ يصرف ممَّا رزقه الله ؛ بكل ما رزقه سبحانه ،  
وهو أبو بكر الصديق ؛ ونجد مَنْ ينفق ممَّا رزقه الله ومستعد لأن  
ينفق الباقي إن رأى رسول الله مصرفاً يتطلب الإنفاق .

ونجد من توجيهات الإسلام أن مَنْ يرعى يتيماً ؛ فليستعفف فلا  
ياخذ شيئاً من مال اليتيم إن كان الوليُّ على اليتيم له مال ؛ وإن كان  
الولى فقيراً فليأكل بالمعروف <sup>(٢)</sup> .

ولقائل أن يسأل : ولماذا نأتى بالفقير لتكون له ولاية على مال اليتيم؟

وأقول : كى لا يحرم المجتمع من خبرة قادرة على الرعاية ؛  
فيأتى بالفقير صاحب الخبرة ؛ وليأكل بالمعروف .

(١) ذكر القصة الكائنه لوى فى حياة الصحابة ( ١٣٧/٢ ) وعزاها لآبى داود والترمذى  
والدارمى والحاكم أن عمر رضى الله عنه قال : « أمرنا رسول الله ﷺ يوماً أن نتصدق  
ووافق ذلك مالاً عندى فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً ، فجئت بنصف مالى  
فقال ﷺ : ما أبقيت لاهلك ؟ قلت : مثله . وأتى أبو بكر بكل ما عنده . فقال : يا أبا بكر ،  
ما أبقيت لاهلك ؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله . قلت : لا أسبقه إلى شيء أبداً » .

(٢) يقول تعالى : ﴿ وَأَبْلَوْا النَّامِيَ حَتَّى إِذَا يَلَفُوا نِكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا  
تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ  
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ١٦ ﴾ [النساء] .

ونلاحظ أن الحق سبحانه قال :

[النساء]

﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا... (٥)﴾

ولم يقل « وارزقوهم منها » أى : خذوا الرزق من المطمور فيما يملكون بالحركة فى هذا المال .

وهكذا نفهم كيف يُنفق لإنسان المؤمن ممّا رزقه الله ؛ فهناك مَنْ ينفق كل ما عنده ؛ لأنه واثق من رصيده عند ربه ، وهناك مَنْ ينفق البعض مما رزقه الله ؛ وقد تأخذه الأريحية والكرم فيعطى كل مَنْ يسأله ، وقد ينفق كل ما عنده ؛ مثل مَنْ يجلس فى جُرن القمح ويريد أن يُزكى يوم الحصاد ؛ فيعطى كل مَنْ يسأله ؛ إلى أن يفرغ ما عنده .

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول :

﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١)﴾

[الأنعام]

وهنا نجد الحق سبحانه يصف هؤلاء المُنفقين فى سبيله :

﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً .. (٢٢)﴾ [الرعد]

والسر هو الصدقة المندوبة ، أما الإنفاق فى العلانية ؛ فهى الصدقة الواضحة ؛ لأن الناس قد تراك غنياً أو يُشاع عنك ذلك ، ولا يرونك وأنت تُخرج الزكاة ، فتتالك ألسنتهم بالسوء ؛ وحين يرونك وأنت تنفق وتتصدق ؛ فهم يعرفون أنك تؤدى حق الله ، وتشجعهم أنت بأن يُنفقوا مما رزقهم الله .

وصدقة السرّ وصدقة العَلَن أمرها متروك لتقدير الإنسان ؛ فهناك مَنْ يعطى الصدقة للدولة لتتصرف فيها هي ؛ ويعطى من بعد ذلك للفقراء سرّاً ؛ وهذا إنفاق فى العَلَن وفى السر ؛ وجاء الحق بالسر والعلانية ؛ لأنه لا يريد أن يحجب الخير عن أى أحد بأى سبب .

وقد يقول قائل : إن فلاناً يُخرج الصدقة رياءً .

وأقول لِمَنْ يَتَفَوَّهَ بِمِثْلِ هَذَا الْقَوْلِ : أَلَمْ يَسْتَفِدِ الْفَقِيرُ مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ إِنَّهُ يَسْتَفِيدُ ، وَلَا أَحَدٌ يَدْخُلُ فِي النِّوَايَا .

ويتابع سبحانه :

﴿ وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ .. ﴾ (٢٢)

[الرعد]

وَالذَّرُّ : هُوَ الدَّفْعُ بِشِدَّةٍ ؛ أَيْ : يَدْفَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ بِشِدَّةٍ .  
وأول حسنة إيمانية هي أن تؤمن بالله ؛ وبذلك تدفع سيئة الشرك ، أو دفعت السيئة . أَيْ : دَفَعْتَ الذَّنْبَ الَّذِي ارْتَكَبْتَهُ وَذَلِكَ بِالتَّوْبَةِ عَنْهُ ؛  
لأن التوبة حسنة ، وحين ترى مُنْكَرًا ، وهو سيئة ، فأنت تدفعه بحسنة النَّصْحِ .

أو : أن يكون معنى :

﴿ وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ .. ﴾ (٢٢)

[الرعد]

هو إن فعلت سيئة فأنت تتبعها بحسنة ، والكمال المطلق لله وحده ولرسوله ؛ لنفترض أن واحداً لديه سيئة مُلِحَّةٌ فى ناحية من النواحي ؛ فالحق سبحانه يأمره أن يدفع السيئة بأن يفعل بجانبها حسنة .

يقول سبحانه :

﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ .. (١١٤) ﴾ [هود]

وما هو رسول الله ﷺ يقول لمعاذ<sup>(١)</sup> رضى الله عنه :

« اتق الله أينما تكون ، وأتبع السيئة حسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن »<sup>(٢)</sup> .

ولذلك ، فانت تجد أغلب أعمال الخير فى المجتمع لا تصدر من أى رجل رقيق لا يرتكب السيئات ؛ فلا سيئة تطارده كى يفعل الحسنة التى يرجو أن تمحو السيئة .

فالسيئة ساعة تلهب ضمير من ارتكبها ؛ ولا يستطيع أن يدفعها ؛ لأنه ارتكبها ؛ فهو يقول لنفسه « فلأين مدرسة » أو « أبنى مسجداً » أو « أقيم مستشفى » أو « أتصدق على الفقراء » .

وهكذا نجد أن أغلب حركات الإحسان قد تكون من أصحاب السيئات ، فلا أحد بقادر على أن يأخذ شيئاً من وراء الله ؛ فمن يرتكب سيئة لا بد أن تلح عليه بأحاسيس الذنب ؛ لتجده مدفوعاً من بعد ذلك إلى فعل الحسنات ؛ لعل الحسنات تعوض السيئات .

ومن درء الحسنة بالسيئة أيضاً ؛ أنه إذا أساء إليك إنسان فأنت

(١) هو : معاذ بن جبل الأنصارى الإمام المقدم فى علم الحلال والحرام ، كان من أجمل الرجال وشهد المشاهد كلها ، أرسله رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن معلماً ومفتِّهاً ، توفى فى طاعون الشام عام ١٧ هـ وكان عمره ٣٤ عاماً . [ الإصابة ١٠٦/٦ ] .

(٢) أخرجه أحمد فى مسنده ( ٢٢٨/٥ ، ٢٣٦ ) وأبو نعيم فى حلية الأولياء ( ٣٧٦/٤ ) من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه .

تَكْظِمُ غَيْظَكَ وَتَعْفُو ؛ وَبِذَلِكَ فَانْتَ تَحْسَنُ إِلَيْهِ .

وتجد الحق سبحانه يقول :

﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ

حَمِيمٌ ﴾ (٣٤)

[فصلت]

وإذا أنت جَرَّبْتُهَا فِي حَيَاتِكَ ؛ وَأَخْلَصْتَ الْمَوَدَّةَ لِمَنْ دَخَلَ فِي الْعَدَاوَةِ مَعَكَ ؛ سَتَجِدُ أَنَّهُ يَسْتَجِيبُ لَتِلْكَ الْمَوَدَّةِ وَيَصْبِحُ صَدِيقًا حَمِيمًا لَكَ .

ولكن هناك مَنْ يَقُولُ : جَرَّبْتُ ذَلِكَ وَلَمْ تَنْفَعِ تِلْكَ الْمَسْأَلَةُ .

وَأَقُولُ لِمَنْ يَقُولُ ذَلِكَ : لَقَدْ ظَنَنْتَ أَنَّكَ قَدْ دَفَعْتَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، لَكُنْكَ فِي وَاقِعِ الْحَالِ كُنْتَ تَتَرَبَّصُ بِمَا يَحْدُثُ مِنْكَ تَجَاهَ مَنْ دَخَلَ مَعَهُ فِي عَدَاوَةٍ ، وَلَمْ تُخْلِصْ فِي الدَّفْعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، وَأَخَذْتَ تُجَرِّبُ اخْتِبَارَ قَوْلِ اللَّهِ ؛ فَذَهَبَتْ مِنْكَ طَاقَةُ الْإِخْلَاصِ فِيمَا تَفْعَلُ ؛ وَظَلَّ الْآخَرُ الْعَدُوَّ عَلَى عِدَاوَتِهِ .

لَكُنْكَ لَوْ دَفَعْتَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ سَتَجِدُ أَنَّ الْآيَةَ الْقُرْآنِيَّةَ فِيهَا كُلُّ الصِّدْقِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَقُولُ قَضِيَّةَ قُرْآنِيَّةٍ ثُمَّ تَأْتِي ظَاهِرَةٌ كُونِيَّةٌ تُكَذِّبُ الْقُرْآنَ .

ولذلك يقول الشاعر :

يَا مَنْ تُضَايِقُهُ الْفِعَالُ مِنْ التِّي وَمِنْ الَّذِي

دَفَعَ فِدْيَتَكَ بِالَّتِي حَتَّى نَرَى فَإِذَا الَّذِي

أَي : يَا مَنْ تُضَايِقُهُ أَفْعَالُ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ ؛ عَلَيْكَ أَنْ

تُحَسِّنُ الدَّفْعَ بِالتَّى هِيَ أَحْسَنُ ، حَتَّى تَرَى أَنَّ الْعَدَاوَةَ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَكَ  
وَبَيْنَ مَا ذَكَرَهُ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ فِي قَوْلِهِ :

﴿ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ (٣٤)

[فصلت]

وَيَتَابِعُ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ :

﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقُوبَى الدَّارِ ﴾ (٢٢)

[الرعد]

أى : أَنَّ الْمُتَقَدِّمِينَ أُولَى الْأَبَابِ الَّذِينَ اجْتَمَعَتْ لَهُمْ تِلْكَ الصِّفَاتُ  
التَّاسِعَةُ : بِدَايَةِ مَنْ أَنَّهُمْ يُوفُّونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ؛ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ؛  
وَيَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ؛ وَيَخَافُونَ سُوءَ  
الْحِسَابِ ؛ وَصَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ؛ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ؛ وَأَنفَقُوا مِمَّا  
رَزَقَهُمُ اللَّهُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ؛ وَبَدَرُوا بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ ، هَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ  
لَهُمْ عُقُوبَى الدَّارِ .

وَعُقُوبَى مَأْخُودَةٍ مِنَ الْعُقُبِ ؛ فَالْقَدَمُ لَهُ مُقَدِّمٌ وَلَهُ عَقِبٌ ، وَعَقِبٌ هُوَ  
مَا يَعْقِبُ الشَّيْءَ ، وَنَقُولُ فِي أَفْرَاحِنَا « وَالْعَاقِبَةُ عِنْدَكُمْ فِي الْمَسَرَّاتِ »  
أى : أَنَّنَا نَتَمَنَّى أَنْ تَتَحَقَّقَ لَكُمْ مَسَرَّةٌ مِثْلُ الَّتِي عِنْدَنَا ، وَتَكُونَ عَقِبُ  
الْمَسَرَّةِ الَّتِي فَرَحْنَا نَحْنُ بِهَا .

وَهَكَذَا تَكُونُ الْعُقُوبَى هِيَ الشَّيْءُ الَّذِي يَعْقُبُ غَيْرَهُ ، وَالَّذِي يَعْقِبُ  
الدَّارَ الدُّنْيَا هِيَ الدَّارُ الْآخِرَةُ .

وَلِذَلِكَ يَقُولُ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ فِي الْآيَةِ التَّالِيَةِ مُوضَّحًا الْعَاقِبَةَ  
لهؤلاء :

﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ  
وُذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴾ (٢٢)

إذن : فالدار الآخرة التى تعقب الدنيا بالنسبة لأولى الالباب هى جنات عَدْن . و « العَدْن » هو الإقامة الدائمة ؛ و جنات عدن هى جنات الإقامة الدائمة ، لأن الدنيا ليست دار إقامة .

وكل نعيم فى الدنيا إما أن تقوته بالموت أو يفوتك بأغيار الحياة . أما جنات عَدْن فهى دار إقامة دائمة ؛ بما أن « عدن » تعنى مرافقة دائمة للجنات .

والجنات معناها كما نفهم هى البساتين التى فيها أشجار وفيها ثمار ؛ وكل ما تشتهى الأنفس ، مع ملاحظة أن هذه الجنات ليست هى المساكن ؛ بل فى تلك الجنات مسكن بدليل قول الحق سبحانه :

﴿ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ .. (٧٢) ﴾ [التوبة]

فالجنات هى الحدائق ؛ وفيها مساكن ، ونحن فى حياتنا الدنيا نجد الفيلات فى وسط الحدائق ، فما بالنا بما يعد به الله من طيب المساكن وسط الجنات ؟

لا بد أن ينطبق عليه وصف الرسول ﷺ للجنة فى الحديث القدسى عن رب العزة سبحانه :

« أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » <sup>(١)</sup> .

وهكذا بين الله سبحانه عقى الدار ؛ فهى :

﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٢٨٢٤ ) وأحمد فى مسنده ( ٤٦٦/٢ ) وأبو نعيم فى الحلية

( ٢٦٢/٢ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

[الرعد]

وَذُرِّيَّاتِهِمْ .. ﴿٢٣﴾

وآباء جمع = أب = أى : يدخلها مع أولى الأبواب مَنْ كان صالحاً من الآباء مُتَّبِعاً لمنهج الله .

وإن سأل سائل : وأين الأمهات ؟

أقول : نحن ساعة نثنى المتماثلين نُغَلِّبُ الذَّكَرَ دائماً ، ولذلك فآبَاؤُهُم تعنى الأب والام ، أَلَمْ يَقُلِ الحق سبحانه فى سورة يوسف :

﴿ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ .. ﴾ (١٠٠)

[يوسف]

وهؤلاء هم الذين يدخلون الجنة من أولى الأبواب الذين استوفوا الشروط التسعة التي تحدثنا عنها ؛ فهل استوفى الآباء والأزواج والابناء الشروط التسعة ؟

ونقول : إن الحق سبحانه وتعالى يعامل خلقه فى الدنيا بمقتضى العواطف الموجودة فى الذرية ؛ فالواحد منا يُحِبُّ أولاده وأزواجه وآباءه ؛ وما دام يحبهم وقد صلحوا كُلُّ حَسَبٍ طاقته ؛ فالحق سبحانه يلحقهم به .

ولذلك تاتى آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ (٢١)

[الطور]

(١) لا تليته حقه شيئاً : نقصه ولم يؤده كاملاً . قال تعالى : ﴿ لَا يُلَاقِيكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً .. ﴾

(١٤) [الحجرات] أى : لا ينقصكم شيئاً من ثوابها . [ القاموس القويم ٢٠٩/٢ ] .

(٢) أى : مرهون عند الله حتى يُحَاسَبَ على ما كسبه . [ القاموس القويم ٢٧٨/١ ] .



وهنا يمسك القرآن القضية العقلية في الإلحاق بمعنى أن تُلحق ناقصاً بكامل ، فلو كان مُساوياً له في العمل ما سُمي إلحاقاً ، فكل إنسان يأخذ حَقَّهُ ؛ وقد اشترط الحق سبحانه شرطاً واحداً في إلحاق الذرية بالآباء ، أو إلحاق الآباء بالذرية في الجنة ، وهو الإيمان فقط .

وأوضح لنا هنا أن الآباء قد تميَّزوا بعمل إيماني بدليل قوله تعالى:

﴿وَمَا أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ... (٢١)﴾ [الطور]

فلم يأخذ سبحانه عمل الأب الذي عمل ؛ والابن الذي لم يعمل ، ومزج الاثنين ، ليأخذ المتوسط ، لا ، وذلك كي لا يظلم مَنْ عمل من الآباء أو الأبناء .

ثم إن ذلك لو حدث ؛ لما اعتُبر تواجد الآباء مع الأبناء في الجنة إلحاقاً ؛ لأن الإلحاق يقتضى أن يبقى حَقُّ كل مَنْ عمل ؛ ثم يتكرم سبحانه من بعد ذلك بعملية الإلحاق ؛ بشرط واحد هو أن يكون الشخص المُلحق مؤمناً .

وهكذا نفهم قول الحق سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ... (٢١)﴾ [الطور]

أى : أن الذرية مؤمنة ؛ والأزواج مؤمنون ؛ والأهل مؤمنون ؛ والأبوين مؤمنان ، ولكن الذى يلحق به هو مَنْ يُكرمه الله بهذا الإلحاق ؛ كي يدخل الفرح على قَلْب المؤمن حين يرى أولاده معه فى الجنة ما داموا مؤمنين ؛ وهذه قمة فى العدالة ، لماذا ؟

والمثل الذى أضربه على ذلك : هَبْ أن أباً قد حرص على أن يطعم أهله من حلال ؛ فقد يعيش أولاده فى ضيق وشغل ؛ بينما

نجد أبناء المنحرف يعيشون في بُحْبُوحَةٍ<sup>(١)</sup> من العيش ؛ وهكذا يتنعم أبناء المنحرف الذي يأكل ويطعم أولاده من حرام ؛ بينما يعاني أبناء الأمين الذي قد يعتبره البعض مُتَزِمًا ؛ لأنه يَرعى حق الله ، ويرفض أكل الحرام .

وما دام أولاده الذين يأكلون من حلال قد يُعانون معه من عدم التنعم ؛ فالحق سبحانه يلحقهم في الجنة بنعيم يعيشه الأب ؛ لا يفوتهم فيه شيء ؛ ولا يفوته شيء .

وبذلك تسعد الذرية ؛ لأنها جاءت من صُلْب رجل مؤمن قضى حياته على جادة الصواب ؛ رغم أن بعض الناس قد اتهمته في الدنيا بأنه مُتَزِمٌ<sup>(٢)</sup> .

ولقائل أن يقول : ألا يوجد تناقض بين هذا الإلحاق وبين قول الحق سبحانه :

﴿ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا .. (٣٣) ﴾

[لقمان]

وأقول : لا يوجد تناقض ؛ لأننا نصلي على الميت صلاة شرعها المُشْرَع ؛ وفائدتها أن تصل الرحمة للميت المؤمن ؛ والإيمان من عمله .

ولذلك يضيف له الحق سبحانه فوق رصيد الإيمان ما يشاؤه هو سبحانه من الرحمة بصلاة الجنازة التي أقامها المسلمون عليه :

(١) بحبوبة كل شيء ؛ وسطه وخياره . وقال الفراء : البحببي الواسع في النفقة ، الواسع في المنزل . وتبجح في المجد أى أنه في مجد واسع . [ لسان العرب - مادة : بجح ] .

(٢) الزَّيْمِيَّةُ والزَّيْمِيَّةُ : الحليم الساكن القليل الكلام . [ لسان العرب - مادة : زمت ] .

﴿جَنَاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ  
وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣)﴾ [الرعد]

وكلمة « زوج » تعنى المرأة التى يتزوجها الرجل ؛ وتعنى الرجل الذى تتزوجه المرأة ، ونحن نخطئ خطأ شائعاً حين نقول « زوجة » ؛ بل الصحيح أن نقول « زوج » عن المرأة المنسوبة لرجل بعلاقة الزواج<sup>(١)</sup> .

وسبحانه يقول :

﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ .. (٦)﴾ [الاحزاب]

وهكذا نعلم أن جنات عَدْنٍ هى مكان ينتظم كل شئ ؛ ولهذا المكان أبواب متعددة ؛ هى أبواب الطاعات التى أدت إلى خير الجزاءات ؛ فباب الصلاة يدخله أناس ؛ وباب الزكاة يدخله أناس ؛ وباب الصبر يدخله أناس ؛ وهكذا تتعدد الابواب ؛ وهى إما أبواب الطاعات أو أبواب الجزاءات التى تدخل منها الطيبات :

﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ .. (٢٥)﴾ [البقرة]

فالباب يكون مفتوحاً ؛ تأتى منه الفاكهة والثمار والخيرات على اختلاف ألوانها ؛ فمرة تأتى ثمار المانجو من باب ؛ وبعد ذلك تأتى ثمار التفاح .

(١) كلمة « زوج » للذكر والانثى هى لغة المجازيين . أما « زوجة » فهى لغة بنى تميم ، فيقولون : هى زوجته . وأبى الاصمعى فقال : زوج لا غير . واحتج بقول الله تعالى : ﴿اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (٣٥)﴾ [البقرة] فقيل له : نعم ، كذلك قال الله ، فهل قال الله : لا يقال زوجة ؟ وكانت من الاصمعى فى هذا شدة وعسر . [ لسان العرب - مادة : زوج ] .

وتلك الأبواب كما قلت هي إمّا للجزاءات ؛ أو هي أبواب الطاعات  
التي أدّت إلى الجزاءات ، وتدخّل عليهم الملائكة من كلّ باب ؛ فماذا  
تقول الملائكة ؟

يقول الملائكة لاهل الجنة :

﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾<sup>(١)</sup>

والسلام يعنى الاطمئنان والرضا الذى لا تاتى بعده الاغيار ؛ لان  
السلام فى الدنيا قد تُعكّر أمنه اغيارُ الحياة ؛ فأنتم ايها المؤمنون  
الذين دخلتم الجنة بريئون من الاغيار .

وقال ﷺ عن لحظات ما بعد الحساب :

« الجنة أبداً ، أو النار أبداً »<sup>(٢)</sup> .

ولذلك يقول سبحانه عن خيرات الجنة :

﴿لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾<sup>(٣)</sup>

[الواقعة]

والملائكة كما نعلم نوعان :

الملائكة المهيمون الذين يشغلهم ذكر الله تعالى عن أى شىء  
ولا يدرون بنا ؛ ولا يعلمون قصة الخلق ؛ وليس لهم شأنٌ بكلّ  
ما يجرى ؛ فليس فى بالهم إلا الله وهم الملائكة العالون ؛ الذين جاء  
ذكرهم فى قصة السجود لآدم حين سأل الحق سبحانه الشيطان :

(١) العاقبة والعقبى : آخر كل شىء وخاتمته . قال تعالى : ﴿هُوَ خَيْرُ ثَوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا﴾<sup>(١)</sup>  
[الكهف] . [ القاموس القويم ٢٨/٢ ] .

(٢) أخرج الطبرانى فى الكبير والاوسط والحاكم ( ٨٢/١ ) وصححه عن معاذ بن جبل أن  
رسول الله ﷺ بعثه إلى اليمن فلما قدم عليهم قال : « ايها الناس إن رسول الله ﷺ إليكم  
يخبركم أن المرد إلى الله وإلى الجنة أو نار ، خلود بلا موت ، وإقامة بلا ظعن ، فى أجساد  
لا تموت ، .

[ص]

﴿أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (٧٥)﴾

أى : أن العالين هنا هم مَنْ لم يشملهم أَمْرُ السجود ، وليس لهم علاقة بالخلق ، وكُلُّ مهمتهم ذكر الله فقط .

أما النوع الثانى فهم الملائكة المُدَبِّرَات أَمْراً ، ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى قد استدعى آدم إلى الوجود هو وذريته ، وأعدَّ له كل شىء فى الوجود قبل أن يجيء ؛ الأرض مخلوقة والسماء مرفوعة ؛ والجبال الرُؤاسى بما فيها من قُوتٍ ؛ والشمس والقمر والنجوم والمياه والسحاب .

والملائكة المُدَبِّرَات هم مَنْ لهم علاقة بالإنسان الخليفة ، وهم مَنْ قال لهم <sup>(١)</sup> الحق سبحانه :

﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ.. (٣٤)﴾

[البقرة]

وهم الذين يتولَّون أمر الإنسان تنفيذاً لأوامر الحق سبحانه لهم ، ومنهم الحفظة الذين قال فيهم الحق سبحانه :

﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ.. (١١)﴾

[الرعد]

أى : أن الأمر صادر من الله سبحانه ، وهم بَعْدَ أَنْ يفرغوا من

(١) ذهب ابن كثير فى تفسيره ( ٧٥/١ ) إلى أن الملائكة المأمورين بالسجود هنا هم هؤلاء الذين أرسلهم مع إبليس لمحاربة من أفسد فى الأرض وسفك الدماء قبل خلق آدم ، فالحقوهم بجزائر الجحور وأطراف الجبال ، فاغتر إبليس فى نفسه ، فاطلع الله على ذلك من قلبه ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه ، واستدل ابن كثير بحديث طويل لابن عباس أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره .

مهمتهم كحفظه من رقيب وعتيد على كل إنسان ، ولن يوجد ما يكتبونه من بعد الحساب وتقدير الجزاء ؛ هنا سيدخل هؤلاء الملائكة على أهل الجنة ليحملوا الطاف الله والهدايا ؛ فهم منوط بهم الإنسان الخليفة .

وسبحانه حين يُورد كلمة في القرآن بموقعها البياني الإعرابي ؛ فهي تؤدّي المعنى الذى أراده سبحانه . والمثل هو كلمة «سلام» ؛ فضيف إبراهيم من الملائكة :

﴿ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ ۖ ۝٦٩ ﴾ [هود]

وكان القياس يقتضى أن يقول هو «سلاماً» ، ولكنها قضية إيمانية ، لذلك قال :

﴿ سَلَامٌ ۖ ۝٦٩ ﴾ [هود]

فالسّلام هنا لم يأت منصوباً ؛ بل جاء مرفوعاً ؛ لأن السّلام للملائكة أمرٌ ثابت لهم ؛ وبذلك حيّاهم إبراهيم بتحية هي أحسن من التحية التى حيّوه بها .

فنحن نُسلم سّلاماً ؛ وهو يعنى أن نتمنى حدوث الفعل ، ولكن إبراهيم عليه السّلام قطنَ إلى أن السّلام أمرٌ ثابت لهم .

وهكذا الحال هنا حين تدخل الملائكة على العباد المكرمين بدخول الجنة ، فهُم يقولون :

﴿ سَلَامٌ ۖ ۝٢٤ ﴾ [الرعد]

وهي مرفوعة إعرابياً ؛ لأن السّلام أمر ثابت مُستقر في الجنة ،

وهم قالوا ذلك ؛ لأنهم يعلمون أن السلام أمر ثابت هناك ؛ لا يتغير بتغير الأغيار ؛ كما فى أمر الدنيا .

والسلام فى الجنة لهؤلاء بسبب صبرهم ، كما قال الحق سبحانه على السنة الملائكة :

[الرعد] ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ...﴾ (٢٤)

وجاء الصبر فى صيغة الماضى ، وهى صيغة صادقة ؛ فهم قد صبروا فى الدنيا ؛ وانتهى زمن الصبر بانتهاء التكليف .

وهم هنا فى دار جزاء ؛ ولذلك يأتى التعبير بالماضى فى موقعه ؛ لأنهم قد صبروا فى دار التكليف على مشققات التكليف ؛ صبروا على الإيذاء ؛ وعلى الأقدار التى أجزاها الحق سبحانه عليهم .

وهكذا يكون قول الحق سبحانه :

[الرعد] ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ...﴾ (٢٤)

فى موقعه تماماً .

وكذلك قوله الحق عَمَّنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِمُ التَّسْعُ صِفَاتُ ، وهم فى الدنيا :

[الرعد] ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ...﴾ (٢٢)

وجاء بالصبر هنا فى الزمن الماضى ؛ رغم أنهم ما زالوا فى دار التكليف ؛ والذى جعل هذا المعنى مُتَّسِعاً هو مَجِئُ كُلِّ مَا أَمَرَ بِهِ اللَّهُ بِصِغَةِ الْمُضَارِعِ ؛ مثل قوله تعالى :

[الرعد]

﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ .. (٢٠)﴾

وهذه مسألة تحتاج إلى تجديد دائم ؛ وقوله :

[الرعد]

﴿وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (٢٠)﴾

وقوله :

[الرعد]

﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ .. (٢١)﴾

[الرعد]

و ﴿وَيَخْشَوْنَ﴾ ، ﴿وَيَخَافُونَ﴾

هكذا نرى كل تلك الأفعال تأتي في صيغة المضارع ، ثم تختلف الصيغة إلى الماضي في قوله :

[الرعد]

﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا .. (٢٢)﴾

والمتمائل لكل ذلك يعلم أن كل تلك الأمور تقتضى الصبر ؛ وكان الصبر يسبق كل هذه الأشياء ، وهو القاسم المشترك في كل عهد من العهود السابقة .

وقد عبر الحق سبحانه - لأجل هذه اللفظة - بالماضى حين جاء حديث الملائكة لهم وهم في الجنة .

وهكذا تقع كلمة الصبر في موقعها ؛ لأن الملائكة تخاطبهم بهذا القول وهم في دار البقاء ؛ ولأن المتكلم هو الله ؛ فهو يوضح لنا جمال ما يعيش فيه هؤلاء المؤمنون في الدار الآخرة .

ويُذِيلُ الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

[الرعد]

﴿فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (٢٤)﴾



وعلمنا أن « عُقْبَى » تعنى الأمر الذى يجىء فى العقب ، وحين يعرض سبحانه للقضية الإيمانية وصفات المؤمنين المعاشين للقيم الإيمانية ؛ فذلك بهدف أن تستشرف النفس أن تكون منهم ، ولا بد أن تنفّر النفس من الجانب المقابل لهم .

والمثل هو قول الحق سبحانه :

[الانفطار]

﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) ﴾

ويأتى بمقابلها بعدها :

[الانفطار]

﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (١٤) ﴾

وساعة تقارن بأنهم لو لم يكونوا أبراراً ؛ لكانوا فى جحيم ؛ هنا نعرف قدر نعمة توجيه الحق لهم ، ليكونوا من أهل الإيمان .

وهكذا نجد أنفسنا أمام أمرين : سلب مَضْرَّة ؛ وجلب منفعة ، ولذلك يقول الحق سبحانه أيضاً عن النار :

[مريم]

﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا<sup>(١)</sup> كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (٧١) ﴾

أى : كلنا سنرى النار .

ويقول سبحانه :

[التكاثر]

﴿ ثُمَّ لَتَرَوْنها عَيْنَ الْيَقِينِ (٧) ﴾

وذلك لكى يعرف كل مسلم ماذا صنعتُ به نعمة الإيمان ؛ قبل أن

(١) ورد يرد : حضر أو أشرف على المكان دخله أو لم يدخله . [ القاموس القويم ٢/ ٢٢٠ ] .

قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : « ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرائها ،

ورود المشركين أن يدخلوها » [ ذكره ابن كثير فى تفسيره ٣/ ١٢٢ ] .

يدخل الجنة ، وبذلك يعلم أن الله سلب منه مَصْرَّةً ؛ وأنعم عليه بمنفعة ، سلب منه ما يُشقى ؛ وأعطاه ما يُفيد .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ .. (١٨٥)﴾ [آل عمران]

وإذا كان الحق سبحانه قد وصف أولى الابواب بالاولصاف المذكورة من قبل ؛ فهو يُبين لنا أيضاً خيبة المقابلين لهم ؛ فيقول سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا<sup>(١)</sup> أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (٢٥)﴾

ولقائل أن يسأل : وهل آمن هؤلاء وكان بينهم وبين الله عهد ونقضوه ؟

ونقول : يصح أنهم قد آمنوا ثم كفروا ، أو : أن الكلام هنا ينصرف إلى عهد الله الأزلي.

يقول سبحانه :

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى .. (١٧٧)﴾ [الأعراف]

وهنا يوضح سبحانه أن مَنْ يَنْقُضُونَ عهد الله من بعد ميثاقه وتأكيد به بالآيات الكونية التي تدل على وجود الخالق الواحد :

(١) اللعنة : سخطه وغضبه وطرده من رحمته . [ القاموس القويم ١٩٥/٢ ] .

[الرعد]

﴿يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ .. (٢٥)﴾

والمقابل لهم هم أولو الألباب الذين كانوا يَصِلُونَ ما أمر سبحانه أن يُوصَلَ - وهؤلاء الكفرة نقضة العهد :

[الرعد]

﴿وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ .. (٢٥)﴾

ولم يَأْتِ الحق سبحانه بالمقابل لكل عمل أداه أولو الألباب ؛ فلم يَقُلْ : « لَا يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ » ؛ لأنهم لا يؤمنون بآله ؛ ولم يَقُلْ : « لَا يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ » ؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث .

وهكذا يتضح لنا أن كل شيء في القرآن جاء بِقَدَرٍ ، وفي تمام موقعه .

ونحن نعلم أن الإفساد في الأرض هو إخراجُ الصَّالِح عن صلاحه ، فأنت قد أقبلت على الكون ، وهو مُعَدٌّ لاستقبالك بكل مُقَوِّمات الحياة من مأكَل ومَشْرَب وتنفّس ؛ وغير ذلك من الرزق ، واستبقاء النوع بأن أحلَّ لنا سبحانه أن نتزاوج ذكراً وأنثى .

والفساد في الكون أن تأتي إلى صالح في ذاته فتفسده ؛ ونقول دائماً : إن كنت لا تعرف كيف تزيد الصالح صلاحاً ؛ فاتركه على حاله ؛ واسمع قول الحق سبحانه :

[الإسراء]

﴿وَلَا تَقْفُ<sup>(١)</sup> مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .. (٣٦)﴾

فلا تنظر في أي أمر إلى الخير العاجل منه ؛ بل انظر إلى ما يؤول إليه الأمر من بعد ذلك ؛ أضر أم ينفع ؟

(١) قفاه قفوا : تبعه ، وهو أن يتبع الشيء ، والمعنى : لا تتبع ما لا تعلم . [ لسان العرب - مادة : قفا ] .

لأن الضرَّ الآجل قد يتلصص ويتسلل ببطء وأناة ؛ فلا تستطيع له دفعاً من بعد ذلك .

ويقول الحق سبحانه في آخر الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها :

﴿أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (٢٥)﴾ [الرعد]

ونلاحظ أن التعبير هنا جاء باللام مما يدل على أن اللعنة عشقتهم عشق المالك للملوك :

﴿وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (٢٥)﴾ [الرعد]

أى : عذابها ، وهى النار والعياذ بالله .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعٌ (٣٦)﴾

والبسط هو مدُّ الشيء .

وقد أقام العلماء معركة عند تحديد ما هو الرزق ، فهل الرزق هو ما أحله الله فقط ؟ أم أن الرزق هو كل ما ينتفع به الإنسان سواء أكان حلالاً أم حراماً ؟

(١) قدر الله الرزق : جعله ضيقاً على قدر الحاجة لا يزيد ومنه قوله : ﴿ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ .. (١٦) ﴾

[الفجر] أى : ضيقه وجعله على قدر الحاجات الضرورية لا يزيد عليها . [ القاموس القويم

فمن العلماء مَنْ قال : إن الرزق هو الحلال فقط ؛ ومنهم من قال : إن الرزق هو كل ما يُنتفع به سواء أكان حلالاً أم حراماً ؛ لأنك إن قُلْتَ إن الرزق محصور في الحلال فقط ؛ إذن : فَمَنْ كفر بالله من أين يأكل ؟

ألم يخاطب الحق سبحانه المكابرين قائلاً :

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .. (٢١) ﴾ [يونس]

وقال سبحانه :

﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (٥٨) ﴾ [الذاريات]

ويقول تعالى :

﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (٢٢) فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (٢٣) ﴾ [الذاريات]

إذن : فالرزق هو من الله ؛ ومن بعد ذلك يأمر « افعل كذا » و « لا تفعل كذا » .

وقول الحق سبحانه :

﴿ اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ .. (٢٦) ﴾ [الرعد]

أى : أنه سبحانه يمد الرزق لِمَنْ يشاء :

﴿ وَيَقْدِرُ .. (٢٦) ﴾ [الرعد]

من القَدْر . أى : فى حالة إقداره على المُقَدِّر عليه ؛ وهو مَنْ يعطيه سبحانه على قَدْر احتياجه ؛ لأن القَدْر هو قَطْع شَيْء على

مساحة شيء ، كأن يعطى الفقير ويبسط له الرزق على قدر احتياجه .  
والحق سبحانه أمرنا أن نُعْطِيَ الزكاة للفقير ؛ ويظل الفقير عائشاً  
على فقره ؛ لأنه يعيش على الكفاف .

أو : يقدر بمعنى يُضَيِّق ؛ وساعة يحدث ذلك إياك أن تظن أن  
التضييق على الفقير ليس لصالحه ، فقد يكون رزقه بالمال الوفير  
دافعاً للمعصية ؛ ومن العفة ألا يجد .

أو : يقدر بمعنى يُضَيِّق على إطلاقها ، يقول سبحانه :  
﴿ لَيُنْفِقَنَّ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ <sup>(١)</sup> وَمَن قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا  
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا <sup>(٢)</sup> ﴾ [الطلاق]  
ولأن الله قد آتاه فهذا يعني أنه بَسَطَ له بقدره .

ويتابع سبحانه :

﴿ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. <sup>(٣)</sup> ﴾ [الرعد]

وطبعاً سيفرح بها مَنْ كان رزقه واسعاً ؛ والمؤمن هو مَنْ ينظر إلى  
الرزق ويقول : هو زينة الحياة الدنيا ؛ ولكن ما عند الله خير وأبقى .

أما أهل الكفر فقد قالوا :

﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ <sup>(٤)</sup> عَظِيمٍ <sup>(٥)</sup> ﴾ [الزخرف]

(١) السعة في المال : الغنى والثراء والرخاء واتساع الأرزاق . [ القاموس القويم ٢/ ٢٢٧ ] .  
(٢) المقصود بالقريتين : مكة والطائف . قاله ابن عباس وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي  
وقتادة والسدي وابن زيد . واختلفوا في المقصود بهذين الرجلين . قال ابن كثير في  
تفسيره ( ٤/ ١٢٧ ) : « والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان » .

ويردُّ الحق سبحانه عليهم :

﴿أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ .. (٣٢)﴾ [الزخرف]

وساعةً تبحث في تحديد هذا البعض المبسوط له الرزق ؛  
والبعض المُقدَّر عليه في الرزق ؛ لن تجد ثباتاً في هذا الأمر ؛ لأن  
الأغيار قد تأخذ من الغنى فتجعله فقيراً ؛ وقد تنتقل الثروة من الغنى  
إلى الفقير .

وسبحانه قد ضمن أسباباً علياً في الرزق ؛ لكل من المؤمن  
والكافر ؛ والطائع والعاصي ؛ وكلنا قد دخل الحياة ليأخذ بيده من  
عطاء الربوبية ؛ فإنَّ قَصْرَ واحد ؛ فليس لهذا المرء من سبب سوى  
أنه لم يأخذ بأسباب الربوبية وينتفع بها .

وقد يأخذ بها الكافر وينتفع بها .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ  
الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (٢٠)﴾ [الشورى]

إذن : فليس هناك تضيق إلا في الحدود التي يشاؤها الله ، مثل  
أن يزرع الإنسان الأرض ، ويتعب في الري والحَرْث ؛ ثم تأتي  
صاعقة أو برد مصحوب بصقيع فيأكل الزرع ويُميته .

وفي هذا لَقْتُ لِلإنسان ؛ بأنه سبحانه قد أخذ هذا الإنسان من

رزقه ؛ وهو العطاء منه ؛ كى لا يُفْتَنَ الإنسان بالاسباب ، وقد يأتى رزقه من بعد ذلك من منطقة أخرى ، وبسبب آخر .

﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا.. (٧٦)﴾ [الرعد]

والفرح فى حد ذاته ليس ممنوعاً ولا مُحَرَّمًا ، ولكن الممنوع هو فرح البطر كفرح قارون :

﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى<sup>(١)</sup> عَلَيْهِمْ وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُتُوبِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَشْرَوْنَ<sup>(٢)</sup> بِالْعَصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ.. (٧٦)﴾ [القصص]

والحق سبحانه قد قال :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (٧٦)﴾ [القصص]

وهذا هو فرح البطر الذى لا يحبه الله ؛ لأنه سبحانه قال فى موقع آخر :

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (٥٨)﴾

[يونس]

(١) البغى : الظلم والكبر ومجاوزة الحد . والباقى : المتجاوز الحد . [ القاموس القويم ٧٧/١ ] .

(٢) ناء الرجل بالحمل ينوء : نهض به متثاقلاً فى جهد ومشقة أى : تثقل عليهم مفاتيح كنوز قارون وتجهدهم . [ القاموس القويم ٢٩٠/٢ ] .





وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنّا عنها يأتى بفرحهم ؛  
وبسبب هذا الفرح وهو الحياة الدنيا ؛ أى : أنه سبب تافه للفرح ،  
لأنها قد تُؤخذ منهم وقد يُؤخذون منها ، ولكن الفرح بالآخرة  
مختلف ، وهو الفرح الحق .

لذلك يقول فيه الحق سبحانه :

﴿ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (٥٨)

[يونس]

ويقىس الحق سبحانه أمامنا فرح الحياة الدنيا بالآخرة ، فيقول :

﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴾ (٢٦)

[الرعد]

ومتاع الرجل هو ما يعده إعداداً يُنفقه فى سفر قصير ، كالحقيبة  
الصغيرة التى تضع فيها بعضاً من الملابس والأدوات التى تخصك  
لسفر قصير .

والعاقل هو مَنْ ينظر إلى أقصى ما يمكن أن يفعله الإنسان فى  
الحياة ؛ فقد يتعلم إلى أن يصل إلى أرقى درجات العلم ؛ ويسعى فى  
الأرض ما وسعه السَّعى ؛ ثم أخيراً يموت .

والمؤمن هو مَنْ يَصِلُ عمل دُنْيَاهُ بِالْآخِرَةِ ؛ ليصلَ إلى النعيم  
الحقيقى ، والمؤمن هو مَنْ يبذل الجهد ليصلَ نفسه برحمة الله ؛ لأنها  
باقية ببقاء الله ، ولأن المؤمن الحق يعلم أن كل غاية لها بُعد ؛  
لا تعتبر غاية .

ولذلك فالدنيا فى حَدِّ ذاتها لا تصلح غاية للمؤمن ، ولكن الغاية  
الحَقَّةُ هى : إمَّا الجنة أبداً ، أو النار أبداً .

يقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ ﴾ (٢٧)

ونعلم أن « لولا » إذا دخلت على جملة اسمية فلها وَضْعٌ يختلف عنه وَضْعُهَا إذا دخلت على جملة فعلية ، فحين نقول : « لولا زيد عندك لَزُرْتُكَ » يعنى امتناع حدوث شيء لوجود شيء آخر . وحين نقول : لولا تذاكر دروسك . فهذا يعنى حضاً على الفعل .

والحق سبحانه يقول :

﴿ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ (١٣)

[النور]

والجملة التى دخلت عليها « لولا » فى هذه الآية هى جملة فعلية ، وكان الحق سبحانه يحضنا هنا على أن نلتفت إلى الآية الكبرى التى نزلت عليه ﷺ ، وهى القرآن .

وقد تساءل الكافرون - كَذِبًا - عن مجيء آية ؛ وكان تسأولهم بعد مجيء القرآن ، وهذا كذب واقع ؛ يناقضون به أنفسهم ؛ فقد قالوا :

(١) الآية : العلامة الواضحة والمعجزة لأنها علامة على صدق الرسول . وتجمع آية على « آئ » و « آيات » قال تعالى : ﴿ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (١١٨) [البقرة] أى : المعجزات والعلامات الدالة المرشدة إلى الحق . [ القاموس القويم : ٤٧/١ ] .

(٢) أناب العبد إلى ربه : رجع إليه وتاب وترك الذنوب . قال تعالى : ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [هود] إليه أتوب وأرجع . [ القاموس القويم ٢٩٠/٢ ] .

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ (٢١)

[الزخرف]

وهم بذلك قد اعترفوا أن القرآن بلغ حد الإعجاز وتمنوا لو أنه نزل على واحد من عظماء القريتين - مكة أو الطائف .

وهم من قالوا أيضاً :

﴿وَقَالُوا يَأْتِيهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ<sup>(١)</sup> إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ (٦)

[الحجر]

ثم يعودون هنا لينكروا الاعتراف بالقرآن كمعجزة ، على الرغم من أنه قد جاء من جنس ما نبغوا فيه ، فهم يتذوقون الأدب ، ويتذوقون البيان ، ويتذوقون الفصاحة ؛ وقيمون الأسواق ليعرضوا إنتاجهم في البلاغة والقصائد ، فهم أمة تطرب فيها الأذن لما ينطقه اللسان .

ولكنهم هنا يطلبون آية كونية كالتى نزلت على الرسل السابقين عليهم السلام ، ونسوا أن الآية الكونية عمرها مَقْصُور على وقت حدوثها ؛ ومن رآها هو من يصدقها ، أو يصدقها من يُخبره بها مصدر موثوق به .

ولكن رسول الله ﷺ هو المبعوث لتنظيم حركة الحياة في دنيا الناس إلى أن تقوم الساعة ؛ ولو أنه قد جاء بآية كونية ؛ لأخذت زمانها فقط .

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يأتى بآية معجزة باقية إلى أن تقوم الساعة ، فضلاً عن أنه ﷺ قد جاءت له معجزات حسية ؛ كتفجر

(١) الذِّكْر : الكتاب الذى فيه تفصيل الدين ، وكل كتاب من كتب الانبياء عليهم السلام ذُكر .

[ لسان العرب - مادة : ذكر ] .

الماء من بين أصابعه<sup>(١)</sup> : وحفنة الطعام التي أشبعت جيشاً : وأظلمت السحابة : وحَنَ<sup>(٢)</sup> جذع الشجرة حيناً إليه ليقف من فوقه خطيباً : وجاءه الضَّبُّ مسلماً<sup>(٣)</sup> .

كل تلك آيات كونية هي حُجَّةٌ على مَنْ رآها ، وكذلك معجزات الرُّسل السابقين ، ولولا أَنْ رواها لنا القرآن لَمَّا آمَنَّا بها ، وكانت الآيات الكونية التي جاءت مع الرسل هي مجرد إثبات لِمَنْ عاشوا في أزمان الرسل السابقين على أَنْ هؤلاء الرسل مُبلَّغون عن الله .

وقد شرح الحق سبحانه هذا الأمر بالنسبة لرسول الله ﷺ حين قال :

﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ﴾ (٥٩) [الإسراء]

(١) أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ١١٦/٤ ) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، أن هذا كان يوم الحديبية ، أن الناس قالوا لرسول الله ﷺ : « ليس عندنا ماء نشرب ، ولا ماء نتوضأ ، إلا ما بين يديك . فوضع رسول الله ﷺ يده في الركوة ، فجعل الماء يثور بين أصابعه مثل العين » .

(٢) حَنَ الجذع إليه : نزع واشتاق . وأصل الحنين ترجيع الناقة صوتهما إثر ولدها . [ لسان العرب - مادة : حنن ] .

(٣) أخرج البيهقي في « دلائل النبوة » ( ٣٦/٦ ) من حديث عمر بن الخطاب أن أعرابياً قال لرسول الله ﷺ : « واللوات والعزى لا آمنك بك أو يؤمن بك هذا الضب » ، وأخرج ضباً من كفه وطرحه بين يدي رسول الله ﷺ ، فقال ﷺ : « يا ضب ، فاجابه الضب بلسان عربي مبين يسمعه القوم جميعاً : لبيك وسعديك يا زين من وافي القيامة . قال : من تعبد يا ضب ؟ قال : الذي في السماء عرشه ، وفي الأرض سلطانه ، وفي البحر سبيله ، وفي الجنة رحمته ، وفي النار عقابه . قال : فمن أنا يا ضب ؟ قال : رسول رب العالمين ، وخاتم النبيين ، وقد أفلح من صدقك ، وقد خاب من كذبك » .

أى : أن الرسل السابقين الذين نزلوا فى أقوامهم وصحبتهم  
الآيات الكونية قابلوا أيضاً المكذِّبين بتلك الآيات ، وقوم رسول الله ﷺ  
قالوا أيضاً :

﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا <sup>(٩٠)</sup> أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ  
مِنْ نَحِيلٍ وَعَنْبٌ تَفْجُرُ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا <sup>(٩١)</sup> أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ  
عَلَيْنَا كِسْفًا <sup>(٩٢)</sup> أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا <sup>(٩٣)</sup> ﴾

[الإسراء]

ويقول الحق سبحانه فى موقع آخر :

﴿ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ  
قَبْلًا <sup>(٩٤)</sup> مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا <sup>(٩٥)</sup> ﴾

[الأنعام]

وهكذا يُبَيِّنُ لنا الحق سبحانه أنهم غارقون فى العناد ولن  
يؤمنوا ، وأن أقوالهم تلك هى مجرد حُجَجٍ يتلكنون بها .

وهم هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقولون :

﴿ لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ .. <sup>(٩٦)</sup> ﴾

[الرعد]

وهكذا نجد أنهم يعترفون أن له ربًّا ؛ على الرغم من أنهم قد  
اتهموه من قبل أنه ساحر ، وأنه - والعياذ بالله - كاذب ، وحين فُتِّرَ <sup>(٩٧)</sup>

(١) الكسفة : القطعة . وجمعها : كسَفٌ وكِسْفٌ . وكسف الثوب : قطعه قطعاً . [ القاموس  
القيوم ١٦١/٢ ] .

(٢) القبل : المعاينة والمقابلة والمواجهة . وقيل : جمع قبيل ، أى : أصنافاً وأنواعاً .  
[ القاموس القويم ٩٨/٢ ] .

(٣) فُتِّرَ الشيءُ : سكن بعد حدة ، ولان بعد شدة . والفترة : الانكسار والضعف . والفترة :  
ما بين كل نبيين من الزمان الذى انقطعت فيه الرسالة . [ لسان العرب - مادة : فتر ] .

عنه الوحى قالوا : « إن ربَّ محمد قد قَلَّاهُ » <sup>(١)</sup> .

وأنزل الحق سبحانه الوحى :

﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۚ (٣) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ (٤) وَلَسَوْفَ  
يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (٥) ﴾ [الضحى]

أى : أن الوحى سوف يستمر ، وهكذا فضح الله كذبهم على مرَّ سنوات الرسالة المحمدية .

وهم هنا يتعنتون فى طلب الآية الحسّية الكونية ؛ وكلمة آية كما عرفنا من قبل هى : إما آية كونية تُلَفِّت إلى وجود الخالق .

أو : آية من القرآن فيها تفصيلٌ للأحكام ؛ وليست تلك هى الآية التى كانوا يطلبونها .

أو : آية معجزة تدلُّ على صدق الرسالة .

وكان طلب الآيات إنما جاء لأنهم لم يقتنعوا بآية القرآن ؛ وهذا دليل غباثتهم فى استقبال أدلة اليقين بصدق الرسول ﷺ ؛ لأن القرآن جاء معجزةً ، وجاء منهجاً .

والمعجزة - كما أوضحنا - إنما تأتى من جنس ما نبغ فيه القوم ، ولا يأتى سبحانه بمعجزة لقوم لم يُحَسِّنُوا شيئاً مثلها ، ولم ينبغُوا فيه .

(١) أورد ابن كثير فى تفسيره (٥٢٢/٤) أن جندياً بن عبد الله قال : « أبطأ جبريل على رسول الله ﷺ فقال المشركون : ودع محمداً ربه ، فانزل الله تعالى : ﴿ وَالضُّحَىٰ (٤) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ (٥) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ (٣) ﴾ [الضحى] » .

فَالَّذِينَ كَانُوا يَمَارِسُونَ السِّحْرَ<sup>(١)</sup> جَاءَتْ الْمَعْجِزَةُ مَعَ الرَّسُولِ الْمُرْسَلِ إِلَيْهِمْ مِنْ نَفْسِ النَّوْعِ ، وَالَّذِينَ كَانُوا يَعْرِفُونَ الطَّبَّ ، جَاءَ لَهُمْ رَسُولٌ<sup>(٢)</sup> ، وَمَعَهُ مَعْجِزَةٌ مِمَّا نَبِغُوا فِيهِ .

وَقَدْ جَاءَتْ مَعْجِزَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ جَنْسِ مَا نَبِغُوا فِيهِ ؛ فَضْلاً عَنْ أَنْ الْقُرْآنَ مَعْجِزَةٌ وَمَنْهَجٌ فِي أَنْ وَاحِدٍ ، بِخِلَافِ مَعْجِزَةِ التَّوْقِيتِ وَالتَّقْيِيدِ فِي زَمَنِ .

وَمَعَ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَفَّارٌ مَكَّةَ تَعَنَّتُوا ، وَلَمْ يَكْتَفُوا بِالْقُرْآنِ مَعْجِزَةً وَأَيَّاتٍ تَدُلُّهُمْ إِلَى سِوَاءِ السَّبِيلِ ؛ بَلِ اقْتَرَحُوا هُمْ الْآيَةَ حَسَبَ أَهْوَائِهِمْ ؛ وَلِذَلِكَ نَجَدُهُمْ قَدْ ضَلُّوا .

وَنَجِدُ الْحَقَّ سَبْحَانَهُ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ :

﴿ قُلْ إِنْ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ ﴾ (٢٧) [الرعد]

وَهُنَا نَقْفٌ وَقَفَةٌ ؛ لِأَنَّ الْبَعْضَ يَحَاوِلُ أَنْ يُسْقِطَ عَنِ الْإِنْسَانِ مَسْئُولِيَةَ التَّكْلِيفِ ؛ وَيَدَّعِي أَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يَمْنَعُ هِدَايَةَ هَؤُلَاءِ الْكَافِرِينَ . وَنَقُولُ : إِنَّمَا إِنْ اسْتَقْرَأْنَا آيَاتِ الْقُرْآنِ ؛ سَنَجِدُ قَوْلَ الْحَقِّ سَبْحَانَهُ :

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٢٦٤) [البقرة]

(١) الْمَقْصُودُ بِهِمْ سِحْرَةُ فِرْعَوْنَ . وَقَدْ قَصَّ عَلَيْنَا الْحَقَّ سَبْحَانَهُ قِصَّةَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمُوَاجَهَتِهِ لِسِحْرَةِ فِرْعَوْنَ ، إِذْ : ﴿ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴾ (٤٢) فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعَصَاهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ (٤٣) فَأَلْفَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (٤٥) فَأَلْفَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ (٤٦) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٧) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (٤٨) [الشعراء] .

(٢) هُوَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ تَدَالَى لَهُ ﴿ وَإِذْ نَخَلْنَا مِنْ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَدْنَى فَنَفِخَ فِيهَا فَتَكُونُ حَيْرًا بِأَدْنَى وَبَرَى الْأَرْضَ وَالْأَبْرَصَ بِأَدْنَى وَإِذْ نَحْرَجُ الْمُرْتَى بِأَدْنَى ... ﴾ (١٧٠) [المائدة] .

ونجد قول الحق سبحانه :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥١)﴾ [المائدة]

ويقول سبحانه أيضاً :

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (١٠٨)﴾ [المائدة]

ومن كل ذلك نفهم أن العمل السابق منهم هو الذي يجعله سبحانه لا يهديهم ، لأن الإنسان ما دام قد جاء له حُكْمُ أعلى ، ويؤمن بمصدر الحكم ؛ فمن أنزل هذا الحكم يُعطى للإنسان معونة ، لكن مَنْ يُكذِّب بمصدر الحكم الأعلى فسبحانه يتركه بلا معونة .

أما مَنْ يرجع إلى الله ؛ فسبحانه يهديه ويدلُّه ويعينه بكل المدد . ويواصل الحق ما يمنحه سبحانه من اطمئنان لمن يُنِيب إليه ، فيقول :

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (٢٨)﴾

ومعنى الاطمئنان سكون القلب واستقراره وأنسه إلى عقيدة لا تطفو إلى العقل ليناقشها من جديد .

ونعلم أن الإنسان له حواسٌ إدراكية يستقبل بها المُحَسَّات ؛ وله عقل يأخذ هذه الأشياء ويهضمها ؛ بعد إدراكها ؛ ويفحصها جيداً ، ويتلمس مدى صدقها أو كذبها ؛ ويستخرج من كل ذلك قضية



واضحة يُبقيها في قلبه لتصبح عقيدة ، لأنها وصلت إلى مرحلة الوجدان المحب لاختيار المحبوب .

وهكذا تمرُّ العقيدة بعدة مراحل : فهي أولاً إدراك حسي ؛ ثم مرحلة التفكير العقلي ؛ ثم مرحلة الاستجلاء للحقيقة ؛ ثم الاستقرار في القلب لتصبح عقيدة .

ولذلك يقول سبحانه :

﴿ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ .. (٢٨) ﴾

[الرعد]

فاطمئنان القلب هو النتيجة للإيمان بالعقيدة ؛ وقد يمرُّ على القلب بعضٌ من الأغيار التي تزلزل الإيمان ، ونقول لمن تمرُّ به تلك الهواجس من الأغيار : أنت لم تُعطِ الربوبية حقَّها ؛ لأنك أنت المَلُوم في أيُّ شيء يَنَالُكَ .

فلو أحسنت استقبال القدر فيما يمرُّ بك من أحداث ، لَعَلِمْتَ تقصيرك فيما لك فيه دَخْلُ بَأْيِّ حادث وقع عليك نتيجة لعملك ، أما مَا وقع عليك ولا دَخْلُ لك فيه ؛ فهذا من أمر القَدَر الذي أرادَه الحقُّ لك لحكمة قد لا تعلمها ، وهي خَيْرٌ لك .

إذن : استقبال القدر إن كان من خارج النفس فهو لك ، وإن كان من داخل النفس فهو عليك .

ولو قُتِمَ بإحصاء ما ينفعك من وقوع القدر عليك لَوَجِدْتَهُ أَكْثَرَ بكثير مما سَكَبَ منك . والمَثَلُ هو الشاب الذي استذكر دروسه واستعدَّ للامتحان ؛ لكن مرضاً داهمه قبل الامتحان ومنعه من أدائه .

هذا الشاب فعل ما عليه ؛ وشاء الله أن ينزل عليه هذا القدر  
لحكمة ما ؛ كأن يمنع عنه حسد جيرانه ؛ أو حسد من يكرهون أمه  
أو أباه ، أو يحميه من الغرور والفتنة في أنه مُعتمد على الأسباب  
لا على المُسبَّب . أو تأخير مرادك أمام مطلوب الله يكون خيراً .

وهكذا فعلى الإنسان الـ وُمن أن يكون موصولاً بالمُسبَّب الأعلى ،  
وأن يتوكل عليه سبحانه وحده ، وأن يعلم أن التوكل على الله يعنى  
أن تعمل الجوارح ، وأن تتوكل القلوب ؛ لأن التوكل عمل قلبى ،  
وليس عمل القوالب .

ولينتبه كلُّ منا إلى أن الله قد يُغيب الأسباب كي لا نغتر بها ،  
وبذلك يعتدل إيمانك به ؛ ويعتدل إيمان غيرك .

وقد ترى شاباً ذكياً قادراً على الاستيعاب ، لكنه لا ينال  
المجموع المناسب للكلية التى كان يرغبها ؛ فيسجد لله شكراً ؛ مُتقبلاً  
قضاء الله وقدره ؛ فيؤفقه الله إلى كلية أخرى وينبغ فيها ؛ ليكون  
أحد البارزين فى المجال الجديد .

لهذا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٧١٦)

[البقرة]

وهكذا نجد أن من يقبل قدر الله فيه ، ويذكر أن له رباً فوق كل  
الأسباب ؛ فالأطمئنان يغمر قلبه أمام أى حدث مهماً كان .

وهكذا يطمئن القلب بذكر الله ؛ وتهون كلُّ الأسباب ؛ لأن  
الأسباب إن عجزت ؛ فلن يعجز المُسبَّب .

وقد جاء الحق سبحانه بهذه الآية فى معرض حديثه عن التشكيك

الذى يُثِيره الكافرون ، وحسين يسمع المسلمون هذا التشكيك ؛ فقد توجد بعض الخواطر والتساؤلات : لماذا لم يَأْتِ لنا رسول الله ﷺ بمعجزة حسية مثل الرُّسُل السابقين لتنفُضَ هذه المشكلة ، وينتهى هذا العناد ؟

ولكن تلك الخواطر لا تنزع من المؤمنين إيمانهم ؛ ولذلك يُنْزِلُ الحق سبحانه قوله الذى يُطْمِنُ :

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ .. (٢٨) ﴾ [الرعد]

والذِّكْرُ فى اللغة جاء لِمَعَانٍ شَتَّى ؛ فمرة يُطلق الذِّكْرُ ، ويُراد به الكتاب أى : القرآن :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩) ﴾ [الحجر]

ويأتى الذكر مرة ، ويُراد به الصِّيت والشهرة والنباهة ، يقول تعالى :

﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (٤٤) ﴾ [الزخرف]

أى : أنه شَرَفٌ عَظِيمٌ لك فى التاريخ ، وكذلك لقومك أن تاتى المعجزة القرآنية من جنس لغتهم التى يتكلمون بها .

وقد يُطلق الذكر على الاعتبار ؛ والحق سبحانه يقول :

﴿ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا (١٨) ﴾

[الفرقان]

(١) البوار : الهلاك . والبائر : الهالك . قال الجوهري : البور الرجل الفاسد الهالك الذى لا خير فيه . ودار البوار : دار الهلاك . [ لسان العرب - مادة : بور ] .

أى : نسوا العبرَ التى وقعتْ للآمم التى عاشتْ من قبلهم : فنصرَ الله الدينَ رغمَ عنادِ هؤلاء .

وقد يُطلق الذِّكْرُ على كُلِّ ما يبعثه الحق سبحانه على لسان أى رسول :

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٤٣)

[النحل]

وقد يُطلق الذِّكْرُ على العطاء الخيّر من الله .

ويُطلق الذِّكْرُ على تذكُّر الله دائماً : وهو سبحانه القائل :

﴿ فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ .. ﴾ (١٥٢)

[البقرة]

أى : اذكرونى بالطاعة أذكركم بالخير والتجليات ، فإذا كان الذِّكْرُ بهذه المعانى : فنحن نجد الاطمئنان فى أى منها ، فالذكر بمعنى القرآن يُورث الاطمئنان .

يقول الحق سبحانه :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ (٤١) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾

[الاحزاب]

فكلُّ آية تأتى من القرآن كانت تُطمئن الرسول ﷺ أنه صادق البلاغ عن الله : فقد كان المسلمون قلة مضطهدة ، ولا يقدرّون على حماية أنفسهم ، ولا على حماية ذويهم .

ويقول الحق سبحانه فى هذا الظرف :

﴿ سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدَّبْرَ ﴾ (٤٥)

[القمر]

ويتساءل عمر<sup>(١)</sup> رضى الله عنه : أى جمع هذا ، ونحن لا نستطيع الدفاع عن أنفسنا ؛ وقد هاجر بعضنا إلى الحبشة خوفاً من الاضطهاد ؟

ولكن رسول الله ﷺ يسير إلى بدر ، ويُحدّد أماكن مصارع كبار رموز الكفر من صناديد قريش ؛ ويقول : « هذا مصرع فلان ، وهذا مصرع فلان »<sup>(٢)</sup> ؛ بل ويأتى بالكيفية التى يقع بها القتل على صناديد قريش ؛ ويتلو قول الحق سبحانه :

﴿ سَنَسِمُهُ<sup>(٣)</sup> عَلَى الْخُرُطُومِ (١٦) ﴾ [القلم]

وبعد ذلك يأتون برأس الرجل الذى قال عنه رسول الله ذلك ؛ فيجدون الضربة قد جاءت على أنفه<sup>(٤)</sup> .

فمن ذَا الذى يتحكم فى مواقع الموت ؟

(١) أورد ابن كثير فى تفسيره وعزاه لابن أبى حاتم (٢٦٦/٤) عن عكرمة قال : « لما نزلت : ﴿ سَيَهْزُمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدَّبْرَ (٤٥) ﴾ [القمر] . قال عمر : أى جمع يهزم ؟ أى أى جمع يغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يثب فى الدرع وهو يقول : « سيهزم الجمع ويولون الدبر » فعرفت تأويلها يومئذ » .

(٢) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١٧٧٩ ) ، وأحمد فى مسنده ( ٢١٩/٣ ، ٢٥٨ ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه .

(٣) وسمه يسمه وسمًا : جعل له علامة يُعرف بها بالكى أو يقطع جزء من الجسم . قال تعالى : ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ (١٦) ﴾ [القلم] . أى : سنجعل له علامة فوق أنفه بالكى أو بالجدع أو بالقطع ، وهذه العبارة كناية عن الإذلال أى سنذله . [ القاموس القويم ٢٣٨/٢ ] .

(٤) قال ابن عباس فى تفسير الآية من تفسيره ( ٤٠٥/٤ ) : « يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف فى القتال » . وأخرج مسلم فى صحيحه ( ١٧٦٢ ) من حديث عمر بن الخطاب أنه بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد فى أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه . فنظر إليه فإذا هو قد خُطِمَ أنفه ، وشقَّ وجهه كضربة السوط » .

إن ذلك لا يتأتى إلا من إله هو الله : وهو الذى أخبر محمداً ﷺ بهذا الخبر :

[القمر]

﴿ سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ (٤٥) ﴾

وقد طمأن هذا القولُ القومَ الذين اتبعوا رسول الله ﷺ الذى لا يعلم الغيب ، ولا يعلم الكيفية التى يموت عليها أى كافر وأى جبار ؛ وهو ﷺ يخبرهم بها وهم فى منتهى الضعف .

وهذا الإخبار دليل على أن رصيده قوى عند علام الغيوب .

إنن : فقول الحق سبحانه :

[الرعد]

﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (٢٨) ﴾

يعنى : أن القلوب تطمئن بالقرآن وما فيه من أخبار صادقة تمام الصدق ، لتؤكد أن محمداً ﷺ مبلغ عن ربه ؛ وأن القرآن ليس من عند محمد ﷺ بل هو من عند الله .

وهكذا استقبل المؤمنون محمداً ﷺ وصدقوا ما جاء به ؛ فهاهى خديجة - رضى الله عنها وأرضاها - لم تكن قد سمعت القرآن ؛ وما أن أخبرها رسول الله ﷺ بمخاوفه من أن ما يأتیه قد يكون جنًا ، فقالت :

« إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ ، وتحمل الكلُّ ، وتكسب المعدوم ، وتقرئ الضيف ، وتعين على نوائب الحق ، والله ما يخزيك الله أبداً » <sup>(١)</sup> .

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٣ ) وستة مواضع أخرى من صحيحه ، وأخرجه أيضا مسلم فى صحيحه ( ١٦٠ ) من حديث عائشة رضى الله عنها .

ومعنى « تحمل الكل » أى : تعين المثلث ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال .  
و « تكسب المعدوم » أى : تستفيد المال المعدوم وقد كان النبى ﷺ محظوظا فى تجارته .  
« تقرئ الضيف » أى : تطعمه طعام الأضياف . و « نوائب الحق » حادثات الأيام . انظر : شرح النووى على مسلم ( ٢ / ٥٦١ ) ، وفتح البارى للعسقلانى ( ٢٤ / ١ ) .

وها هو أبو بكر - رضى الله عنه وارضاه - يصدق أن محمداً رسول من الله ، قَوَّرَ أن يخبره بذلك .

وهكذا نجده ﷺ قد امتلك سمعاً ؛ وقد صاغ الله لرسوله أخلاقاً ، تجعل مَنْ حوله يُصدِّقون كُلَّ ما يَقول قَوَّرَ أن ينطق .

ونلاحظ أن الذين آمنوا برسالاته ﷺ ؛ لم يؤمنوا لأن القرآن أخذهم ؛ ولكنهم آمنوا لأن محمداً ﷺ لا يمكن أن يكذبهم القول ، وسيرته قبل البعثة معجزة فى حد ذاتها ، وهى التى أدت إلى تصديق الأولين لرسول الله ﷺ .

أما الكفار فقد أخذهم القرآن ؛ واستمال قلوبهم <sup>(١)</sup> ، وتمنَّوا لو نزل على واحد آخر غير محمد ﷺ .

وحين يرى المؤمنون أن القرآن يُخبرهم بالمواقف التى يعيشونها ، ولا يعرفون لها تفسيراً ؛ ويخبرهم أيضاً بالاحداث التى سوف تقع ، ثم يجدون المستقبل وقد جاء بها وفقاً لما جاء بالقرآن ، هنا يتأكد لهم أن القرآن ليس من عند محمد ، بل هو من عند ربِّ محمد ﷺ .

(١) أورد ابن هشام فى السيرة النبوية ( ٣١٥/٢ ) « أن أبا سفيان بن حرب ، وأبا جهل بن هشام ، والآنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله ﷺ ، وهو يصلى من الليل فى بيته ، فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه ، وكل لا يعلم بمكان صاحبه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق فتلاوموا . وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو راكم بعض سفهائكم لا وقعت فى نفسه شيئاً ، ثم انصرفوا ، حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة ، ثم انصرفوا .. » وحدث هذا الليلة الثالثة .

ولذلك فحين يُثير الكفار خزعاتهم للتشكيك في محمد ﷺ يأتى القرآن مُطْمَئِنًا للمؤمنين ؛ فلا تؤثر فيهم خزعات الكفار .

والمؤمن يذكر الله بالخيرات ؛ ويعتبر من كل ما يمرُّ به ، وبكل ما جاء بكتاب الله ؛ وحين يقرأ القرآن فقلبه يطمئنُ بذكر الله ؛ لانه قد آمنَ إيمانَ صِدْقٍ .

وقد لمس المؤمنون أن أخبار النبي التى يقولها لهم قد تعدتْ محيطهم البيئى المحدود إلى العالم الواسع بجناحيه الشرقى فى فارس ، والغربى فى الروم .

وقد أعلن لهم رسول الله ﷺ - على سبيل المثال - خبر انتصار الروم على الفرس ، حين أنزل الحق سبحانه قوله :

﴿الْقَم ۝ (١) غَلَبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بَضْعِ سِنِينَ .. (٤)﴾ [الروم]

فأرونى أى عبقرية فى العالم تستطيع أن تتحكم فى نتيجة معركة بين قوتين تصطرعان وتقتلان ؛ وبعد ذلك يحدد من الذى سينتصر ، ومن الذى سيُهْزَم بعد فترة من الزمن تتراوح من خَمْسٍ إلى تسع سنوات ؟

وأيضاً تأتى الأحداث العالمية التى لا يعلم عنها رسول الله ﷺ شيئاً ، وتوافق ما جاء بالقرآن .

وكلُّ ذلك يجعل المؤمنين بالقرآن فى حالة اطمئنان إلى أن هذا القرآن صادق ، وأنه من عند الله ، ويُصَدِّق هذا قول الحق سبحانه :



﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ (٢٨)

[الرعد]

ونعلم أن الكون قد استقبل الإنسان الأول - وهو آدم عليه السلام - استقبالا ، وقد هَيَّئَ له فيه كُلُّ شَيْءٍ من مَقُومَاتِ الحَيَاةِ ؛ وصار الإنسانُ يَعِيشُ في أسبابِ الله ، تلك الأسبابُ المَمْدُودَةُ من يَدِ الله ؛ فنأخذ بها وتترقى حياتنا بِقَدَرِ ما نبذل من جَهْدٍ .

وما أنْ نموتَ حتَّى نصلَ إلى أَرْقى حَيَاةٍ ؛ إِنْ كانَ عَمَلُنَا صَالِحًا وَحَسَنَ إِيْمَانِنَا بِاللَّهِ ؛ فبَعْدَ أَنْ كُنَّا نَعِيشُ في الدُّنْيَا بِأَسْبَابِ اللَّهِ المَمْدُودَةِ ؛ فنحن نعيشُ في الآخِرَةِ بِالمُسَبَّبِ في جَنَّتِهِ الَّتِي أَعَدَّهَا لِلْمُتَّقِينَ .

وقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ (٢٨)

[الرعد]

يعنى : أن الاطمئنان مُسْتَوْعِبٌ لِكُلِّ القُلُوبِ ؛ فكل إنسان له زاوية يضطرب فيها قلبه ؛ وما أنْ يَذْكُرَ الله حتَّى يَجِدَ الاطمئنانَ وَيَتَثَبَّتَ قلبه .

وقد حاول المستشرقون أن يقيموا ضجةً حول قوله تعالى :

﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ (٢٨)

[الرعد]

وتساءلوا : كيف يقول القرآن هنا أن الدُّكْرَ يُطْمَئِنُّ القلبُ ؛ ويقول في آية أخرى :

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ <sup>(١)</sup> قُلُوبُهُمْ .. ﴾ (٢) [الأنفال]

فأى المعنيين هو المراد ؟

ولو أن المستشرقين قد استقبلوا القرآن بالملكة العربية الصحيحة  
لَعَلُّوا الفارق بين :

﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ (٢٨) [الرعد]

وبين قول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ .. ﴾ (٢) [الأنفال]

فكانه إذا ذكر الله أمام الناس ؛ وكان الإنسان فى غفلة عن الله ؛  
هنا ينتبه الإنسان بوجل .

أو : أن الحق سبحانه يخاطب الخلق جميعاً بما فيهم من غرائز  
وعواطف ومواجيد ؛ فلا يوجد إنسان كامل ؛ ولكل إنسان هفوة إلا  
من عصم الله .

وحين يتذكر الإنسان إسرافه من جهة سيئة ؛ فهو يوجل ؛ وحين  
يتذكر عفو الله وتوبته ومغفرته يطمئن .

ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ <sup>(٢)</sup>

وَحَسَنُ مَّا بَ

(١) وجل يوجل : فزع وخاف . قال تعالى : ﴿ قَالُوا لَا تَزُولُ .. ﴾ (٥٢) [الحجر] . أى : لا تفزع ولا تخف . وهو وجل أى خائف . قال تعالى : ﴿ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴾ (٥٧) [الحجر] . [ القاموس القويم ٢/ ٣٢١ ] .

(٢) طوبى : اسم تفضيل أى لهم أطيب عاقبة . وقيل : طوبى مصدر مثل بشرى : أى : لهم لذة وطيب وسعادة وخير . وقيل : علم على الجنة أو على شجرة طيبة فيها . [ القاموس القويم ١/ ٤١٢ ] .

وَطُوبَىٰ مَنْ الشَّيْءِ الطَّيِّبِ : أَيْ : سَيَلَاقُونَ شَيْئًا طَيِّبًا فِي كُلِّ  
مَظَاهِرِهِ : شَكْلًا وَلَوْنًا وَطَعْمًا وَمَزَاجًا وَشَهْوَةً ، فَكُلُّ مَا يَشْتَهِيهِ  
الوَاحِدُ مِنْهُمْ سَيَجِدُهُ طَيِّبًا ؛ وَكَانَ الْأَمْرُ الطَّيِّبُ مُوجُودًا لَهُمْ .

وقول الحق سبحانه :

[الرعد]

﴿ وَحَسَنَ مَثَابٍ (٢٩) ﴾

أَيْ : حَسَنَ مُرْجِعِهِمْ إِلَى مَنْ خَلَقَهُمْ أَوَّلًا ، وَأَعَاشَهُمْ بِالْأَسْبَابِ ؛  
ثُمَّ أَخَذَهُمْ لِيَعِيشُوا بِالسَّبَبِ الْأَعْلَى ؛ وَبِإِمْكَانِيَّةِ « كُنْ فَيَكُونُ » .

● ● ●

وَيُرِيدُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَنْ يُوضِّحَ لِرَسُولِهِ ﷺ أَنَّهُ  
رَسُولٌ مِنَ الرُّسُلِ ؛ وَكَانَ كُلُّ رَسُولٍ إِلَى أُمَّةٍ يَصْحَبُ مَعَهُ مَعْجَزَةٌ  
مِنْ صِنْفٍ مَا نَبِغَ فِيهِ قَوْمُهُ .

وَقَدْ أَرْسَلَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ مُحَمَّدًا ﷺ وَمَعَهُ الْمَعْجَزَةُ الَّتِي تَنَاسَبُ  
قَوْمَهُ ؛ فَهُمْ قَدْ نَبِغُوا فِي الْبَلَاغَةِ وَالْبَيَانِ وَصِنَاعَةِ الْكَلَامِ ، وَقَوْلِ  
الْقَصَائِدِ الطَوِيلَةِ وَأَشْهَرِهَا الْمُعْلَقَاتِ السَّبْعِ ؛ وَلَهُمْ أَسْوَاقٌ أَدَبِيَّةٌ مِثْلُ :  
سُوقِ عِكَازٍ ، وَسُوقِ ذِي الْمَجَازِ .

وَلِذَلِكَ جَاءَتْ مَعْجَزَتُهُ ﷺ مِنْ جَنْسِ مَا نَبِغُوا فِيهِ ؛ كَيْ تَأْتِيَهُمْ  
الْحُجَّةُ وَالتَّعْجِيزُ .

وَلَوْ كَانَتْ الْمَعْجَزَةُ فِي مَجَالٍ لَمْ يَنْبَغُوا فِيهِ ؛ لَقَالُوا : « لَمْ نَعَالِجْ  
أَمْرًا مِثْلَ هَذَا مِنْ قَبْلِ ؛ وَلَوْ كُنَّا قَدْ عَالَجْنَاهُ لَنَبِغْنَا فِيهِ » .

وَهَكَذَا يَتَضَحُّ لَنَا أَنَّ إِرْسَالَ الرَّسُولِ بِمَعْجَزَةٍ فِي مَجَالٍ نَبِغَ فِيهِ

قومه هو نَوْعٌ من إثبات التحدى وإظهار تفوق المعجزة التى جاء بها الرسول .

وهكذا نرى أن إرسال محمد ﷺ بالقرآن - وإن لم يُقنع الكفار - إنما كان مُطابِقاً لمنطق الوحي من السماء للرسالات كلها .  
ولذلك يقول الحق سبحانه هنا :

﴿ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَبِثُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾ ﴾

فكما أرسلك الله إلى أمتك ؛ فقد سبق أن أرسل سبحانه رُسُلًا إلى الأمم التى سبقت ؛ ولم يرسل مع أى منهم معجزة تناقض ما نبغ فيه قومهُ ؛ كى لا يقول واحد أن المعجزة التى جاءت مع الرسول تتناول ضرباً لم يألوه ؛ ولو كانوا قد ألّفوه لما تفوّق عليهم الرسول .

وقول الحق : ﴿ كَذَلِكَ ﴾ [الرعد]

يعنى : كهذا الإرسال السابق للرسل جاء بعثك إلى أمتك ، كذلك الأمم السابقة .

ويأتى الحق سبحانه هنا بالاسم الذى كان يجب أن يقدروه حقّ قدره وهو « الرحمن » فلم يقل : وهم يكفرون بالله بل قال :

﴿ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ .. ﴾ (٣٠) [الرعد]

فهم يعيشون - رغم كُفْرهم - فى رزقٍ من الله الرحمان ، وكل ما حولهم وما يُقَيِّتهم وما يَسْتَمْتعون به من نِعَمِ هـى عطاءاتٌ من الله . وهم لا يقومون بأداء أى من تكاليف الله ؛ فكان من اللياقة أن يذكروا فضل الله عليهم ؛ وأن يؤمنوا به ؛ لأن مطلوب الألوهية هو القيام بالعبادة .

وهو سبحانه هنا يأتى باسمه « الرحمن » ؛ والذي يفيد التطوع بالخير ؛ وكان من الواجب أن يقدروا هذا الخير الذى قدّمه لهم سبحانه ، دون أن يكون لهم حَوْلٌ أو قوة .

وكان يجب أن يعتبروا ويعلنوا أنهم يتجهون إليه سبحانه بالعبادة ؛ وأن يُنفِذُوا التكليف العبادى .

وفى صلح الحديبية دارتُ المفاوضات بين المسلمين وكفار قريش الذين منعوا رسول الله ﷺ من دخول مكة ، ولكنهم قبلوا التعاهد معه ، فكان ذلك اعترافاً منهم بمحمد ﷺ وصحبه الذين صاروا قوة تُعاهد ؛ تأخذ وتعطى .

ولذلك نجد سيدنا أبا بكر - رضى الله عنه - يقول : « ما كان فى الإسلام نصرٌ أعظم من نصرِ الحديبية » .

فقد بدأت قريش فى الحديبية الاعتراف برسول الله وأمة الإسلام ؛ وأخذوا هُدنةً طويلة تمكّن خلالها محمد ﷺ وصحابته من أن يغزوا القبائل التى تعيش حول قريش ؛ حيث كانت تذهب سريةً ومعها مبشّر بدين الله ؛ فتسلم القبائل قبيلة من بعد قبيلة .

وهكذا كانت الحديبية هي أعظم نصر في الإسلام ؛ فقد سكنت قريش ؛ وتفرغ رسول الله ﷺ ومن معه لدعوة القبائل المحيطة بها للإسلام .

ولكن الناس لم يتسع ظنهم لما بين محمد وربّه . والعباد دائماً يعجلون ، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد<sup>(١)</sup> .

وحين جاءت لحظة التعاقد بين رسول الله ﷺ وبين قريش في الحديبية ، وبدأ علي بن أبي طالب في كتابة صيغة المعاهدة ، كتب « هذا ما صالح عليه محمد رسول الله » فاعترض سهيل بن عمرو وقال : لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ، ولكن اكتب : « هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو » .

وأصرّ صحابة رسول الله ﷺ على أن تكتب صفة محمد كرسول ، لكن النبي ﷺ قال : « والله إنى لرسول الله وإن كذبتُموني . اكتب محمد بن عبد الله »<sup>(٢)</sup> .

ولكن علياً - كرّم الله وجهه - يصرّ على أن يكتب صفة محمد كرسول من الله ؛ فينطق الحق سبحانه رسوله ﷺ ليقول لعليّ : «ستسأم<sup>(٣)</sup> مثلها فتقبل » .

(١) وفي هذا يورد السيوطي في الدر المنثور ( ٥٠٩/٧ ) آثاراً ، منها الأثر الذي عزاه للبيهقي عن عروة رضى الله عنه أن بعض الصحابة قالوا : والله ما هذا بفتح ، لقد صددنا عن البيت وصنّد هدينا .. فقال ﷺ : « بش الكلام ، هذا أعظم الفتح ، لقد رضى المشركون أن يدفعوك بالراح عن بلادهم ويسالوكم القضية ويرغبون إليكم في الإياب ، وقد أظفركم الله عليهم ، وردكم سالمين غانمين ماجورين ، فهذا أعظم الفتح » .

(٢) أورده ابن هشام في السيرة النبوية ( ٢١٧/٢ ) .

(٣) سامه الأمر يسومه : كلفه إياه . وأكثر ما يستعمل في العذاب والشر والظلم . والسوم :

التكليف . [ لسان العرب - مادة : سوم ] .

ولما تولى على - كرم الله وجهه - بعد أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم أجمعين ، وقامت المعركة بين على ومعاوية ؛ ثم اتفق الطرفان على عقد معاهدة ؛ وكتب الكاتب « هذا ما قاضى عليه أمير المؤمنين على بن أبى طالب » فقال عمرو بن العاص مندوب معاوية : « اكتب اسمه واسم أبيه ، هو أميركم وليس أميرنا » .

وهنا تذكّر على - كرم الله وجهه - ما قاله سيدنا رسول الله ﷺ : « سَتُسَامِ مِثْلَهَا فَتَقْبَلُ » وَقَبِلَهَا فَقَالَ : « أَمْحُ » أمير المؤمنين ، وكتب هذا ما قاضى عليه على بن أبى طالب <sup>(١)</sup> وتحققت مقولة الرسول ﷺ .

ومن الوقائع التى تُثَبِّتُ الإِيْمَانَ ؛ نجد قصة عمار بن ياسر ، وكان ضمن صُفُوفِ على - كرم الله وجهه وأرضاه - فى المواجهة مع معاوية ؛ وقتله جُنُودُ معاوية ؛ فصرخ المسلمون وقالوا : « وَيْحَ <sup>(٢)</sup> عمار ، تقتله الفئة الباغية » <sup>(٣)</sup> . وهكذا كان رسول الله ﷺ قد قال .

وبذلك فَهِمَ المسلمون أن الفئة الباغية هى فئة معاوية ، وانتقل كثير من المسلمين الذين كانوا فى صف معاوية إلى صف على بن أبى طالب ؛ فذهب عمرو بن العاص إلى معاوية وقال : تفشّشت فى

(١) أورده ابن كثير فى البداية والنهاية ( ٢٨٧/٧ ) طبعة دار الريان للتراث . الطبعة الاولى ١٩٨٨ م . حوادث عام ٣٧ هجرية .

(٢) ويح : كلمة ترحم وتوجع . تُقال لمن تنزل به بليّة . [ لسان العرب - مادة : ويح ] .

(٣) أخرجه أحمد فى مسنده ( ٩١/٣ ) ، والبخارى فى صحيحه ( ٥٤١/١ ) ، والبيهقى فى دلائل النبوة ( ٥٤٦/٢ ) من حديث أبى سعيد الخدرى .

الجيش فآشية ، إن استمرت لن يبقى معنا أحد ؛ فقد قتلنا عمار بن ياسر ؛ وذكر صحابة رسول الله ﷺ قوله : « وَيَحْ عمار ، تقتله الفئة الباغية » ، وقد فهم المقاتلون معنا أن الفئة الباغية هي فئتنا .

وكان معاوية من الدماء بمنزلة ؛ فقال : اسع في الجيش وقل : « إنما قتله مَنْ أخرجته » ويعنى علياً . ولما وصل هذا القول لعلي قال : ومن قتل حمزة بن عبد المطلب ، وقد أخرجته للقتال محمد ﷺ ؟

وهنا في قول الحق سبحانه :

﴿ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ .. ﴾ (٣٠) [الرعد]

إنما يعنى أن الحق قد أرسلك يا محمد بمعجزة تناسب ما نبغ فيه قومك ، وطلب غير ذلك هو جهل بواقع الرسالات وتعت يقصد منه مزيد من ابتعادهم عن الإيمان .

وقول الحق سبحانه :

﴿ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي .. ﴾ (٣١) [الرعد]

أى : أنهم حين يعلنون الكفر فأنت تصادمهم بإعلان الإيمان ، وتقول :

﴿ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ .. ﴾ (٣٢) [الرعد]

وكلمة « ربى » تنسجم مع كلمة « الرحمن » الذى يُنعم بالنعمة كلها ؛ وهو المتولى تربيته ؛ ولو لم يفعل سوى خلقى وتربيته ومدى بالحياة ومقوماتها ؛ لكان يكفى ذلك لأعبده وحده ولا أشرك به أحداً .



ولو أن الإنسان قد أشرك بالله ؛ لالتفت مرة لذلك الإله ؛ ومرة أخرى للإله الآخر ؛ ومرة ثالثة للإله الثالث وهكذا ، وشاء الله سبحانه أن يريح الإنسان من هذا التشتت بعقيدة التوحيد .

ويأتى القرآن ليطمئن القلوب أيضاً وليذكر :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ <sup>(١)</sup> وَرَجُلًا سَلَمًا <sup>(٢)</sup> لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢٩) ﴾ [الزمر]

وهكذا يعرض لنا القرآن صورتين :

الصورة الأولى : لرجل يملكه أكثر من سيد ، يعارضون بعضهم البعض .

والصورة الثانية : لرجل آخر ، يملكه سيد واحد .

ولا بُدَّ للعقل أن يعلم أن السيد الواحد أفضل من الأسياد المتعددين ؛ لأن تعدد الأسياد فساد وإفساد ، يقول الحق سبحانه :

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٢٢) ﴾ [الأنبياء]

والعاقل هو مَنْ لا يُسَلِّم نفسه إلا لسيد واحد يثق أنه أمين عليه ، ونحن فى حياتنا نقول : ما يحكم به فلان أنا أرضى به ؛ وقد

(١) تشاكس القوم : تنازعوا واشتد اختلافهم . قال تعالى : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ .. (٢٩) ﴾ [الزمر] . ذلك مثل العبد المشرك له آلهة متعددة يتنازعون فيه . [ القاموس القويم ١/ ٣٥٤ ] .

(٢) المعنى : أن مَنْ وَحَّدَ الله مثله مثل السالم لرجل لا يشركه فيه غيره . [ لسان العرب - مادة : سلم ] .

وَكَلَّتْهُ فِي كَذَا . وَلَا أَحَدٌ مِّنَّا يُسَلِّمُ نَفْسَهُ إِلَّا لِمَنْ يَرَى أَنَّهُ أَمِينٌ عَلَى  
هَذَا الْإِسْلَامِ ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا وَقَوِيًّا ، وَيَقْدِرُ عَلَى تَنْفِيزِ  
مَطْلُوبِهِ .

وَالرَّسُولُ ﷺ فِي الْمَعْرَكَةِ الْعَنِيفَةِ مَعَ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ قَالَ : إِنِّي  
مَتَوَكِّلٌ عَلَى اللَّهِ ، وَهَذِهِ شَهَادَةٌ مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ تَوَكَّلَ عَلَى الْقَوَى الْأَمِينِ  
الْحَكِيمِ ؛ وَالرَّسُولُ لَمْ يَقُلْ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ ؛ وَلَكِنَّهُ قَالَ :

﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ .. (٣٠) ﴾ [الرعد]

وَالْفَارَقُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ كَبِيرٌ ، فَحِينَ تَقُولُ « عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ » فَأَنْتَ  
تَقْصُرُ التَّوَكُّلَ عَلَيْهِ وَحْدَهُ ؛ وَلَكِنْ إِنْ قُلْتَ : « تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ » . فَأَنْتَ  
تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضِيفَ وَتَعْطِفَ عِدَدًا آخَرَ مِمَّنْ يُمْكِنُكَ التَّوَكُّلُ عَلَيْهِمْ .

وَلِذَلِكَ نَقُولُ :

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ .. (٥) ﴾ [الفاحة]

وَنَحْصِرُ الْعِبَادَةَ فِيهِ وَلَهُ وَحْدَهُ سُبْحَانَهُ ؛ فَلَا تَتَعَدَّاهُ إِلَى غَيْرِهِ ؛  
وَلَوْ أَنَّهَا أُخِرَتْ لَجَازَ أَنْ يَعْطِفَ عَلَيْهِ . وَيُقَالُ فِي ذَلِكَ « اسْمُ قَصْرِ »  
أَيَ : أَنَّ الْعِبَادَةَ مَقْصُورَةٌ عَلَيْهِ ؛ وَكَذَلِكَ التَّوَكُّلُ .

﴿ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ .. (٣٠) ﴾ [الرعد]

أَيَ : أَنَّنِي لَا أَخْذُ أَمْرِي مِنْ أَحَدٍ غَيْرِهِ وَمَرْجَعِي إِلَيْهِ .

وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ :

﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ  
أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتُ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا﴾ أَلَمْ يَأْتِ الْذِينَ  
ءَامَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا نَزَّلُ الَّذِينَ  
كَفَرُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ  
حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٣١﴾

و ( لو ) حَرْفُ شَرْطٍ يلزم لها جوابٌ شَرْطٌ ، وقد ترك الحق سبحانه جواب الشرط هنا اعتماداً على يقظة المُسْتَمِعِ . وإن كان مثل هذا القول ناقصاً حين ننطق نحن به ، فهو ليس كذلك حين يأتى من قَوْلِ الله سبحانه ؛ فهو كامل فيمن تكلم ، وقد تركها ليقظة المُسْتَمِعِ للقرآن الذى يبتدر المعانى ، ويتذكر مع هذه الآية قوله الحق :

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ <sup>(١)</sup> فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾﴾

[الأنعام]

وكذلك قول الحق سبحانه :

﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ

(١) القارعة : الداهية تفجؤهم بكفرهم وعتوهم . ويقال : قرعه امر إذا أصابه . قال ابن عباس : القارعة : النكبة . وقال أيضاً : القارعة : الطلائع والسرائيا التى كان يُنفذها رسول الله ﷺ لهم . [ تفسير القرطبي ٣٦٥٧/٥ ] .

(٢) القِرطاس : الصحيفة يكتب فيه من ورق أو نحوه . [ القاموس القويم ١١٣/٢ ] . جمعها قِرَاطيس ورد به قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْلُوهُ قِرَاطِيسٌ يَدْرُسُونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا .. ﴾ (٨٩) [الأنعام] .

شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١١١﴾

[الأنعام]

إذن : من كل نظائر تلك الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها نأخذ جواب الشرط المناسب لها من تلك الآيات ؛ فيكون المعنى : لو أن قُرْآنًا سُوِّرَتْ به الجبال ، أو قُطِّعَتْ به الأرض ، أو كَلَّمَ به المَوْتَى لَمَا آمَنُوا .

وَيُرْوَى أَنَّ بَعْضًا مِنْ مُشْرِكِي قَرِيشٍ مِثْلَ : أَبِي جَهْلٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةٍ جَلَسَا خَلْفَ الْكَعْبَةِ وَأَرْسَلَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؛ وَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : إِنْ سَرَّكَ أَنْ نَتَّبِعَكَ فَسَيِّرْ لَنَا جِبَالَ مَكَّةَ بِالْقُرْآنِ ، فَأَذْهَبَهَا عَنَّا حَتَّى تَنْفَسِحَ ، فَإِنَّهَا أَرْضٌ ضَيِّقَةٌ ، وَاجْعَلْ لَنَا فِيهَا عِيُونًا وَأَنْهَارًا ، حَتَّى نَغْرَسَ وَنَزْرِعَ ، فَلَسْتُ - كَمَا زَعَمْتَ - بِأَهْوَنَ عَلَى رَبِّكَ مِنْ دَاوُدَ حِينَ سَخَّرَ لَهُ الْجِبَالَ تَسِيرَ مَعَهُ ، وَسَخَّرَ لَنَا الرِّيحَ فَتَرَكَبَهَا إِلَى الشَّامِ نَقْضَى عَلَيْهَا مَیْرَتَنَا وَحَوَائِجَنَا ، ثُمَّ نَرْجِعُ مِنْ يَوْمِنَا ، فَقَدْ سَخَّرْتَ الرِّيحَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، وَلَسْتَ بِأَهْوَنَ عَلَى رَبِّكَ مِنْ سُلَيْمَانَ ، وَاحْيِ لَنَا قَصَبًا<sup>(١)</sup> جَدِّكَ ، أَوْ مَنْ شِئْتَ أَنْتَ مِنْ مَوْتَانَا نَسْأَلُهُ ، أَحَقُّ مَا تَقُولُ أَنْتَ أَمْ بَاطِلٌ ؟ فَإِنْ عِيسَى كَانَ يُحْيِي الْمَوْتَى ، وَلَسْتَ بِأَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ ، فَأَنْزِلِ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَمَا قَبْلُهَا لِلرَّدِّ عَلَيْهِمْ<sup>(٢)</sup> .

(١) القصب من العظام : كل عظم أجوف مستدير له مَخٌّ . [ لسان العرب - مادة : قصب ] .

(٢) أورده القرطبي في تفسيره ( ٣٦٥٥/٥ ) وقال : قال معناه الزبير بن العوام ومجاهد

وقتادة والضحاك . وانظر : أسباب النزول ( من ١٥٧ ، ١٥٨ ) .

وكانت تلك كلها مسائل يتلککُونُ بها لبيتعدوا عن الإيمان ؛  
فالرسول ﷺ قد جاء بمعجزة من جنس ما نَبَّغُوا فيه ؛ وجاء القرآن  
يَحْمِلُ منهج السماء إلى أن تقوم الساعة .

وقد طلبوا أن تبعد جبال مكة ليكون الوادى فسيحاً ؛ ليزرعوا  
ويحصدوا ؛ وطلبوا تقطيع الأرض ، أى : فصل بقعة عن بقعة ؛ وكان  
هذا يحدث بِحَفَرٍ جداول من المياه ، وقد قال الكافرون :

﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝٩٠﴾ [الإسراء]

والمراد من تقطيع الأرض - حسب مطلوبهم - أن تقصُر المسافةُ  
بين مكان وآخر ، بحيث يستطيع السائر أن يستريح كل فترة ؛  
فالمسافر يترك فى كل خطوة من خطواته أرضاً ؛ ويصل إلى أرض  
أخرى ، وكلُّ يقطع الأرض على حَسَبِ قدرته ووسيلة المواصلات  
التي يستخدمها .

فالمُتَرَفِّف يريد أن تكون المسافة كبيرة بين قطعة الأرض  
والأخرى ؛ لأنه يملك الجِياَد التي يمكن أن يقطع بها المسافة  
بسهولة ، أما مَنْ ليس لديه مطية ؛ فهو يحب أن تكون المسافات  
قريبة ليعتد على أن يستريح .

ونلاحظ نحن ذلك فى زماننا المعاصر ، فحين زاد الترف صارت  
السيارات تقطع المسافة من القاهرة إلى الإسكندرية دون توقُّف ؛  
عكس ما كان يحدث قديماً حين كانت السيارات تحتاج إلى راحة  
ومعها المسافرون بها ، فيتوقفون فى مُنْتَصَفِ الطريق .

ومثل ذلك قد حدث في مملكة سبا ، يقول الحق سبحانه :

﴿ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ .. (١٩) ﴾ [سبا]

أى : اجعل المسافة بين مكان وآخر بعيدة ، كى يتمتع المُسافر القادرُ بالمناظر الطيبة<sup>(١)</sup> .

ولاحظنا أيضاً تمادى المشركين من قريش فى طلب المعجزات الخارقة : بأن طلبوا إحياء الموتى فى قول الحق سبحانه :

﴿ أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتَى .. (٣١) ﴾ [الرعد]

وبعضهم طلب إحياء قصى بن كلاب الجد الأكبر لرسول الله ولقريش : ليسألوه : أحقُّ ما جاء به محمد ؟ ولكن القرآن لم يأت لمثل تلك الأمور ؛ وحتى لو كان قد جاء بها لما آمنوا .

ومهمة القرآن تتركز فى أنه منهج خاتَمٌ صالح لكل عصر ؛ وتلك معجزته .

ويقول سبحانه :

﴿ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً .. (٣١) ﴾ [الرعد]

وكلمة « أمر » تدلُّ على أنه شىء واحد ، وكلمة « جميعاً » تدل على مُتَعَدِّد ، وهكذا نجد أن تعدُّد الرسائل والمعجزات إنما يدلُّ على

(١) وذلك أن الله تعالى أنعم عليهم بأن جعل القرى ظاهرة والمسافات قريبة ، فقال تعالى :

﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا لَهَا السَّرِيرَ سِرًى فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ

(١٨) ﴾ [سبا] . ولكنهم طلبوا من الله المباعدة بين أسفارهم فقالوا : ﴿ رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا

وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (١٩) ﴾

[سبا] .

ان كُلُّ امرٍ من امر تلك الرسالات إنما صدرَ عن الحق سبحانه : وهو الذى اختارَ كُلَّ مُعْجَزةٍ لتتناسب القومَ الذين ينزل فيهم الرسول .

ويتابع سبحانه :

﴿ أَقْلَمُ يَبَاسٍ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۖ ﴾ (٣١)

[الرعد]

وكلمة « يباس » يُقال إنها هنا بمعنى « يعلم » : فهى لغة بلهجة قريش<sup>(١)</sup> ، أى : أَلَمْ يعلم الذين آمنوا أن هؤلاء الكفار لم يهتدوا : لأن الله لم يَشَأْ هدايتهم .

وكان المؤمنون يودُّون أن يؤمنَ صناديدُ قريش كى يَخَفَ الجهد عن الفئة المسلمة : فلا يضطهدونهم ، ولا يضايقونهم فى أرزاقهم ولا فى عيالهم .

ويوضح الحق سبحانه هنا أن تلك المسألة ليست مُرتبطة برغبة المؤمن من هؤلاء : بل الإيمان مسألة تتطلب أن يُخرج الإنسان ما فى قلبه من عقيدة ، وينظر إلى القضايا بتجرد ، وما يقتنع به يُدخله فى قلبه .

وبذلك يمتلئ الوعاء العقدي بما يُفيد : كى لا تدخل فى قلبك عقيدة ، وتأتى عقيدة أخرى تطردُ العقيدة ، أو تُزيغ قلبك عما تعتقد ، يقول تعالى :

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ ﴾ (٤)

[الاحزاب]

فالوعاء القلبى كالوعاء المادى تماماً : لا يقبل أن يتداخل فيه

(١) قيل : هو لغة هوازن . أى : أقلم يعلموا . وحكاة القشيري عن ابن عباس . ذكره القرطبي فى تفسيره (٣٦٥٦/٥) .

جِرْمَانِ أَبَدًا ، فَإِنْ دَخَلَ جِرْمٌ عَلَى جِرْمٍ ؛ إِنْ كَانَ أَقْوَى فَهُوَ يَطْرُدُ مِنَ الْقَلْبِ الْأَدْنَى مِنْهُ .

والمثلُّ على ذلك : لنفترض أن عندنا إناءً ممتلئاً عن آخره ؛ ويحاول واحدٌ منا أن يضع فيه كُرَّةً صغيرة من الحديد ؛ هنا سيجد أن الماء يفيضُ من حوافِّ الإناء بما يُوازِي حجم كرة الحديد ، وهذا ما يحدث في الإناء الماديِّ ، وكذلك الحال في الإناء العَقْدِيُّ .

ولذلك يقول الحق سبحانه في الحديث القدسي :

« لَا يَجْتَمِعُ حُبِّي وَحُبُّ الدُّنْيَا فِي قَلْبٍ » <sup>(١)</sup> .

وهكذا نرى أن هناك حيزاً للمعاني أيضاً مثلما يوجد حيزٌ للمادة ، فإذا كنتَ تريد - حقيقةً - أن تدخل المعاني العَقْدِيَّةَ الصحيحة في قلبك ؛ فلا بدُّ لك من أن تطرد أولاً المعاني المناقضة من حيزِ القلب ، ثم ابحثْ بالأدلة عن مدى صلاحية أيٍّ من المعنيين ؛ وما تجده أقوى الدليل ؛ صحيح المنطق ؛ موفور القوة والحُجَّة ؛ فأدخله في قلبك .

ولم يفعل الكفار هكذا ؛ بل تماردوا في الغيِّ إصراراً على ما يعتقدون من عقيدة فاسدة ؛ أما مَنْ أسلم منهم فقد أخرج من قلبه العقيدة القديمة ؛ ولم يُصرِ على المُعْتَنَق القديم ؛ بل درسَ وقارنَ ؛ فأسرع إلى الإسلام .

(١) أورد أبو حامد الغزالي في الإحياء ( ٢٠٨/٢ ) أثاراً توضح عدم اجتماع حب الدنيا وحب الآخرة في قلب عبد ، قال : « قال مالك بن دينار : بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة من قلبك ، وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك » .



أما مَنْ كان قلبه مشغولاً بالعقيدة السابقة ؛ ويريد أن يدخل  
العقيدة الإسلامية في قلبه ؛ فهو لم ينجح في ذلك ؛ لأن قلبه مشغولٌ  
بالعقيدة القديمة .

وإذا كنت يا رسول الله ﷺ تريد من هؤلاء أن يؤمنوا ؛ فلا بد أن  
يعتمد ذلك على إرادتهم ، وأن يُخرجوا من قلوبهم العقيدة الفاسدة ؛  
وأن يبحثوا عن الأصحّ والأفضل بين العقيدتين .

ولذلك يعلمنا الحق سبحانه كيف نصل إلى الحقائق بسهولة ،  
فيقول لرسوله ﷺ :

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفَرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا  
بَصَاحِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ <sup>(١)</sup> .. (٤٦) ﴾

[سبا]

أى : قُلْ يا محمد لِمَنْ كفر بك : إِنِّي أعظم عظة ، وأنت لا تعظ  
إلا مَنْ تحب أن يكون على الحق ؛ وهذا يُفسر قول الحق سبحانه :

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ <sup>(٢)</sup> حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ  
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨) ﴾

[التوبة]

ولهذا يريد ﷺ أن تكونوا مؤمنين ؛ لذلك يدعوكم أن تقوموا لله ؛  
لا لجاه أحد غيره ؛ لأن جاء أى كائن سيزول مهماً كان هذا الواحد ،  
ولا تقولن ل أنفسك : إن العبيد سيتساوون معك .

بل قُمْ لله إما مثلى أى أن تكون قائماً ومعك آخر ؛ أو يقوم غيرك

(١) الجنة : الجنون .

(٢) العنت : المشقة . وأعنته : أوقعه في العنت وشقَّ عليه . [ القاموس القويم ٢/٣٩ ] .

اثنين اثنين ليتناقش كل منكم مع مَنْ يجلس معه ؛ ولا يتحيز أحد منكم لفكر مُسبق بل يُوجّه فكره كله متجرداً لله .

وليتساءل كل واحد : محمد هذا ، صفته كذا وكذا ، وقد فعل كذا ، والقرآن الذى جاء به يقول كذا ، وسيجد الواحد منكم نفسه وقد اهتدى للحق بينه وبين نفسه ، وبينه وبين مَنْ جلس معه ليناقشه فيستعرضان معه تاريخ محمد ﷺ وما جاء به .

وحين يتناقش اثنان لن يخاف أى منهما أن يهزمه الآخر ، لكن لو انضمّ إليهما ثالثٌ ؛ فكل واحد يريد أن يعتز برأيه ؛ ويرفض أن يقبل رأى إنسان غيره ، ويخشى أن يُعتبر مهزوماً فى المناقشة ؛ ويرفض لنفسه احتمال أن يستصغره أحد .

ولذلك قال الحق سبحانه :

﴿ مَثْنَىٰ وَفِرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۖ ۞ (٤٦) ﴾ [سبا]

و « الجِنَّة » هى اختلال العقل ؛ أى : أن مَنْ به جِنَّة إنما يتصرف ويسلك بأعمال لا يرتضيها العقل .

ويقرن الحق سبحانه بين العقل وبين الخُلُق ، فيقول :

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۖ (٤٧) ﴾ [القلم]

ويُقال : فلان على خُلُق . أى : يملك من الصفات ما يجعله على الجادة من الفضائل ؛ مثل الصدق والأمانة ؛ وهذه صفاتٌ يَنْظُمُها فى مواقفها الفكر العُقلى ؛ وهو الذى يُمَيِّز لنا أى المواقف تحتاج إلى شِدَّة ؛ أو لِين ؛ أو حكمة ، وكلُّ هذه أمور يُرتَّبها العقل .

وَالْخُلُقُ الرَّفِيعُ لَا يَصْدُرُ عَنْ مَجْنُونٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ كَيْفَ يَخْتَارُ  
بَيْنَ الْبِدَائِلِ ؛ لِذَلِكَ لَا نَحَاسِبُهُ نَحْنُ ؛ وَلَا يَحَاسِبُهُ اللَّهُ أَيْضًا .

وَحِينَ يَأْمُرُهُمُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ أَنْ يَبْحِثُوا : هَلْ مُحَمَّدٌ يَعَانِي مِنْ  
جَنَّةٍ ؟ فَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ يَعْلَمُ مُقَدِّمًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشَهَادَتِهِمْ يَتَمَتَّعُ  
بِكَمَالِ الْخُلُقِ ؛ بِدَلِيلِ أَنَّ أَمَّهُمْ مَا كَانُوا يَمْلِكُونَهُ كَانُوا يَسْتَأْمِنُونَ عَلَيْهِ  
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ .

وَبِدَلِيلِ أَنَّهُ ﷺ حِينَمَا دَخَلَ عَلَيْهِمْ وَكَانُوا مُخْتَلِفِينَ فِي أَمْرِ بِنَاءِ  
الْكَعْبَةِ ؛ ارْتَضَوْهُ حَكَمًا <sup>(١)</sup> .

وَلِذَلِكَ يَقُولُ سُبْحَانَهُ :

﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (١) مَا أَنْتَ بِبِعِمَّةٍ رِبِّكَ بِمَجْنُونٍ (٢) ﴾

[الْقَلَمِ]

وَهَكَذَا رَأَيْنَا أَنَّ هَؤُلَاءِ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ؛ وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ  
لِيَهْدِيَهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ أَدْنَى اسْتِعْدَادٍ لِلْهَدَايَةِ ؛ وَكَأَنَّهُمْ  
أَدْمَنُوا الْكُفْرَ وَالْعِيَاذَ بِاللَّهِ ؛ وَقَدْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَزَادَهُمْ كُفْرًا ؛

(١) كَانَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَئِذٍ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً ، أَيْ : قَبْلَ الْبَعْثَةِ بِخَمْسِ سَنِينَ .  
وَذَلِكَ أَنَّ قِبَالَ قَرِيشٍ اخْتَصِمَتْ فِيمَا بَيْنَهَا مِنْ يَضَعُ الْحَجَرَ الَّذِي فِي مَوْضِعِ الرُّكْنِ ، حَتَّى  
أَنَّهُمْ أَعْدَوْا لِلْقِتَالِ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ اجْتَمَعُوا فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَتَشَاوَرُوا ، فَأَشَارَ أَبُو أُمَيَّةَ بْنِ  
الْمُغِيرَةِ عَلَيْهِمْ بِأَنْ يُحْكَمُوا أَوَّلَ دَاخِلٍ عَلَيْهِمْ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا : « هَذَا الْأَمِينُ ، رَضِينَا ، هَذَا مُحَمَّدٌ » فَقَالَ ﷺ : « هَلَمْ  
إِلَى ثَوْبٍ » فَاتَى بِهِ ، فَأَخَذَ الرُّكْنَ فَوَضَعَهُ فِيهِ بِيَدِهِ . ثُمَّ قَالَ : لِنَأْخُذَ كُلُّ قَبِيلَةٍ مِنْ قَبِيلَةٍ مِنْ  
الثَّوْبِ ، ثُمَّ أَرْفَعُوهُ جَمِيعًا . فَفَعَلُوا ، حَتَّى إِذَا بَلَّغُوا بِهِ مَوْضِعَهُ ، وَضَعَهُ هُوَ بِيَدِهِ ، ثُمَّ بَنَى  
عَلَيْهِ . انْظُرْ : السِّيرَةُ النَّبَوِيَّةُ لِابْنِ هِشَامٍ ( ١٩٦/١ ، ١٩٧ ) .

فما فى تلك القلوب من كفر لا يخرج منها ؛ وما بخارجها لا يدخل فيها .

وقد ظنَّ بعض من المسلمين أن كُفْر هؤلاء قد يُشقى المؤمنين بزيادة العنت من الكافرين ضدهم ؛ لذلك يوضح الحق سبحانه لأهل الإيمان أن نصره قريب ، فيقول سبحانه :

﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُ قَرِيْبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (٣١)﴾ [الرعد]

أى : اطمئنوا يا أهل الإيمان ؛ فلن يظلَّ حال أهل الكفر على ما هو عليه ؛ بل ستصيبهم الكوارث وهم فى أماكنهم ، وسيشاهدون بأعينهم كيف ينتشر الإيمان فى المواقع التى يسودونها ؛ وتتسع رقعة أرض الإيمان ، وتضيق رقعة أهل الكفر ؛ ثم يأتى نصر الله ؛ وقد جاء نصر الله ولم يبقَ فى الجزيرة العربية إلا مَنْ يقول : « لا إله إلا الله ، محمد رسول الله » .

وهكذا تنبأت الآية بمجىء الأمل بعد اليأس ، كى لا يظلَّ اليأس مُسيطرًا على حركة المسلمين وعلى نفوسهم ، واستجاب الحق سبحانه لدعوته ﷺ حين دعاه قائلاً : « اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف » <sup>(١)</sup> .

وقُتِلَ صناديدهم واحداً وراء الآخر ؛ ولكن عنادهم استمر ؛ وبلغ

(١) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ﷺ كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة يقول : « اللهم اشدد وطأتك على مضر ، اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف » الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه (١٠٠٦) ، وأحمد فى مسنده (٤٧٠/٢ ، ٥٠٢ ، ٥٢١) .

العناد حَدَّ أَنْ ابْنَتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَتَا مُتَزَوِّجَتَيْنِ مِنْ ابْنِي أَبِي لَهَبٍ ؛ فَلَمَّا أَعْلَنَ النَّبِيُّ ﷺ رِسَالَتَهُ ؛ قَالَ أَبُو لَهَبٍ وَزَوْجَتُهُ : لَا بَدَّ أَنْ يُطْلَقَ أَبْنَاؤُنَا بَنَاتِ مُحَمَّدٍ ؛ فَلَمَّا طَلَّقَ أَوْلَهُمَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِلًا : « أَمَا إِنِّي أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَسْلُطَ عَلَيْهِ كَلْبُهُ » <sup>(١)</sup> .

وَمَا هُوَ أَبُو لَهَبٍ الْكَافِرُ يَقُولُ : « لَا تَزَالُ دَعْوَةُ مُحَمَّدٍ عَلَى ابْنِي تَشْغُلُ بَالِي وَتُثْقِلُنِي ، وَأَخَافُ أَنْ أُبْعَثَ بُولَدِي إِلَى رَحْلَةِ الشَّامِ كَيْ لَا تَسْتَجِيبَ السَّمَاءُ لِدَعْوَةِ مُحَمَّدٍ » .

وَكَانَ مِنَ الْمُنَاسِبِ أَلَّا يَخَافَ ، وَجَاءَ مِيعَادُ السَّفَرِ لِقَافِلَةِ الشَّامِ . وَسَافَرَ أَبُو لَهَبٍ مَعَ وَلَدَيْهِ ، وَحِينَ جَاءَ مِيعَادُ النَّوْمِ أَمَرَ أَبُو لَهَبٍ الرِّجَالَ أَنْ يَقِيمُوا سِيَاحًا حَوْلَ وَلَدِهِ - وَكَأَنَّ الرِّجَالَ حَوْلَهُ كَخَطِّ بَارْلَيْفِ الَّذِي بَنَتْهُ إِسْرَائِيلُ عَلَى قَنَاةِ السُّوَيْسِ لِيَمْنَعَ عَنْهَا صَيْحَةَ النَّصْرِ الَّتِي حَمَلَتْ صَرْخَةَ اللَّهِ أَكْبَرَ - ثُمَّ أَصْبَحَ الصَّبِيحُ فَوَجَدُوا أَنْ وَحْشًا قَدْ نَهَشَ ابْنَ أَبِي لَهَبٍ .

وَقَالَ النَّاسُ : كَانَ أَبُو لَهَبٍ يَخْشَى دَعْوَةَ مُحَمَّدٍ ؛ وَرَغِمَ ذَلِكَ فَقَدْ تَحَقَّقَتْ . فَقَالَ وَاحِدٌ : وَلَكِنْ مُحَمَّدًا دَعَا أَنْ يَنْهَشَهُ كَلْبٌ وَقَالَ لَهُ « أَكَلَكِ كَلْبٌ مِنْ كِلَابِ اللَّهِ » وَلَمْ يَقُلْ فَلْيَنْهَشْكَ سَبْعٌ <sup>(٢)</sup> ، فَرَدَّ عَلَيْهِ مَنْ

(١) أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَالِلِ النَّبَوَةِ (٢/٣٣٨) ، وَأَوْرَدَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (٦/١٩) وَعَزَاهُ لِلطَّبْرَانِيِّ مَرْسَلًا وَقَالَ : فِيهِ زَهِيرُ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ (٢/٥٣٩) مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَقْرِبٍ وَصَحَّحَهُ . وَحَسَّنَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ (٤/٢٩) .

(٢) الْكَلْبُ : كُلُّ سَبْعٍ عَقُورٍ ، وَمِنْهُ الْأَسَدُ . قَالَ ابْنُ سَيِّدِهِ : غَلِبَ الْكَلْبُ عَلَى هَذَا النَّوْعِ النَّاجِ . وَقَدْ يَكُونُ التَّكْلِيْبُ وَاقِعًا عَلَى الْقَهْدِ وَسَبَاحِ الطَّيْرِ . [ لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَّةُ : كَلْبٌ ] . وَانْتَظِرْ فَتْحَ الْبَارِي (٤/٢٩) .

سمعه : وهل إذا نُسبَ كلب الله أيكون كلباً ؟ لا بد أن يكون الكائن المنسوب لله كبيراً .

وهكذا دَقَّتْ القارعة بيت الرجل الذي أصرَّ على الكفر ، وتحقق قول الله :

﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرْيَةً مِّن دَارِهِمْ ۖ.. (٣١)﴾ [الرعد]

نعم ، فهم قد أسرفوا في الكُفْر والعِناد ؛ فجاءتهم القارعة ؛ والقارعة هي الشيء الذي يطرق بعنف على هادئ ساكن ، ومنها نأخذ قَرْع الباب ، وهناك فَرْقٌ بين « نَقَر الباب » و « قَرْع الباب » .

وقَوْل الحق سبحانه :

﴿أَوْ تَحُلُّ قَرْيَةً مِّن دَارِهِمْ ۖ.. (٣١)﴾ [الرعد]

يُوضِّحُه أمرُ صلَّح الحديبية الذي جاء بشارَةً للمسلمين ؛ فقد صار كفار قريش يفاوضون رسول الله ﷺ ، وكان النبي ﷺ يبعث بالسرايا إلى المناطق المحيطة بمكة ؛ فتأتى القبائل أفواجاً وهي تعلن إسلامها ؛ ويبلغ ذلك قريشاً بأن الإسلام يواصل زَحْفه ؛ ثم تأتيتهم القارعة بأن يدخل الرسول ﷺ مكة ؛ ويتحقق وعد الله بأن يدخلوا هم أيضاً إلى حظيرة الإسلام .

أو : أن يكون المقصود بـ :

[الرعد]

﴿ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ .. (٣١) ﴾

هو مجيء يوم القيامة الذى يحمل وَعْدُ الله بأن يحلّ عليهم ما يستحقونه من عذاب .

وفى هذا القول تطمين لمن قال لهم الحق سبحانه فى أول هذه الآية :

[الرعد]

﴿ أَقْلَمَ يَأْسٍ .. (٣١) ﴾

ذلك أن الله لا يخلف وعده ، وهو القائل فى تذييل هذه الآية :

[الرعد]

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ (٣١) ﴾

ونعلم أن كلمة « وَعْد » عادة تأتي فى الخير ، أما كلمة « وعيد » فيه فتأتى غالباً فى الشر .

والشاعر يقول :

وَإِنِّ إِذَا أَوْعَدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ لَمُنْجِزٌ مِّعَادِي وَمُخْلِفٌ مَّوْعِدِي

فالإيعاد دائماً يكون بشراً ؛ والوعد يعنى الخير ، إلا أن بعض العرب يستعمل الاثنين . أو نستطيع أن نقول : إن المسألة بتعبير المؤمنين ؛ أن الله سينصر المؤمنين بالقارعة التى تصيب أهل الكفر ؛ أو تأتى حول ديارهم ، وفى ذلك وَعْد يُصَبِّرُ به سبحانه المؤمنين ؛ وهو فى نفس الوقت وعيدٌ بالنسبة للكافرين .

وقوله سبحانه :

[الرعد]

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ﴾ (٣١)

هو قضية قرآنية ستتحقق حتماً ؛ فى كل عصر وأوان ، إذا ما أخذ المسلمون بأسباب الإيمان ؛ وهى كقضية تختلف عن وعد أو وعيد البشر ؛ لأن الإنسان قد يعد أو يتوعد ؛ لكن أغيار الحياة تُصيبه ؛ فتُعطل قدرته على إنفاذ الوعد أو الوعيد .

أما حين يعد الله فالأمر يختلف ؛ لأن وعده هو وعد مطلق ؛ وهذا هو معنى :

[الرعد]

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ﴾ (٣١)

يقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١)  
﴿وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا  
ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ (٣٢)

ويقال « هزأ بفلان » أى : سخر منه ، أما « استهزئ بفلان » أى : طلب من الغير أن يهزأ بشخص معين ، وهذا عليه إثمه وإثم من أوعز له بالسخرية من هذا الشخص .

(١) أملى له : أطلال له ووسع له فيما هو فيه من خير أو شر . [ القاموس القويم ٢/ ٢٣٦ ]  
وأملى الله له : أمهله وطول له . والإملاء : الإمهال والتأخير وإطالة العمر . [ لسان العرب - مادة : ملا ] .



وقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ ﴾ (٢٢)

[الرعد]

أى : لست بدعاً يا محمد فى أن يقف بعض الكافرين منك هذا الموقف . والمثل هو الحكم بن أبى العاص أبو مروان<sup>(١)</sup> الذى كان يُقَدُّ مشية النبى ﷺ ؛ وكان رسول الله يمشى كأنما يتحدّر من صلب<sup>(٢)</sup> ؛ وكان بصره دائماً فى الأرض .

ولم يكن الناس مُعْتادين على تلك المشية الخاشعة ؛ فقد كانوا يسировون بغرور مستعرضين مناكبهم .

وحين قَدَّ الحكم رسول الله رآه ﷺ بنور البصيرة ، فقال له ﷺ : « كُنْ على هذا »<sup>(٣)</sup> ، فصارت مشيته عاهة ، بينما كانت مشية رسول الله تطامناً إلى ربه ، وتواضعاً منه ﷺ .

ونفى رسول الله ﷺ الحكم إلى الطائف ؛ وراح يرعى الغنم

(١) أسلم يوم فتح مكة ، وسكن المدينة، ثم نفاه النبى ﷺ إلى الطائف ، ثم أعيد إلى المدينة فى خلافة عثمان ومات بها عام ٣٢ هـ . [ الإصابة فى تمييز الصحابة ٢٨/٢ ، ٢٩ ] .

(٢) عن على بن رضى الله عنه قال : « كان رسول الله ﷺ إذا مشى تكفأ تكفأ كأنما ينحط عن صلب لم أر قبله ولا بعده مثله ﷺ » أخرجه أحمد فى مسنده (١١٦ ، ٩٦/١) والترمذى فى سننه (٣٦٣٧) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » .

(٣) راجع الإصابة فى تمييز الصحابة (٢٨/٢ ، ٢٩) فقد أورد العسقلانى من حديث عبد الرحمن بن أبى بكر قال : كان الحكم بن أبى العاص يجلس عند النبى ﷺ ، فإذا تكلم اختلج فبصر به النبى ﷺ فقال : « كن كذلك » فما زال يخلج حتى مات . قال العسقلانى : « فى إسناده نظر » .

هناك ، ولم يَعْفُ النَّبِيُّ ﷺ عنه ؛ وكذلك أبو بكر في خلافته <sup>(١)</sup> ؛  
ولا عمر بن الخطاب ؛ ولكن الذي عفا عنه هو عثمان بن عفان ، وكان  
قريباً له <sup>(٢)</sup> .

وشهد عثمان بن عفان وقال : « والله لقد استأذنتُ رسول الله فيه  
فقال لي : إن استطعت أن تعفو عنه فاعفُ ، وحين وكَّيتُ أمرَ  
المسلمين عَفَوْتُ عنه » .

وحدث من بعد ذلك أن تولَّى عبد الملك بن مروان أمر المسلمين ؛  
وكان لابنه الوليد خَيْلٌ تتنافس مع خَيْلِ أولاد يزيد بن معاوية ؛  
واحتال أولاد يزيد بالغش ، ووضعوا ما يُعْرِقُ خَيْلَ الوليد .

وحدث خلاف بين الفريقين فشتم الوليدُ أبناءَ يزيد ؛ فذهب أولاد  
يزيد إلى عبد الملك يشكُّون له ولده ؛ وكان الذي يشكو لا يتقن نطق  
العربية دون أخطاء ؛ فقال له عبد الملك : مَا لَكَ لَا تَقِيمُ لِسَانَكَ مِنَ  
اللَّحْنِ <sup>(٣)</sup> ؟ فردَّ الذي يشكو ساخراً : « والله لقد أعجبتُني فصاحةُ  
الوليد » . ويعنى : أن حال لسان ابن عبد الملك لا يختلف عن حال

(١) روى الطبراني من حديث حذيفة قال : لما ولي أبو بكر كَلَّمَ في الحكم أن يرده إلى المدينة  
فقال : ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله ﷺ . أورده ابن حجر العسقلاني في الإصابة  
(٢٨/٢) .

(٢) ذكر ابن حجر في الإصابة (٢٨/٢) أنه عَفَّ عثمان بن عفان رضى الله عنه .

(٣) اللحن : الميل عن جهة الاستقامة . يقال : لحن فلان في كلامه إذا مال عن صحيح  
المنطق . وقال ابن برى وغيره : اللحن ستة معان : الخطأ في الإعراب واللغة والفناء  
والفطنة والتعريض والمعنى . [ لسان العرب - مادة : لحن ] .

لسان مَنْ يشكو ؛ فكلاهما لا ينطق بسلاسة ، ويكثر اللحن في النطق بالعربية .

فقال عبد الملك : أتعيرني بعبد الله ابني الذي لا يتقن العربية دون لحن ؟ إن أخاه خالداً لا يلحن . وتبع ذلك بقوله : اسكت يا هذا ، فلست في العير ولا في النفير .

وهذا مثل نقوله حالياً ، وقد جاء إلينا عبر قريش ؛ حيث كانت السلطة فيها ذات مصدرين ؛ مصدر العير ؛ أى : التجارة التي تأتي من القوافل عبر الشام وقائدها أبو سفيان ؛ والنفير ؛ وهم القوم الذين نفرُوا لنجدة أبي سفيان في موقعة بدر ؛ وكان يقودهم عتبة . فقال ابن يزيد : ومن أولى بالعير والنفير مني ؟ ويعنى أنه حفيد أبي سفيان من ناحية الأب ؛ وحفيد عتبة من ناحية الأم .

وأضاف : لكن لو قلت شؤيهات وغثيمات وذكرت الطائف لكنت على حق ؛ ورحم الله عثمان الذي عفا عن جدك ، وأرجعه من المنفى .

ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى قال لرسوله ﷺ :

﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾ (٩٥)

[الحجر]

وكان أى إنسان يسخر من رسول الله ﷺ يلقي عقاباً إلهياً .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ

[الرعد]

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾ (٣٢)

فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَسْتَ بِدُعَا فِي الرِّسَالَةِ ، وَلَكِ أَسْوَةٌ فِي  
الرِّسَالَةِ ، وَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ يَعِدُكَ هُنَا فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ :

﴿ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا .. (٣٢) ﴾ [الرعد]

أى : أمهلتُ الذين كفروا ، والإملاء بمعنى الإمهال ليس معناه  
تَرْكُ العقوبة على الذَّنْبِ ، وإنما تأخير العقوبة لذنْبٍ قادم ، والمثَلُ هو  
أن تترك مخطئاً ارتكبَ هَفْوَةً ؛ إلى أن يرتكب هَفْوَةً ثانية ؛ ثم ثالثة ،  
ثم تُنْزَلُ به العقاب من حيث لا يتوقع .

وإذا كان هذا ما يحدث في عالم البشر ؛ فما بالألنا بقوة الحق  
سبحانه اللامتناهية ، وهو القائل :

﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (١٨٢) ﴾ [الاعراف]

ويقول تعالى :

﴿ وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّي لَهُمْ خَيْرٌ لَأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِّي لَهُمْ  
لِيُزَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٧٨) ﴾ [آل عمران]

تماماً مثلاً نجد مَنْ يصنع فَحْخًا لعدوه .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ  
فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (٣٢) ﴾ [الرعد]

وكلمة : ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (٣٢) ﴾ [الرعد]

توضح أنه كان عقاباً صارماً ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه في  
موقع آخر :

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (٣١) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (٣٢) وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (٣٣) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (٣٥) هَلْ تُؤِيبُ الْكَفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦)﴾

[المطففين]

إنن : فلسوف يلقى الذين استهزءوا بالرسل العقاب الشديد .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا  
لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ  
أَمْ يَبْظَاهِرُ مِنَ الْقَوْلِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصَدُّوا  
عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٢)﴾

ولقائل أن يتساءل : ألم يكن من الواجب ما دام قد قال :

﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ (٣٢)﴾

[الرعد]

أن يأتى بالمقابل ، ويقول : كمن ليس قائماً على كل نفس بما

كسبت ؟

ولمثل هذا السائل نقول : إنها عظمة القرآن الذي يترك للعقل

(١) الفكه : كثير المزاح والاستهزاء بالآخرين . وقوله تعالى : ﴿وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ

(٣٦)﴾ [المطففين] . يسخرون من المؤمنين ويتندرّون بهم . [ القاموس القويم ٨٨/٢ ] .

ما يمكن أن يستنبطه ؛ فيأتى بأشياء تتطلب التفكير والاستنباط ، كى يتنبه الإنسان أنه يستقبل كلام ربِّ حكيم ؛ وعليه أن يبحث فيه .

ولذلك يقول سيدنا عبد الله بن مسعود : « ثُورُوا <sup>(١)</sup> القرآن » أى : أثيروه ، كى تكتشفوا ما فيه من كنوز .

ونحن نعلم أن كلمة « قائم على الأمر » تعنى أنه هو الذى يُديره ويُدبره ، ولا تَخْفَى عليه خافية . وجاء الحق سبحانه هنا بصيغة القيام ؛ كى نعلم أن الحق سبحانه لا يدير الأمر من حالة قعود ؛ بل يديره وهو قائم عليه ، فكل أمر هو واضح عنده غير خَفَى .

وهو سبحانه قائم على كل نفس بما كسبتُ إن خيراً فخير ؛ وإن شراً فشر ، ولكنكم أيها الكافرون المشركون لا تملكون لأنفسكم ضراً ولا نفعاً ؛ فهل يمكن لعاقل أن يساوى بين الذى يقوم على أمر كل نفس ، بغيره ممن ليس كذلك ؟

ولكن هناك مَنْ قال فيهم الحق سبحانه فى نفس الآية :

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ .. ﴾ (٣٣)

أى : جعلوا للقائم على أمر كُلِّ نفس شركاء لا يقدر الواحد فيهم على أمر نفسه ؛ وبالتالي لا يقدر على أمر غيره ؛ بل قد يُصَابُ الصنم من هؤلاء بشرخ ؛ فيأتى مَنْ يعبدونه ليقوموا على أمره صارخين بأن إلههم قد أنشَرَخَ ؛ ويحتاج إلى مسمارين لتثبيته ،

(١) تثوير القرآن : قراءته ومناقشة العلماء به فى تفسيره ومعانيه . وقيل : لينتقِر عنه ويُفكر فى معانيه وتفسيره وقراءته . [ لسان العرب - مادة : ثور ] .

فَكَيْفَ يُسَوُّونَ ذَلِكَ الصَّنَمَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا يَحْدُهُ شَيْءٌ وَلَا يَحْدُ قُدْرَتُهُ

شَيْءٌ ؟

وَقَوْلُ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ :

[الرعد]

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ .. (٢٣) ﴾

دليل على النص المحذوف : « كمن هو غير قائم على كل نفس » ،  
فسبحانه ليس كهذه الأصنام العاجزة ؛ لأنه سبحانه قائم على كل  
نفس ؛ نفسك ونفس غيرك ونفس كل إنسان عاش أو سيعيش .

ولذلك يقول سبحانه بعدها :

﴿ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ ..

[الرعد]

﴿ (٢٣) ﴾

وهنا يأمر الحق سبحانه رسوله أن يقول للكافرين بالله : قولوا  
أسماء مَنْ تعبدونهم من غير الله ؛ وهى أحجار ، والأحجار لا أسماء  
لها ؛ وهم قد سَمَّوْا الأصنام بأسماء كالألآت والعُزَّى وهُبَل ؛ وهى  
أسماء لم تُضَفْ لتلك الأصنام شيئاً ، فهى لا تقدر على شَيْء ؛  
ولو سَمَّوْهَا لُنُسِبَتْ لعَمْرُو بْنِ لُحَى ، الذى أوجدهم <sup>(١)</sup> ؛ وَهُمْ سَمَّوْهَا  
ساعة أَنْ نَحْنُوهَا .

(١) قال ابن هشام فى السيرة النبوية (٧٧/١) : « حدثنى بعض أهل العلم أن عمرو بن لُحَى  
خرج من مكة إلى الشام فى بعض أموره ، فرأى العماليق يعبدون الأصنام ، فقال لهم :  
ما هذه الأصنام التى أراكم تعبدون ؟ قالوا له : هذه أصنام نعبدها ، فنستمطرها فتمطرنا ،  
ونستنصرها فتنصرنا ، فقال لهم : أفلا تعطوننى منها صنماً ، فأسير به إلى أرض العرب  
فيمعبدوه ؟ فاعطوه صنماً يقال له هُبَل ، فقدم به مكة ، فنصبه وأمر الناس بعبادته  
وتعظيمه ، .

والإله الحق لا يسميه أحد ، بل يُسَمَّى هو نفسه ، ولكن بما أن المسألة كَذِبٌ فى كَذِبٍ ، لذلك يسألهم رسول الله ﷺ عن أسماء تلك الآلهة . ويقول لهم : هل تنبئون أنتم الله خالق كل الكون بما لا يعلم فى كونه الذى أوجده من عدم ؟

سبحانه يعلم كل ما خلق ؛ وأنتم لا تعبدون إلا أصناماً ينطبق عليها أنها من ظاهر القول ؛ أى : قول لا معنى له ؛ لأنهم أطلقوا أسماء على أشياء لا باطن لها ولا قدرة تستطيعها ، وهم اكتفوا بالظاهر والمُسمَّى غير موجود .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ بَلْ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ... ﴾ (٣٢) [الرعد]

أى : أنهم ظنوا أنهم يمكنون على الله ، ويقولون إن تلك الأصنام آلهة ، وهى ليست كذلك .

ثم يقول سبحانه :

﴿ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ (٣٣) [الرعد]

أى : أن العذاب الذى يَلْقَوْنَهُ فى الحياة الدنيا هو لصيانة حركة المجتمع من الفساد ، ولا بد أن يقعَ لهم عذابٌ فى الحياة الدنيا ؛ ولأن مَنْ يُؤْجَلُ عذابه للآخرة ؛ لا بد أن يرى فى نفسه آية العذاب قبل أن يلقى عذابه فى الآخرة .

إذن : فعذاب الدنيا هو لحماية حركة الحياة ؛ ولذلك نجد القوانين وهى تُسنُّ لتطبق على المنحرف ؛ وَمَنْ يَرْتَكِبِ الْجُرْمَ يخاف أن تقع



عليه العين ؛ وإن رآه أحد فهو يبلغ عنه ليلقى عقابه ؛ وبذلك تستقيم حركة الحياة .

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول فى سورة الكهف :

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا <sup>(٨٣)</sup> إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ <sup>(٨٤)</sup> سَبِيًّا <sup>(٨٥)</sup> فَاتَّبَعَ سَبَبًا <sup>(٨٥)</sup> حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ <sup>(٨٦)</sup> وَوَجَدَ عَنْهَا قَوْمًا لَّغًا <sup>(٨٦)</sup> يَبْذُلُونَ الْقَرْيَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا <sup>(٨٦)</sup> قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكَرًا <sup>(٨٧)</sup> ﴾ [الكهف]

أى : أنه قد أخذ تفويضاً بأن يقيم الأمر فى هؤلاء الناس ، فأقامه على أساس من الثواب والعقاب ؛ فمن أحسن فله الجزاء الحسن ؛ ومن أساء يلقى العقاب ، وهكذا نجد عذاب الدنيا ضرورياً لسلامة حركة الحياة من بطش من لا يؤمنون بالله .

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول بعد ذلك :

﴿ أَلَمْ نَكُنْ مِنْ قَبْلِهِمْ خَلْقًا <sup>(٢٤)</sup> وَإِذْ نَسُفْنَا السَّمَاءَ وَكُنَّا سَافِرِينَ <sup>(٢٥)</sup> فَفُتِحَتْ سَائِغُ الْمَائِمْ <sup>(٢٦)</sup> فَسَاءَ يَوْمَ يُدْعَىٰ الْأَشْقَىٰ <sup>(٢٧)</sup> الَّذِي كَفَرَ بِالْإِيمَانِ <sup>(٢٨)</sup> الَّذِي كَانَتْ أَعْيُنُهُ عَلَى الْآخِرَةِ <sup>(٢٩)</sup> مُبْصِرًا <sup>(٣٠)</sup> وَكَانَ يَدْعُوا إِلَىٰ دِينِ اللَّهِ <sup>(٣١)</sup> أَنْ يُعَذِّبَهُ اللَّهُ <sup>(٣٢)</sup> بِمَا كَفَرَ <sup>(٣٣)</sup> ﴾ [الأنبياء]

ولهؤلاء المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة عذاب فى الدنيا بالقتل والأسر والمصائب والكوارث التى لا يقدرُونَ عليها ، وفوق

(١) السبب : الوسيلة وكل ما يتوصل به إلى شيء . [ القاموس القويم ٢٩٩/١ ] .

(٢) قال ابن كثير فى تفسيره (١٠٢/٣) : « أى : رأى الشمس فى منظره تغرب فى البحر

المحيط ، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه » .

ذلك لهم عذاب فى الآخرة أكثر شدة من عذاب الدنيا ؛ فليس لهم من يحميمهم ، أو يُقيم بينهم وبين عذاب الله وقاية أو عصمة .

وفى المقابل يقول سبحانه بعد ذلك :

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
أُكْلُهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى  
الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾ (٣٥)

والمصدر الأساسى الذى وعد المتقين بالجنة هنا هو الله ، وقد بلغ عنه الرسل - عليهم السلام - هذا الوعد ، وتلاهم العلماء المبلغون عن الرسل .

وأنت حين تنظر إلى فعل يشيع بين عدد من المصادر ، تستطيع أن تبحث عن المصدر الأساسى ، والمثل هو قول الحق سبحانه :

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى<sup>(١)</sup> الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا..﴾ (٤٢) [الزمر]

ويقول فى موقع آخر من القرآن :

﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ..﴾ (١١) [السجدة]

وهكذا تكون التوفيفية قد آلت إلى الله ؛ وآلت إلى ملك الموت ، وقد أخذ ملك الموت مسئولية التوفيفية من إسناد الحق له تلك المهمة ؛ ويكون نسبتها لملك الموت هو نوع من إيضاح الطرف الذى يوكل له الحق سبحانه تنفيذ المهمة .

(١) توفى الله فلاناً ، أو توفى الملك فلاناً : أماته وقبض روحه ، [ القاموس القويم ٢/٢٤٧ ]

ومرة يأتي الحق سبحانه بالمصدر الأصلي الذي يُصدر الأمر  
لملك الموت بمباشرة مهمته .

وهنا في الآية الكريمة نجد قول الحق سبحانه :

﴿وَعَدَ الْمُتَّقُونَ.. (٣٥)﴾ [الرعد]

وهي مَبْنِيَّةٌ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فاعله ؛ فالوعد منه سبحانه . ونعلم أن  
الرسول ﷺ يَعِدُ أيضاً ، فها نحن قد جاء إلينا خبر بيعة العقبة ؛  
حين أخذ البيعة من الأنصار ، وقالوا له : خُذْ لِنَفْسِكَ ، فَأَخَذَ لِنَفْسِهِ  
ما أراد ، ثم قالوا له : وماذا نأخذ نحن إنْ أَدِينَا هذا ؟ فقال لهم :  
« لكم الجنة » <sup>(١)</sup> .

وقد قال ﷺ ذلك ؛ لأن العمل الذي فعلوه ؛ لا يكفيه أجراً إلا  
الجنة ، ومن المعقول أن أى واحد من الذين حضروا العقبة قد  
يتعرض للموت من بعد معاهدة رسول الله ﷺ ، فلو أنه وعدهم بما  
فى الدنيا من متاع قد يأخذه البعض فيما بعد ؛ فالذى يموت قبل هذا  
لا بُدَّ أن يدرك شيئاً ممَّا وعد الرسول مَنْ عاهدوه ؛ ولذلك أعطاهم  
ما لا ينفد ، وهو الوعدُ بالجنة .

والحق سبحانه هنا - فى الآية التى نحن بصدد خواتمها -  
يقول :

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ.. (٣٥)﴾ [الرعد]

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (١١٩/٤ ، ١٢٠) من حديث أبى مسعود البدرى الأنصارى .  
وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (٤٨/٦) . وانظر السيرة النبوية لابن هشام (٤٣٢/٢) .

أى : أنه يضرب لنا المثل فقط : لأن الألفاظ التى تتخاطبُ بها نحن قد وُضِعَتْ لِمَعَانٍ نعرفها ؛ وإذا كانت فى الجنة أشياء لم تَرَهَا عَيْنٌ ، ولم تَسْمَعْهَا أُذُنٌ ، ولم تخطر على بال بشر ؛ فمن المُمكن أن نقول : إنه لا توجد ألفاظ عندنا تؤدى معنى ما هناك ، فيضرب الله الأمثال لنا بما نراه من الملذَّات ؛ ولكن يأخذ منها المُكْدَرَات والمُعْكَرَات<sup>(١)</sup> .

وهكذا نعرف أن هناك فارقاً بين « مثل الجنة » وبين « الجنة » ، فالمثل يعطينى صورة أسمعها عن واقع لا أعلمه ؛ لأن معنى التمثيل أن تُلْحَقَ مجهولاً بمعلوم لتأخذَ منه الحكم .

مثلاً تقول لصديق : أتعرف فلاناً ؛ فيقول لك : « لا » . فتقول له : « إنه يشبه فلاناً الذى تعرفه » .

وأنت تفعل ذلك كى تشبه مجهولاً بمعلوم ؛ لتأتى الصورة فى ذهن سامعك .

ويقول الرسول ﷺ شرحاً لما أجمله القرآن :

﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ .. ﴾ (٧١) [الزخرف]

ويضيف ﷺ : « فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر »<sup>(٢)</sup> .

(١) قال تعالى : ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى .. ﴾ (٥٥) [محمد] وقال فى آية أخرى : ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ۖ بَيَاضَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ۚ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴾ (٤٧) [الصافات] .

(٢) أخرجه أحمد فى مسنده ( ٣٣٤/٥ ) ومسلم فى صحيحه ( ٢٨٢٥ ) من حديث سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه .

وحين تُدَقَّق في هذا القول النبوي الكريم تجد الترقى كاملاً ؛  
فقلوه : « ما لا أذن سمعتُ » جاء لأنه يعلم أن مُدْرَكَات العَيْنِ  
محدودة بالنسبة لما تعلمُ الأذن ؛ لأن الأذن تسمع ما لا تدركه  
العين ؛ فهي تسمع ما يراه غيرك بالإضافة إلى ما تراه أنت.

فالأذن تسمع القريب وتسمع البعيد وتنقل صوته وتستحضره ثم  
تميزه ، بخلاف العين فهي محدودة المسافة حسب قوة الإبصار ،  
ومع كل فنعيم الجنة فوق كل هذا الفوق .

ثم يأتي الترقى الأكبر في قوله : « ولا خطر على قلب بشر » .  
والخواطر أوسع من قدرة الأذن وقُدْرَة العين ؛ فالخواطر تتخيّل أشياء  
قد تكون غير موجودة .

وهكذا نرى عَجْز اللغة عن أن تُوجد بها ألفاظ تعبر عن معنى  
ما هو موجود بالجنة ، ولا أحد فينا يعلم ما هي الأشياء الموجودة  
بالجنة ، وما دام أحد منا لم يرَ الجنة ؛ وما دام الرسول ﷺ قال :  
« فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعتُ ، ولا خطر على قلب بشر » .

فلا بُد أن نعلم قُدْر عَجْز اللغة عن التعبير عما في الجنة ، فإذا  
أراد الله أن يُعَبِّر عما فيها ؛ فهو يوضّح لنا بالمثل ؛ لا بالوصف ،  
لأنه يعلم أن لغتنا تضع الألفاظ لما هو موجود في حياتنا ؛ ولا توجد  
ألفاظ في لغتنا تُؤدّي معانى ما في الجنة .

ولذلك قال لنا الحق سبحانه :

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ  
لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ

ومع أن الحق سبحانه يضرب مثلاً ، إلا أنه خَلَصَ المَثَلُ من شوائبه التي نعرفها في الدنيا ، فالمياه عندما تجرى ؛ تكون حُلُوة ورائقة وصافية ؛ وإن ركدتْ فهي تأسَنُ<sup>(١)</sup> وتكون عَطْنَةً .

ولذلك يُوضَّحُ لنا الحق سبحانه أن المياه في الجنة غير آسنة ؛ وأنها تكون أنهاراً منزوعاً من مياهها ما يُكدرُها .

وكذلك المثل بأنهار من لبن لم يتغير طَعْمُهُ . واللبن كما نعرف هو غذاء البدو ؛ فَهُمْ يَحْلِبُونَ الماشية ، ويحتفظون باللبانها في قَرَبٍ لِمُدَّةٍ طويلة ؛ فيتغير طَعْمُ اللبن ؛ ولذلك يضرب لهم المثل بوجود أنهار من لبن لم يتغير طَعْمُهُ .

وأيضاً يضرب المثل بوجود أنهار من عَسَلٍ مُصَفًّى ، والعسل - كما نعرف - كان في الأصل يأتي من النحل الذي كان يسكن الجبال قبل استئناسه ؛ ووضَّعَهُ في مناحل في الحداثق .

والحق - سبحانه وتعالى - هو القائل :

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾ (٦٨)

[النحل]

وحين بحث علماء الحشرات عن تاريخ النحل ، وجدوا أن أقدم عسل في العالم هو الذي كان موجوداً في الكهوف الجبلية ؛ ثم يليه في العمر العسل الذي جاء من خلايا النحل ؛ تلك الخلايا التي أقامها

(١) آسن الماء : تغيَّرت رائحته . والماء الآسن : هو الذي لا يشربه أحد من نَحْتِهِ . [ لسان العرب - مادة : آسن ] .

النحل بعد استئناسه ؛ ومن بعد ذلك يأتى العسل الذى أقمنا نحن له المناحل .

وقد ميّزوا العسل القديم عن المتوسط عن الجديد ، بأن أحرقوا بعضاً من كل نوع من أنواع العسل ، فنتج من الاحتراق عنصر الكربون ؛ ومن هذا العنصر اكتشفوا عمر كل نوع من الثلاثة .

ويوضح الحق سبحانه أن بالجنة أنهاراً من عسل مُصْفًى ، وبذلك يُقدّم لنا خير ما كنا نُحبّه من عسل الدنيا ، ولكن بدون ما يُكدره .

ويوضّح سبحانه أيضاً أن فى الجنة أنهاراً من خمر ، ولكنها خمر تختلف عن خمر الدنيا ؛ فهى لا تؤثر على التكوين العضوى للعقل ، كما أن خمر الدنيا ليس فيها لذّة للشاربين ؛ لأنها من كحول يكوى الفم ويكسعه ؛ ولذلك تجد مَنْ يشربها وهو يسكبها فى فمه لتمرّ بسرعة فلا يشعر بلسعها فى فمه ، فتذهب إلى معدته مباشرة فتلهبها .

ويختلف الحال لو كان المشروب هو شراب عصير المانجو أو البرتقال أو القصب ؛ حيث تستطيب النفس مذاق تلك الفواكه ؛ فنجد مَنْ يشربها يتمهل ليستبقى أثرها فى فمه .

ويقول الحق سبحانه عن خمر أنهار الجنة :

[المصافات]

﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ<sup>(١)</sup>.. (٤٧)﴾

(١) الغَوْل : الصداق . وقيل : السكر . والغَوْل : أن تغتال عقولهم . [ لسان العرب - مادة :

أى : أنه سبحانه ينفى عن خمر أنهار الجنة كُلُّ المُكْدَرَاتِ التى توجد فى خمر الدنيا .

إذن : فساعة تسمع مثلاً عن الجنة : فاعلم أنه مَثَلٌ تقريبيٌّ ؛ لأنه لا يمكن أن تأتى الحقيقة ، حيث لا يوجد لفظ يُعبرُ عنها ؛ وهى لم توجد عندنا ؛ وسبحانه لا يخاطبنا إلا بما نعلم من اللغة ؛ لذلك يأتى لنا بالمَثَلِ المضروب لناخذ منه صورة تقريبية .

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواتمنا عنها ، يقول الحق سبحانه :

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ﴾ [الرعد] (٣٥)

ونعلم أن عَصَبَ حياة العرب أيام نزول القرآن كان هو الماء ؛ ألم يطلبوا من الرسول أن يُفَجِّرَ لهم الأنهار تفجيراً<sup>(١)</sup> ؟

نجد الحق سبحانه قد جاء بالتعبير القرآنى عن أنهار الجنة بصورتين مختلفتين :

أولهما : ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ﴾ (٣٥) [الرعد]

مثلاً قال فى الآية التى نحن بصدد خواتمنا عنها .  
ومرة يقول سبحانه :

﴿ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ ۚ ﴾ (١٠٠) [التوبة]

والفارق بين العبارتين هو استيعاب الكمالية فى النص ، بمعنى أن :

(١) قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۖ ﴾ أو تَكُونْ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَنَعْبٍ تَفْجُرُ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۖ ﴾ [الإسراء] .



[الرعد]

﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. (٣٥) ﴾

تُوضَحُ أَنْ مَنَابِعَ تِلْكَ الْأَنْهَارِ تَأْتِي مِنْ تَحْتِ تِلْكَ الْجَنَّةِ مَبَاشَرَةً :  
فَلَا يَقِلُّ الْمَاءُ فِي تِلْكَ الْأَنْهَارِ أَبَدًا .

وَيُقَالُ : إِنْ الْفَارِقَ بَيْنَ أَنْهَارِ الدُّنْيَا وَأَنْهَارِ الْجَنَّةِ أَنَّ أَنْهَارَ الدُّنْيَا  
عِبَارَةٌ عَنْ شَقُوقٍ فِي الْأَرْضِ لَهَا شَوَاطِئُ تَحْتَضِنُهَا ؛ أَمَّا أَنْهَارُ  
الْآخِرَةِ فَهِيَ تَسِيرُ عَلَى الْأَرْضِ دُونَ شَوَاطِئِ تَحْجِزُهَا <sup>(١)</sup> .

وَتَجِدُ أَنْهَارَ الْخَمْرِ تَسِيرُ أَيْضًا فِي الْأَرْضِ ، وَلَا تَتَدَاخَلُ مَعَ أَنْهَارِ  
الْمَاءِ ، وَكَذَلِكَ أَنْهَارُ اللَّبَنِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ صَنْعَةِ رَبِّ حَكِيمٍ قَادِرٍ .  
أَمَّا قَوْلُهُ :

[التوبة]

﴿ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. (١٠٠) ﴾

أَيُّ : أَنَّ مَنَابِعَهَا لَيْسَتْ مِنْ تَحْتِهَا مَبَاشَرَةً ؛ وَلَكِنَّهَا تَأْتِي دُونَ  
نَقْصٍ مِنْ جِهَةِ أَنْتَ لَا تَعْلَمُهَا ؛ وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ .  
وَيَتَابِعُ سُبْحَانَهُ ، فَيَقُولُ عَنْ تِلْكَ الْجَنَّةِ :

[الرعد]

﴿ أَكَلَهَا دَائِمٌ .. (٣٥) ﴾

وَالْأَكْلُ هُوَ مَا يُؤْكَلُ ، وَسُبْحَانَهُ الْقَائِلُ :

[إبراهيم]

﴿ تُوْتِي أَكَلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا .. (٢٥) ﴾

(١) أورد السيوطي في هذا آثارا في كتابه « الدر المنثور في التفسير بالماثور » (١/٩٥) منها :

— أخرج ابن مردويه وأبو نعيم والضياء المقدسي كلاهما في صفة الجنة عن أنس قال  
قال رسول الله ﷺ : « لعلمكم تظنون أن أنهار الجنة أخذود في الأرض ، لا والله إنها  
لسائحة على وجه الأرض ، حافاتها خيام اللؤلؤ ، وطينها المسك الأذفر . قلت : يا رسول  
الله ما الأذفر ؟ قال : الذي لا خلط معه » .

[الرعد]

وقوله : ﴿ أَكْلَهَا دَائِمٌ ۖ ۞ (٣٥) ﴾

أى : لا ينقطع ، ونعلم أن الإنسان حين يأكل : فهو يفعل ذلك بهدف إشباع جُوعه ؛ وبعد أن يُشبع جُوعه ؛ قد يطلب أن يُرفع الطعام من أمامه ، إلى أن يجوع ، فيطلب الطعام من جديد .

ومن يحبون الطعام فى حياتنا الدنيا نرى الواحد منهم وهو يقول : « أشعر ببعض الضيق لأننى شبعْتُ » ، فهو فى عراك بين نفس تشتهى وبين بطن لا تشبع ، وكأنه كان يريد أن يستمر فى تناول الطعام طوال الوقت .

وقول الحق سبحانه :

[الرعد]

﴿ أَكْلَهَا دَائِمٌ ۖ ۞ (٣٥) ﴾

شغل هذا القول الرومان الذين كانوا أصحاب امبراطورية عظمى زَلْزَلها الإسلام بحضارته الوليدة ، وأرسل امبراطورهم مَنْ يطلب من أحد الخلفاء إرسال رجل قادر على شرح قول الحق :

[الرعد]

﴿ أَكْلَهَا دَائِمٌ ۖ ۞ (٣٥) ﴾

فأرسل لهم أحد العلماء ؛ وسأله : يقول قرآنكم إن أكل الجنة دائم ؛ ونحن وأنتم تعلمون أن كل شئ يؤخذ منه لا بدُّ له أن ينقص ؛ فكيف يكون أكل الجنة دائماً ؟

قال العالم لهم : هاتوا مصباحاً . فاحضروا له المصباح ، وأشعله أمامهم . وقال لكل منهم : فليأت كل منكم بمصباحه . فاحضر كل منهم مصباحه . وقال لهم : فليُشعل كل منكم مصباحه .

وهنا سألهم : ما الذى أنقصه إشعال مصابيحكم من هذا المصباح ؟  
قالوا : لا شيء . فقال لهم : هكذا ضرب الله لنا المثل بأكل الجنة .

وبطبيعة الحال كان يجب أن يلتفتوا إلى أن المصباح يعتمد فى  
اشتعاله على الزيت المخزون فيه ، ويأتيه منه المدد ، أما الجنة  
فمددُها من الله .

وهناك مَنْ قال : هل نتغوَّط فى الجنة ؟ فردَّ عليه واحد من  
العارفين : لا . فتساءل : وأين تذهب بقايا ما نأكل من طعام الجنة ؟

فقال العارف بالله : مثلما تذهب بقايا ما يتغذى عليه الطفل فى  
بطن أمه ؛ حيث يحترق هذا الفائض فى مَشِيمَةٍ<sup>(١)</sup> الطفل ؛ والطفل فى  
بطن أمه إنما ينمو بشكل مستمر ، مُعْتَمِداً على غذاء يأتيه من أمه  
عَبْرَ الحَبْلِ السُّرِيِّ .

وكل تلك الأمور تقريبية تجعلنا نعبر الفجوة بين ما نشهده فى  
حياتنا اليومية ، وبين ما أعدَّه الله للمتقين ، وهو القيوم على كُلِّ أمرٍ .

وقد قال الحق سبحانه :

﴿ أَكَلُهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا ۖ ۝ (٣٥) ﴾

[الرعد]

يعنى : أن الطعام موجود ولا ينتهى وكذلك الظل . والظل حَجَبُ  
المضىء عن مكان ؛ أو حَجَبُ مكان عن المضىء ، ولا أحد يعلم أنه  
ستوجد هناك شمس أم لا ؛ والعقل البشرى قاصر عن تخيل ذلك ؛

(١) المشيمة للمرأة هى التى يكون فيها الولد . قال ابن الاعرابى : يُقال لما يكون فيه الولد  
المشيمة والكيس والحُورَان والقَميص . [ لسان العرب - مادة : شيم ] .

فهو من فعل الله ، وهو سبحانه قادر على كل شيء :

وهو القائل سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ۝٥٧﴾

[النساء]

وهو القائل سبحانه :

﴿وَوَيْلٌ لِلْمُصَدِّقِينَ ۝٣٠﴾

[الواقعة]

ويتابع سبحانه :

﴿تِلْكَ عَذَابُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعَذَابُ الْكَافِرِينَ النَّارُ ۝٣٥﴾

[الرعد]

أى : يا متقى الله ؛ ووضعت بينك وبين صفات جلاله وقاية ، ولم تقرب محارمه واتبعت منهجه ؛ ستجد أنه سبحانه يُجَازِيكَ بصفات كماله وجماله ؛ فيُنْزِلُكَ الجنة التى وعدك بها .

لذلك إن وجدت مشقة فى التكليف فعليك أن تعلم أن جزاء تلك المشقة هو الجزاء الجميل ؛ لأنك صدقت رسولك ﷺ حين قال : « حَفَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ ؛ وَحَفَّتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ » <sup>(١)</sup> .

والعقل ساعة يرى تكليفاً يحُدُّ من حرите ؛ فهو يستحضر الجزاء على تلك المشقة ، وهو أيضاً حين يرى أمراً يبدو فى ظاهره شهوة

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (١٥٣/٣ ، ٢٥٤) ، ومسلم فى صحيحه (٢٨٢٢) ، والترمذى فى سننه (٢٥٥٩) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . قال الترمذى : « حديث حسن غريب من هذا الوجه صحيح » .

عاجلة ؛ فهو يستحضر العقاب على تلك الشهوة العاجلة فيستبعدوها .

وأى من الجزاء الطيب أو العقاب قد يأتى فجأة ؛ لأن الموت لا ميعاد له ؛ ونحن نُصدِّق قول رسولنا ﷺ :

« الموت القيامة ، فمن مات فقد قامت قيامته » <sup>(١)</sup> .

وهكذا يُضخَّم الحق سبحانه من جزاء المؤمن المُتَّقَى فيعشق العمل ، ويتحمل مشاقَّ التكليف ليكون مَوْصُولًا بالجزاء الطيب ، فهذا الجزاء هو عُقْبَى العمل الحسن فى الدنيا ، فالغاية الحقيقية من كل مراحل الوجود هى ألا يوجد بَعْدَ للغاية ؛ لأنها غاية الخلود لا تعرف البعدية .

وما دامت الجنة تضمن الخلود أبداً ، فهى تستحق أن تكون غاية المؤمن وعاقبة عمله ، والتزامه بالتكاليف الإيمانية .

تماماً كما تكون النار هى عاقبة الكافرين المُكذِّبين ؛ حيث يروْنَ الخير مصير المؤمنين ؛ ويروْنَ الشرَّ مصيرهم ؛ فيُجمع عليهم التنقيصُ ؛ مرة بوجود الخير عند أهل الإيمان ؛ ومرة بأن يروا ما أُعدَّ لهم من شرٍّ .

لذلك قال سبحانه :

[الرعد]

﴿وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ (٣٥)﴾

(١) ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم ٢٦١٨ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، وتامه : « أكثروا ذكر الموت ، فإنكم إن نكرتموه فى غنى كدره عليكم ، وإن نكرتموه فى ضيق وسَّعه عليكم » الحديث .

ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿وَالَّذِينَ آمَنَتْهُمْ أَكْتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ  
وَمِنَ الْأَحْزَابِ (١) مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ  
وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٦﴾﴾

ونعلم أن الإسلام قد سبق بدنين : دين النصراني قوم عيسى عليه السلام ؛ ومن قبله دين اليهود قوم موسى عليه السلام ؛ وكلاً الدينين له كتاب : الإنجيل كتاب المسيحية ؛ والتوراة كتاب اليهودية ؛ والقرآن هو كتاب الله المهيم (٢) الخاتم : كتاب الإسلام ، وهناك كتب سماوية أخرى مثل : صحف إبراهيم ؛ وزبور (٣) داود ، وغير ذلك .

وكان على مَنْ نزل عليهم التوراة والإنجيل أن يواصلوا الإيمان بمدد السماء ، والخير القادم منها إلى الأرض ، وقد سبق أن أخذ الله من أنبيائهم الميثاق على ذلك ، قال تعالى :

(١) قال القرطبي في تفسيره (٢٦٦٢/٥) : « يعني مشركي مكة ، ومن لم يؤمن من اليهود والنصارى والمجوس . وقيل : هم العرب المتحزبون على النبي ﷺ . » وأطلقت « الأحزاب » في القرآن على كل قوم تحزبوا ضد رسولهم . وقد وردت في القرآن ١١ مرة .

(٢) هيمن عليه هيمنة : كان رقيقاً عليه ، حافظاً له ، مسيطراً عليه . [ القاموس القويم ٢٠٨/٢ ] قال ابن كثير في تفسيره (٦٥/٢) جمعاً بين عبارات المفسرين : « هذه الأقوال كلها متقاربة المعنى ، فإن اسم المهيم يتضمن هذا كله ، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله ، » .

(٣) الزبور : الكتاب المكتوب قال تعالى : ﴿وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١٥١﴾﴾ [النساء] . أى : كتاباً . وجمعه زُبور . قال تعالى : ﴿وَرَأَاهُ لَفِي زُبرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٤٩﴾﴾ [الشعراء] . أى : كتبهم . [ القاموس القويم ٢٨٢/١ ] .

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي<sup>(١)</sup> قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (٨١)﴾ [آل عمران]

وهكذا نعلم أن الحق سبحانه قد شاء أن يستقبل كل دين سابق الدين الذي يليه بالإيمان به ؛ وفي كل دين سابق لآخر كانت النصوص تؤكد ضرورة الإيمان بالرسول القادم ، كي لا يحدث اقتراع بين الأديان الناسخة والأديان المنسوخة .

فمن صميم مواد أي دين سابق أن ينتظر الدين الذي يليه ، وإذا ما جاء الدين الجديد فهو يستقبله فرحاً وتكملة ، ولا يستقبله كدين يضاد الدين السابق .

وإذا كان الإسلام هو الدين الذي تُختم به مواكب الرُّسل ؛ فلا بُدَّ أن الأديان السابقة عليه قد بشرت به ، وكل مؤمن بالأديان السابقة موصى بضرورة الإيمان به .

يقول الحق سبحانه :

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ .. (١٣)﴾ [الشورى]

ويقول الحق سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلُ إِلَيْكَ .. (٣٦)﴾ [الرعد]

(١) الإصر : العهد الثقيل ، وما كان عن يمين وعهد فهو إصر . [ لسان العرب - مادة :

أى : أن أهل التوراة والإنجيل يفرحون بما جاءك يا محمد من القرآن ، والإنسان لا يفرح بشيء إلا إذا حقق له غاية تُسَعِّده ، ولا بُدَّ أن تكون هذه الغاية منشورة ومعروفة .

وهم قد فرحوا بما نزل إلى رسول الله ﷺ ؛ لأنه حقق لهم ما جاء فى كتبهم من نبوءة به .

ومعنى ذلك أن كتبهم قد صدقتْ ، ومنَّ جاء بالرسالة الخاتم صادق ، وكان عليهم أن يكونوا أول المُبَادِرِينَ إلى الإيمان به .

ذلك أن الفرحة هى العملية التعبيرية أو النَّزَوَعِيَّة من مواجيد الحب ، والإنسان إنما يفرح بتحقيق أمر طيب كان ينتظره .

ولذلك كان يجب أن يُهْرَولُوا للإيمان بالدين الجديد ، وأن يعلنوا الإيمان به مثلما فعل كعب الأحبار<sup>(١)</sup> ، وعبد الله بن سلام ، وسلمان الفارسي الذى جاب أغلب البلاد باحثاً عن الدين الحق .

وهؤلاء هم مجرد أمثلة لمن أرادوا أن يُعْبَرُوا بالفرحة واستقبال مدد السماء عبر مجيء النبی الخاتم محمد بن عبد الله ﷺ ، وأعلنوا البيعة للرسول الجديد كما بشرتْ به الكتب السماوية السابقة على بعثته ، ثم وقفوا موقف العداء من الذين لم يفرحوا بمقدم الرسول ، ثم غيَّروا ما جاء فى كتبهم السماوية طمعاً فى السلطة الزمنية .

(١) هو : كعب بن ماتع الحميرى أبو إسحاق ، تابعى ، كان فى الجاهلية من كبار علماء اليهود فى اليمن ، أسلم فى زمن أبى بكر ، وقدم المدينة فى دولة عمر ، أخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيراً من أخبار الأمم الماضية ، سكن حمص وتوفى بها عام ٢٢ هـ عن ١٠٤ عاماً . ( الاعلام للزركلى ٢٢٨/٥ ) .



وعرف مَنْ آمَنُوا برسالة رسول الله ﷺ أن الذين أنكروا نبوة محمد بن عبد الله قد دَلَّسُوا<sup>(١)</sup> على أنفسهم وعلى غيرهم ، وأتَوْا بأشياء لم تكن موجودة في كتبهم المُنزَّلة على رسلهم كادعائهم أن لله أبناء ، وسبحانه مُنَزَّهُ عن ذلك .

ولذلك جاء قول الحق سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلُ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَثَابِ

﴿٣٦﴾ [الرعد]

تلك عدالة من القرآن ؛ لأن القرآن لم ينكر الكتب السماوية السابقة بأصولها ، ولكنه أنكر التحريف في العقائد ، وأنكر مواقف مَنْ حَرَّفُوا وادَّعَوْا كذباً أن هناك نبوة لله .

هذا التحريف لم يَنْكُرْ من القرآن إنكاراً لكل ما جاء بالكتب السابقة على القرآن ؛ ولكنه أنكر التَّحْرِيفَ فقط .

وقد أثبت القرآن ما لله وما للرسول ، وأنكر التحريف الذي أرادوا به السلطة الزمنية ؛ وادعاء القداسة ، والتجارة بصكوك الغفران ، وبيع الجنة ، وتلقَّى الاعترافات ، وغير ذلك مما لم يَنْزِلْ به كتاب سماوى .

وحين جاء الإسلام لِيُحَرِّمَ ذلك دافعوا عن سلطتهم التي يتاجرون بها في أمور الدين ، وهى ليست من الدين .

(١) المدالسة : المخادعة . وقد دالس ودلس في البيع وفى كل شيء إذا لم يبين عيبه . والتدليس فى البيع : كتمان عيب السلعة عن المشتري . [ لسان العرب - مادة : دلس ] .

وانظر إلى قول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ .. ﴾ (٣٦) [الرعد]

وهذا القول دليل على أن هؤلاء المُغَيَّرِينَ فِي الْكُتُبِ السَّمَاوِيَةِ أَوْ الَّذِينَ أَنْكَرُوا وَحْدَانِيَةَ اللَّهِ ؛ هؤلاء جَاءَ لَهُمْ بِالْقَوْلِ الْفَصْلُ :

﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ .. ﴾ (٣٦) [الرعد]

أى : أنه يُقَرَّرُ بآنِ هُنَاكَ دِينًا قَدْ أُخْتِيرَ لَهُ مِنْ قَبْلِ مُرَبٍّ ؛ وَلَمْ يَخْتَرْ مُحَمَّدٌ شَيْئًا أَعْجَبَهُ لِيَعْبُدَهُ ، وَلَكِنَّهُ كَرَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَشْرُفُ بِالْإِنْتِمَاءِ لِمَا جَاءَهُ الْأَمْرُ بِهِ مِنَ السَّمَاءِ ، وَهُوَ لَا يَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا .

ونجد الرسول ﷺ يَتَعَصَّبُ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِرَبِّهِ ؛ وَقَدْ يَتَهَاوَنُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِشَخْصِهِ .

ولذلك وجدنا بعضَ الملاحدة وقد قالوا له : نحن نؤمن بالله وبالسماء والوحي وبكل شيء ، لكننا لا نؤمن بك أنت ، ولم يغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام ، ولو كان يُدْخِلُ ذَاتَهُ أَوْ أُنَانِيَتَهُ فِي الْأَمْرِ لَغَضِبَ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ .

والدليل على هذا هو أن مواجيدَه ﷺ كَانَتْ مَعَ الرُّومِ الْمُؤْمِنِينَ بِكِتَابِ سَمَاوِيٍّ ضِدَّ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِدِينِ سَمَاوِيٍّ وَهُمْ الْفُرْسُ ؛ وَحَزَنَ ﷺ حِينَ غَلَبَتِ الرُّومُ ، فَنَزَلَ إِلَيْهِ الْقَوْلُ الْحَقُّ بِنَبَأِ النِّصْرِ الْقَادِمِ فِي بَضْعِ سَنِينَ ؛ تَسْلِيَةً لَهُ ﷺ :

﴿ أَلَمْ (١) غَلَبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (٤) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٥) ﴾ [الروم]

وهؤلاء فى قلب رسول الله كانوا أقرب من غيرهم ؛ لأنهم يتبعون ديناً سماوياً ؛ وساعة يرى رائحة صاحب خير يرجحه على صاحب الشر ؛ فهو يطلب لهم النصر ويُبشِّرُه الله بخبر نصرهم فى بضْع سنين ، وهم يحملون رائحة الخير ، رغم أنهم لم يؤمنوا برسول الله ﷺ .

ومعنى :

﴿ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ .. ﴾ (٣٦) [الرعد]

أى : أننى سأعبد الله وحده ، ولن أعطف على عبادته شيئاً ؛ ويدعو لعبادته وحده ؛ لأنه يعلم أنه سيؤوب إليه ، كما سيؤوب إليه كلُّ إنسان ؛ فلا أحد يَنْفِلُ من ربه وخالقه ، ولا بدُّ لكل إنسان أن يُعِدَّ عُدَّتَه لهذا المآب .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴾ (٣٧)

والمقصود بـ « كذلك » إشارة إلى إرسال الرسل المتقدمين بمعجزات شاءها الحق سبحانه ، ولم يقترحها أحد .

وقوله : ﴿ أَنْزَلْنَاهُ .. ﴾ (٣٧) [الرعد]

ساعة نسمعه نرى أن هناك مكانة عليّة يُنزل منها شيئاً لمكانة

(١) الولي : النصير والناصر . والموالاة : ضد المعاداة . والولي : ضد العدو . [ لسان العرب - مادة : ولي ] .

أَدْنَى ، ومثل ذلك أمر معروف فى الحِسِّيَّات ، وهو معروف أيضاً فى المعنويات .

بل وقد يكون هذا الشئ لم يَصِلْ إلى السماء ؛ ولكنه فى الأرض ، ومع ذلك يقول فيه الحق سبحانه :

﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ<sup>(١)</sup> شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ .. (٢٥)﴾ [الحديد]

وهو إنزالٌ ، لأنه أمر من تديرير السماء ، حتى وإن كان فى الأرض :

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا .. (٣٧)﴾ [الرعد]

والحكم هو المَعْنَى ، والمقصود بالإنزال هنا هو القرآن ، وهو كتاب ؛ والكتاب مَبْنِى وَمَعْنَى ، وشاء الحق سبحانه هنا أن يأتى بوصف المبالغة ليأتى الوصف وكأنه الذات ، أى : أنه أنزل القرآن حُكْمًا ؛ وهذا يعنى أن القرآن فى حَدِّ ذاته حُكْمٌ .

وأنت حين تصف قاضياً يحكم تمام العدل ؛ لا تقول « قاض عادلٌ » بل تقول « قاضٌ عَدْلٌ » أى : كأن العدل قد تجسَّم فى القاضى ؛ وكان كُلُّ تكوينه عَدْلٌ .

والحق سبحانه هنا يوضح أن القرآن هو الحُكْمُ العدل ، ويصفه بأنه :

﴿حُكْمًا عَرَبِيًّا .. (٣٧)﴾ [الرعد]

لأن اللسان الذى يخاطب به الرسول القوم الذين يستقبلون بأذانهم ما يقوله لهم لأبَدُّ أن يكون عربياً .

ولذلك يقول فى آية أخرى :

﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ <sup>(١)</sup> لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ [الزخرف]

أى : أنه شرفٌ كبير لك ولقومك ، أن نزل القرآن بلغة العرب .

وقد حفظ القرآن لنا اللغة العربية سليمة صافية ؛ بينما نجد كل لغات العالم قد تشعبت إلى لهجات أولاً ، ثم استقلت كل لهجة فصارت لغة ، مثل اللغة اللاتينية التى خرجت منها أغلب لغات أوروبا المعاصرة من : إنجليزية وفرنسية وإيطالية ، ووجدنا تلك اللغات تتفرق إلى لغات استقلالية ، وصار لكل منها قواعد مختلفة .

بل إن اللغة الإنجليزية على سبيل المثال صارت « إنجليزية - إنجليزية » يتكلم بها أهل بريطانيا ؛ و « إنجليزية - أمريكية » يتكلم بها أهل الولايات المتحدة .

ولو تركنا - نحن - لغة التخاطب بيننا كمسلمين وعرب إلى لغة التخاطب الدارجة فى مختلف بلادنا ؛ فلن يفهم بعضها البعض ، ومرجع تفاهمنا مع بعضها البعض - حين نتكلم - هو اللغة الفصحى .

ودليلنا ما رأينا فى مغربنا العربى ، فنجد إنساناً تربى على اللغة الفرنسية ، أو تكون لغة جمعا بين لهجات متعددة من البربرية والفرنسية وبقايا لغة عربية ، فإذا حدثته باللغة العامية لا يفهم منك شيئاً ، وإن تحدثت معه باللغة العربية استجاب وأجاب ؛ لأن فطرته تستقبل الفصحى فهماً وإدراكاً .

(١) قال ابن كثير فى تفسيره (١٧٨/٤) : « معناه أنه شرف لهم من حيث إنه أنزل بلغتهم ، فهم أفهم الناس له فينبغى أن يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاه . وقيل معناه : أى التذكير لك ولقومك وتخصيصهم بالذكر لا ينفى من سواهم . »

وهكذا رأينا كيف صان القرآن الكريم اللغة العربية واللسان العربي .

ومن ضمن معانى قول الحق سبحانه :

﴿ حُكْمًا عَرَبِيًّا .. ﴾ (٣٧)

[الرعد]

أى : أن الذى يصُون ويعصم هذا اللسان العربى هو القرآن الكريم .  
ويتابع سبحانه بقوله :

﴿ وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ <sup>(١)</sup> بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴾ (٣٧)

[الرعد]

وهذا خطاب مُوجَّه منه سبحانه لرسوله ﷺ يكشف فيه الحق سبحانه أمام رسوله ﷺ مَضَارَّ وخطورة اتباع الهوى ؛ وهو خطاب يدل على أن الدين الذى نزل على موسى ثم عيسى ، وهما السابقان لرسول الله ؛ لم يَعُْدْ كما كان على عهد الرسولين السابقين ؛ بل تدخل فيه الهوى ؛ ولم يَعُْدْ الدين متماسكاً كما نزل من السماء .

ولذلك يقول سبحانه فى آية أخرى :

﴿ وَلَوْ أَتَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ .. ﴾ (٧١)

[المؤمنون]

ذلك أنه سبحانه لو اتبع أهواءهم لَضَاع نظام الكون ؛ ألم يقولوا لرسول الله ﷺ :

(١) الهوى : محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه . جمعه أهواء . [ لسان العرب - مادة : هوا ] .

﴿ أَوْ تُسْقَطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا <sup>(١)</sup> .. ﴾ (٩٢) [الإسراء]

ولو استجاب الحق مثلاً لهذه الدعوة ، ألم تكن السماء لتفسد ؟

إنن : فبعد أن نزل القرآن من السماء حكماً وعلماً ومنهجاً يستهل عليهم فهمه ، لأنه بلغتهم ، وهو يحمل كامل المنهج إلى أن تقوم الساعة ، وفيه دليل السعادة في الدنيا والآخرة .

لذلك فليس لأحد أن يتبع هواه : فالهوى - كما نعلم - يختلف من إنسان لآخر ، والخطاب الموجه لرسول الله ﷺ يتضمن في طياته الخطاب لأمة ﷺ .

ومن يفعل ذلك فليس له من دون الله ولي يؤزره أو ينصره ، أو يقيه عذاب الحق : شقاء في الدنيا ، وإلقاء في الجحيم في الآخرة .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا  
وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِثَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ  
أَجَلٍ كِتَابٌ ﴾ (٢٨)

وأنت يا محمد لست بدعاً من الرسل في مسألة الزواج والإنجاب <sup>(٢)</sup> . وهي تحمل الرد على من قالوا :

(١) كسفاً : قطعاً . وهو جمع كسفة . وقال الجوهري : الكسفة القطعة من الشيء . [ تفسير القرطبي ٤٠٥٩/٥ ] .

(٢) ذكر النيسابوري في « أسباب النزول » ( ص ١٥٨ ) أن الكلبي قال : « غيرت اليهود رسول الله ﷺ وقالت : ما نرى لهذا الرجل - يقصدون محمداً ﷺ - همة إلا النساء والنكاح ، ولو كان نبياً كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساء ، فانزل الله تعالى هذه الآية » .

﴿ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ (٧) ﴿ [الفرقان]

ومنهم مَنْ قال : ما لهذا الرسول يتزوج النساء ؟ ألم يكن من اللائق أن يتفرغ لدعوته ؟

وهؤلاء الذين قالوا ذلك لم يستقرئوا الموكب الرسالي ، لأنهم لو فعلوا لوجدوا أن أغلب الرسل قد تزوجوا وأنجبوا .

وحين تكون حياة الرسول قريبة - كمثال واضح - من حياة الناس الذين أرسل إليهم ؛ ليكون أسوة لهم ؛ فالأسوة تتأتى بالجنس القابل للمقارنة ؛ وحين تكون حياة الرسول كحياة غيره من البشر في إطارها العام ؛ كآب وزوج ، فالأسوة تكون واضحة للناس .

ونعلم أن هناك مَنْ جاء إلى رسول الله ؛ ليطلب الإذن بالتفرغ التام للعبادة من : صوم وصلاة وزهد عن النساء ، فنهى الرسول ﷺ عن ذلك وقال في حديث شريف :

« إني لأخشاكم لله ، وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنّتي فليس مني » (١) .

(١) وقد ردّ عليهم رب العزة فقال : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ .. ﴾ (٦) [الفرقان] ويقول في آية أخرى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٧) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴾ (٨) [الأنبياء] .

(٢) عن أنس بن مالك قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ﷺ يسألون عن عبادة النبي ﷺ ، فلما أخبروا كأنهم تقالُّوها فقالوا : وأين نحن من النبي ﷺ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . فقال أحدهم : أما أنا فإني أصلي الليل أبداً . وقال الآخر : إني أصوم الدهر فلا أفطر . وقال الآخر : أنا اعتزل النساء فلا أتزوج ، فجاء رسول الله ﷺ فقال : « أنتم الذين قلتم كذا وكذا ، أما والله إني لأخشاكم لله... » الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (٤/١٥١) - فتح الباري - .



ويتابع الحق سبحانه :

﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ (٣٨)

[الرعد]

أى : ما كان لأحد أن يقترح على الله الآية التى تأتى مع أى رسول من الرسل ولم يكن لأى رسول حق فى اختيار الآية المصاحبة له .

وبهذا القول حسم الحق سبحانه قضية طلب المشركين لآيات من الرسول ﷺ : لأن كل رسول جاء لزمه ولقومه ؛ وكل معجزة كانت من اختيار الله ، وكل رسول يؤدى ما يكلفه به الله ؛ وليس للرسول أن يقترح على الله آية ما ؛ لأن الخالق الأعلى هو الأعم بما يصلح فى هذه البيئة على لسان هذا الرسول .

ونأخذ من قوله الحق :

﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ (٣٨)

[الرعد]

أن لكل رسالة رسولها ، ولكل رسالة مكانها ، ولكل رسالة معجزتها ، فإذا كان الأمر كذلك فدعوا محمداً ﷺ وما اختاره الله له ؛ فى المكان الذى شاءه سبحانه ، وفى الزمان ؛ وفى المعجزة المصاحبة له ﷺ .

ولكن ، أ هناك تغيير بعد أن يقول الحق سبحانه :

﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ (٣٨)

[الرعد]

نعم هناك تغيير ، وانظروا إلى قول الحق سبحانه من بعد ذلك :

## ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (٣٩)﴾

وَالْمَحُوُّ كَمَا نَعْلَمُ هُوَ الْإِزَالَةُ ، وَالتَّثْبِيتُ أَيْ : أَنْ يُبْقِيَ الْحَقُّ مَا يَرَاهُ ثَابِتًا .

وقد هم بعض الناس - خطأ - أن كل حُكْمٍ فِي الْقُرْآنِ قَدْ جَاءَ لِيُثَبِّتَ وَسَيُظَلُّ هَكَذَا أَبَدًا ، نَهْرٌ ؛ وَلَكِنْ عِنْدَ التَّطْبِيقِ ظَهَرَ أَنَّ بَعْضَ الْأَحْكَامِ يَقْتَضِي تَغْيِيرَهَا بِغَيْرِهَا اللَّهُ لِحِكْمَةٍ فِيهَا خَيْرٌ الْبَشَرِيَّةِ .

ونقول : لا ، لم يحدث ذلك ، ولكن كانت هناك أحكام مَرُحَلِيَّةٌ ؛ وَلَهَا مُدَّةٌ مُحدَّدةٌ ؛ وَلِذَلِكَ جَاءَ قَوْلُ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ :

﴿وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (٣٩)﴾ [الرعد]

أَيْ : عِنْدَهُ اللَّوْحُ الْمُحْفُوظُ الَّذِي تَحَدَّدَتْ فِيهِ الْأَحْكَامُ الَّتِي لَهَا مُدَّةٌ مُحدَّدةٌ ؛ وَمَا أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَّا وَيُنْزَلُ حُكْمٌ آخَرُ مَكَانَهَا ، وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ : إِنَّهُ لَمْ يَوْجَدْ نَسْخٌ لِلْأَحْكَامِ ، لِأَنَّ مَعْنَى النَّسْخِ أَنْ يُزْحَظَ حُكْمًا عَنْ زَمَانِهِ ، وَهَذَا لَمْ نَجِدْ حُكْمًا يَتَزَحَّضُ عَنْ زَمَانِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ حُكْمٍ مَوْقُوتٌ بِوَقْتٍ مُحدَّدٍ ؛ وَمَا أَنْ يَنْتَهِيَ الْوَقْتُ حَتَّى يَبْدَأَ حُكْمٌ جَدِيدٌ .

أَقُولُ ذَلِكَ كَيْ أَنْبَهَ الْعُلَمَاءُ إِلَى ضَرُورَةِ أَنْ يَجْلِسُوا مَعًا لِدِرَاسَةِ ذَلِكَ ، حَتَّى لَا يَخْتَلِفَ الْعُلَمَاءُ : أَهْناكَ نَسْخٌ أَمْ لَا ، وَأَقُولُ : فَلْنُتَّحَدَّ النَّسْخَ أَوَّلًا ، لِأَنَّ الْبَعْضَ يَظُنُّ أَنَّ هُنَاكَ حُكْمًا كَانَ يَجِبُ أَنْ يَنْسَحِبَ عَلَى كُلِّ الْأَزْمَنِ ، ثُمَّ جَاءَ حُكْمٌ آخَرُ لِيَحُلَّ مَحَلَّهُ لِحِكْمَةٍ تَقْتَضِيهَا مَصْلَحَةُ الْبَشَرِيَّةِ وَالْمَرَادُ اللَّهُ مِنْهَا .

وَلَا يَوْجَدُ حُكْمٌ أَنْهَى حُكْمًا وَطَرَأَ عَلَيْهِ سَاعَةُ الْإِنْهَاءِ ؛ بَلْ كُلُّ

الأحكام كانت مُقَدَّرَةٌ أَزْلاً ؛ وعلى ذلك فلا يوجد نَسْخٌ لَأَيِّ حُكْمٍ .  
ولكن هناك أحكام ينتهى وقتها الذى قَدَرَهُ الله لها ؛ ويأتى حُكْمٌ سبق  
تقديره أزلاً ليوصل الناسُ الأخذ به ؛ وما دام الأمر كذلك فلا يوجد  
نسخ .

ولنَنْظُرْ إلى قول الحق سبحانه :

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا <sup>(١)</sup> نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا .. ﴾ (١٠٦) [البقرة]

ويتضح من منطوق الآية ومفهومها أن عند نسخ حكم يأتى الله  
بمثله أو خير منه . إذن : ليس هناك نسخ وإنما هناك أحكام تؤدي  
مهمتها فى زمن ثم يأتى زمن يحتاج إلى حكم خير منه أو مثله فى  
الحكم ، ولكنه يوافق المصالح المرسله مع مراد الله .

ولقائل أن يقول : ما دام سيأتى بخير من الآية المنسوخة أو  
المنسأة فذلك أفضل ، ولكن لماذا يأتى بالمِثْل ؟

وأقول : لأنك إن جِئَكَ ما هو خَيْرٌ منها قد تَسْتَسِيغُهُ ، ولكن  
حين ننتقل إلى مثل ما جاءت به الآية ؛ فهذا مَحْكُ الإِيمان .

والمثل هو التوجُّه فى الصلاة إلى بيت المقدس فى أول الدعوة ؛  
ثم مَجِئُ الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة ؛ فلا مشقَّة فى ذلك .

ولكن هنا يتم اختبار الالتزام الإيمانى بالتكليف ، وهنا الانصياعُ  
للحكم الذى يُنْزِلُهُ الله ، وهو حُكْمٌ مُقَدَّرٌ أَزْلاً ؛ وفى هذا اختبار لليقين

(١) نَسَا الشَّيْءَ يَنْسُوهُ : أَخْرَجَهُ عَنْ مَوْعِدِهِ . قال الجصاص فى « أحكام القرآن » ( ٧١ / ١ ) :

« أما : ( أو نُنسِها ) قيل : إنه من النسيان . ونَسَاها من التأخير . يقال : نَسَا الشَّيْءَ : أَخْرَجْتَهُ بَأَنٍ يُوْخِرُهَا فَلَا يَنْزِلُهَا وَيَنْزِلُ بَدَلًا مِنْهَا مَا يَقُومُ مَقَامَهَا فى المصلحة أو يكون أصلح للعباد منها » .

الإيمانيّ في إدارة توجيه المُدبّر لهذا السير .

وكذلك في الحج يأتي الرسول ﷺ لِيُقْبِلَ الحجر الأسود ؛ ثم يرمج الحجر الذي يرمز لإبليس ، ونحن نفعل ذلك أسوة برسول الله ﷺ ، وكلاهما حجر ، ولكنّا نمثّل لامره ﷺ . فتقبيل الحجر الأسود ورمج الحجر الذي يشير إلى رمزية إبليس ، كل هذا استجابة لأمر لآمر .

وحين يقول الحق سبحانه :

﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعْدَهُ أَمْ الْكِتَابِ ﴾ (٣٩) [الرعد]

فهو يعنى أنه سبحانه يُنهِى زمن الحكم السابق الذى ينتهى زمنه فى أُمّ الكتاب أى اللوح المحفوظ ؛ ثم يأتى الحكم الجديد .

والمثال : هو حكم الخمر ؛ وقد عالجها الحق سبحانه أولاً بما يتفق مع قدرة المجتمع ؛ وكان المطلب الأول هو تثبيت العقيدة ؛ ثم تجيء الأحكام من بعد ذلك .

وهناك فرق بين العقيدة - وهى الأصل - وبين الأحكام ، وهى تحمل أسلوب الالتزام العقدى ، وكان الحكم فى أمر العقيدة مُلزماً ومستمرّاً .

أما الأحكام مثل حكم الخمر فقد تدرج فى تحريمها بما يتناسب مع إلف الناس ؛ واعتيادهم ؛ فقلّل الحق سبحانه زمن صُحْبَةِ الخمر ؛ ثم جاء التحريم والأمر بالاجتناب ، وعدم القُرْب منها .

والمثل فى حياتنا ؛ حيث نجد مَنْ يريد أن يمتنع عن التدخين

وهو يُوسِّعُ من الفجوة الزمنية بين سيجارة وأخرى ، إلى أن يقلع عنها بلطف ، وينقيها من حياته تماما .

ونجد القرآن يقول فى الخمر :

﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا<sup>(١)</sup> وَرِزْقًا حَسَنًا .. (٦٧)﴾ [النحل]

وهنا يمتنُّ الله عليهم بما رزقهم به ؛ ولكن أهل الذُّوق يلتفتون إلى أنه لم يَصِفِ الخمر بأنها من الرزق الحسن ؛ ووصف البلح والعنب بأنه رزق حسن ؛ لأن الإنسان يتناوله دون أن يفسده .

وهكذا يلتفت أهل الذوق إلى أن الخمر قد يأتى لها حكم من بعد ذلك ، ثم يُنزل الحق سبحانه عظة تقول :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا .. (٢١٩)﴾ [البقرة]

وهكذا أوضح الحق سبحانه ميل الخمر والميسر إلى الإثم أكثر من ميلهما إلى النفع ، ثم جاء من بعد ذلك قوله بحكم مبدئى :

﴿لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ .. (٤٣)﴾ [النساء]

ومعنى ذلك أن تتباعد الفترات بين تناول الخمر ، فلا يحتسى أحدٌ الخمر طوال النهار وجزء من الليل ، وفى ذلك تدريب على الابتعاد عن الخمر .

(١) السُّكْرُ : بالفتح ، كل ما يسكر أى الخمر ، أو ثقيع التمر وعصير العنب الذى لم تمسه النار ، وهو غير مسكر . والسكر هنا يحتمل أنه الخمر المسكر ، ويحتمل أنه عصير حلوى غير مسكر ، أو الخل ، وإذا قُسر بأنه ما يُسكر يكون نزول الآية للامتنان بهذه النعمة قبل تحريم الخمر [ القاموس القويم ١/ ٢٢٠ ] .

ثم يأتى التحريم الكامل للخمير فى قوله تعالى :

﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٩٠)

[المائدة]

وهكذا أخذ الحكم بتحريم الخمير تدرّجه المناسب لعادات الناس ، وتمّ تحريم الخمير بهوادة وعلى مراحل .

وهكذا نفهم النسخ على أنه انتهاء الحكم السابق زمناً وبداية الحكم الجديد ، وهذا يعنى أن الحكم الأول لم يكن منسحباً على كل الزمن ثم أزلناه وجئنا بحكم آخر ؛ ولكن توقيت الحكم الأول - أزلاً - قد انتهى ؛ وبدأ الحكم الجديد .

وهكذا لا يوجد مجال للاختلاف على معنى النسخ ، ذلك أن الحق سبحانه أرجع المحو والإثبات إلى أم الكتاب ؛ ففيها يتحدد ميعاد كل حكم وتوقيته ؛ وميعاد مجيء الحكم التالى له .

وما دام كل أمر مرسوم أزلاً ؛ فعلى مَنْ يقولون أن البداء محرم على الله أن ينتبهوا إلى أن هذا المحو والإثبات ليس بداءً ؛ لأن البداء يعنى أن تفعل شيئاً ، ثم يبدو لك فسادُه فتُغيّره .

والحق سبحانه لم يظهر له فساد ما أنزل من أحكام أو آيات ؛ بل هو قدّر كل شيء أزلاً فى أم الكتاب ، وجعل لكل حكم ميقاتاً وميلاداً ونهاية .

ويمح أن يتسع معنى قول الحق سبحانه :

﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ (٣٩)

[الرعد]

ليشمل نسخ رسالة برسالة أخرى ؛ فيكون قد محا شيئاً وأثبت

شيئاً آخر ، وكل شيء فيه تغيير إلى الخير يصح فيه المحو والإثبات ، وهو من عند الرقيب العتيد :

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (١٨)

[ق]

أى : أنه القادر على أن يأمر الرقيب والعتيد بأن يثبتا الواجبات والمحرمات ، وأن يتركا الأمور المباحة ، وهو القادر على أن يمحو ما يشاء من الذنوب ، ويثبت ما يشاء من التوبة .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَإِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْدُهُمْ أَوْ نتَوْفِينَاكَ  
فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾ (٤٠)

هذه الآية تُحدّد مهمة الرسول ﷺ فى أن يُبلّغ منهج الله ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، إلا أن قول الحق سبحانه فى رسوله ﷺ :

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ  
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١٢٨)

[التوبة]

جعله هذا القول متعلقاً بهداية قومه جميعاً ، وكان يرجو أن يكون الكل مهتدياً ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه لرسوله فى موقع آخر :

(١) أى : نريهم بعض الذى نعدهم من العذاب ، مثل قوله تعالى : ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ﴾ [الرعد] . وقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ ۖ ﴾ (٣١)

[الرعد]

﴿ فَلَمَّا لَكَ بِأَخٍ <sup>(١)</sup> نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا <sup>(٢)</sup> ﴾ (٦)

[الكهف]

أى : أنك لست مسئولا عن إيمانهم ، وعليك ألا تحزن إن لم ينضموا إلى الموكب الإيماني ، وكل ما عليك أن تدعوهم وتبلغهم ضرورة الإيمان ؛ والحق سبحانه هو الذى سوف يحاسبهم إما فى الدنيا بالمحو والإذهاب ، أو فى الآخرة بأن يلقوا عذاب النار .

وحين يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنْ مَا نُرِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيْكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾ (٤٠)

[الرعد]

فنحن نعلم أن كل دعوة من دعوات الخير تكبر يوما بعد يوم ؛ ودعوات الشر تبته يوما بعد يوم . ومن يدعو إلى الخير يحب ويتشوق أن يرى ثمار دعوته وقد أينعت <sup>(٣)</sup> ، ولكن الأمر فى بعض دعوات الخير قد يحتاج وقتا يفوق عمر الداعي .

ولذلك يقول الحق سبحانه لرسوله ﷺ :

﴿ وَإِنْ مَا نُرِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيْكَ .. ﴾ (٤٠)

[الرعد]

أى : اغرس الدعوة ، ودع من يقطع الثمرة إلى ما بعد ذلك ، وأنت حين تتفرغ للغرس فقط ؛ ستجد الخير والثمار تأتي حين يشاء الله ؛ سواء شاء ذلك إبان حياتك أو من بعد موتك .

وأنت إذا نظرت إلى الدعوات التى تستقبلها الحياة ستجد أن لكل

(١) بَخَعَ نفسه : قتلها هما وغيظا وحزنا . [ القاموس القويم ٥٦/١ ] .

(٢) الأسف : هو الحزن مع الغضب . والأسيف والأسوف : السريع الحزن الرقيق . والأسف : الغضبان المتلهف على الشيء . [ لسان العرب - مادة : أسف ] .

(٣) أينع الثمر : أنرك ونضج وحن قطافه . [ القاموس القويم ٢٧٢/٢ ] .



دعوة أنصاراً أو مؤيدين ، وأن القائمين على تلك الدعوات قد تعجلوا الثمرة ؛ مع أنهم لو تمهلوا ليقطفها مَنْ يأتى بعدهم لنجحت تلك الدعوات .

ونحن فى الريف نرى الفلاح يغرس ؛ ومن خلال غرسه نعرف مراداته ، هل يعمل لنفسه ، أو يعمل من أجل من يأتى بعده ؟

فَمَنْ يغرس قمحاً يحصد بسرعة تفوق سرعة مَنْ يغرس نخلة أو شجرة من المانجو ، حيث لا تثمر النخلة أو شجرة المانجو إلا بعد سنين طويلة ، تبلغ سبع سنوات فى بعض الأحيان ، وهذا يزرع ليؤدى لِمَنْ يجىء ما أداه له مَنْ ذهب .

ونحن نأكل من تَمَر زَرَعه لنا غيرنا مِمَّنْ ذهبوا ، ولكنهم فكروا فِيمَنْ سيأتى من بعدهم ، وَمَنْ يفعل ذلك لَابَدٍّ وَأَنْ يكون عنده سعة فى الأرض التى يزرعها ؛ لأن مَنْ لا يملك سعة من الأرض فهو يفكر فقط فِيمَنْ يعول وفى نفسه فقط ؛ لذلك يزرع على قَدْر ما يمكن أن تعطيه الأرض الآن .

أما مَنْ يملك سعة من الأرض وسعة فى النفس ؛ فهو مَنْ وضع فى قلبه مسئولية الاهتمام بِمَنْ سيأتون بعده . وَأَنْ يردّ الجميل الذى أسداه له مَنْ سبقوه ، بأن يزرع لغيره مِمَّنْ سيأتون من بعده .

ودعوة محمد - عليه الصلاة والسلام - شهدت له بأنه لم يبحث لنفسه عن ثمرة عاجلة ؛ بل نجد الدعوة وهى تُقابل الصعاب تلو الصعاب ، ويلقى ﷺ ما تلقى من العنت والإرهاق والجهد ؛ بعد أن جهر بالدعوة فى عشيرته الأقربين .

ثم ظَلَّتْ الدعوة تتسع فى بعض العشائر والبطون إلى أن دالت<sup>(١)</sup>

(١) الإدالة : الغلبة . وأدالنا الله من عدونا : من الدولة . ويقال : أدبل لنا على أعدائنا أى نصّرنا عليهم . [ لسان العرب - مادة : دول ] .

عاصمة الكفر ؛ وصارت مكة بيت الله الحرام كما شاء الله ، وأسلمت الجزيرة كلها لمنهج الله . وأرسل ﷺ الكتب إلى الملوك والقيصرة ، وكلها تتضمن قوله ﷺ « أسلم تسلم » .

ودلّت هذه الكتب على أن الدعوة الإسلامية هي دعوة مُمتدّة لكل الناس ؛ تطبيقاً لما قاله الحق لرسوله ﷺ أنه : « رسول للناس كافة » . قال تعالى :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا .. (٢٨)﴾ [سبا]

وفهم الناس الفارق بين رسالته ﷺ وبين كافة الرسالات السابقة ، فإلى قوم عاد أرسل هوداً عليه السلام .

يقول الحق سبحانه :

﴿وَالِئِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا .. (٦٥)﴾ [الاعراف]

وقال عن أهل مدين :

﴿وَالِئِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا .. (٨٥)﴾ [الاعراف]

وقال عن بعثة موسى :

﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ .. (٤٩)﴾ [آل عمران]

وهكذا حدّد الحق سبحانه زمان ومكان القوم في أيّ رسالة سبقت رسالة محمد بن عبد الله ﷺ .

لكن الأمر يختلف حين أرسل سبحانه محمداً ﷺ رسولاً وجعله للناس كافة ، فقد علم سبحانه أولاً أن هذا هو الدين الخاتم ؛ لذلك أرسل رسول الله إلى حُكّام العالم - المعاصرين له - دعوة لدخول الدين الخاتم .

وقد ترك الرسول ﷺ تلك المهمة لمن يخلفونه ، ودعا ﷺ الجزيرة العربية تحت لواء « لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله » بعد أن كانت قبائل متعددة .

كل قبيلة كانت لا تُلْزَم نفسها بعبادة إله القبيلة الأخرى ؛ وكل قبيلة لا تُلْزَم نفسها بتقنين القبيلة الأخرى ، ولم يجمعهم أبداً شَمْلٌ ، ولا استيطانٌ لهم إلا في بعض القرى ، ذلك أن أغلبهم من البدو الرُّحْل ؛ كل واحد منهم يحمل بيته - الخيمة - على ظهر بعيره ، ويمشى بحثاً عن الكلا والماء لأغنامه وماشيته .

فلم يكن عندهم انتماء وطني ؛ فضلاً عن القبائل التي كانت تتقاتل فيما بينها في تارات عنيفة ، وامتدت الحرب فيما بين بعض القبائل إلى أربعين عاماً في بعض الأحيان .

استطاع ﷺ أن يُوظَّف ما كانوا عليه من تدريب وعَتَاد وعُدَّة لِنُصْرَةِ دين الله ؛ فحين إعداده للغزوات أو اختياره للسرايا<sup>(١)</sup> كان يجد المقاتلين في كامل لياقتهم .

وحين استدعاهم إلى الحرب لم يُجْر لهم تدريبات ؛ فقد كان الكل مُدْرِباً على القتال .

وهكذا صارت القبائل أمة واحدة بعد أن جمعهم محمد رسول الله ﷺ في وحدة التكامل العقدي تحت راية الإسلام ، وهذه الأمة الأمية ، قال فيها الحق سبحانه :

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ<sup>(٢)</sup> رَسُولًا مِنْهُمْ .. ﴾ (٢)

[الجمعة]

(١) السرايا : جمع سرية ، وهي القطعة من الجيش ، ما بين خمسة أنفس إلى ثلاثمائة . سُميت سرية لأنها تُسَرى ليلاً في خفية . [ لسان العرب - مادة : سرا ] .

(٢) الأميون : هم العرب . قال ابن منظور في اللسان ( مادة : أمم ) : « قيل للعرب الأميون ،

لان الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عديمة ، فهم على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة والصواب ، فهم على جبلتهم الأولى » .

وكانت هذه الامية شرفاً لهم كَيْلاً يُقَالُ : إنهم أصحاب قَفْزَةٍ حضارية من أمة مُتَمَدِّينَةٍ . وكانت هذه الامية مُلَفِّتَةً ، لأن ما جاء في تلك الامية من تشريعات وقفت أمامه الأمم الأخرى إلى زماننا هذا باندهاش وتقدير .

وشاء الحق سبحانه لهذه الامية أن تحمل رسالة السماء لكل الأرض ، وبعد أن نزل قول الحق سبحانه :

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ ۞ ﴾ (٣)

[المائدة]

فهم بعض الناس أن الرسول ﷺ ينعى نفسه لامته<sup>(١)</sup> .

ومن بعد رحيله ﷺ إلى الرفيق الأعلى انساح صحابته بالدين الخاتم في الدنيا كلها ، وخلال نصف قرن من الزمان صار للإسلام جناحان ؛ جناح في الشرق ، وجناح في الغرب . وهزم أكبر امبراطوريتين متعاصرتين له ؛ هما امبراطورية فارس بحضارتها وامبراطورية الروم .

وكانت البلاد تتخطف للإسلام كمنهج حياة ، حدث ذلك بعد أن حارب الإسلام الامبراطوريتين في آن واحد ، وأقبل الناس على الإسلام ليتحققوا من معجزته التي لمُسُوها في خَلْق مَنْ سَمِعُوا القرآن وحملوا رسالته ؛ ثم في اكتشافهم لعدالة القرآن في إدارة حركة الحياة .

(١) أخرج ابن جرير عن السدي في قوله : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ۚ ۞ ﴾ [المائدة] . قال :

« هذا نزل يوم عرفة ، فلم ينزل بعدها حرام ولا حلال ، ورجع رسول الله ﷺ فمات » .

أورده السيوطي في الدر المنثور ( ١٩/٣ ) .

وهكذا اكتشفوا أن معجزة الإسلام عقلية ؛ وأن رسوله ﷺ هو الرسول الخاتم الذي لم يأت لهم بمعجزة حسية ، وإذا كان القرآن معجزة في اللغة للقوم الذين نزل فيهم رسول الله ﷺ ؛ فالقرآن لمن لم يعرفوا لغة القرآن كان معجزة في العدالة والقيم النابعة منه .

وكان الناس يندفعون إلى الإسلام بقوة دفع من المؤمنين به ، وبقوة جذب من غير المؤمنين ؛ حين يرون الأفرق بين الأمير وأصغر فرد تحت رايته ، وحين يلمسون عدالته ومساواته بين البشر .

ولم يكن الإسلام معجزة لقومه فقط ؛ بل لكل الدنيا ، ويتحقق دائماً قول الحق سبحانه :

﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ <sup>(١)</sup> وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ ﴾ (٥٣)

[فصلت]

ونجد مفكراً كبيراً من الغرب المعاصر يعلن إسلامه ، رغم أنه لم يقرأ القرآن ؛ بل نظر فقط في المبادئ التي قننها الإسلام ، وكيف تحمل حلولاً لما عجزت عنه الحضارات المتعاقبة وأهل القوانين في كل بلاد الأرض .

ويعرف أن تلك القوانين قد جاءت لرسول ينتمي لامة لم تبرع إلا في البلاغة والأدب ، وتضع تلك القوانين حلولاً لمشاكل تعاني منها الدنيا كلها .

ورأينا كيف بحث رجل عن أعظم مائة في تاريخ البشرية ، وكيف جعل محمداً ﷺ أولهم ، وهذا الباحث لم يقرأ القرآن ؛ ولكنه درس

(١) الآفاق : جمع افق ، وهو الناحية ، وخط التقاء السماء بالأرض في رأى العين .

أثار تطبيق القرآن ، وبعد أن يُعجب بالمنهج القرآني نجده يُعجب بالنص القرآني .

والمثل : هو دراسة الألمان لعملية إدراكات الحس ؛ وكيف يشعر الإنسان بالآلم ؟ وكيف يلمس الإنسان ببشرته بلمسٍ ناعم فيُسَرِّ منه ، ثم يلمس شيئاً خشناً فيتأذى منه .

واستمر الألمان يدرسون ذلك لسنوات ؛ كي يعرفوا مناط الإحساس وموقعه في الإنسان ، هل هو في المخ أم أين ؛ إلى أن انتهوا إلى أن مناط الإحساس في كُلِّ إنسان هو في الجلد ، وأنها خلايا مُتبسطة تحت الجلد مباشرة ؛ بدليل أن الإبرة حين نغرزها في جسم الإنسان ؛ فهو يتألم فقط في منطقة دخولها ؛ وليس أكثر .

ولفت ذلك نظر أحد العلماء ؛ فقال : لقد تحدث القرآن عن ذلك حين قال :

﴿ كَلَّمَا نَضَجَتْ <sup>(١)</sup> جُلُودُهُمْ بِدَتْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (٥٦) ﴾

[النساء]

ولو أن تلك الجلود قد احترقت ؛ فالعذاب سينتهي ؛ لذلك يُبدِّل الله جلودهم ليستمر العذاب ، وهذا مثلٌ واحد من أمثلة ما كشف عنه القرآن .

ومن الأمثلة المعاصرة في العلوم الجنائية قصة شاب مسلم من سوهاج سافر إلى ألمانيا ليُعد رسالة الدكتوراه في القانون ، ووجدهم

(١) قال ابن عمر في تفسير الآية : « إذا احترقت جلودهم بدلتهم جلوداً بيضاء أمثال القراطيس » أورده السيوطي في الدر المنثور ( ٥٦٨/٢ ) .

يقفون عند قضية التعسف<sup>(١)</sup> في استعمال الحق ، ويعتبرونها من أهم الإنجازات القانونية في القرن العشرين .

فأوضح لهم هذا الشاب أن الإسلام قد سبقهم في تقدير هذه المسألة ووضع الحكم المناسب فيها من أربعة عشر قرناً من الزمان . وروى لهم أن رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ قائلاً : إن لفلان عندي في ساحة بيتي نخلة ، وهو يدخل بيتي كل ساعة بحجة رعاية تلك النخلة ؛ مرة بدعوى تأبيرها<sup>(٢)</sup> ؛ وأخرى بدعوى جنى ثمارها ، وثالثة بدعوى الاطمئنان عليها حتى جعل النخلة شغله الشاغل .

وشكا الرجل للرسول ﷺ أنه يتأذى هو وأهل بيته من اقتحام الرجل للحياة الخاصة له ، فأرسل ﷺ إلى صاحب النخلة وقال له : « أنت بالخيار بين ثلاثة مواقف : إما أن تهب النخلة - وتلك منتهى الأريحية - ، وإما أن تبيعها له ، وإما قطعناها »<sup>(٣)</sup> .

وهكذا وضع ﷺ قواعد للتعامل فيما يسمى « التعسف في استعمال الحق » .

وفي إنجلترا وجدوا أن القانون التجارى ملئ بالثغرات ، ومثال هذا أن التعامل في السوق قد يتطلب بعضاً من المرونة بين التجار ؛ فهذا يرسل لذاك طالباً من الآخر ألفاً من الجنيهات ؛ وفلان يرد ما أخذه أو يقايضه .

(١) التعسف : إساءة استعمال الحق مع ظلم وعدم روية أو دراية .

(٢) أبر النخلة والزرع : أصلحه . وتأبير النخل : تلقيحه . [ لسان العرب - مادة : أبر ] .

(٣) عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال : جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله ، إن لفلان

ندوة في حائطى فمره فليبيعنيها أو ليهبها لى قال : فأبى الرجل فقال رسول الله ﷺ « افعل

ولك بها نخلة في الجنة فأبى فقال النبي ﷺ : « هذا أبخل الناس » .

واصطدم الواقع بأن بعض التجار لا يعترفون ببعض الديون التجارية التى عليهم ، وقديماً كان إذا أراد تاجر أن يقترض من زميل له ؛ فهو يكتب الدَّيْن فى كمبيالة أو إيصال أمانة ؛ وذلك لتوثيق الدَّيْن .

ولكن الأمر اليومى فى السوق قد يختلف ؛ فهذا يحتاج نقوداً لأمر عاجل ، وزميله يثق فى قدرته على الرد والتسديد ؛ لأنه قد يحتاج هو الآخر لنقود عاجلة ، ويثق أن مَنْ يقرضه الآن ، سيقرضه فيما بعد ؛ ولذلك أنشأوا ما يُسمى بالدَّيْن التجارى ، فيفتحون « دفترًا » يُسجلون فيه الديون التجارية ؛ لتحكم الدفاتر فيما يعجز عن تذكره الأشخاص .

وذهب شاب مسلم لبعثة دراسية هناك ؛ وأوضح لهم أن قضية الدَّيْن أخذت اهتمام الإسلام ؛ لدرجة أن أطول آية فى القرآن هى الآية التى تحدد التعامل مع الديون ؛ وأخذ يترجم لهم قول الحق سبحانه :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ <sup>(١)</sup> مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا <sup>(٢)</sup> أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ

(١) البخس : النقص . يقول تعالى : ﴿ وَشَرُّهُ بِمَنْ يَخْسِرُ .. ﴾ (٢٥) [يوسف] أى : ناقص دون ثمنه . [ لسان العرب - مادة : بخس ] .

(٢) السفية : الناقص العقل السوء التصرف . [ القاموس القويم : ٢١٧/١ ] . وقال ابن كثير فى تفسيره (٢٣٥/١) : « أى محجوراً عليه بتبذير ونحوه » .



تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ<sup>(١)</sup> إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا<sup>(٢)</sup> أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ<sup>(٣)</sup> أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٨٢﴾ [البقرة]

وظاهر الامر انه يحمى الدائن ، ولكن الحقيقة انه يحمى المدين  
ايضاً : لان المدين إن علم أن الدَّيْنَ مُوثَّقٌ ؛ فهو سيسعى جاهداً أن  
يؤديه فى موعده ، وايضاً كى لا يأخذ النصابون فرصة للهرب من  
السداد ، وبذلك حمى القرآن الدائن والمدين معاً كى لا تقف حركة  
التعامل بين الناس .

ومع هذا فإنه لم يمنع الأريحية الإيمانية والمروءة أن تسلك  
طريقها فى عالم الود والإخاء المؤمن ؛ فإن كان لك قريب أو إنسان  
لك به صلة ، وأنت تأمنه على ما اقترض منك ؛ يقول لك الحق  
سبحانه :

﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رِيبَهُ... ﴾ ﴿٧٨٣﴾ [البقرة]

(١) الضلال : النسيان . [ لسان العرب - مادة : ضلال ] .

(٢) سئم الشيء : مله وضجر منه واحس بفقر نحوه . قال تعالى : ﴿ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ .. ﴾ ﴿٧٨٢﴾ [البقرة] .

(٣) الجناح : الإثم والذنب . قال تعالى : ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا .. ﴾ ﴿٧٨٥﴾ [البقرة] أى : لا إثم ولا حرج عليه بل له الثواب والأجر العظيم . [ القاموس القويم ١/١٣١ ] .

وبهذا القول يشعر مَنْ يحمل أمانة من الغير بالخجل ؛ فيعمل على رَدِّها . ثم يضيف الحق سبحانه :

﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا .. (٧٨٢)﴾ [البقرة]

وهكذا جاء الإسلام بقوانين لا يمكن أن تخرج من أمة أُمِّيَّة ؛ لأنها قوانين تسبق العصور ، وهى قوانين تنبع من دين سماوى خاتم . ولذلك عندما سألوْنى عن موقف الإسلام من التقديمية والرجعية ، قلت لهم :

إن القياس خاطيء ؛ لأنك لن تستطيع أن تقيس فكر بشر بما أنزله رَبُّ كل البشر ، وإذا كان العالم بَشَرُقه وَغَرْبه يَهْتَدِى إلى أَى خير تنتظم به حياته ؛ ويجد جذورا لذلك الخير فى الإسلام ؛ فهذا دليل على أن العالم يتجه إلى الوسطية .

وكان المثل فى الشيوعية التى قامت ثورتها الدموية فى عام ١٩١٧ ؛ وقالوا : إنها مُقَدِّمة للشيوعية ؛ وسقطت الشيوعية من بعد أن أصيب المجتمع الروسى بالتَّيْسُ والجمود ، والخوف من أسلوب حُكْم الحزب الشيوعى .

ونجد الرأسمالية الشرسة ، وهى تُهْدَب من شراستها ؛ وتعطى العامل حقَّه وتؤمِّن عليه ، وهكذا يتجه العالم إلى الوسطية التى دعا لها الإسلام .

وقد نزل الإسلام من قِبَلِ عالمٍ عليمٍ بكلِّ الاهواء وبكلِّ المراحل .

ولذلك نجد الحق سبحانه وهو يُطمئنُ رسوله ﷺ إن آذاه أحدٌ فى المنهج الذى جاء به ؛ لأنه ﷺ لم يكن ليأبه بمن يحاول أن يؤذيه فى شخصه ، وكان ﷺ لا يغضب لنفسه ؛ ولكن إن تعرَّض أحدٌ للمنهج فغضبه ﷺ يظهر جلياً .

ومن وقفوا ضد الدين قابلهم الرسول ﷺ بالدعوة ؛ فمن آمن منهم نال حلاوة الإيمان ؛ ومن لم يؤمن فقد توالى عليه المصائب من كل جانب ، منهم من رأى النبى ﷺ مصارعه .

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول لرسوله ﷺ :

﴿ فَإِنَّمَا نَذَرْنَا بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴾ (٤١) أَوْ نُرِيكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾

[الزخرف]

أى : أنه جلَّ وعلاً إما أن يلحق رسوله بالرفيق الأعلى ، وينتقم من الذين وقفوا ضده ؛ أو يُريه عذابهم رأى العين <sup>(١)</sup> .

وكان هذا القول هو الذى يشرح قوله سبحانه هنا :

﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوْفَيْنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾ (٤٠)

[الرعد]

وعذاب الدنيا - كما نؤمن - مهما بلغ فلن يصلَ إلى مرتبة عذاب الآخرة .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

(١) قال ابن كثير فى تفسيره ( ١٢٨/٤ ) : « لم يقبض الله تعالى رسوله ﷺ حتى أقر عينه من أعدائه ، وحكمه فى نواصيهم ، وملكه ما تضمنته صياصيهم ( حصونهم ) . هذا معنى قول السدى واختاره ابن جرير » .

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ  
لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (٤١)

و « يَرَوْا » هنا بمعنى « يعلموا » ، ولم يَقُلْ ذلك ؛ لأن العلم قد يكون علماً بغيب ، ولكن « يروا » تعنى أنهم قد علموا ما جاء بالآية علمَ مشهود ورؤية واضحة ، وليس مع العين أين .

وإذا جاء قول الحق سبحانه ليخبرنا بأمر حدث في الماضي أو سيحدث في المستقبل ؛ ووجدنا فيه فعل الرؤية ؛ فهذا يعنى أننا يجب أن نؤمن به إيمان مشهود ، لأن قوله سبحانه أوثق من الرؤية ، وعلمه أوثق من عينيك .

وسبق<sup>(١)</sup> أن قال الحق سبحانه لرسوله :

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ (١)

[الفيل]

ونعلم أن النبي ﷺ قد وُلِدَ في عام الفيل ، ولا يمكن أن يكون قد رأى ما حدث لأصحاب الفيل ، ولكنه صدَّق ما جاء به القول الحق وكأنه رؤيا مشهدية .

وقال الحق سبحانه :

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ..﴾ (٤٥)

[الفرقان]

(١) قول فضيلة الشيخ هنا « سبق » هو باعتبار زمان ومكان نزول سورتي الفيل والرعد ، وليس باعتبار ترتيبهما في المصحف ، فسورة الفيل مكية ، أما سورة الرعد فهي مدنية . ( ع ) .

وحين يُعَبِّرُ القرآن عن أمر غيبي يأتي بفعل « يرى » مثل قوله الحق :

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ .. ﴾ (١٢) [السجدة]

وحين يتكلم القرآن عن أمر معاصر يقول :

﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ .. ﴾ (٤٤) [الانبياء]

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا .. ﴾ (٤١) [الرعد]

وهذا قول للحاضر المعاصر لهم .

وتعريف الأرض هنا يجعلها مجهولة ، لأننا حين نرغب في أن نُعرِّف الأرض ؛ قد يتجه الفكر إلى الأرض التي نقف عليها ؛ وبالمعنى الأوسع يتجه الفكر إلى الكرة الأرضية التي يعيش عليها كل البشر .

وقد تُنسَبُ الأرض إلى بقعة خاصة وقع فيها حدثٌ ما ؛ مثل قول الحق سبحانه عن قارون :

﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ .. ﴾ (٨١) [القصص]

ويقول الحق سبحانه عن الأرض كلها :

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (٥٥) [النور]

وبطبيعة الحال هم لن يأخذوا كل الأرض ، ولكن ستكون لهم السيطرة عليها .

وسبحانه يقول أيضاً :

﴿ فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ .. ﴾ (٧٣)

[الأعراف]

ومكذا نفهم أن كلمة « الأرض » تطلق على بقعة لها حَدَث خاص ، أما إذا أطلقت ؛ فهي تعنى كل الأرض ، مثل قول الحق سبحانه :

﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴾ (١٠)

[الرحمن]

ومثل قوله تعالى لبنى إسرائيل :

﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ .. ﴾ (١٠٤)

[الإسراء]

مع أنه قد قال لهم فى آية أخرى :

﴿ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ .. ﴾ (٢١)

[المائدة]

فبعد أن حَدَّد لهم الأرض بموقع معين عاد فأطلق الكلمة ، ليدل على أنه قد شاء ألا يكون لهم وَطَن ، وَأَنْ يَظَلُّوا مُبْعَثَرِينَ ، ذلك أنهم رفضوا دخول الموقع الذى سبق وَأَنْ حَدَّده لهم وقالوا :

﴿ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا .. ﴾ (٢٤)

[المائدة]

(١) الأنام : ما ظهر على وجه الأرض من جميع الخلق . وقال المفسرون : هم الجن والإنس . [ لسان العرب - مادة : أنم ] .

(٢) أى : من بعد إغراق فرعون . المقصود بالأرض هنا أرض الشام ومصر . ذكره القرطبي فى تفسيره ( ٤٠٦٧/٥ ) .

ولذلك قال الحق سبحانه فى موقع آخر :

﴿وَقَطَّعْنَاهُمْ<sup>(١)</sup> فِي الْأَرْضِ أُمَمًا .. (١٦٨)﴾ [الاعراف]

أى : جعلنا كل قطعة بما تحويه من تماسك متفرقة عن القطعة الأخرى ، وهذا هو حال اليهود فى العالم ؛ حيث يُوجَدُونَ فى أحياء خاصة بكل بلد من بلاد العالم ؛ فلم يذوبوا فى مجتمع ما .

وقوله الحق هنا :

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا<sup>(٢)</sup> مِنْ أَطْرَافِهَا .. (٤١)﴾ [الرعد]

مُوجَّه إلى قريش ، فقد كانت لهم السيادة ومركزها مكة ، ثم من بعد ذلك وجدوا أن الموقف يتغيَّر فى كُلِّ يوم عن اليوم الآخر ؛ ففى كل يوم تذهب قبيلة إلى رسول الله ﷺ فى المدينة لِتُعْلِنَ إسلامها وتبايعه .

وهكذا تنقص أمام عيونهم دائرة الكفر ، إلى أن أعلنوا هم أنفسهم دخولهم فى الإسلام .

وهكذا شاء الحق سبحانه أن نقصت أرضُ الكفر ، وازدادت أرضُ الإيمان ، ورأوا ذلك بأنفسهم ولم يأخذوا عِبْرَةً بما رآوه أمام أعينهم

(١) قطعناهم : فرقناهم فى الأرض أمما أى طوائف وفرقا . [ لسان العرب - مادة : قطع ] .

(٢) اخْتَفَفَ فى النقصان هنا على أقوال :

- قَالَ ابن عباس : أو لم يروا أَنَّا نفتح لمحمد ﷺ الأرض بعد الأرض .

- وقال مجاهد وعكرمة : خرابها ونقصان الانفس والثمرات .

- وقال ابن عباس ومجاهد فى رواية : موت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها .

قاله ابن كثير فى تفسيره (٥٢٠/٢) ثم قال : والقول الاول أولى وهو ظهور الإسلام

على الشرك قرية بعد قرية . وهذا اختيار ابن جرير .

من أن الدعوة مُمتدة ، ولن تتراجع أبداً ، حيث لا تزداد أرض إلا بمكين فيها .

والمكين حين ينقص بموقعه من معسكر الكفر فهو يُزيد رُقعة الإيمان : إلى أن جاء ما قال فيه الحق سبحانه :

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣) ﴾ [النصر]

وهناك أناس مُخلصون لدين الله ، ويحاولون إثبات أن دين الله فيه أشياء تدل على المعاني التي لم تُكتشف بعد ، فقالوا على سبيل المثال فور صعود الإنسان إلى القمر : لقد أوضح الحق ذلك حين قال :

﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ .. (٢٢) ﴾ [الرحمن]

وقالوا : إنه سلطان العلم .

ولكن ماذا يقولون في قوله بعدما :

﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ<sup>(١)</sup> مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (٢٥) ﴾ [الرحمن]

فهل يعنى ذلك أنه أباح الصعود بسلطان العلم كما تقولون ؟

ولهؤلاء نقول : نحن نشكر لكم محاولة رَبِّطْكُمْ للظواهر العلمية بما جاء بالقرآن ، ولكن أين القمر بالنسبة لأقطار السماوات

(١) الشواظ - بضم الشين وكسرهما - : القطعة من الذهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم :



والارض ؟ إنه يبدو كمكان صغير للغاية بالنسبة لهذا الكون المتسع ،  
فأين هو من النجم المسمى بالشُعْرَى<sup>(١)</sup> ، أو بسلسلة الأجرام المُسَمَّاة  
بالمرأة المُسَلَّسَة ؟ بل أين هو من المَجَرَّات التي تملأ الفضاء ؟

وحين تنظر أنت إلى النجوم التي تعلوك تجد أن بينك وبينها مائة  
سنة ضوئية ، ولو كنت تقصد أن تربط بين سلطان العلم وبين  
القرآن ، فعليك أن تأخذ الاحتياط ، لأنك لو كنت تنفذُ بسلطان العلم  
لما قال الحق سبحانه بعدما :

﴿ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِئَ مِّنْ نَّارٍ وَنَعَاسٍ .. ﴾ (٣٥) [الرحمن]

وإن سألت : وما فائدة الآية التي تحكى عن هذا السلطان ؛ فهي  
قد جاءت لأن الرسول قد أخبر القوم أنه صعد إلى السماء وعُرج به ،  
أي : أنه صعد وعُرج به بسلطان الله .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا .. ﴾ (٤١) [الرعد]

وكلمة « أطراف » تدلنا على أن لكل شيء طولاً وعرضاً تتحدد  
به مساحته ؛ وكذلك له ارتفاع ليتحدد حجمه . ونحن نعرف أن أى  
طول له طرفان ، وإن كان الشيء على شكل مساحي تكون أطرافه  
بعدد الاضلاع .

وما دام الحق سبحانه يقول هنا :

(١) الشعرى : نجم ثابت فى السماء عُبد قديماً عند بعض قبائل العرب ، قال تعالى : ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشُّعْرَىٰ﴾ [النجم] . [ القاموس القويم : ٣٥٠/١ ] . وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم : هو هذا النجم الوقاد الذى يقال له « مرزم الجوزاء » [ تفسير ابن كثير ٢٥٩/٤ ] .

[الرعد]

﴿ مِنْ أَطْرَافِهَا .. (٤١) ﴾

أى : من كل نقطة فى دائرة المحيط تعتبر طرفاً . ومعنى ذلك أنه سبحانه قد شاء أن تضيق أرض الكفار ، وأن يوسع أرض المؤمنين من كل جهة تحيط بمعسكر الكفر ، وهذا القول يدل على أنه عملية مُحَدَّثَةٌ ، ولم تكن كذلك من قبل .

ويتابع سبحانه من بعد ذلك :

[الرعد]

﴿ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ .. (٤١) ﴾

أى : أن الموضوع قد بُتَّ فيه وانتهى أمره .. ونحن فى حياتنا اليومية نقول : « هذا الموضوع قد انتهى : لأن الرئيس الكبير قد عَقَّبَ على الحكم فيه » .

ونحن فى القضاء نجد الحكم يصدر من محكمة الدرجة الابتدائية ، ثم يأتى الاستئناف ليؤيد الحكم أو يرفضه ، ولا يقال : إن الاستئناف قد عَقَّبَ على الحكم الابتدائى ؛ بل يُقال : إنه حكم بكذا إما تأييداً أو رَفْضاً ؛ فما بالناس بحكم مَنْ لا يغفل ولا تخفى عنه خافية ، ولا يمكن أن يُعَقَّبَ أحد عليه ؟

والمَثَلُ فى ذلك ما يقوله الحق سبحانه عن سليمان وداود عليهما السلام :

﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ <sup>(١)</sup> إِذْ نَفَسَتْ <sup>(٢)</sup> فِيهِ غَمَمُ الْقَوْمِ

(١) الحرث الذى نفست فيه الغم إنما كان كرمًا ( غنبا ) فلم تدع فيه ورقة ولا عنقوداً من غنبا إلا أكلته . [ تفسير ابن كثير : ١٨٦/٣ ] .

(٢) نفست الغم : إذا تفرقت فرقت بالليل من غير علم راعيها ، ولا يكون النفس إلا بالليل . [ لسان العرب - مادة : نفس ] .

وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ..

[الانبياء]

﴿٧٩﴾

وأصل الحكاية أن خلافاً قد حدث بسبب أغنام يملكها إنسان ؛ واقتحمت الأغنامُ زراعةَ إنسانٍ آخر ؛ فتحاكموا إلى داود عليه السلام ؛ فقال داود : إن على صاحب الأغنام أن يتنازل عنها لصاحب الأرض .

وكان سيدنا سليمان - عليه السلام - جالساً يسمع أطراف الحديث فقال : لا ، بل على صاحب الأغنام أن يتنازل عن أغنامه لصاحب الأرض لفترة من الزمن يأخذ من لبنها ويستثمرها ، وينتفع بها إلى أن يزرع له صاحب الغنم مثل ما أكلت الأغنام من أرضه<sup>(١)</sup> .

وقال الحق سبحانه :

[الانبياء]

﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ .. ﴿٧٩﴾﴾

وهذا هو الاستئناف ، ولا يعنى الاستئناف طعنَ قاضٍ فى القاضى الاول ؛ لكنه بحثٌ عن جوهر العدل ؛ ولعل القضية إن أُعيدتُ لنفس القاضى الاول لَحَكَمَ نفس الحكم الذى حكم به الاستئناف بعد أن يستكشف كل الظروف التى أحاطتُ بها .

وهنا يقول الحق سبحانه :

[الرعد]

﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ .. ﴿٤١﴾﴾

(١) انظر فى هذا تفسير ابن كثير ( ١٨٦/٣ ) ، والدر المنثور للسيوطى ( ٦٤٥/٥ ) .

ولحظة أن يُصدر الله حُكْمًا ؛ فلن يأتى له استئناف ، وهذا معنى قوله الحق :

﴿ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ .. (٤١) ﴾ [الرعد]

وكان هذا القول الحكيم يحمل التنبؤ بما أشار به القضاء بإنشاء الاستئناف ؛ ولا أحد يُعَقَّب على حُكْم الله ؛ لأن المُعَقَّب يفترض فيه أن يكون أيقظ من المُعَقَّب عليه ؛ وعنده قدرة التفات إلى ما لم يلتفت إليه القاضى الأول ، ولا يوجد قِيُوم إلا الله ، ولا أحد بقادر على أن يعلم كل شيء إلا هو سبحانه .

وأفة كل حُكْم هو تنفيذه ؛ ففي واقعنا اليومي نجد من استصدر حُكْمًا يُعَانى من المتاعب كي يُنفِّذَه ؛ لأن الذى يُصدر الحكم يختلف عَمَّنْ ينفذه ، فهذا يتبع جهة ، وذاك يتبع جهة أخرى .

ولكن الحُكْم الصادر من الله ؛ إنما يُنفَّذ بقوته سبحانه ، ولا يوجد قوى على الإطلاق سواه ، ولذلك يأتى قوله الحق :

﴿ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤١) ﴾ [الرعد]

فكان الله يَتَّبِعُ بهذا القول إلى أن الحكم بالعدل يحتاج إلى سرعة تنفيذ .

ونحن نرى فى حياتنا اليومية ؛ كيف يُرْهَق مَنْ له حكم بحق عادل ؛ ولو أننا نُسرِع بتنفيذ الأحكام لَسَادَتُ الطمأنينة قلوب أفراد المجتمع .

ونحن نجد استشارة العصبيات فى الأخذ بالثأر إنما يحدث بسبب

الإبطاء فى نظر القضايا ؛ حيث يستغرق نظر القضية والحكم فيها سنوات ؛ ممّا يجعل الحقد يزداد . لكن لو تمّ تنفيذ الحكم فور معرفة القاتل ، وفى ظل الانفعال بشراسة الجريمة ؛ لما ازدادت عمليات الثأر ولهدأت النفوس .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقِبِيَ الدَّارِ ٤٢ ﴾

وهنا يخبر الحق سبحانه رسوله ، وأى سامع لهذا البلاغ يستقرئ موكب الرسائل السابقة ؛ وسيجد أن كل أمة أرسل لها رسول مكنت به وكادت له كى تبطل دعواه ، ولم ينفع أى أمة أى مكر مكنته أو أى كيد كادته ، فكل الرسائل قد انتصرت .

فسبحانه القاتل :

﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي .. (٢١) ﴾ [المجادلة]

وهو القاتل :

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٢) وَإِنْ جُنَدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (١٧٣) ﴾ [الصفات]

(١) عقبي الدار : أى عاقبة دار الدنيا ثواباً وعقاباً ، أو لمن الثواب والعقاب فى الدار الآخرة ، وهذا تهديد ووعيد . [ نكرة القرطبي فى تفسيره ٣٦٧٢/٥ ] .

والحق سبحانه حين يُورد حُكْمًا في القرآن ؛ وهو الذي حفظ هذا القرآن ؛ فلن تأتي أي قضية كُونية لتُنسخ الحكم القرآني .

وأنت إذا استقرأت مواكب الرسل كلها تجد هذه القضية واضحة تماماً ؛ كما أثبتتها الحق سبحانه في القرآن المحفوظ ؛ وما حفظه سبحانه إلا لوثوقه بأن الكونيات لا يمكن أن تتجاوزَه .

وبالفعل فقد مكرتُ كُلُّ أمة برسولها ؛ ولكن الحق سبحانه له المكر جميعاً ؛ ومكر الله خَيْرٌ للبشرية من مكر كل تلك الأمم ؛ ومكره سبحانه هو الغالب ، وإذا كان ذلك قد حدث مع الرسل السابقين عليك يا رسول الله ؛ فالأمر معك لا بدُّ أن يختلفَ لأنك مُرسَلٌ إلى الناس جميعاً ، ولا تعقيب يأتي من بعدك .

وكلُّ تلك الأمور كانت تطمئنه ﷺ ؛ فلا بدُّ من انتصاره وانتصار دعوته ؛ فسبحانه محيط بأى مكر يمكره أى كائن ؛ وهو جلٌ وعلاً قادر على أن يُحيط كل ذلك .

ويتابع سبحانه في نفس الآية :

﴿ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عَقَبَى الدَّارِ (٤٢) ﴾

[الرعد]

والحق سبحانه يعلم ما يخفى عن الأعين في أعماق الكائنات ؛ خَيْرٌ هو أو شَرٌّ ، ويحمي مَنْ شاء من عباده من مكر الماكرين ، ويُنزل العقاب على أصحاب المكر السيئ بالرسول والمؤمنين .

ولسوف يعلم الكافرون أن مصيرهم جهنم ، وبئس الدار التي يدخلونها في اليوم الآخر ؛ فضلاً عن نُصرة رسوله ﷺ في الدنيا وخزيهم فيها .

وهكذا يكونون قد أخذوا الخزي كجزاء لهم في الدنيا ؛ ويزدادون علماً بواقع العذاب الذي سيلقونه في الدار الآخرة .  
ويُنهي الحق سبحانه سورة الرعد بهذه الآية :

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ (٤٣)

ونفهم من كلمة :

[الرعد]

﴿لَسْتَ مُرْسَلًا...﴾ (٤٣)

أن الكافرين يتوقفون عند رَفُضِ الرسول ﷺ ؛ وكان كُلُّ أمانيتهم أن يَنْقُوا عنه أنه رسولٌ اصطفاه الحق سبحانه بالرسالة الخاتمة ؛ بدليل أنهم قالوا :

﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيبَيْنِ عَظِيمٍ﴾ (٣١) [الزخرف]

ومن بعد ذلك قالوا :

﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْبِتْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (٣٢) [الانفال]

أي : أن فكرة الإرسال لرسول مقبولة عندهم ، وغير المقبول عندهم هو شخص الرسول ﷺ .

ولذلك يأمر الحق سبحانه رسوله ﷺ :

﴿ قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ (٤٣)

[الرعد]

والشاهد كما نعلم هو الذى يرجح حُكْمَ الحق ، فإذا ما ظهر أمر من الأمور فى حياتنا الدنيا التى نحتاج إلى حُكْمٍ فيها ؛ فنحن نرفع الأمر الذى فيه خلاف إلى القاضى ، فيقول : « هاتوا الشهود » .

ويستجوب القاضى الشهود ليحكم على ضوء الشهادة ؛ فما بالنا والشاهد هنا هو الحق سبحانه ؟

ولكن ، هل الله سيشهد ، ولَمَنْ سيقول شهادته ؛ وهم غير مُصدقين لكلام الله الذى نزل على رسوله ﷺ ؟

ونقول : لقد أرسله الحق سبحانه بالمعجزة الدالة على صدق رسالته فى البلاغ عن الله ، والمعجزة خرق لنواميس الكون .

وقد جعلها الحق سبحانه رسالة بين يدي رسوله وعلى لسانه ؛ فهذا يعنى أنه سبحانه قد شهد له بأنه صادق .

والمعجزة أمر خارق للعادة يُظهرها الله على مَنْ بلغ أنه مُرسَل منه سبحانه ، وتقوم مقام القول « صدق عبدى فيما بلغ عني » .

وإرادة المعجزة ليست فى المعنى الجزئى ؛ بل فى المعنى الكلى لها . والمثل فى المعجزات البارزة واضح ؛ فها هى النار التى ألقوا فيها إبراهيم عليه السلام ، ولو كان القصد هو نجاته من النار ؛ لكانت هناك ألف طريقة ووسيلة لذلك ؛ كأن تُمطر الدنيا ؛ أو لا يستطيعون إلقاء القبض عليه .



ولكن الحق سبحانه يوضح لهم من بعد أن أمسكوا به ، ومن بعد أن كبّلوه بالقيود ، ومن بعد أن ألْقَوْهُ فِي النَّارِ ؛ وَيَأْتِي أَمْرُهُ بِأَنْ تَكُونَ النَّارُ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيْهِ فَلَا تَحْرِقُهُ :

﴿ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (٦٩) [الأنبياء]

وهكذا غَيَّرَ الحق سبحانه الناموس وَخَرَقَهُ ؛ وذلك كي يتضح لهم صِدْقُ إِبْرَاهِيمَ فِيمَا يَبْلُغُ عَنْ اللَّهِ ؛ فقد خَرَقَ لَهُ الحق سبحانه النواميس دليلَ صحةِ بلاغه.

وإذا كان الحق سبحانه قد قال هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنها :

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا <sup>(١)</sup> بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ .. ﴾ (٤٣) [الرعد]

وشهادة الحق سبحانه لرسوله بصديق البلاغ عنه ؛ تتمثل في أنه ﷺ قد نشأ بينهم ، وأمضى أربعين عاماً قبل أن ينطق حرفاً يحمل بلاغة أو خطبة أو قصيدة ، ولا يمكن أن تتأخر عبقریات النبوغ إلى الأربعين .

وشاء الحق سبحانه أن يجرى القرآن على لسان رسوله في هذا العمر ليبلغ محمد ﷺ الناس جميعاً به ، وهذا في حَدِّ ذاته شهادة من الله .

(١) أى : حسبي الله ، هو الشاهد علىّ وعليكم ، شاهد علىّ فيما بلغت عنه من الرسالة ، وشاهد عليكم أيها المكذوبون فيما تفترونه من البهتان . قاله ابن كثير في تفسيره . (٥٢١/٢)

ويضيف سبحانه هنا :

﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (٤٣)﴾ [الرعد]

والمقصود بالكتاب هنا القرآن ؛ وَمَنْ يقرأ القرآن بإمعان يستطيع أن يرى الإجاز فيه ؛ وَمَنْ يتدبر ما فيه من معانٍ ويتفحص أسلوبه ؛ يجده شهادة لرسول الله ﷺ

أو يكون المقصود بقوله الحق :

﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (٤٣)﴾ [الرعد]

أى : هؤلاء الذين يعلمون خبر مَقْدِم رسول الله ﷺ من التوراة والإنجيل ؛ لأن نعت رسول الله ﷺ وصفته مذكورة فى تلك الكتب السابقة على القرآن ؛ لدرجة أن عبد الله بن سلام<sup>(١)</sup> ، وقد كان من أحبار اليهود قال : « لقد عرفتُ محمداً حين رأيته كمعرفتى لابنى ، ومعرفتى لمُحمد أشد »<sup>(٢)</sup> .

ولذلك ذهب إلى رسول الله ﷺ وقال له : يا رسول الله إن نفسى مالتُ إلى الإسلام ، ولكن اليهود قوم بُهتٌ<sup>(٣)</sup> ، فإذا أعلنتُ إسلامى ؛ سيسبُوننى ؛ ويلعنونى ، ويلصقون بى أوصافاً ليست فى . وأريد أن

(١) هو : عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ، أبو يوسف : صحابى أسلم عند قدوم النبى ﷺ المدينة ، وكان اسمه الحصين ، فسماه رسول الله ﷺ عبدالله . وشهد مع عمر فتح بيت المقدس . أقام بالمدينة إلى أن توفى عام ٤٣ هـ . ( الاعلام للزركلى ٩٠/٤ ) .

(٢) يقول تعالى : ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ .. (١٤٦)﴾ [البقرة] .

(٣) البُهت : الكذب . وبأهته : استقبله بأمر يقذفه به ، وهو منه برىء لا يعلمه . [ لسان العرب - مادة : بهت ] .

تسألهم عني أولاً . فأرسل لهم رسول الله يدعو صناديدهم وكبار القوم فيهم ؛ وتوهموا أن محمداً قد يلين ويعدل عن دعوته ؛ فجاءوا ، وقال لهم ﷺ : « ما تقولون في ابن سلام ؟ » <sup>(١)</sup> فأخذوا يكيلون له المديح ؛ وقالوا فيه أحسن الكلام .

وهنا قال ابن سلام : « الآن أقول أمامكم ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله » ، فأخذوا يسبون ابن سلام ؛ فقال ابن سلام لرسول الله ﷺ : ألم أقل إن يهود قوم بهت ؟

ونعلم أن الذين كانوا يفرحون من أهل الكتاب بما ينزله الحق سبحانه على رسول الله ﷺ من وحى هم أربعون شخصاً من نصارى نجران ؛ واثنان وثلاثون من الحبشة ؛ وثمانية من اليمن .

ونعلم أن الذين أنكروا دعوة رسول الله ﷺ كانوا ينهون بعضهم البعض عن سماع القرآن ؛ وينقل القرآن عنهم ذلك حين قالوا :

﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا ۚ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾ [٢٦] [فصلت]

وهذا يعني أنهم كانوا متأكدين من أن سماع القرآن يؤثر في النفس بيقظة الفطرة التي تهفو إلى الإيمان به .

أما من عندهم علم بالكتب السابقة على رسول الله ﷺ فهم يعلمون خبر بعثته وأوصافه من كتبهم .

(١) أخرجه البخاري في صحيحه ( ٢٩٢٨ ) ، وأحمد في مسنده ( ١٠٨/٢ ، ٢٧١ ، ٢٧٢ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .

(٢) الغوا فيه : أى شوشوا على قارئه باللغو من القول ، أو اطعنوا فيه واختلقوا له العيوب لتصرفوا الناس عنه . [ القاموس القويم : ١٩٦/٢ ] .

يقول الحق سبحانه :

﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ .. (١٤٦) ﴾

[البقرة]

ويقول أيضاً :

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (٨٩) ﴾

[البقرة]

سُورَةُ اِبْرَاهِيْمَ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ<sup>(١)</sup>

﴿الرَّكَتَبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾﴾

هكذا يستهل الحق سبحانه هذه السورة بالحروف المقطعة « ألف » « لام » « راء » ، وسبق أن قلنا : إنها حروف توقيفية بلغها رسول الله لنا كما سمعها من جبريل عليه السلام .

إلا أن الملاحظ أن هذه الحروف التوقيفية المقطعة لم تأت وحدها في هذه السورة كآية منفصلة ؛ مثل قوله في أول سورة ق :

﴿ق ﴿١﴾﴾ [ق]

وهي آية بمفردها ، وكما جاء في غير ذلك من السور بحروف مقطعة وأثبتها كآيات . وهنا تأتى الحروف التوقيفية المقطعة كجزء من الآية .

ويقول الحق سبحانه :

(١) سورة إبراهيم هي السورة الرابعة عشرة في ترتيب المصحف ، عدد آياتها ٥٢ آية ، وهي سورة مكية في قول الحسن وعكرمة وجابر . وقال ابن عباس وقتادة : إلا آيتين منها مدينتين . وقيل : ثلاث نزلت في الذين حاربوا الله ورسوله ، وهي قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبَئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾ وَجَمَعُوا لِلَّهِ أَدْدًا لِيَضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَصِيبَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾ ﴾ [إبراهيم] . [ تفسير القرطبي ٣٦٧٥/٥ ]

[إبراهيم]

﴿الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ .. (١)﴾

كلمة « كتاب » ، إذا أطلقت انصرف معناها إلى القرآن ؛ فهو يُسَمَّى - كتاباً ؛ ويُسَمَّى قرآنًا ، ويُسَمَّى تنزيلاً ، وله أسماء كثيرة .

وكلمة « كتاب » تدل على أنه مكتوب ، وكلمة « قرآن » تدل على أنه مقروء ، وهذان الاسمان هما العُمدة في أسماء القرآن ؛ لأنه كتاب مكتوب ومقروء .

فكان الصحابي<sup>(١)</sup> الذي يجمع القرآن لا يكتب آية إلا إذا وجدها مكتوبة ، ووجدها مَقْرُوءة عن اثنين من الصحابة ؛ فالقرآن كتاب يملك الدليل على كتابته من عهد رسول الله ﷺ ؛ وهو مَقْرُوء كما تدل كلمة « قرآن » .

وقوله الحق :

[إبراهيم]

﴿أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ .. (١)﴾

يدل على أنه جاء من علو .

ويقول الحق سبحانه في موقع آخر عن القرآن :

﴿وَنَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى

[النمل]

لِلْمُسْلِمِينَ (٨٩)﴾

ويقول في موقع آخر :

(١) هو : زيد بن ثابت الأنصاري ، صحابي ، كان كاتب الوحي ، ولد في المدينة ١١ ق هـ ، ونشأ بركة . كان أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي ﷺ من الأنصار ، وعرضه عليه ، وهو الذي كتبه في المصحف لأبي بكر ، ثم لعثمان حين جهز المصاحف إلى الأمصار . ( الأعلام للزركلي ٥٧/٢ ) .



[الإسراء]

﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ .. (١٠٥)﴾

ومرة يسند النزول إلى مَنْ جاء به ؛ ومرة ينسب النزول إلى الكائن الذي أرسله الحق بالقرآن إلى محمد ﷺ ، وهو جبريل عليه السلام .

فقوله : ﴿أَنْزَلْنَاهُ .. (١)﴾ [إبراهيم] للتعدى من منطقة اللوح المحفوظ ليباشر مهمته فى الوجود ، وَعَلَيَّهٖ أَنْزَالَ الْقُرْآنَ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّد هى :

﴿لَتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ .. (١)﴾ [إبراهيم]

ونلاحظ هنا أن القرآن نزل للناس كافة ، ولم يَقُلِ الحق سبحانه ما قاله للرسُل السابقين على رسول الله ؛ حيث كانت رسالة أى منهم مُحدَّدة بقوم مُعيَّنين ، مثل قوله تعالى :

﴿وَالِىَ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا .. (٦٥)﴾ [الأعراف]

وقوله الحق :

﴿وَالِىَ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا .. (٨٥)﴾ [الأعراف]

وكذلك قوله سبحانه لموسى :

﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ .. (٤٩)﴾ [آل عمران]

وهكذا كان كُلُّ رسول إنما يبعثه الله إلى بَقعة خاصة ، وإلى أناس بعينهم ، وفى زمن خاص ، إلا محمداً ﷺ ؛ فقد بعثه الله إلى الناس كافة .

والمثل أمامنا حين حكم ﷺ بالحق بين مسلم ويهودى ؛ وأنصف اليهودى ؛ لأن الحق كان معه <sup>(١)</sup> ؛ والحق عند رسول الله ﷺ أعزُّ عليه ممَّن ينتسب إلى الإسلام .

وهكذا نرى أن قوله الحق :

﴿لَتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ .. (١)﴾ [إبراهيم]

دليل على عمومية الرسالة ، ويُعزِّزها قوله :

﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا .. (١٥٨)﴾ [الاعراف]

وبذلك تبطل حُجَّة مَنْ قالوا إنه مُرْسَلٌ للعرب فقط .

ونجد هنا اصطفاءين لرسول الله ﷺ .

الاصطفاء الأول : أن الحق سبحانه قد اختاره رسولاً ؛ فمجرد الاختيار لتلك المهمة ؛ فهذه منزلة عالية .

والاصطفاء الثانى : أنه رسولٌ للناس كَافَّةً ؛ وهذه منزلة عالية

(١) أخرج ابن عساكر ( ٣٥٤/٧ ) تهذيب تاريخ دمشق ) عن عبدالله بن أبى حذرر الاسلمى أنه كان ليهودى عليه أربعة دراهم فاستعدى عليه . فقال : يا محمد إن على هذا أربعة دراهم وقد غلبنى عليها . قال : أعطه حقه . قال : والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها . قال : أعطه حقه . قال : والذي نفسى بيده ما أقدر عليها . قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خير فارجو أن تغنمنا شيئاً فأرجع فاقضيه . قال : أعطه حقه . وكان رسول الله ﷺ إذا قال ثلاثاً لم يرجع . فخرج ابن أبى حذرر إلى السوق وعلى رأسه عصاية وهو متزرد ببردة ، فنزع العمامة عن رأسه فاتزر بها ونزع البردة فقال : اشتر منى هذه البردة . فباعها منه بأربعة دراهم . فعمرت عجوز فقالت : ما لك يا صاحب رسول الله ﷺ ؟ فأخبرها . فقالت : هانوتك هذا البرد - لبرد عليها طرخته عليه . وكذا أخرجه أحمد فى مسنده ( ٤٢٣/٣ ) وأورده الكاندهلوى فى حياة الصحابة ( ٨١/٢ ) .

أخرى ؛ لأنها تستوعب المكان والزمان ، والألسنة والأقوام .

ثم يأتى الإعجاز فى قوله :

﴿لَتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ .. (١)﴾ [إبراهيم]

ولم يقل من الظلمات إلى الأنوار ، وشاء أن يأتى بالظلمات كجمع ؛ وأن يأتى بالنور كمفرد ، لأن النور واحد لا يتعدد ؛ أما الظلمات فمتعددة بتعدد الأهواء ؛ ظلمة هنا وظلمة هناك .

وحين يُخرجنا الحق سبحانه من الظلمات المتعددة حسب أهواء البشر ؛ فهذا فضلٌ منه ونعمة ؛ لأننا نخرج إلى النور الواحد .

وهكذا يشاء الحق سبحانه أن يجلى المعانى بالمُحسَّات التى يدركها الجميع ، فلا شك أن الظلمة تستر الأشياء التى قد يصطدم بها الإنسان فيمتنع عن السير مطمئناً ؛ لأنه إن اصطدم بشيء فقد يحطم الشيء أو يحطمه هذا الشيء ؛ وهكذا تمنع الظلمة الإنسان من أن يهتدى إلى ما يريد .

أما النور فهو يوضح الأشياء ، ويستطيع الإنسان أن يُمَيِّز بين الطرق ويتجنب الضار ويتجه إلى النافع ؛ ويكون على بصيرة من الهداية ؛ ذلك هو الأمر الحسى ؛ وكل من النور والظلمة أمر حسى .

وهكذا يجلى الله لنا المعانى ، والحياة لا تحتاج فقط إلى ما يجلى المظاهر المادية بالنور ؛ بل تحتاج أيضاً إلى نور يجلى المظاهر المعنوية ؛ من حقد وحسد ، وخوف وأمن ، واطمئنان ، وأمانة ووفاء ؛ وغير ذلك .

فالحياة كلها فيها الشيء وما يقابله ؛ لذلك لا بُدَّ أن تُجَلَّى المعانى أيضاً . والنور الذى جاء به رسول الله ﷺ يُجَلَّى الحسَّ والمعنى فى آنٍ واحد ؛ لنتجنب الأشياء التى تطمسها الظُّلْمَةُ ؛ ولنسير على بينة من المعانى ، فلا نصطدم بالعقبات .

ولذلك يُفسَّر لنا الحق سبحانه الأمر المعنوى ، فيقول :

﴿إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (١)﴾ [إبراهيم]

وهذا هو الصراط المستقيم الذى يُخرجنا إليه محمد ﷺ من الظلمات إلى نوره .

ويريد الحق سبحانه أن يُجَلَّى لنا الطريق إلى هذا الصراط ، لأنه قد يكون مُتَعَباً للبعض ؛ فيريد سبحانه أن يجمع لنا بين أمرين ؛ طريق متضح واضح يَصِل فيه الإنسان إلى الغاية بِيسْرٍ ؛ وطريق آخر غير واضح لا تتجلى فيه الأشياء .

وجاء بالظلمات والنور ليوضح لنا هذا المعنى ؛ حيث يكون الطريق المستقيم هو أقصر وسيلة للغاية المَرْجُوَّة من الحياة الدنيا والآخرة ؛ ويكون طريق الظلمات هو الطريق غير الآمن .

وينسب الحق سبحانه الطريق الذى يُخرجنا إليه الرسول ﷺ :

﴿إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (١)﴾ [إبراهيم]

والعزیز هو الذى يَغْلِب ولا يُغْلَب . والحميد هو مَنْ ثَبَتَ له صفة الحمد من الغير ، وإنْ لم يصدر حَمْدٌ من الغير ؛ فهو حميد فى ذاته ، ويجب أن يُحمد رغم أنك إن حمدته أو لم تحمده فهو حميد .

والله المثل الأعلى ، وسبحانه مُنَزَّه عن كل مثيل أو شبيه ؛ نجد في حياتنا الدنيا مَنْ يُقال عنه إنه حميد الخصال ؛ وإن لم يوجد مَنْ يمدحه ؛ لكنه في كُلِّ ما يصدر عنه يراعى أن يكون محموداً .

ولكن البشر يكون المحمود منهم حدثاً ؛ أما المحمود من الحق فهو مُطلق ، ولا تكون الذاتُ محمودة أو حميدة إلا إذا كان لها من الصفات ما يجعلها أهلاً للإنعام الذي يجب على الإنسان أن يحمده .

والفطرة السليمة في الإنسان تستقبل هذا الكون المُعدَّ من قَبْلُ أن يوجد لاستقباله ، وتحب أن تحمد مَنْ صنع هذا الكون ، رغم أن حمد الإنسان أو عدم حمده لا يضيف شيئاً لِمَنْ أَعَدَّ هذا الكون وخلقَه ؛ فهو محمود في ذاته .

وإن حمدته فهذا لمصلحتك ؛ وفي هذا هداية إلى صراط العزيز الذي لا يُغلب ، والحميد الذي يستحق الحمد ؛ وإن لم يوجد حامد له ؛ لأن صفاته سبحانه أزلية .

فالله خالق قبل أن يخلق الخلق ؛ وهو الرازق قبل أن يُخلق المرزوق ، وهو مُعز قبل أن يوجد مَنْ يُعِزه ؛ محمود قبل أن يوجد مَنْ يحمده ؛ ثواب قبل أن يوجد مَنْ يتوب عليه .

فهو سبحانه بالصفة يفعل ؛ أما الإنسان فلا يفعل إلا إذا فعل الصفة ، فأنت لا تعرف أن فلاناً كريم ؛ إلا لأنك تراه يعطى عن جود وسخاء ، أما الله فهو الكريم من قبل أن يوجد مَنْ يكرمه .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ (٢)

وانت إن قرأت هذه الآية موصولة بما قبلها : فستقرؤها :

﴿صِرَاطُ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (١) اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي  
الْأَرْضِ (٢)﴾ [إبراهيم]

وإن كنت ستقرؤها مَفْصُولة عما قبلها : فستقول :

﴿اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ  
عَذَابٍ شَدِيدٍ (٢)﴾ [إبراهيم]

وستنطق كلمة « الله » غير مُرَقَّعة عكسَ إن قرأتها موصولة ،  
حيث يجب أن تنطقها مُرَقَّعة .

وتقتضى الأصول في الكتاب أن يوجد الاسم العلم على الذات  
أولاً ، ثم تأتي الصفة من بعده ، فتقول : « لقيت فلاناً الشاعر أو  
الكاتب أو العالم » ، لكن الأمر هنا جاء على غير هذا النُسْق :

﴿صِرَاطُ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (١)﴾ [إبراهيم]

أي : قَدَمَ « العزيز الحميد » ثم جاء بلفظ الجلالة ، وهو العلم  
على واجب الوجود « الله » ، وقد حدث ذلك لأن العلم يدل على  
مُسَمَّاه بصرف النظر عن الصفات : ثم توجد الصفات له .

وهناك من العلماء مَنْ قال : إنه مُشْتَقٌّ بمعنى أن « الله » تعنى

(١) الويل : كلمة عذاب ودعاء بالشر وإنذار به . [ القاموس القويم : ٣٦٢/٢ ] والويل :  
الهلاك يُدعى به لمن وقع في عذاب أو هلكة يستحقها . [ لسان العرب - مادة : ويل ] .

المعبود بحق ؛ وصفة العزيز الحميد حيثية لأن يُعبدَ سبحانه بحق.

ومن العلماء من قال : إن كلمة « الله » هي علم ، وليست اسماً مُشتقاً ؛ فله الملكية المطلقة :

﴿ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ ﴾ (٢) [إبراهيم]

لا يقع في هذا الملْك إلا ما شاء هو ، فمن آمن به أنصف نفسه وحياته وآخرته ، أما من لم يؤمن به فله المقابل ، وهو قوله الحق :

﴿ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ (٢) [إبراهيم]

وهذا الويل ليس في الآخرة فقط ، بل في الدنيا أيضاً ؛ لأن الإنسان حين تعترضه الصعاب والعقبات والمصائب التي ليس له أسباب يدفعها بها ؛ هنا يستطيع المؤمن أن يذكر أن له رباً فوق الأسباب ؛ ويرتاح إلى معونة الحق سبحانه له ، وهكذا يشعر أن له رصيذاً في الدنيا يعتمد عليه في مواجهة الأحداث الجسام .

أما غير المؤمن فليس أمامه سوى اليأس ؛ ولذلك نجد انتشار الانتحار بين غير المؤمنين ؛ لأن هناك أحداثاً فوق أسبابهم ، ولا يستطيعون دفعها ، وليس لهم إيمان برّب يرجعون إليه .

ولذلك حين أقرأ للمفسرين من يشرح كلمة « الويل » بأنها عذاب الآخرة ؛ فأجد نفسى قائلاً : بل والويل يكون في الدنيا أيضاً ؛ لأن الكثير من أحداث الحياة يكون فوق أسباب الإنسان ؛ فلو لم يؤمن الإنسان بالله لفزع من قرط اليأس .

ولذلك نجد بعضهم حين لا يجدون مفرّاً إلا أن يقولوا يارب ، ربم بذلك يعلنون صرخة الفطرة الأولى التي قاوموها بالإلحاد وعدم الإيمان ؛ وهذا الويل له امتداد بلون أشد في الآخرة.

وَيَصِفُ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ، فيقول :

﴿ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ  
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ  
فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ (٢)

وهنا نجد مادة الحاء والباء : حب ؛ ومن عجائبها أن الفعل يكون رباعياً : فنقول « أحبُّ فلان » ونقول لِمَنْ يحبه « محبوب » وهذا يعنى أن هناك تلاقياً بين الاثنين ؛ أما فى حالة عدم التلاقى فيقال « حَبٌّ يُحِبُّ فَهُوَ حَابٌّ وَمُحِبٌّ » .

والفرق بين أحبُّ واستحبُّ : ملحوظٌ فى مجىء السين والتاء ، وهما علامة على الطلب . وعلى هذا فاستحبُّ تعنى أن مَنْ يحب لم يكتَفِ بالأمر الطبيعى ، بل تكلف الحب وأوغل فيه .

والمثل على ذلك نجده فى الحياة اليومية ؛ فنرى مَنْ ينحرف إلى شىء من الانحراف ؛ ولكنه لا يُحِبُّ أن يكون مُحِبًّا لهذا الانحراف فى نفس الوقت ؛ ويفعل الانحراف وهو كارهٌ له ، وقد يضرب نفسه ويلومها لأنها تنحرف إلى هذا الانحراف .

ونجد آخر ينحرف ؛ لأنه يحب هذا الانحراف وينغمس فيه ؛ وهو مُحِبٌّ لهذا الانغماس ويتحدث بهذا الانحراف ؛ ويُحِبُّ فى نفسه أنه

(١) قال القرطبى فى تفسيره ( ٣٦٧٧/٥ ) : « أى : يطلبون لها زيفاً وميلاً لمرافقة أهوائهم ، وقضاء حاجاتهم وأغراضهم » .



أحب تلك المعصية ؛ لأنها تُحقِّق له شهوة عاجلة ؛ هذا هو مَنْ « استحبَّ » لأنه أزال الحب عن حدِّه الطبيعي .

وحين تُدقِّق في الآية الكريمة تجد أنها لا تمنعك من حبِّ الدنيا ؛ لكنها تتحدث أن تستحبَّها على الآخرة ، فهذا هو الأمر المذموم ؛ أما إذا أحببت الدنيا لأنها تُعينك على تكاليف دينك وجعلتها مزرعة للآخرة ؛ فهذا أمر مطلوب ؛ لأنك تفعل فيها ما يجعلك تسعد في آخرتك ؛ فهذا ملَّاب للدنيا من أجل الآخرة .

ولذلك تجد قوله الحق في سورة « المؤمنون » :

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤)﴾ [المؤمنون]

فهو لا يؤدي الزكاة فقط ؛ بل يعمل ليأتي لنفسه ولعِياله بالقُوت ؛ ويبذل الجهد ليكون لديه فائضٌ يؤدي منه الزكاة ؛ ولذلك فهو لا يعمل قَدْر حاجته فقط بل على قَدْر طاقته ليحقق ما يمكن أن يُعطيه لمن لا يقدر على العمل .

ولذلك لم يقل الحق سبحانه :

« والذين هم للزكاة مؤدون » بل قال :

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤)﴾ [المؤمنون]

وهنا لا نجد هؤلاء الذين يستحبُّون الحياة من أجل أن يجعلوها مزرعة للآخرة ؛ بل هم يستحبُّون الحياة :

﴿وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ .. (٢)﴾ [إبراهيم]

أى : أنهم لم يكتفوا بحُبِّ الدنيا على الآخرة فقط ، ولم يكتفوا بالسَّير في طريق الشهوات والملذَّات وتخريب ذواتهم ، بل تَمَادَوْا في الغي<sup>(١)</sup> وَصَدُّوا غيرهم عن سبيل الله .

ونجد الحق سبحانه يقول في موقع آخر :

﴿ لَمْ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا .. ﴾ (٩٩) [آل عمران]

كانهم ضلُّوا في ذواتهم ؛ ولم يكتفوا بذلك ، بل يحاولون إضلال غيرهم ويصدونهم عن الهداية .

ثم تأتي مرحلة جديدة :

﴿ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا .. ﴾ (٣) [إبراهيم]

أى : يبغيون شريعة الله مُعْوِجَةً لتحقيق لهم نزواتهم . وهكذا نجد ثلاث مراتب للضلال ، استحباب الحياة الدنيا على الآخرة ؛ والصدُّ عن سبيل الله ؛ وتشويه المنهج كي يُكْرَهُوا الناس فيه .

ويصف الحق سبحانه هؤلاء :

﴿ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ (٣) [إبراهيم]

أى : أن أصحاب المرتبة الأولى في الضلال هم مَنْ استَحَبُّوا الحياة الدنيا على الآخرة ، والذين توغَّلوا في الضلال أكثرَ فهم الذين يصدون عن سبيل الله ؛ أما الذين توغَّلوا أكثرَ فأكثرَ فَهُمْ الذين يُشَوِّهون في منهج الله لتنفير الناس منه ، أو ليحقق لهم نزواتهم ، وهكذا ساروا إلى أبعد منطقة في الضلال.

(١) الغي : الضلال والخيبة والفساد . [ لسان العرب - مادة : غوى ] . وغوى : بمعنى خاب وضل لانه انهكم في الجهل . [ القاموس القويم ٦٤/٢ ] .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِيَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾<sup>(١)</sup>

ونعلم أن الرسول ﷺ مبلّغ عن الله منهجه ؛ ومؤيد بمعجزة تثبت صدقه فيما بلغ لمن أرسل إليهم . وقد حدث الحق سبحانه من قبل عما حدث للأمم السابقة على أمة محمد ﷺ ؛ فقد كان كل رسول يتكلم بلغة قومه .

وهناك فرق بين قوم الدعوة وهم أمة رسول الله ﷺ ؛ وقوم الاستقبال ؛ وهم الأمم السابقة على أمة محمد ﷺ .

فالأمم السابقة لم تكن مُطالبة بأن تُبلّغ دعوة الرسل الذين نزلوا فيهم ؛ أما أمة محمد ﷺ فمُطالبة بذلك ، لأن الحق سبحانه أرسل رسوله ﷺ ، وأبلغنا في القرآن أن من آياته سبحانه أن جعل الناس على السنة مختلفة<sup>(٢)</sup> .

ولم يكن من المعقول أن يرسل رسولا يتكلم كل اللغات ، فنزل ﷺ في أمة العرب ؛ وحين استقبلوه وأشربت<sup>(٣)</sup> قلوبهم حب الإيمان ؛ صار عليهم أن ينساحوا بالدعوة ؛ لينقلوا معنى القرآن حجة بعد أن استقبلوه معجزة .

(١) يقول تعالى : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ..﴾ (٢٧) [الروم] .

(٢) أشرب قلبه محبة هذا ، أى : حل محل الشراب ، ومنه قوله تعالى : ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ..﴾ (٢٧) [البقرة] . أى : حب العجل . وقد أشرب في قلبه حبه أى : خالطه .

[ لسان العرب - مادة : شرب ] .

والقرآن حُجَّةٌ لانه يسوسُ حركة الحياة ؛ وحركاتُ الحياة لا تختلف في الناس أجمعين ، كما أن كُلَّ حضارة تأخذ من الأخرى منجزاتها العلمية ، وتُترجمها إلى لسانها الذي تنطق به .

وترجمة المعانى من لسان إلى آخر مسألة معروفة في كُلِّ حضارات العالم ؛ لأن المسألة في جوهرها مسألة معانٍ ؛ والمعانى لا تختلف من أمة إلى أخرى .

والقرآن معانٍ ومنهج يصلح لكل البشر ؛ ونزل بالعربية ؛ لأن موهبة الأمة العربية هي النبوغ في اللغة والكلام ؛ وهكذا صار على تلك الأمة مهمة الاستقبال لمنهج الله كمعجزة بلاغية ؛ وإرساله إلى بقية المجتمعات .

ولذلك تستطيع أن تعقد مقارنة بين البلاد التى فُتحت بالسيف والقتال ؛ والبلاد التى فُتحت بالسلم ورؤية القدوة المسلمة الصالحة ؛ ستجد أن الذين نشروا الإسلام فى كثير من أصقاع الأرض قد اعتمدوا على القدوة الصالحة .

ستجد أنهم نقلوا الدين بالخصال الحميدة ، وبتطبيق منهج الدين فى تعاملهم مع غيرهم ، ولذلك أقبل الناس على دين الله .

وهكذا نجد أن منهج الإسلام قد حمل معجزة من المعانى ، بجانب كونه معجزة فى اللغة التى نزل بها ، وهى لغة العرب .

ونحن نجد أقواماً لا يستطيع أن تقرأ حرفاً عربياً إلا فى المصحف ، ذلك أنهم تعلموا القراءة فى المصحف ، واعتمدوا على

فَهَمْ المعانى الموجودة فيه عبّر الترجمات التى قام بها مُسلمون أحبوا القرآن ، ونقلوه إلى اللغات الأخرى .

ولذلك نجد قول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ۝ (١٧) ﴾ [القمر]

وهكذا نعلم أن الحق سبحانه قد يَسَّرَ أم القرآن بلسان العرب أولاً ، ثم يَسَّرَهُ بأن جعل من تلك الامة التى نزل عليها القرآن أمة نَشَرَ البلاغ عنه سبحانه ، ذلك أن الرسالات تُريد تبليغاً ؛ والتبليغ وسيلته الاولى هى الكلام ؛ ووسيلته الثانية الاستقبالية هى الأذن ، فلا بُدَّ من الكلام أولاً ، ثم لا بُدَّ من أذن تعرف مدلولات الالفاظ لتسمع هذا الكلام ، ولتطبقه سلوكاً .

كما أننا نعلم أن مَنْ يسمع المتكلم لا بُدَّ وأن يكون واعياً وعارفاً بمعانى الالفاظ ؛ فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان .

وعرفنا أن اللغة بُنِت السماع ، وكُلُّ فرد إنما يتكلم باللغة التى سمعها فى بيئته ؛ وإذا تتبعت سلسلة تعلُّم كل الكلام ستجد نفسك أمام الجذر الاصلى الذى تعلَّم منه البشر الكلام ؛ وهو آدم عليه السلام .

وقد قال سبحانه :

﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ۝ (٣١) ﴾ [البقرة]

(١) أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ۝ (٣١) ﴾ [البقرة] . هى هذه الاسماء التى يتعارف بها الناس . إنسان ، ودابة ، وأرض ، وبحر ، وسهل وجبل ، وحمار ، وأشباه ذلك من الامم وغيرها . [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور ١/ ١٢١ ] .

ونعلم أن اللغة بدأت توقيفية حين علّمها الله لأدم ، ثم تكلمها آدم فسمعتها بيئته ؛ فصارت وضعية من بعد ذلك ، واختلفت اللغة من مجتمع إلى آخر .

وهنا قال الحق سبحانه :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ .. ﴾ (٤)

[إبراهيم]

وجاء بعد ذلك مباشرة بالتعليل :

﴿ لَيْسَ لَهُمْ .. ﴾ (٤)

[إبراهيم]

وهكذا أوضح جلّ وعلاً السبب في إرسال كل رسول بلسان قومه ، وهناك آية يقول فيها سبحانه :

﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (١٩٨) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ

(١٩٩) ﴾

[الشعراء]

وقال أيضاً :

﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ<sup>(١)</sup> وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى .. ﴾ (٤٤)

[فصلت]

فهناك مَنْ يستقبل القرآن كدليل هداية ويُنقّي نفسه من الكدر ، وهناك مَنْ يستقبل القرآن فيكون عليه عمى وعلى سمعه غشاوة وخوف وعدم ارتياح ، ذلك أنه كافر .

(١) الوقْر : نقل في السمع أو صمم . [ القاموس القويم : ٣٥/٢ ] .

والسبب - كما نعلم - أن حدوث الحادث من أمر به يحتاج إلى فاعل وإلى قابل للفعل .

وسبق أن ضربتُ مثلاً بمن يشرب الشاي ؛ فينفخ فيه ليُبرده قليلاً ؛ ونفس هذا الإنسان حين يخرج في صباح شتوى فهو ينفخ في يديه ليُدْفئهما ، وهكذا ينفخ مرة ليبرد شيئاً ؛ وينفخ أخرى مُستدعياً الدفء .

والمسألة ليست في أمر النفخ ؛ ولكن في استقبال الشاي للهواء الخارج من فمك ، الشاي أكثر حرارة من حرارة الجسم فيبرد بالنفخ ، بينما اليد في الشتاء تكون أكثر برودة من الجسم ؛ فتستقبل النفخ لها برفع درجة حرارتها لتتساوى مع حرارة الجسم .

وهكذا تجد أن القرآن واحد ؛ لكن المؤمن يسمعه فيفرح به ، والكافر يسمعه فيتعب ويرهق منه .

وسبحانه يقول :

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا .. ﴾ (١٦)

[محمد]

وهكذا نجد من يستقبل القرآن ، ولا ينصاع إلى معانيه ؛ ونجد من يستمع إلى القرآن فيخشع قلبه وينفعل بالاستجابة لما يوصى به الحق سبحانه .

إذن : عرفنا الآن أن اللغة بدأت توقيفية وانتهت اصطلاحية ؛ فقد أخذنا من الله ما علمه لأدم من أسماء ؛ وتغيرت الألسن من جماعة

إلى أخرى ، وهكذا اختلفت السنة الرُّسُلُ حَسَبَ القوم المرسلين إليهم .

وكل رسول يُبَيِّنُ للقوم منهجَ الله ؛ فإذا بَيَّنَّ هذا المنهج ، استقبله البعض بالإيمان بما جاء به والهداية ، واستقبله البعض الآخر بالكُفْر والضلال .

فالذى هداه الله استشرف قلبه إلى هذا المنهج ؛ وأخرج من قلبه أى عقيدة أخرى ، وبحث فيما جاء به الرسول ، وملا قلبه بالمنهج الذى ارتاح له فهما وطمانينة .

وهو عكس مَنْ تسكن قلبه قضية مخالفة ، ويُصِرُّ عليها ، لا عن قناعة ، ولكن عن عدم قدرة على التمهيص والدراسة والاستشراف . وكان عليه أَنْ يُخْرِجَ القضية المُضلة من قلبه ، وأن يبحث ويقارن ويستشف ويحسن التدبر ؛ ثم يُدْخِلَ إلى قلبه القضية الأكثر قبولا ، ولكنه لا يفعل ، عكس مَنْ هداه الله .

ولا يقولن أحد « ما دام قد أضلنا الله فلم يعذبنا ؟ » ولكن ليعلم كل إنسان أن المشيئة لقابلية الإيمان موجودة ، ولكنه لم يَسْتَدْعِها إلى قلبه .

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ .. ﴾ (١٧)

[محمد]

ويقول :

﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴾ (٢٦)

[البقرة]



أى : أن الفسق قد صدر منهم ، لأنهم ملأوا أفئدتهم بقضايا باطلة ؛ فجاءت قضايا الحق فلم تجد مدخلا .

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول سبحانه :

﴿ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٤ ﴾

[إبراهيم]

فَمَنْ يَقْبَلْ عَلَى الضَّلَالِ يَزِيدَهُ اللَّهُ ضَلَالًا ؛ فلن يزيد إيمانه مَلَكُ الله شيئًا ، وَمَنْ يُؤْمِنْ فَهُوَ يَضْمِنُ لِنَفْسِهِ سَلَامَةَ الْحَيَاةِ وَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ ؛ وهو فى الحياة عنصر خَيْرٍ ؛ وهو من بعد الموت يجد الحياة مع نِعَمِ الْمُنْعَمِ سبحانه العزيز الذى لَا يُغْلَبُ ؛ والحكيم الذى قَدَّرَ لِكُلِّ أَمْرٍ مَا يَشَاءُ .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا ٥ ﴾

والآيات التى أرسلها الله مع - موسى عليه السلام - والمعجزات التى حدثت معه وبيئتها وأظهرها لقومه كثيرة ، ورسولنا ﷺ نزل ومعه معجزة واحدة وهى القرآن ، أما بقية المعجزات الحسية التى حدثت مع رسول الله ؛ فهى قد جاءت لتثبيت فؤاد المؤمنين برسالته ،

ولم يَبْقَ لها أثر من بعد ذلك إلا الذكرى النافعة التي يَأْتَنَسُ بها الصالحون من عباد الله .

وكثرة المعجزات التي جاءت مع موسى - عليه السلام - تبين أن القوم الذين أُرسلَ لهم قوم لَجَجٌ <sup>(١)</sup> وجدل ، وحين عَدَّدَ العلماء المعجزات التي جاءت مع موسى وجدها بعضُ من العلماء تسع آيات ؛ ووجدوا غيرهم ثلاث عشرة معجزة ؛ ووجدوا بعضُ ثالث أربع عشرة .

وفى التحقيق لمعرفة تلك الآيات علينا أن نُفَرِّقَ بين الآيات التي صدرت بالنسبة لفرعون ؛ والآيات التي جاءت لبني إسرائيل . فالعصا التي انقلبت حية تسعى ، واليد التي تُضِيءُ هي لفرعون ، وعددُ القرآن الآيات التي جاءت مع موسى لفرعون بتسع آيات ، يقول الحق سبحانه :

﴿ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ <sup>(٢)</sup> .. ﴾ [النمل]

ولم يكن موسى يطلب من فرعون أن يؤمن ؛ فهو لم يُرْسَلْ لهدايته ؛ ولكنه جاء ليُفحِّمه وليأخذ بني إسرائيل المُرْسَلُ إليهم ، والآيات هي : العصا وَوَضَعَ اليد في الجيب لتخرج بيضاء ، ونَقُصَّ الأنفس والثمرات ؛ والطوفان والجراد والقُمَّل والضفادع والدم ، هذه هي الآيات التسع الخاصة بفرعون .

أما بقية الآيات التي جاء بها موسى - عليه السلام - لبني إسرائيل فهي كثيرة مثل :

(١) الأجة واللجلة : اختلاط الأصوات . واللجة : الجلبة . وألجَ القوم إذا صاحوا . [ لسان

العرب - مادة : لَجَج ] .

(٢) المقصود بالقوم هنا هم قوم فرعون .

[الأعراف]

﴿وَإِذْ نَقَّحْنَا<sup>(١)</sup> الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ .. (١٧١)﴾

وأيضاً :

[البقرة]

﴿وَوَضَعْنَا عَلَىٰ كُمُ الْغَنَامَ .. (٥٧)﴾

وكذلك قوله الحق :

[البقرة]

﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ<sup>(٢)</sup> وَالسَّلْوَى<sup>(٣)</sup> .. (٥٧)﴾

ولذلك أجمل الحق سبحانه الآيات التي جاءت مع موسى لقومه :

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  
وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ<sup>(٤)</sup> اللَّهِ .. (٥)﴾

[إبراهيم]

أى : أعد إلى بؤرة شعورهم ما كان في الحاشية ؛ وأن يستدعوا من الذاكرة أيام الله ، والمراد ما حدث في تلك الأيام ، مثلما نقول نحن « يوم بدر » أو « يوم ذى قار » أو « السادس من أكتوبر » أو « العاشر من رمضان » .

(١) نتقه : رفعه من مكانه وحركه وجذبه . [ القاموس القويم : ٢٥٢/٢ ] .

(٢) المن : ندى يشبه العسل كان الله ينزله على الأشجار غذاء طيباً لبني إسرائيل فجدوا

فضل الله عليهم في ذلك . [ القاموس القويم ٢٤٠/٢ ] .

(٣) السلوى : السماني ، وهو طائر صغير من رتبة الدجاج وجسمه ممثليء وهو من الطيور

المهاجرة من أوروبا في الشتاء إلى البلاد الدافئة كمصر والسودان ويعود ما سلم منه في

أوائل الصيف إلى موطنه في أوروبا . [ القاموس القويم ٣٢٦/١ ] .

(٤) أيام الله : نعم الله . وأيام الله : وقائع الله في الأمم السابقة . وقال الطبري : وعظهم بما

سلف في الأيام الماضية لهم ، أى : بما كان في أيام الله من النعمة والمحنة ، وقد كانوا

عبيداً مستغلين ، واكتفى بذكر الأيام عنه لأنها كانت معلومة عندهم . [ تفسير القرطبي

وهنا فى القول الكريم إما أن يكون التذكير بتلك الأيام الخاصة بالوقائع التى حدثت للأقوام السابقين عليهم كقوم نوح وعاد وثمود ، ذلك أن الحق سبحانه قد أعلمهم بقصص الأقوام السابقة عليهم ؛ وما حدث من كل قوم تجاه الرسول المرسل إليه من الله .

أو أن يكون التذكير بالأيام التى أنعم الله فيها على بنى إسرائيل بنعمه ، أو ابتلاهم فيها بما يؤلمهم ؛ ذلك أن الحق سبحانه قال :

﴿ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٥) ﴾

[إبراهيم]

والصَّبَّار هو مَنْ يُكْثِر الصبر على الأحداث ؛ وهى كلمة تُوحى بأن هناك أحداثاً مؤلمة وقعت ، وتحتاج إلى الصبر عليها ، كما تُوحى كلمة « شكور » بحوادث منعمة تستحق الشكر .

وهكذا نجد أن المؤمن يحتاج إلى أمرين ؛ صَبْر على ما يؤلم ، وشُكْر على ما يُرضى ، وحين تجتمع هاتان الصفتان فى مؤمن ؛ يكون مُكْتَمِلَ الإيمان <sup>(١)</sup> .

وقد قال الحق سبحانه : إن تلك الآيات هى أدلة تُوضِّح الطريق أمام المؤمن ، وتُعْطى له العبرة ، لأنه حين يعلم تاريخ الأقوام السابقة ؛ ويجد أن مَنْ آمَن منهم قد عانى من بعض الأحداث المؤلمة ؛ لكنه نال رضا الله ونعمه ؛ وَمَنْ كفر منهم قد تمتع قليلاً ، ثم تلقى نعمة الله وغضبه .

(١) عن صهيب الرومى قال قال رسول الله ﷺ : « عجباً لأمر المؤمن ، إن أمره كله خير ، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٢٩٩٩ ) .

هنا يُقْبَلُ المؤمن على تَحْمُلِ مَشَاقِّ الإِيمَانِ ؛ لانه يثق في أن الحق سبحانه لا يُضِيعُ أَجْرَ مؤمنٍ ؛ ولا بُدَّ لموَكِّبِ الإِيمَانِ أَنْ ينتصر ؛ ولذلك فالمؤمن يصبر على المحن ، ويشكر على النعم .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ  
وَيَدْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ<sup>(١)</sup> نِسَاءَكُمْ<sup>(٢)</sup> وَفِي  
ذَلِكَ لَكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٦﴾

وهكذا نجد الحق سبحانه وقد جاء بنموذج من أيام معاناتهم من جبروت فرعون ، وكيف خلَّصهم سبحانه من هذا الجبروت ، وكان فرعون يُسَلِّطُ عليهم أقسى ألوان العذاب ، ف « سام » الشيء أى : طلبه ؛ و « سام سوء العذاب » أى : طلب العذاب السيء .

وقد ذُبِحَ فرعون أبناءهم الذكور ، ولم يُذْبَحِ الإناث لتصبح النساء بلا عائل ويستبيحن ، وفى هذا نكابة شديدة .

(١) سامه الامر يسومه سوماً : كلَّفه إياه على غير إرادته . قال الزجاج : أكثر ما يستعمل فى

العذاب والشر والظلم . [ لسان العرب - مادة : سوم ] .

(٢) استحياء : استبقاه حياً ولم يقتله . قال تعالى : ﴿ يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ..

﴿ البقرة ﴾ . أى : أنهم يقتلون الذكور فقط ، ويتركون البنات والنساء على قيد الحياة .

[ القاموس القويم ١/ ١٨٣ ] .

ووقف بعض المستشرقين عند هذه الآية ، وقالوا : لقد تعرض القرآن من قبل لهذه الآية فى سورة البقرة ؛ حين قال :

﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ٤٩﴾ [البقرة]

فهل هذه الآية فى سورة إبراهيم هى البليغة ، أم الآية التى فى سورة البقرة ؛ خصوصاً وأن الفرق بينهما هو مجيء « الواو » كحرف عطف على ذبح الأبناء باستباحة النساء ؟

وأضاف هذا المستشرق : ولسوف أتنازل عن النظر إلى ما جاء فى سورة الاعراف حين قال القرآن :

﴿وَإِذْ أَنْجَيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ١٤١﴾ [الاعراف]

وبطبيعة الحال ، فهذا المستشرق لم يأخذ فهم القرآن عن ملكة عربية ، ذلك أنه لو كان قد امتلك هذه القدرة على الفهم ؛ لعرف أن الكلام لم يصدر فى الآيات عن مصدر واحد ، بل صدر عن مصدرين .

ففى آية سورة البقرة كان المصدر المتكلم هو الله سبحانه ، ولذلك قال :

﴿نَجَّيْنَاكَ .. ٤٩﴾ [البقرة]

ولكن المصدر المتكلم فى سورة إبراهيم هو موسى عليه السلام ؛ لم يقل أنه هو الذى أنجاهم بل يُعَدُّ النعم التى من الله بها

عليهم ؛ ويمتنّ بها عليهم . وعَلَّةُ ذلك أن العظيم حين يمتنّ على غيره لا يمتنّ إلا بالعظام ، أما دون العظيم فقد يمتنّ بما دون ذلك <sup>(١)</sup> .

وأسوق هذا المثل لمزيد من الإيضاح لا للتشبيه ؛ فسبحانه مُنزّه عن التشبيه ، وأقول : هَبْ أن إنساناً غنياً له أخ رقيق الحال ، وقد يمدّ الغنى أخاه الفقير بأشياء كثيرة ، وقد يعتنى بأولاده ؛ ويقوم برعايته ورعاية أولاده رعاية كاملة . ويأتى ابن الفقير ليقول لابن الغنى : لماذا لا تسألون عنا ؟ فيقول ابن الغنى : ألم يأت أبى لك بهذا القلم وتلك البذلة ، بالإضافة إلى الشقة التى تسكنون فيها ؟

ولكن العَمَّ الغنى يكتفى بأن يقول : أنا أسأل عنكم ، بدليل أنى أحضرت لكم الشقة التى تسكنون فيها . إذن : فالكبير حقاً هو الذى يذكر الأمور الكبيرة ، أما الأقل فهو من يُعدّد الأشياء .

وهنا يَصِفُ الحق سبحانه سُوءَ العذاب وذَبْحَ الأبناء بالبلاء العظيم فى قوله تعالى :

﴿وَذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ (٦)

[إبراهيم]

وهكذا نرى مظهرية الخير التى مَنَّ الله بها عليهم ، وهى الإنجاء من ذبح الأبناء واستباحة النساء ؛ وكان ذلك نوعاً من مظهرية الشر . وهذا ابتلاء صعب .

(١) قال أبو يحيى زكريا الانصارى فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن » ص ٢٧ : « فإن قلت : ما الحكمة فى ترك العاطف هنا ، وذكره فى سورة إبراهيم ؟ قلت : لأن ما هنا من كلام الله تعالى ، فوقع تفسيراً لما قبله ، وما هناك من كلام موسى وكان مأموراً بتعداد المحن فى قوله : ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ..﴾ (٥) [إبراهيم] . فعدّد المحن عليهم ، فناسب ذكر العاطف . »

وسبق أن أوضحنا أن البلاء يكون بالخير أو بالشر ، فقد قال

سبحانه :

﴿ وَنَبِّئُكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ (٣٥)

[الانبياء]

فلا الخير دليل تكريم ، ولا الشر دليل إهانة ؛ فهو القائل :

﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴾ (١٥)

[الفجر]

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴾ (١٦)

فالابتلاء في الأصل هو الامتحان ؛ إما أن تنجح فيه أو ترسب ؛

ولذلك فهو غير مذموم إلا بالنتيجة التي يؤول إليها .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ  
وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ (٧)

ونلاحظ أن الآية تبدأ بكلمة « تأذن » وكل المادة الألف والذال

والنون مأخوذة من الأذن . والأذن آلة السماع ، والأذان إعلام ،

وآذانهم أي أعلمهم .

وتأذن أي : اعلم بتوكيد . وهكذا يكون معنى الآية : أني أعلمكم

بتوكيد من ربكم أنكم إن شكرتم ليزيدنكم من نعمه وعطائه ؛ لأن

(١) الكفر هنا بمعنى جحود النعمة ، وهو ضد الشكر ورجل كافر : جاحد لأنعم الله . وتقول :

كفر نعمة الله وبنعمة الله كفراً وكفراناً وكفوراً . [ لسان العرب - مادة : كفر ] .



الشكر دليل ارتباط بالوهاب ؛ وأنكم سلختم أنفسكم من الاعتزاز بما أوتيتم ، وعلمتم أنه هو وحده الوهاب .

والحق سبحانه هو مَنْ قال :

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ (٦) أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى (٧) ﴾ [العلق]

ولو كان الإنسان مربوطاً بالحق سبحانه ؛ لما فصل الحق عن نعمه ؛ ولظل ذاكراً للحق الذى وهبه النعم .

ولذلك أقول دائماً : إياك أن تشغلك النعمة عن المنعم ؛ لأن النعمة موهوبة لك ؛ وليست ذاتية فيك .

وتأتى المقابلة من بعد ذلك مباشرة ؛ فيقول :

﴿ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (٧) ﴾ [إبراهيم]

وهنا يثور سؤال : هل الذى لا يشكر نعم الله يكون كافراً ؟

وهنا علينا أن نعلم أن هناك فارقاً بين الكفر والكفران ، ولكن لفظ الكفر جاء هنا ليغلف من معنى عدم الشكر ، ولم يأت بكلمة كُفْران وجاء بقوله :

﴿ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (٧) ﴾ [إبراهيم]

والمثل فى ذلك هو قول الحق سبحانه :

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧) ﴾ [آل عمران]

وَمَنْ لم يحج فهو عاصٍ ؛ وكان الله يريد أن يُصعّب عدم القيام

بالحج . أو : أن الآية تريد حُكْمين : الحكم الاول : الإيمان بفرضية الحج ؛ والثانى : القيام بالحج فعلاً .

ذلك أن الحق سبحانه قد قال :

﴿ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا .. (٩٧) ﴾ [آل عمران]

فَمَنْ يُؤْمِنُ بِأَن هَذَا حُجُّمٌ صَحِيحٌ وَاجِبٌ وَيُؤْمِنُ بِهِ وَلَكِنَّهُ لَا يُنْفِذُهُ ؛ قد يدخل فى المعدية ؛ لأنه يستطيع أن يحجَّ ولم يفعل .  
أما مَنْ يكفر بالحج نفسه وينكر القضية كلها ؛ فهو كافر والعياذ بالله .  
وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (٧) ﴾ [إبراهيم]

وهكذا جاء الكفر مقابل الشكر ، ولا بُدَّ من عذاب للكفر ؛ وعذاب الله لا بُدَّ أن يكون شديداً ؛ لأن العذاب يتناسب بقُدرة المعذب ، ولا أقدر من الله ، ونعوذ به سبحانه من عذابه ، فهو أمر لا يُطَاق .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ (٨) ﴾

وقد قال موسى ذلك كى لا يظن ظانٌّ من قومه أن الله فى حاجة إلى شكرهم ؛ وأنه سيعاقبهم بالعذاب إنْ كفروا بشكره ؛ فأراد أن ينسخَ هذا الظنَّ من أذهان مَنْ يسمعونَه .

وأوضح لهم أن الحق سبحانه لن يزيده إيمانكم شيئاً ؛ ولن يضيف هذا الإيمان منهم ومعهم أهل الأرض كلهم لملكه شيئاً ؛ لأن ملك الله إنما أبرزه سبحانه بصفات الكمال فيه ، وهو ناشئ عن كمال موجود.

ولذلك يأتى قوله الحق :

﴿الَّذِي يَأْتِيَكُمْ نَبُوءًا مِّنَ قَبْلِكَ مَن قَوْمٍ نُّوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝١﴾

وهذه الآية الكريمة أعطتنا تفسيراً لقوله سبحانه :

﴿وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا<sup>(١)</sup> فِيهَا نَذِيرٌ ۝٢٤﴾ [فاطر]

وكذلك قوله سبحانه :

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ .. ۝٧٨﴾ [غافر]

ونعلم أن الحق سبحانه قد أوحى لموسى - عليه السلام - أن

(١) خلا : مضى وسبق . والقرون الخالية : هم المواضع . [ لسان العرب - مادة : خلا ] .

يُبلغُ قومه بقصص بعض من الانبياء السابقين عليه . وهذا واضح في قوله الحق :

﴿ اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُوْدَ .. (٩) ﴾

[ابراهيم]

ويقول سبحانه عن القوم الذين جاءوا من بعد ذلك :

﴿ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ..

[ابراهيم]

(٩) ﴾

أى : أن الرسل قد حملوا منهج الله ، وكذلك المعجزات الدالة على صدقهم لمن جاءوا من بعد ذلك . والبيّنات إما أن تكون المعجزات الدالة على صدقهم ؛ أو : هي الآيات المُشتملة على الأحكام الواضحة التي تُنظّم حركة حياتهم لِتُسعدهم .

ولكن هل قَبِلَتْ تلك الاقوامُ تلك البيّنات ؟

لا ، لأن الحق سبحانه يقول عنهم :

﴿ فَرَدُّوا اَيْدِيَهُمْ فِيْ اَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ .. (٩) ﴾

[ابراهيم]

وهكذا نرى أن الكافرين هم مَنْ وضعوا ايديهم على أفواههم ، وإما أنهم عَضُّوا على الأيدي بالنواجذ لأنهم لم يُطيقوا تطبيق منهج الله ؛ ولم يستطيعوا التحكُّم في أنفسهم .

أو : أنهم رَدُّوا ايديهم إلى أفواههم بمعنى أن قالوا للرسل : « هس » ، أصمتوا ولا تتكلموا بما جِئْتُمْ به من بلاغ . أو : أن بعضهم قال للرسل « لا فائدة من كلامكم في هؤلاء » .

والثراء فى القرآن يتحمل كل هذه المعانى ؛ والآية تتسق فيها كل تلك المعانى ؛ فالعبارة الواحدة فى القرآن تكون شاملة لخيرات تناسب كمالات الله ، وستظل كمالات القرآن موجودة يظهر بعضها لنا ؛ وقد لا ندرك البعض الآخر إلى أن يُعلمنا بها الله يوم القيامة .

ويائى قولهم :

﴿ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ .. ﴾ (٩)

[إبراهيم]

يكشف لنا غيابهم ، فهُم يعترفون بأن هؤلاء رسل من السماء ، وفى نفس الوقت يُنكرون المنهج ، ويُعلنون هذا الإنكار ، يكشف لنا ذلك قوله تعالى :

﴿ وَإِنَّا لَنَلِيَّ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ﴾ (٩)

[إبراهيم]

أى : أنهم أعلنوا رأيهم فى المنهج ، وقالوا : إنهم مُحيرون ويشكّون فى هذا المنهج .

ويائى القرآن بردُّ الرسل فى قول الحق سبحانه :

﴿ قَالَتْ رَسُولُهُمْ أَفَى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَى أَجَلٍ  
مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصْذُبُونَا  
عَمَّا كُنَّا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ (١٠)

(١) أصل الفطر : الشق . وفطر الله الخلق يفرهم : خلقهم وبناهم . قال ابن عباس : ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما : أنا فطرتهأى أنا ابتدأت حفرها . [ لسان العرب - مادة : فطر ] .

وقوله : ﴿ أَفَى اللَّهِ شَكٌّ ۖ ۝١٠ ﴾ [إبراهيم] هو لَوْنٌ من الخطاب الذى لا يترك لِمَنْ توجّه إليه الكلام أن يُجيب إلا كما تريد أنت . وأنت لا تفعل ذلك إلا إذا كُنْتَ واثقاً من أن مَنْ تُوَجَّه إليه الكلام سيجيب - إن استحضَرَ الحق فى ذهنه - كما تريد أنت .

ولذلك لم يَأْتِ الخطاب هنا بقوله « لا شك فى الله » وبذلك يكون الكلام خبرياً ، وقد يقول واحد : إن هذا كلام كاذب ، ولكن على الرغم من أن المستمعين من الكفار ، إلا أنه يأتى بالقضية فى شكل تساؤل يستأمنهم على أنهم سوف يُديرون الكلام فى رؤوسهم ، وسيعثرون على الإجابة التى لا يمكن أن ينكرونها ؛ وهى « ليس فى الله شك » .

وهكذا نجد أن القائل قد سكتَ عن إعلانهم الكفرَ أولاً ؛ وجاء لهم بالتساؤل الذى سيجيبون عليه « ليس فى الله شك » ، ويأتى لهم بالدليل الذى لا يحتمل أىَّ شكٍّ ، وهو قوله الحق :

﴿ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ۝١١ ﴾ [إبراهيم]

والفاطر هو الذى خلق خَلْقًا على غير مثال سابق ، مثلها مثل قوله الحق :

﴿ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ۝١١٧ ﴾ [البقرة]

فلا أحدَ قادرٌ على أن يخلقَ مثل السماوات والأرض ؛ وهى مخلوقة على غير مثال سابق . وسبحانه هو مَنْ شاء أن يكون

(١) بدعه يبدعه : أنشأه على غير مثال سابق . وبديع السماوات والأرض . أى : مبدعهما ومنشئهما على غير مثال سابق . [ القاموس القويم ٥٧/١ ] .

الإنسان سيداً لكل الكائنات المخلوقة ، وأن تكون تلك الكائنات مُسَخَّرَةً لخدمته .

وقد يتخيل الإنسان أن خلقه أكبر من خلق السماوات والأرض ؛  
لذلك يُنبِّهه الحق سبحانه :

﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ .. (٥٧)﴾ [غافر]

ولو نظرتَ إلى الشمس وسألتَ نفسك : كم من الأجيال قد  
استمتعوا بدفئها واستفادوا منها ؟ فمن المؤكَّد أنك لن تعرف عدد  
الأجيال ؛ لأن الشمس مخلوقة من قَبْلُ خَلْقِ البشر ، وكل إنسان  
يستمتع بالشمس ويستفيد منها عددَ سنوات حياته ، ثم يذهب إلى  
الموت .

ينجد المفسر الجليل الفخر الرازي<sup>(١)</sup> يضرب المثل الذي لا يمكن  
أن يُنكره أحد ، ويدلُّ على الفطرة في الإيمان ، ويوضح أن الحق  
سبحانه لم يُمهّل الإنسان إلى أن ينضج عقله ليشعر بضرورة  
الإيمان ، ويضرب المثل بطفل صغير تسأل ، وضرب شقيقه ؛ هنا  
لابدُّ أن يلتفتَ الشقيق ليكتشف من الذي ضربه ؛ لأن الإنسان من  
البداية يعلم أن لا شيء يحدث إلا وله فاعل .

وهبَ أن طفلاً جاء ليجد شقيقه جالساً على كرسى ، وهو يريد

(١) هو : محمد بن عمر بن الحسن أبو عبدالله ، الإمام المفسر ، أوجد زمانه في المعقول  
والمنقول وعلوم الأوائل ، وهو قرشي النسب ، أصله من طبرستان . يقال له « ابن خطيب  
الري » ، رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان . وتوفي في هراة عام ٦٠٦ هـ .  
( الأعلام للزركلي ٢١٣/٦ ) .

أن يجلس على نفس الكرسي ؛ هنا سيقوم الطفل بشدّ وجذب أخيه من على الكرسي ليجلس هو ، وكأنه اكتشف بالفطرة أن اثنين لا يمكن أن يستوعبهما حيز واحد .

وهكذا يتوصل الإنسان بالفطرة إلى معرفة أن هناك خالقاً أوحده .  
وهكذا نجد قوله الحق :

﴿ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ .. ﴾ (١٠)

[إبراهيم]

هو الآية الكونية الواسعة .

ويأتى من بعد ذلك بالقول :

﴿ يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ .. ﴾ (١١)

[إبراهيم]

وهذا القول يدل على الرحمة والحكمة والقدرة والحنان ؛ وهو هنا يقول :

﴿ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ ﴾ (١٠)

[إبراهيم]

ولم يقل : يغفر لكم ذنوبكم ؛ ذلك أنه يخاطب الكفار ؛ بينما يقول سبحانه حين يخاطب المؤمنين :

﴿ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدْلٰكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُضٰحِكُمْ مِّنْ عَذَابِ اٰلِيْمٍ (١٠) تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (١١) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ .. ﴾ (١٢)

[الصف]

وهكذا لا يساوى الحق سبحانه فى خطابه بين المؤمنين والكافرين .



أو : أن المقصود من قوله :

﴿لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ.. (١٠)﴾ [إبراهيم]

هو غفران الكبائر ؛ ذلك أن صفائر الذنوب إنما يغفرها أداء الفرائض والعبادات ؛ فنحن نعلم أن الرسول ﷺ قال : « الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تُغشَ الكبائر »<sup>(١)</sup> .

ويتابع سبحانه :

﴿وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى.. (١٠)﴾ [إبراهيم]

وكلنا نعرف أن الأجل هو الزمن المضروب والمقرر للحدث . وإن شاء الحق سبحانه الإبادة فنجد ما يدل عليه قوله الحق :

﴿فَخَسَفْنَا<sup>(٢)</sup> بِهِ وَبَدَارَهُ الْأَرْضَ .. (٨١)﴾ [القصص]

كما فعل مع قارون .

أو : أن قوله : ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى.. (١٠)﴾ [إبراهيم] مقصود به يوم القيامة .

ولكن الكفار أهل لدَد<sup>(٣)</sup> وعناد ، لذلك نجد قولهم :

(١) أخرجه مسلم في صحيحه ( ٢٢٣ ) ، وأحمد في مسنده ( ٤٨٤/٢ ) وابن ماجه في سننه ( ١٠٨٦ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

( ٢ ) خَسَفَ اللهُ الأرض : جعلها تهبط وتَفُور . [ القاموس القويم : ١٩٤/١ ] .

(٣) الدد : الخصومة الشديدة . الالد : الشديد الخصومة الجدل . [ لسان العرب - مادة : لد ] .

﴿ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ (١٠)

[إبراهيم]

وهكذا يعلن أهل الكفر لرسلم أنهم يُفضلون أن يكونوا أهل تقليد للآباء ، ولو أنهم فكروا لعلّموا أن التقليد لو شاع في المجتمعات لما ارتقى أحدٌ عن آباءه وأجداده ، فالعالم يتطور من تمرّد جيل على جيل سابق ، فلماذا يُصرّ هؤلاء الكافرون على أن يحتفظوا بتقليد الآباء والأجداد ؟

وإذا كان الأبناء يتطورون في كل شيء ، فلماذا يحتفظ هؤلاء الكفار بتقليد الآباء في العقائد ؟

ولا يكتفى أهل الكُفْرِ بذلك ، بل يطلبون أن يأتى لهم الرسل بسُلطان مبين ، والسُلطان يُطلق مرّة على القهر على الفعل ، ويكون الفاعل المقهور كارهاً للفعل .

ومرّة يُطلق على الحجة التي تُقنع بالفعل ، ويكون الفاعل مُحباً لما يقدّم عليه ، والدين لا يمكن أن ينتشر قهراً ؛ بل لابدّ أن يُقبل الإنسان على الدين بقلبه ، وذلك لا يأتى قهراً .

لذلك نجد القول الحق :

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ .. ﴾ (٢٥٦)

[البقرة]

وما دام الرُّشد قد ظهر فالإكراه لا مجال له ؛ لأن الذي يُكره على شيء لا يمكن له أن يعتنق ما يُكره عليه .

وإذا ما دخل الإنسان الدين فعليه أن يلتزم بما يُكلف به الدين ؛

ولذلك فالإنسان لا يمكن أن يدخل إلى الدين مُكرهاً ، بل ، لا بُدَّ أن يدخله على بصيرة .

ويأتى الحق سبحانه بعد ذلك بما قاله الرسل رداً على قول أهل الكفر :

﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كُنَّا لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ١١

وهكذا أوضح الرسل لأقوامهم : نحن بشر مثلكم ، والسلطان الذى نملكه هو المعجزة التى اختص بها الحق سبحانه كلَّ رسول ، والحق سبحانه هو الذى يتفضل على عباده ؛ فيختار منهم الرسول المناسب لكل قوم ؛ ويرسل معه المعجزة الدالة على تلك الرسالة ؛ ويقوم الرسول بتبليغ كل ما يأمر به الله .

وكل رسول إنما يفعل ذلك ويُقبل عليه بكل الثقة فى أن الحق سبحانه لن يخذله وسينصره ؛ فسبحانه هو القائل :

﴿ وَإِنْ جُنَدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (١٧٣)

[الصافات]

ويخبرنا سبحانه بطمانة الرسول ومنَّ معه لحظة أن تزلزلهم

(١) يمن : ينعم ويحسن . وفى أسماء الله تعالى : الحنان المنان ، أى : الذى ينعم غير قاهر بالإنعام . وقال ابن الأثير : هو المنعم المعطى من المنِّ فى كلامهم بمعنى الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه . [ لسان العرب - مادة : منن ] .

جِسَامِ الْأَحْدَاثِ ؛ وَتَبْلُغُ قُلُوبَهُمُ الْحَنَاجِرَ ، وَيَتَسَاءَلُونَ :

﴿مَتَى نَصْرُ اللَّهِ .. (٢١٤)﴾ [البقرة]

فَتَأْتِي أَخْبَارُ نَصْرِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ لِرَسُولِهِ السَّابِقِينَ لَطْمَانَةً  
لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَنَجْدُ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ هَذَا يَقُولُ :

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (١١)﴾ [إبراهيم]

هَكَذَا أَعْلَنَ كُلُّ رَسُولٍ لِمَنْ آمَنَ بِهِ مِنْ قَوْمِهِ ، فَعَلَى اللَّهِ وَحْدَهُ  
يَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ ، وَيُفَوِّضُونَ كُلَّ أَمْرِهِمْ إِلَيْهِ وَحْدَهُ ؛ صَبْرًا عَلَى  
مَعَانِدَةِ الْكَافِرِينَ ، وَثِقَةً فِي أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يَنْصُرُ مَنْ أَبْلَغُوا رِسَالَتَهُ  
وَمَنْهَجَهُ ، وَيَنْصُرُ مَعَهُمُ مَنْ آمَنُوا بِالْمَنْهَجِ وَالرِّسَالَةِ .

وَيَنْقُلُ لَنَا الْحَقُّ سُبْحَانَهُ بَقِيَّةَ مَا قَالَهُ الرِّسْلُ لِأَقْوَامِهِمْ :

﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصِيرَنَّ  
عَلَى مَاءٍ أَدِيمُونا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (١٢)﴾

وَنَلْحَظُ أَنَّ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ قَدْ وَصَفَ الْمُتَوَكِّلِينَ فِي نَهَايَةِ الْآيَةِ  
السَّابِقَةِ بِأَنَّهُمُ الْمُؤْمِنُونَ ؛ وَهَذَا يَصِفُهُمْ فِي نَهَايَةِ هَذِهِ الْآيَةِ بِأَنَّهُمْ  
الْمُتَوَكِّلُونَ ؛ لِأَنَّ صِفَةَ الْإِيمَانِ تَدْخُلُ فِي صِفَةِ التَّوَكُّلِ ضَمْنًا .

وَنَعْلَمُ أَنَّ هُنَاكَ فَارَقًا بَيْنَ التَّوَكُّلِ وَالتَّوَاكُلِ ؛ فَالتَّوَكُّلُ يَعْنِي أَنَّ  
تَسْتَنْفِدُ أَسْبَابَ اللَّهِ الْمَمْدُودَةِ ؛ لِأَنَّ التَّوَكُّلَ عَمَلُ الْقُلُوبِ ؛ بَعْدَ أَنْ تُؤَدِّيَ  
الْجَوَارِحُ مَا عَلَيْهَا مِنْ عَمَلٍ وَأَخْذُ بِالْأَسْبَابِ ؛ فَالْجَوَارِحُ تَعْمَلُ وَالْقُلُوبُ  
هِيَ الَّتِي تَتَوَكَّلُ .

ويأتى لنا الحق سبحانه ببقية الحوار بين الذين كفروا من أهل  
الاقوام السابقة وبين رسلهم ، فيقول :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلرُّسُلِ هُمْ أَنْخَرِجَنَّكُمْ مِنْ  
أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ  
لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٣)

وهكذا نرى أن فاشية الخير حين فَشَتْ في الناس ؛ يغضب منها  
المستفيدون من الفساد والذين يعيشون عليه ؛ ويتجه تفكير المفسدين  
إلى ضرورة إخراج خمائر الخير من الأرض التي يعيش المفسدون  
على الاستفادة من أهلها .

وإن عَزَّتْ الأرض على خمائر الخير ، فعليهم أن يعلنوا عودتهم  
إلى ديانة الكافرين . ولا يقال : عُدْتُ إلى الشيء إلا إذا كنتُ في  
الشيء ثم خرجتُ عنه وعُدْتُ إليه .

وهل كان الرسل الذين يُهدِّدهم أهل الكفر بالإخراج من البلاد ؛  
يقبلون العودة إلى ديانة الكفر ؟

طبعاً لا ؛ ولذلك نفهم من قوله تعالى :

﴿ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا .. ﴾ (١٣) [إبراهيم]

بمعنى « أو لتصيرن في ملتنا » .

ولم يقبل الرسل تلك المُساومة ؛ ذلك أن الحق سبحانه وتعالى  
يُنْزِلُ جنود التثبيت والطمأنينة والسكينة على قلوب رُسُلِهِ والمؤمنين ؛

(١) الملة : الشريعة والدين . والملة : الدين حقاً كان أو باطلاً . [القاموس القويم : ٢٣٦/٢] .

فلا يتأثر الرسل وَمَنْ مَعَهُمْ بِمَثَلِ هَذَا الْكَلَامِ .

وهذا ما يُعَبِّرُ عَنْهُ قَوْلُ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ فِي آخِرِ الْآيَةِ :

﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٢)

وهكذا يأتى القانون السماوى بالعدل وهو إهلاك الظالمين ، وتلك قضية إيمانية باقية ودائمة أبداً .

ويكمل الحق سُبْحَانَهُ وعده لرسله وَمَنْ مَعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ :

﴿ وَلَنَسُكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ  
ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ (١٤)

وهنا يؤكد الحق سُبْحَانَهُ أَنَّ مَنْ يَثْبِتْ عَلَى الْإِيمَانِ ، وَيَخَافَ مَقَامَ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ ، وَيَخْشَى يَوْمَ الْعَرْضِ عَلَى الْحَقِّ وَيَوْمَ الْحِسَابِ ؛ وَلَمْ يَنْكُصْ<sup>(١)</sup> عَنْ مَنْهَجِ دَعْوَةِ الْحَقِّ ؛ سَيُورِثُهُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ أَرْضَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ؛ فَتِلْكَ سُنَّةُ اللَّهِ ؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَالَ :

﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطْتَرُوهَا .. ﴾ (٢٧)

[الاحزاب]

ونعلم أَنَّ مَنْ يَخَافُ اللَّهَ وَيَخْشَاهُ وَيُؤْمِنُ أَنَّهُ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ ؛ فَسُبْحَانَهُ يَجْزِي مَنْ يَعِيشُ حَيَاتِهِ فِي ضَوْءِ الْإِيمَانِ بِأَنَّ يُورِثَهُ أَرْضَ مَنْ كَفَرَ ، وَقَدْ قَالَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ لِرَسُولِهِ :

(١) النكوص : الإحجام . ونكص على عقبيه : رجع عما كان عليه من الخير . والنكوص : الرجوع إلى وراء . [ لسان العرب - مادة : نكص ] .

﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا .. (١٣٧)﴾ [الأعراف]

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ<sup>(٢)</sup> (١٥)﴾

و « استفتح » تعنى طلب الفتح ، وهناك فتح ، واستفتح . وكلمة « فتح » تدل على أن شيئاً مُغْلَقاً ينفتح ، ومرة يكون المقصود بالكلمة أمراً حسياً ؛ وأحياناً يكون الأمر معنوياً ، ومرة ثالثة يكون الفتح بمعنى الفصل والحكم .

والمثل على الأمر الحسى قول الحق سبحانه :

﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ .. (٦٥)﴾ [يوسف]

ومرة يكون الفتح معنوياً ؛ وبمعنى سابقة الخير والعلم ، كقول الحق سبحانه :

﴿وَإِذَا خَلَا بِعَضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا اتَّخَذُوا لَهُمْ سَبِيلًا لِمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ ..

[البقرة]

﴿ (٧٦)﴾

(١) استفتحوا : استنصروا . أى : أذن للرسل فى الاستفتاح على قومهم ، والدعاء بهلاكهم . [ تفسير القرطبى ٢٦٨٦/٥ ] .

(٢) قال القرطبى فى تفسيره ( ٢٦٨٧/٥ ) : « الجبار والعنيد فى الآية بمعنى واحد ، وإن كان اللفظ مختلفاً ، وكل متباعد عن الحق جبار وعنيد أى متكبر » .

وكذلك قول الحق سبحانه :

﴿ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ .. ﴾ (٢)

[فاطر]

أما المثل على الفتح بمعنى الفصل في الامر ، فالمثل هو قول الحق سبحانه :

﴿ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾ (٨٩)

[الاعراف]

وهكذا نجد للفتح معانى متعددة ، وكلها تدور حول المغاليق وهى تقص ، ويطلق الفتح آخر الامر على النصر ، والمثل هو قول الحق سبحانه :

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ (١)

[النصر]

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَاسْتَغْفِرُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ (١٥)

[ابراهيم]

وهم طلبوا الفتح بمعنى طلبوا النصر ، وكانت تلك خيبة من الكفار ؛ فهُمْ طلبوا الفتح أى النصر ؛ وهم قد فعلوا ذلك مظنة أن عندهم ما ينصرهم .

وكيف ينصرهم الله وهم كافرون ؟

لذلك يُخَيِّبُ الله ظنهم ويحكم عليهم بمصير كل مَنْ عاش جباراً فى الارض ، متكبراً عن عبادة ربه .



ويقول سبحانه :

﴿وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدَ (١٥)﴾ [إبراهيم]

والجبار هو مَنْ يَقْهَرُ النَّاسَ عَلَى مَا يَرِيْدُهُ ؛ والمقصود هنا هم الْمُتَكَبِّرُونَ عَنْ عِبَادَةِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وَيَعَانِدُونَ فِي مَسْأَلَةِ الْإِيْمَانِ بِهِ سُبْحَانَهُ .

وماذا ينتظرهم من بعد ذلك ؟

يقول الحق سبحانه :

﴿مَنْ وَرَّأَيْهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ (١٦)﴾

أى : مَنْ خَلْفَ الْجَبَّارِ الْمُتَعَبِّتِ بِالْكَفْرِ جَهَنَّمُ ، وَمَا فِيهَا مِنْ عَذَابٍ . وَفِي الْعَامِيَةِ نَسْمَعُ مَنْ يَتَوَعَّدُ آخَرَ وَيَقُولُ لَهُ « وَرَاكَ .. وَرَاكَ » وَيَعْنِي بِذَلِكَ أَنَّهُ سَيُوقَعُ بِهِ أَذًى لَمْ يَأْتِ أَوَانُهُ بَعْدَ .

وكلمة « وَرَاءَ » فِي اللُّغَةِ لَهَا اسْتِخْدَامَاتٌ مُتَعَدِدَةٌ ؛ فَمَرَّةٌ تَأْتِي بِمَعْنَى « بَعْدَ » وَالْمِثْلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ امْرَأَةِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ :

﴿وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ (١)﴾ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧١)﴾ [هود]

(١) أى : تَعَبَّجَتْ مِنَ الضُّيُوفِ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْبَشْرَى . وَقِيلَ : كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَحَاضَتْ . وَفِي اللُّغَةِ : ضَحَكَتِ الْمَرْأَةُ أَى حَاضَتْ . وَالرَّاغِبُ فِي الْمَقْرَدَاتِ أَنْكَرَ هَذَا التَّفْسِيرَ وَارْجَعَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : « ضَحِكَتْ » مَعْنَاهُ سُرَّتْ كَثِيرًا . [ الْقَامُوسُ الْقَوِيمُ : ٢٩٠ / ١ ] .

أى : جاء يعقوب من بعد إسحق .

ومرّة تطلق « وراء » بمعنى « غير » مثل قول الحق سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْزَاجِهِمْ حَافِظُونَ ٥﴾ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦ ﴿فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الْعَادُونَ ٧﴾ [المؤمنون]

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿مَنْ وَرَاءَهُ جَهَنَّمُ .. ١٦﴾ [إبراهيم]

ونعلم أن جهنم ستأتى مستقبلاً ، أى : أنها أمامه ، ولكنها  
تنتظره ؛ وتلاحقه .

ويتابع الحق سبحانه :

﴿وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ١٦﴾ [إبراهيم]

والصدید هو الماء الرقيق الذى يخرج من الجُرْح ، وهو القَيْح  
الذى يسيل من أجساد أهل النار حين تُشَوَّى جلودهم .

ولنا أن نتصورَ حجم الألم حين يحتاج أحدهم أن يشرب ؛ فيقدّم  
له الصدید الناتج من حَرْق جلده وجلود أمثاله . والصدید أمرٌ يُتَأَفَّفُ  
من رؤيته ؛ فما بَالُنَا وهو يشربه ، والعياذ بالله .

ويقول الحق سبحانه متابعاً لما ينتظر الواحد من هؤلاء حين  
يشرب الصدید :

﴿يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ﴾ <sup>(١)</sup> وَيَأْتِيهِ <sup>(٢)</sup>  
 الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ  
 وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾

ويتجرعه أى : يأخذه جُرْعَةً جُرْعَةً ، ومن فرط مرارته لا تكون له سيولة تُستَسَاغُ : فيكاد يقف فى الحلق ؛ والإنسان لا يأخذ الشيء جُرْعَةً جُرْعَةً إلا إذا كان لا يقدر على استمرار الجرعة ؛ ولكن هذا المشروب من الصديد لا يكاد يستسيغه مَنْ يتجرعه . ويقال : استساغ الشيء . أى : ابتلعه بسهولة .

وقوله سبحانه :

﴿وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ..﴾ (١٧) [إبراهيم]

أى : لا يكاد يبلعه بسهولة فطعمه وشكله غير مقبولين .

ويتابع سبحانه :

﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ..﴾ (١٧) [إبراهيم]

أى : ينظر حوله فيجد الموت يحيط به من كل اتجاه ، لكنه لا يموت ، ويُفَاجَأُ بأن العذاب يحيط به من كل اتجاه مُصَدِّقًا لقول الحق سبحانه :

(١) تجرعه : بلعه فى تكلف وتكره [ القاموس القديم : ١٢٠/١ ] . وقال القرطبي فى تفسيره

( ٣٦٨٩/٥ ) : د أى : يتحساه جُرْعًا لا مرة واحدة لمرارته وحارته .

(٢) ساغ الشراب فى الحلق إذا كان سلساً سهلاً . [ لسان العرب - مادة : سوغ ] .

[إبراهيم]

﴿وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ (١٧)﴾

هكذا يتعذب الجبار المتعنت في أمر الإيمان . وإذا قسنا العذاب الغليظ بأهون عذاب يلقاه إنسان من النار لوجدنا أنه عذاب فوق الاحتمال ؛ فيها هو ﷺ يقول : « إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص <sup>(١)</sup> قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه » <sup>(٢)</sup> .

فما بالنا بالعذاب الغليظ ، وقانا الله وإياكم شره ؟

ويقول سبحانه من بعد ذلك قضية كونية :

﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أََعْمَلُهُمْ كَرَمًا  
أَشَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ  
مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (١٨)﴾

وقد يأتي في أذهان البعض ما يُشوّه عقائد الإيمان ، فيقول : كيف يدخل فلان النار وهو من أهدى البشرية تلك المخترعات الهائلة التي غيرت مسارات الحضارة ، وأسعدت الناس ؟ كيف يُعَذَّب الله هؤلاء الذين بذلوا الجهد ليطوروا من العلوم والفنون ، أيعذبهم لمجرد أنهم كفار ؟

(١) الأخمص : باطن القدم وما رقب من أسفلها وتجاوى عن الأرض . [ لسان العرب - مادة : خمص ] .

(٢) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه ( ٦٥٦١ ) ، وكذا مسلم في صحيحه ( ٢١٢ ) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه .

وأقول : نعم ، يعذبهم الله على الرغم من أنه سبحانه لا يضيع عنده أجرٌ مَنْ أحسنَ عملاً ؛ وهو قادر على أَنْ يَجْزِيَهُمْ فِي الدُّنْيَا بِمَا يَنَالُونَهُ مِنْ مَجْدٍ وَشَهْرَةٍ وَثَرَةٍ ؛ وهم قد عملوا من أجل ذلك . وانطبق عليه قوله : « عَمِلْتَ لِيُقَالُ وَقَدْ قِيلَ » <sup>(١)</sup> وأخذوا أجورهم مما عَمِلُوا لَهُمْ ؛ ذلك أنهم عملوا وَلَمْ يَكُنْ فِي بَالِهِمُ اللَّهُ .

وهكذا يصور القرآن مسألة الجزاء ، فالواحد من هؤلاء الكفار إذا كان يَلْقَى الْعَذَابَ الْغَلِيظَ عَلَى الْكُفْرِ ؛ فالحق لا يغمطه <sup>(٢)</sup> أجر ما فعل من خير ؛ فينال ذلك في الدنيا ويستمتع بإطلاق اسمه على اختراعه أو اكتشافه .

ونعلم جميعاً قوله ﷺ : « مَنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٌ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » <sup>(٣)</sup> أما فِي الْآخِرَةِ فَالْعَذَابُ جَزَاؤُهُ ؛ لِأَنَّهُ عَاشَ كَافِرًا بِاللَّهِ .

وهذه الأعمال التي صنعوها في الدنيا ، وظنوا أنها أعمالٌ إنسانية وأعمالٌ برٌّ تأتي يوم القيامة وهي رماد تهبُّ عليه الريح الشديدة في يوم عاصف لتذره بعيداً :

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَأَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴾ (١٨) [إبراهيم]

(١) أخرجه مسلم في صحيحه ( ١٩٠٥ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٢٢/٢ ) والنسائي في

سننه ( ٢٣/٦ ، ٢٤ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وقد شرحه فضيلة الشيخ

الشعراوي في كتاب « الأحاديث القدسية » ( ١٢٥/١ - ١٥١ ) بتحقيقى .

(٢) غمط الحق : جده . والغمط : كفران النعمة وسترها . [ لسان العرب - مادة : غمط ] .

(٣) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه ( ١ ) ، وكذا مسلم في صحيحه ( ١٩٠٧ )

من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وأوله : « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل

امرئ ما نوى » .

ولن تكون لديهم عندئذ فرصة لاستئناف الحياة ليستفيدوا من التجربة ؛ بل أمامهم وحولهم العذاب ؛ لسان حال كل منهم يقول :

﴿ رَبِّ ارْجِعُونِ (٩٩) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا .. (١٠٠) ﴾ [المؤمنون]

لكنه لو رُدَّ إلى الحياة لَعَادَ إلى ما نَهَى عنه ، مُصَدِّقًا لقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَمَّا رُدُّوا إِلَى رَبِّهِمْ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (٣٦) ﴾ [الكهف]

وهذا الكفر هو الضلال البعيد الذى جعل كل أعمالهم التى ظنُّوا أنها صالحة ؛ مجرد أعمال مُحْبِطَةٌ ؛ فضلُّوا بالكفر عن الطريق الموصِّل إلى خير الآخرة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يَئُوسَ الْفَرِيسَ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (١٩) ﴾

وسبحانه يُعلمنا هنا انه خلق السماوات والارض بميزان الحق ؛ فلا تأتى السماء وتنطبق على الارض ، فسبحانه القائل :

﴿ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ .. (٦٥) ﴾ [الحج]

وأنت كلما سِرْتَ وجدتَ الشمس من فوقك ، وهى مرفوعة بنظام هندسى دقيق .

وهكذا أراد الحق سبحانه أن يؤكد قضية كونية مُحَسَّة مشهودة :  
وبدا بقوله :

[إبراهيم]

﴿ أَلَمْ تَرَ .. (١٩) ﴾

رغم أنه لا يوجد مع العَيْنِ أَيْنَ ؛ ذلك أن الشمس واضحة أمام  
كُلِّ البشر ، وهكذا نجد أن معنى « أَلَمْ تَرَ » هنا تكون بمعنى « أَلَمْ  
تعلم » .

وجاء سبحانه بـ ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ هنا ليدلنا على أن ما يُعلمنا الله به  
من حَقٍّ أَصْدَق مما تُعلمنا به العين ؛ فإذا قال سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾  
فهى تعنى : أَلَمْ تعلم عِلْماً مُؤَكِّداً ؛ لأن عينيك ربما تَخُونك فى  
الرؤيا ، أو تخدعك بالإبصار ، ولكن إذا قال لك الله ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾  
فاعلم أنه علم موثوق به .

وحين يلفتنا الحق سبحانه هنا إلى رؤية السماوات والأرض ؛  
فكان لابد لنا أن نعلم أنها لم تَكُنْ لَتُوجَدَ إلا بخلق الله لها ؛ وهو  
الذى أخبرنا أنها من خلقه ؛ ولم يدعها أحد لنفسه ؛ وبذلك تثبت له  
قضية خلقها إلى أن يقول آخر أنه خلقها ؛ ولم يقل لنا أحد ذلك  
أبداً .

وسبق أن قال سبحانه :

﴿ لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ .. (٥٧) ﴾ [غافر]

والبشر كما نعلم لا يعيش فرد منهم مثلاً تعيش السماء ؛ فالفرد  
يموت ويولد غيره ؛ وكُلُّ البشر يأتون ويذهبون ، والشمس باقية ،  
وكذلك الأرض .

ومن عجيب الخلق الرحمانى أن الله خلق كل ذلك تسخييراً لأمر الإنسان ؛ فلا يشد كائن من تلك المُسخرات عن أمر الإنسان . وما طلب منك أيها الإنسان تكليفاً أنت مُخير فيه إن شئت أمنت ، وإن شئت كُفرت ؛ وإن شئت أطعت ، وإن شئت عصيت .

ولكن المخلوق المُسخر لخدمتك ليست له هذه المشيئة . وهو سبحانه الحق القائل :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ<sup>(١)</sup> مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (٧٢) ﴾

[الأحزاب]

وقد أعلمنا هذا القول الكريم بأن الرحمانية سبقت لنا نحن البشر من قبل خلقنا ، وأقدمتنا رحمانية الله على وجود مهياً لنا .

ومن العجيب أن الكون المخلوق لنا استبقاؤه لحياتنا واستبقاؤه لنوعنا يتركز فى أشياء لا ندخل لنا فيها ، ولا تتغير أبداً ؛ وهى الأشياء العليا كالشمس والقمر والأرض .

وهناك أشياء أخرى يكون التغيير فيها على نوعين : قسم يتغير ويأتى بدلاً منه شئ جديد ، كالنبات الذى يذهب ويصير حصيداً ، وكذلك الحيوانات التى ناكلها أو التى تموت .

وهناك خلق يتغير مع إبقاء عناصره ، وإن تغيرت مادته ، كالجمادات التى نراها - الجبال والأرض وعناصرها - ونكتشف منها كل يوم جديداً .

(١) أشفقن منها : ضغن من حمل الأمانة ، ومن نتائج عدم الوفاء بحقوقها . [ القاموس القويم



إذن : فالمخلوقات التي استقبلت الوجود الإنساني نوعان : نوع لا دَخَلَ للأغيار فيها ؛ ونوع آخر فيه دَخَلَ للأغيار مع بقاء مادتها وهي الجمادات ؛ ونوع تتغير أنواعه وأجناسه .

كُلُّ هذه الأشياء تدلُّنا على أن الحقَّ سبحانه وتعالى له صِفَتَان : صفة القدرة والقهر ؛ وهو سبحانه يقهر ما يشاء على ما يشاء ؛ ولا يتغير .

وصفة الاختيار التي أوجدها في الإنسان .

وأتبنت صفة القدرة التي سَخَّرَ بها سبحانه لأشياء لخدمة الإنسان مُطلق سلطانه سبحانه على كُلِّ ما خلق ؛ فلا شيء يخرج عن مراده أبداً .

وأراد سبحانه بصفة الاختيار التي وهبها للإنسان أن يأتيه عبده الإنسان محباً متبعاً لتكاليفه الإيمانية ، فالذي يطيع الله وهو قادر على أن يعصيه إنما يدلُّ بذلك على أنه مُحِبٌّ لله ؛ ويثبت له صفة المحبوبة .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ ۝ (١٩) ﴾ [إبراهيم]

ولنا أن نلاحظ أن كلمة « بالحق » وردت في مواقع كثيرة من القرآن الكريم .

وعلى سبيل المثال ، نجد في القرآن الكريم قوله تعالى :

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ ۝ (٨٥) ﴾ [الحجر]

وقوله تعالى :

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِاعْبِينَ<sup>(١)</sup>﴾ (٣٨) [الدخان]

وهذا يدلُّ على أن السماوات والأرض مخلوقة على هيئة ثابتة ، وقد جعل ذلك مدارس الفلسفة تستقبل تلك القضية استقباليين ؛ استقبال مَنْ يريد أن يؤمن ؛ واستقبال مَنْ يريد أن يكفر . وانقسم مَنْ أرادوا الكفر إلى فريقين .

الفريق الأول : أخذ من ثبات قوانين الشمس والقمر والأرض دليلاً على أنه لا يوجد خالق لهذا الكون ، وقالوا : لو أن هناك خالقاً له لغير من هيئة السماوات والأرض ، ولكن كل من تلك الكواكب تدير نفسها بآلية ذاتية مُحكمة .

والفريق الثانى مِمَّنْ أرادوا الكفر قال : إن الشذوذ فى الكون ووجود خللٍ وعيوبٍ خلقية فى بعض من المخلوقات والأنواع ؛ دليلٌ على أنه لا يوجد إله . فكيف يخلق إلهٌ مخلوقاً أعمى ؛ وآخر أعرج ؛ وثالثاً بعين واحدة ؟

وهكذا أخذ هذا الفريق من أهل الكفر وجود الشذوذ فى الكون كدليل على عدم وجود إله .

ومن العجيب أن الفريق الذى أراد التغيير فى هيئة السماوات والأرض ؛ أراد ذلك كدليل على وجود خالق ، والفريق الذى رأى أن هناك شذوذاً فى بعض المخلوقات أخذ ثبات الخلق على هيئة واحدة كدليل على وجود إله .

(١) لعب : عمل عملاً لا يُجدى عليه نفعا . لاعبون : عابثون غير جادين . [ القاموس القويم :

كل ذلك يدلُّنا على أن الفريقين قد أخذَا من قضيتين متعارضتين دليلاً على الكفر ، ولم يتفق الفريقان على قضية واحدة ، وهذا يوضح التناقض بينهما .

ولو أمعن كل من الفريقين النظر لَعَلِمَ كُلُّ منهما أن الإيمان ضرورة أساسية لفهم هذا الكون على ثبات ما فيه ؛ وعلى وجود بعض من الشذوذ فيه .

فأنت يا مَنْ تنتظر ثباتاً في الأكوان خُذْ ثبات آلية الحركة في السماوات والأرض والشمس والقمر دليلاً على الإيمان بوجود خالق إله قادر .

وأنت يا مَنْ تأخذ التغير في الخلق دليلاً على وجود خالق ؛ فهذا أنت ترى اختلاف بعض المخلوقات ما يجعلك تعثر على عدم التماثل في المخلوقات دليلاً على وجود إله خالق له طلاقة القدرة .

وأوضح الحق سبحانه لنا أنه أم يخلق السماوات والأرض لعبة ؛ بل خلقهما بالحق ، وهناك فارق بين اللعبة والحق ، فاللعبة قد يتوصل إليها مَنْ يعبث بشيء ؛ فتخرج له صدفة يستخدمها هو أو غيره كلعبة .

يقول الحق :

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٣) [النحل]

أما الخلق بالحق ؛ فهذا يعنى أن مَنْ يخلقها إنما يفعل ذلك بموازين دقيقة مُحْكَمَة ؛ ويصنعها على نظام ثابت له قضية تحكمه من الحكمة والحق .

وما دام الكون الأعلى ثابتاً ؛ فإن الحق سبحانه هو الذى خلق

السموات والأرض ، وما دُمْتَ تريد ثباتاً في حركتك الاختيارية ؛  
فخذ المنهج الذى أنزله الله بالحق ؛ فتثبت قضايك كما ثبتت القضايا  
العليا ؛ وأنت حين تخرج عن منهج الحق تجد فساداً .

وإذا أردت ألا يوجد فساد فى المجتمع من أى لَوْنٍ فابحث عن  
حكم الله الذى ضيَّعه الإنسان فى مخالفة منهجه تجد أن ضياعه هو  
السبب فى وجود الفساد ؛ واقراً قوله الحق فى سورة الرحمن :

﴿الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (٤)  
الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (٦) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا  
وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ (٩) وَلَا  
تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)﴾ [الرحمن]

وهكذا أنت ترى الشمس - على سبيل المثال - منضبطة فى  
شروقها وغروبها وكسوفها ؛ وكذلك القمر فى سطوعه أو محاقه (٣) أو  
خسوفه .

وكما رفع الحق سبحانه السماء ووضع الميزان ؛ فعليكم أن  
تزنوا كُلَّ أمر بالميزان الصحيح لتتصلح أموركم ، فإن اعتدال  
الموازين المادية والمعنوية والقيمية هى استقرار لحركة الحياة .

أما إن ظللتم على العوج فاعلموا أنه سبحانه قادر على أن يذهبكم  
وأن يأتى بخلق جديد :

(١) البيان : النطق المعبر عما فى النفس من معان وأفكار . [ القاموس القويم : ٩٢/١ ] .

(٢) القسط : العدل . وأقسط : عدل وأزال الظلم والجور . والقسطاس : الميزان والعدل .  
[ القاموس القويم ١١٦/٢ ] .

(٣) المحاق : آخر الشهر إذا امحق الهلال فلم ير . وقال ابن الأعرابي : سُمى المحاق محاقاً  
لأنه طلع مع الشمس فمحقته فلم يره أحد . [ لسان العرب - مادة : محق ] .

[إبراهيم]

﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (١٩)﴾

إن منطوق الآن ومفهومها ليس مراده سبحانه ؛ لأن الله خلق الخلق ، وهبهم الاختيار ليقبل الخلق على الله ، رغم أنه سبحانه قد ملكهم ألا يقبلوا عليه .

وفي موقع آخر يقول سبحانه :

﴿هَآأَنُتُمْ هَآؤَآءُ تُدْعُونَ لِنُفْقَآؤِآ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَخْلُ وَ مَنْ يَخْلُ فَإِنَّمَا يَخْلُ عَن نَّفْسِهِ وَ اللّٰهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ وَ إِنْ تَوَلَّوْآ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (٢٨)﴾

[محمد]

ويقول في قضية إنكار اليهود لطريقة ميلاد المسيح عيسى بن

مريم :

﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُون (٥٧) وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصْمُونَ (٥٨) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ (٥٩) وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَآئِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ (٦٠)﴾

[الزخرف]

إذن : فطلاقة قدرة الله التي خلقته بلا أب ، يمكن أن تفعل تلك القدرة المطلقة ما تشاء ، فلا شيء يتأبى على مرادات الحق ولا على قدراته .

ويقول في موقع آخر :

﴿فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (٤٠) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (٤١)﴾

[المعارج]

فلا أحد يسبق إرادة الله أو مشيئته .

ويقول الحق سبحانه مؤكداً أن قدرته على المجيء بخلق جديد

ليست مسألة مستحيلة :

## ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ ٢٠

والشئ العزيز هو الشئ المُمْتَنِع . والله سبحانه لا يُغْلَب . وقد  
بَيَّن لنا فى جزئيات الحياة أنه يذهب بنبات ويأتى بنبات آخر ،  
ويذهب بحيوان ويأتى بحيوان آخر ؛ وكذلك يذهب بالجماعة من  
البشر ويأتى بغيرهم .

ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا  
إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ  
مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَّيْنَا اللَّهُ لَهَدَيْتَكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا  
أَجْرُ عَنَّا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ﴾ ٢١

والبروز أن يظهر شئ كان خفياً . ويُقال « رجل بارز » أى :  
مرموق وقيد الأبصار ، ولا تُفْتَح الدنيا إلا عليه ، ويُقال « امرأة  
بارزة » أى : امرأة تختلط بالرجال وغير مُستترة .

(١) الجزع : نقيض الصبر ، وهو ضعف النفس عن احتمال المكروه . [ القاموس القويم  
١٢٢/١ ] .

(٢) المحيص : المهرب والمفرّ . والممايصة ، مفاعلة ، من الحيص العدول والهرب من الشئ  
[ لسان العرب - مادة : حيص ] .

ويقول سبحانه :

﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۖ ۞ (٤٧) ﴾ [الكهف]

أى : سيرى كُلُّ منا كُلَّ الأرض فى اليوم الآخر وهى مكتملة ؛ لا جزء منها فقط كما يحدث فى حياتنا الدنيوية ؛ ذلك أن الحق سبحانه قد قال لنا :

﴿ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۖ ۞ (٢٢) ﴾ [ق]

ويُقال أيضاً « فرس بارز » وهو ما يطلق على الحصان الذى يفوز عند التسابق مع غيره ؛ ولا يستطيع فرس آخر أن يسبقه ؛ لذلك فهو فرس تراه العين أثناء السباق بوضوح .

ونعلم أن الخيلَ فى لحظات السباق تثير أثناء تسابقها غباراً - أى : تراباً يُضَبَّبُ المرثيات - فلا يرى أحد تفاصيل الموقع الذى تجرى فيه الخيول ؛ أما إذا ظهر فرس يسبق الجميع فلا خيولَ أخرى قريبة منه تثير غباراً يمنع رؤيته بارزاً واضحاً .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَبَرِّزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً ۖ ۞ (٢١) ﴾ [إبراهيم]

ولقائل أن يسأل : وهل كانت هناك أشياء خافية عنه سبحانه ثم برزت ؟

ونقول : إنه سبحانه مُنْزَهُ أن تَخْفَى عنه خافية فى الأرض أو السماء أو الكون كله ، ولكن المقصود هنا أنهم يبرزون عند أنفسهم ، ويرون وجودهم واضحاً أمام الحق سبحانه .

وهم من قبل كانوا :

﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا﴾ (١٠٨)

[النساء]

وكانوا قد ظنوا أنهم قادرون على أن يخفوا عن ربهم ما كانوا يفعلون ؛ ويبيئون ويمكرون ؛ ونجدهم يوم القيامة مفضوحين أمام خالقهم ؛ حكمهم فى ذلك حكم كل الخلق .

أو : برز كل واحد منهم أمام نفسه ، ورأى نفسه أمام الله .

ونعلم أنه سبحانه قد خلق الخلق على لونين ؛ لون مقهور فيه الإنسان ، ولا إرادة له ؛ ولون مُخَيَّر فيه الإنسان ، ونسبة ما منح فيه الإنسان الاختيار قليل ، إذا ما قيس بما ليس له فيه اختيار .

وقد شاء الحق سبحانه ذلك ؛ لأنه علم ألا أن الإنسان الذى تعود على أن يتمرد على الله ؛ فهو يوضح له : أنت قد ألفت التمرد وقول « لا » ، وقد تجاهر بالكفر ، وتحارب من أجله ، وتريد أن تخرج عن مرادات الحق ؛ فإن كنت صادقاً فى أن هذا الخروج ذاتى فىك ؛ فتمرد على القهريات التى تنتابك .

ويعلم الإنسان بالتجربة أنه غير قادر على ذلك ؛ فلا الفقير يستطيع أن يثرى دون مشيئة الله ؛ والمريض لا يستطيع أن يشفى دون مشيئة الله ؛ والضعيف لا يستطيع أن يقوى ضد إرادة الله .

وكل هذا يدل على أن ملكية الله لك لا تزال بالقهر فىك ؛ وسيأتى يوم يسلب منك الاختيار .



[غافر]

﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٦)﴾

وانت تبرز بكلّ تكوينك لحظتها أمام نفسك ، وتجد الحق سبحانه أمامك . وانت إما أن تكون بارزاً بكل تكويناتك أمام نفسك لحظة وقودك أمام خالقك ، أو يكون المقصود بقوله الحق وقوف كل الخلق أمامه بارزين ، سواء أكانوا تابعين أو متبوعين .

ولحظتها سنجد قوله الحق مطبقاً :

﴿فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا.. (٢١)﴾ [إبراهيم]

وهكذا نرى أن هناك حواراً بين اثنين من البشر ؛ نوع مستكبر ، وهم القادة السادة الذين يلقون أوامرهم ؛ لينفذها الضعاف ، ثم يفاجأ الضعاف التابعون أن رؤوسهم تساوت في اليوم الآخر مع هؤلاء الأقوياء الجبابرة ؛ ويرون ما ينتظرهم جميعاً من عذاب ؛ فيسأل الضعاف أهل الجبروت :

﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ (٢١)﴾ [إبراهيم]

وهؤلاء المستكبرون سبق لهم أن استكبروا على هؤلاء الضعاف بما لهم من قوة وسيادة ، أو استكبروا على الرسل إيماناً كما أوضح الحق سبحانه في موقع آخر من القرآن :

﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (٣١)﴾ [الزخرف]

وفى هذا القول استكباراً على الإيمان ، وكأنهم يُعدّلون على الله - والعياذ بالله - مشيئته وواسع علمه الذي يختار به الرسل .

أو : أنهم قد استكبروا على أنفسهم فلم يؤمنوا ؛ أو : أنهم قد استكبروا على الاتباع بما لهم من جاه ونفوذ فلم يقدر الاتباع على مخالفتهم ؛ لذلك يقول لهم الاتباع لحظة تساوى الرؤوس :

﴿ قَهْلَ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (٢١) [إبراهيم]

وهذا تقرير وخزي وفضيحة للتابع .

ونعلم أن الحق سبحانه قال فى موقع آخر من القرآن على لسان التابعين :

﴿ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ﴾ (٦٧) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنَا كَبِيرَا ﴾ (٦٨) [الاحزاب]

وقد عرض الحق سبحانه هذه المسألة علينا لتتعلم من البداية كيف يكون ميزان التبعية ؟ وإياك أن تتبع فى أمر إلا إذا اقتنعت أنه يأتى لك بخير ، وأنه يدفع عنك الشر ، ولينتبه كل منا جيداً ولا يعطى زمام قيادة حركة الحياة إلا عن بينة .

وليتذكر كل منا قوله الحق :

﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١٦) [الحشر]

فحين يأتيك أمر مخالف لمنهج الله ؛ عليك أن تعلّى بمنهج الله فوق كل أمر . وقد أوضح لنا الحق سبحانه ذلك كي ننتبه جيداً فلا نُلْقَى زمام أمورنا لمن نتبع إلا بروية وبحكمة ؛ أيدلنا على خير أم يدلنا على شر ؛ وهل يستطيع أن يدرأ عنا الشر ، وأن يُنجينا من الإصابة بمكروه ؟

فَلْيَكُنْ كُلُّ مَنَا عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ أَمْرِهِ ، وَقَدْ قَالَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ فِي  
سُورَةِ الرَّحْمَنِ :

﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٦) ﴾ [الرحمن]

وَالْآلَاءُ هِيَ النِّعَمُ ؛ وَمَنْ أَرْقَى النِّعَمَ هِيَ تِلْكَ الْقِيَمُ الَّتِي أَرْضَحُهَا  
لَنَا الْحَقُّ سُبْحَانَهُ لِنَسِيرَ عَلَى هُدَايَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَيْ لَا نَقْبَلَ عَلَى  
الْحَيَاةِ بِجَهَالَةٍ ؛ بَلْ بِتَوْضِيحٍ وَتَبْيَانٍ لِكُلِّ شَيْءٍ .

وَهَكَذَا يَجِبُ أَنْ يَتَصَرَّفَ التَّابِعُ مَعَ الْمُتَبَوِّعِ كَيْ لَا يَقِفَ فِي مَوْقِفِ  
الْخِزْيِ الْمَشْتَرَكِ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ فِي يَوْمِ الْحِسَابِ ؛ حَيْثُ يَقُولُ التَّابِعُونَ  
لِلْمُتَبَوِّعِينَ :

﴿ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ.. (٢١) ﴾

[إبراهيم]

وَهَذَا الْقَوْلُ الْقَرَأَنِيُّ يَتَكَلَّمُ بِهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؛ وَكُلُّ حَرْفٍ فِيهِ لِهَدَفٍ  
وَمَعْنَى .

وَقَوْلُهُ :

﴿ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ.. (٢١) ﴾ [إبراهيم]

يَعْنِي أَنَّهُمْ لَنْ يَقْدِرُوا أَنْ يُخَفِّفُوا وَلَوْ جِزَاءً بَسِيطًا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ،  
وَكَانَهُمْ يُسَهِّلُونَهَا عَلَيْهِمْ ، فَيُطْلَبُونَ مِنْهُمْ أَنْ يَتَحَمَّلُوا ؛ أَوْ أَنْ يُخَفِّفُوا  
عَنْهُمْ وَلَوْ جِزَاءً بَسِيطًا مِنَ الْعَذَابِ .

وَالْمَثَلُ عَلَى ذَلِكَ حِينَ يَطْلُبُ إِنْسَانٌ مِنْ آخَرٍ جَنْبِيهَا ؛ فَيَقُولُ لَهُ :

ليس معى غيره ، فيردُّ الطالب : إذن اعطني بعضاً منه ، وكأنه يطلب ولو رُبْعَهُ أو عشرة قروش منه .

هكذا قال الذين اتبعوا لمن اتبعوهم : فماذا يكون الرد من هؤلاء الذين تابؤا على الله إيماناً به ؟ ها هم يردُّون على مَنْ سألوهم أَنْ يُخَفِّقُوا ولو جزء قليلاً من العذاب :

﴿ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ﴾ (٢١)

[إبراهيم]

وهكذا يتكشف كذبهم : فهم يدَّعون أن معنى الهداية هو أَنْ يَهَبَهُمُ اللهُ الإيمان : مُتَنَاسِينَ أن معنى الهداية هو الدلالة المُوصَّلة إلى الغاية .

ولنَّا فى قول الحق سبحانه ما يُوَضِّحُ المعنى :

﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى .. ﴾ (١٧)

[محمد]

فَمَنْ يَقْبَلِ عَلَى الإيمان بصدر مُنْشَرَحٍ يجد كُلَّ سُبُلِ الخير أمامه : أما مَنْ كَفَرَ فكيف يهديه الله ، وهو قد استحبَّ العمى على الهدى ؟ لن يجد بطبيعة الحال أية هداية .

ويقول الكافرون ذلك لِمَنْ اتبعوهم فى يوم الحشر : ذلك أنهم يرونَ رَأَى العين أن الجنةَ حَقٌّ ؛ والنارَ حَقٌّ ، والحسابَ حَقٌّ ؛ لذلك يعترفون أمام مَنْ اتبعوهم فى الدنيا بأن الحقَّ سبحانه لو أخذ بيدهم فى الحياة الدنيا إلى الإيمان لَقَدْنَاكُمْ إلى هذا الإيمان ؛ وهم فى ذلك أصحاب رأى مغلوط .

وذلك قولهم :

﴿لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ.. (٢١)﴾

[إبراهيم]

ونعلم أن الإنسان إذا ما وقع في مأزق أقوى من قدراته ؛  
ولا فُجُوة فيه للنجاة ؛ فهو يستقبل هذا المأزق بأحد استقباليين ؛  
الاستقبال الاول : أن يجزعَ ويتضرعَ ؛ والاستقبال الثاني : أن يصمدَ  
ويصبرَ .

وهنا نجد الكافرين يقولون :

﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ (٢١)﴾

[إبراهيم]

أى : أنهم سواء جَزَعُوا وتضرعُوا ، أو صَبَرُوا وصمدوا فلن  
يُنْجِيَهُم الله مما هم فيه ؛ فلا مَهْرَب ولا مَنْجى .

و « حاص » فى المكان أى : ذهب إلى هنا أو هناك ، ولا يجد  
راحة ؛ ونجد فى تعبيرنا العامى ما يُصَوِّر ذلك وهو قولنا « فلان  
حايص » أى : لا يجد مكانا يرتاح فيه .

ولذلك يقال « نَبَتْ بِهِم الأرض » ؛ أى : أن كُلَّ مكان فى الأرض  
يرفضهم ؛ ويشرح الحق سبحانه هذه القضية فيقول :

﴿حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ  
أَنْفُسُهُمْ.. (١١٨)﴾

[التوبة]

وهكذا نرى مَنْ نَبَتْ بِهِم الأرض ؛ إنما لا تسعهم أنفسهم أيضاً  
بل تضيق عليهم ؛ ونسمع مِمَّنْ يُنْكَل بهم الحق فى الحياة الدنيا مَنْ  
يقول : « أنا لا أطيق نفسى » .

وهذا ما يحدث بالفعل لبعض من الناس في لحظات الضيق ؛ فتضيق ذات أى منهم عن حمل ذاته ، وكان الواحد منهم له ذاتان ؛ وكان الواحد منهم له صورتان ؛ الصورة التى تزين الشهوة ؛ وحين تزيد عن الحد يعود إلى صورة كاره الشهوة ؛ وهو لا يسعدُ فى الحالتين ؛ عشق الشهوة وكراميتها .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَمْوَأَ أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِيكُمْ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٢٢)

وهنا نجد تصعيداً للحوار ؛ فبعد أن كان من المتبوعين والتابعين ؛ نجد هذا الارتقاء فى الحوار ليكون بين الشيطان وبين البشر . ونلاحظ أن الحق سبحانه هنا بالحال الذى يدور فيه الحوار وهو انقضاء الأمر<sup>(٢)</sup> ؛ حيث تقرّر الوضع النهائى لكل شىء ؛

(١) المصرخ : المغيث المتقذ من يستصرخه . والمصرخ : الذى يزيل سبب الصرخ وسبب الصراخ . [ القاموس القويم ٣٧٢/١ ] .

(٢) قال القرطبى فى تفسيره ( ٣٦٩٣/٥ ) : « لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ .. (٢٢) » [إبراهيم] أى : حصل أهل الجنة فى الجنة ، وأهل النار فى النار .

ولا نقاش في أى أمر ، ولا فرصة للتراجع عما حدث .

وقضاء الامر يعنى أن يذهب كل إنسان إلى مصيره ، فمن كان من أهل الجنة دخلها ؛ ومن كان من أهل النار دخلها ؛ فقد وصلت الأمور إلى حدها النهائي الذي لا تتغير من بعده .

ويفضح الشيطان نفسه فيقول :

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ.. (٢٢) ﴾ [إبراهيم]

ووعد الله حق ، لأنه وعد ممن يملك ؛ أما وعد الشيطان فقد اختلف ؛ لأنه وعد بما لا يملك ؛ لذلك هو وعد كاذب ؛ لأن الحق سبحانه هو الامر الثابت الذي لا يتغير .

وحين تعد أنت - الإنسان - إنساناً آخر بخير قادم ؛ فهل تضمن أن تواتيك ظروفك على أن تحقق له هذا الامر ؟

ولذلك يوصينا الحق سبحانه أن نقول « إن شاء الله » <sup>(١)</sup> وبذلك نرد الوعد لله ؛ فهو وحده الذي يمكنه أن يعد وينفذ ما يعد به .

وعلى الواحد منا أن يحمي نفسه من الكذب ، وأن يقول « إن شاء الله » فإن لم تستطع أن تحقق ما وعدت به تكون قد حميت نفسك من أن تلقى اتهاماً بالكذب .

ونجد الشيطان وهو يقول في الآخرة :

﴿ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ.. (٢٢) ﴾ [إبراهيم]

(١) وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ عِدَاؤُكُمْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۖ.. (٢٤) ﴾ [الكهف] .

ذلك أن وَعْدَهُ باطل ؛ والباطل لَجَلَجٌ <sup>(١)</sup> ، وحين تحكم به الآن تُثَبِّت لك الوقائع عكسه ، وتجعلك لا تصدق ما حكمتَ به .

ولذلك نجد الحق سبحانه يوضح لنا المسافة بين الحق والباطل فيقول :

﴿ فَأَمَّا الزُّبْدُ فَيَذْهَبُ جُءًا <sup>(٢)</sup> وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (١٧) ﴾

[الرعد]

وهكذا يحاول الشيطان أن يُبْرِئَ نفسه رغم علمه أنه قد وعد ، وهو لا يملك إنفاذ ما وعد به ؛ ولذلك يحاول أن يلصق التهمة بِمَنْ اتبعوه مثله مثل أولئك الذين قالوا :

﴿ لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ.. (٢١) ﴾

[إبراهيم]

فيقول الشيطان من بعد ذلك :

﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي (٢٢) ﴾

[إبراهيم]

والسلطان - كما نعلم - إما سلطان قَهْرٍ أو سلطان إقناع .  
وسلطان القَهْر يعنى أن يملك أحدٌ من القوة ما يقهر به غيره على أن يفعل ما يكره ، بينما يكون كارهاً للفعل .

(١) اللجلجة : أن يتكلم الرجل بلسان غير بَيِّن . واللجلجة والتلجلج : التردد فى الكلام .  
واللجلج : المختلط الذى ليس بمستقيم . والحق أبليج ، أى : مضىء مستقيم . [ لسان العرب - مادة : ليج ] .

(٢) جفا الوادى غشاه : رمى بالزُبْدِ والقذى . واسم الزبد : الجفاء . والجفاء : الباطل .  
[ لسان العرب - مادة : جفا ] .



أما سلطان الحجة فهو أن يملك منطقاً يجعلك تعمل وفق ما يطلبه منك وتحب ما تفعل ، وهكذا يعترف الشيطان للبشر يوم الحشر الأعظم ؛ ويقول : أريد أن أناقشكم ؛ هل كان لى سلطان قَهْرِيّ أقهركم به ؟ هل كان لى سلطان إقناع أقنعكم به على اتباع طريقى ؟

لم يكن لى فى دنياكم هذه ولا تلك ، فلا تتهمونى ولا تجعلونى « شماعة » تُعلّقون على أخطاءكم ؛ فقد غويت من قبلكم وخالفت أمر ربى ؛ ولم يكن لى عليكم سلطان سوى أن دعوتكم فاستجبتم لى .

وكل ما كان لى عندكم أنى حرّكت فيكم نوازع أنفسكم ، وتحركت نوازع أنفسكم من بعد ذلك لتقبلوا على المعصية .

إذن : فالشيطان إما أن يُحرّك نوازع النفس ؛ أو يترك النفس تتحرك بنوازعها إلى المعصية ؛ وهى كافية لذلك .

وسبق أن أوضحت كيف تُعرف المعصية ، إن كانت من الشيطان تسويلاً استقلالياً أو تسويلاً تبعياً ؛ فإن وقعت النفس عند معصية بعينها ؛ وكلما أبعدا الإنسان تلج عليه ؛ فهذا هو ما تريده النفس من الإنسان حيث تطلب معصية بعينها .

أما نَزْع<sup>(١)</sup> الشيطان فهو أن ينتقل الشيطان من معصية إلى أخرى محاولاً غواية الإنسان ؛ إن وجده رافضاً لمعصية ما ؛ انتقل بالغواية إلى غيرها ؛ لأن الشيطان يريد الإنسان عاصياً على أى لَوْن ؛ فالمهم أن يعصى فقط ؛ لذلك يحاول أن يدخل إلى الإنسان من نقطة

(١) نزغه الشيطان ؛ وسوس له بالشر . ونزغ ما بين الرجلين ؛ أفسد ما بينهما . [ القاموس القويم ٢٦٠/٢ ] .

ضعفه ؛ فَإِنْ وَجده قوياَ فى ناحية اتجه إلى أخرى .

ويعلن الشيطان أنه ليس المَلُوم على ذلك :

﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ .. (٢٢) ﴾

[إبراهيم]

فالمَلُوم هنا هو مَنْ أَقْبَلَ على المعصية ؛ لا مَنْ أَغْوَى بها .

ويستمر الحق سبحانه فى قَضَح ما يقوله الشيطان لِمَنْ أَغْوَاهم فى اليوم الآخر :

﴿ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ .. (٢٢) ﴾

[إبراهيم]

هذا هو قَوْلُ الشيطان الذى سبق وَأَنْ تَعَالَى على آدم لحظة أَنْ طلب منه الحق سبحانه أَنْ يسجدَ له مع الملائكة ؛ ولكن الموقف هنا هو التساوى بين الذين أَغْوَاهم وبينه ؛ فهو يعلن أنه لن ينفعهم وهم لن ينفعونه .

والمُصْرِخ من مادة الصُّرَاخ من صرَخ ، وهو رَفَعَ الصوت بغرض أَنْ يسمعه غيره ؛ ولا يطلب مَنْ يصرخ شيئاً آخر غير المعونة فلو أن أحداً عثر على كنز تحت قدميه فلن يصرخ ؛ بل يتلَفَّت حوله ليرى : هل هناك مَنْ رآه أم لا ؟

أما إِنْ هاجمه أسد فلا بُدَّ أَنْ يصرخ طالباً النجاة ، وهكذا يكون الصراخ له مَأْرَب طلب المعونة ؛ وهذا لا يتأتى إلا مِمَّنْ يخاف من مُفْزَع .

و « مُصْرَخ » يدل على الفعل « أصرخ » ، وهو فعل دخلت عليه ما يُسَمَّى فى اللغة « همزة الإزالة » . والمثل هو كلمة « معجم » أى : الذى يدلُّك على معنى لفظ لِيُزِيلَ إِبْهَامَهُ ؛ فيقال « أعجم الكتاب » أى : أزال إبهامه ، وهذه الهمزة التى دخلت تُوضِّحُ إزالة العُجْمَةِ عن الكلمة .

والمثل أيضاً على هذه الهمزة ؛ هو كلمة « عتب » أى : لامه ، وحين تدخل عليها الهمزة تصبح « أعتب » أى : أزال ما به عتب .  
ونجد فى دعائه ﷺ قوله الشريف : « لك العُتْبَى حتى ترضى »<sup>(١)</sup> .  
أى : إذا كُنْتُ يا ربّ تعتب علىّ فى أىّ شىء ؛ فانا أدعوك أن تُزِيلَ هذا العُتْبَ .

وهكذا نجد أن الإزالة تأتى مرة بإضافة الهمزة ؛ ومرة تأتى بالتضعيف ؛ مثل قولنا « مَرَضَ الطبيب مريضه » أى : أزال عنه - بإذن من الله - مرضه .

إذن : « مُصْرَخ » هو مَنْ يُزِيلُ صراخ آخر ؛ فكان هناك مَنْ استغاث ؛ فجاءه مَنْ يُغِيثُهُ . وهكذا يعلن الشيطان فى اليوم الآخر أنه وَمَنْ أَغْوَاهُمْ فى مازق ؛ وأنه غَيْرُ قَادِرٍ على إزالة سبب هذا المازق ؛ ولا هُمْ بِقَادِرِينَ على إزالة سبب مازقه ؛ ولن يُغِيثَ أحدهما الآخر .

(١) دعاء دعا به رسول الله ﷺ بعد إيذاء أهل الطائف له ، فقال : « اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربى إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى .. لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بالله » أورده البيهقى فى دلائل النبوة ( ٤١٥/٢ ) ، وابن هشام فى السيرة النبوية ( ٤١٩/٢ ، ٤٢٠ ) .

ويضيف :

﴿ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ .. (٢٢) ﴾ [إبراهيم]

فأنتم أشركتموني مع الله فى الطاعة ؛ حين استسلمتم لغوايتى ؛ ولم تكونوا من عباد الله المخلصين الذين أقسمتُ أنا بعزة الله ألا أغويهم <sup>(١)</sup> ؛ وكل منكم نفذ ما أغويته به ؛ فناديتمكم واستجبتم ؛ وناداكم الله فعصيتُم أو كفرتم . وصرتُم مثلى ، فقد سبق لى أن امرنى الله وعصيتُ .

ويقول الحق سبحانه ما يجىء على لسان الشيطان لمن كفر وعصى :

﴿ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٢) ﴾ [إبراهيم]

وهذه قضية عامة ، قضية الكفر فى القمة ، فكما أطعتم الشيطان وجعلتموه شريكاً لله ؛ فها هو الشيطان يُخبركم بتقدير هذا الموقف ؛ بأنه شرك بالله ؛ وهو يعلن الكفر بهذا ؛ لأن يوم الحشر قد جاء ؛ وتحقق فيه قول الله له :

﴿ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ <sup>(٢)</sup> (٢٧) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (٣٨) ﴾ [الحجر]

وكان الشيطان من قبل اليوم المعلوم - وهو اليوم الآخر - يندسُ

(١) وذلك قوله تعالى : ﴿ قَالَ فَمَنْ ذَاكَ لِأُغْوِيَهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٧) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٨) ﴾ [ص] .

(٢) انظره : آخره وامهله وتأنى عليه . وقوله تعالى : ﴿ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤) ﴾ [الأعراف] أى : امهلنى وآخر حسابى وعقابى إلى يوم القيامة [ القاموس القويم

وَيُؤْسِسُ وَيَنْزِعُ ؛ أَمَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَدْ بَرَزَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ إِنْسٍ وَجَنٍّ وَكُلِّ الْكَائِنَاتِ أَمَامَ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ، وَلَمْ يَعْذُ هُنَاكَ مَا يَخْفَى عَنِ الْعَيْنِ .

وَهَذَا مَا خَدَعُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُخْفُوا مَا فَعَلُوهُ عَنْ أَعْيُنِ اللَّهِ ؛ وَلِذَلِكَ نَجِدُ الْحَدِيثَ الْقُدْسِيَّ يَقُولُ :

« يَا بَنِي آدَمَ ، إِنْ كُنْتُمْ تَعْتَقِدُونَ أَنِّي لَا أَرَاكُمْ ، فَالْخُلَّ فِي إِيْمَانِكُمْ ، وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْتَقِدُونَ أَنِّي أَرَاكُمْ فَلِمَ جَعَلْتُمُونِي أَهْوَنَ النَّاظِرِينَ إِلَيْكُمْ » .

وَأَنْتَ فِي حَيَاتِكَ الْيَوْمِيَّةِ لَا تَجِدُ مَنْ يَسْرِقُ مِنْ آخِرِ وَجْهِكَ لَوَجْهِ ؛ وَلَا أَحَدٌ يَحْرِقُ بَيْتَ أَحَدٍ أَمَامَ عَيْنَيْهِ ؛ فَإِنْ كُنْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْبَشَرِ لَا تَفْعَلُونَ ذَلِكَ مَعَ بَعْضِكُمُ الْبَعْضَ ؛ فَكَيْفَ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ مَعَ خَالِقِكُمْ ؛ فَتَعْصُونَهُ .

وَأِنْ شَكَكْتُمْ أَنَّهُ لَا يَرَاكُمْ فَالْخُلَّ فِي إِيْمَانِكُمْ ؛ وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ يَرَاكُمْ فَلَا تَجْعَلُوهُ أَهْوَنَ النَّاظِرِينَ إِلَيْكُمْ ، لِأَنَّهُ لَوْ نَظَرَ إِلَيْكَ إِنْسَانٌ فَأَنْتَ لَا تَجْرُوْ عَلَى أَنْ تَصْنَعَ لَهُ مَا يَكْرَهُ .

وَلِذَلِكَ يَقُولُ الشَّيْطَانُ مُعْتَرِفًا وَمُقَرِّبًا بَانَ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ الْإِيمِ ، وَالظَّالِمِ فِي الْقَمَةِ هُوَ الشَّرِكُ بِاللَّهِ :

﴿ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (١٣)

[لَقمان]

وَحِينَ نَقَرْنَا ذَلِكَ إِمَّا أَنْ نَأْخُذَهُ عَلَى أَنَّهُ إِقْرَارٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ؛ أَوْ نَفْهَمُهُ عَلَى أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ قَالَ :

﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ.. (٧٢)﴾ [إبراهيم]

ويقول الحق سبحانه بعدها تلك القضية العامة :

﴿إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٢)﴾ [إبراهيم]

فبعد أن تكلم سبحانه عن بروز الخلق والكائنات ؛ ثم الحوار بين الضعفاء والسادة ؛ ثم الحوار بين الشيطان وبين أهل الكفر والمعصية ؛ يأتى بالقضية النهائية فى الحكم :

﴿إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٢)﴾ [إبراهيم]

والمناسبات توحى بمقابلاتها ؛ لتكون النفس مُتَشَوِّقَةً وَمُتَقَبِّلَةً لهذا المقابل ؛ مثل قول الحق سبحانه :

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣)﴾ [الانفطار]

ويأتى بعدها بالمقابل لها :

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَفِي جَحِيمٍ (١٤)﴾ [الانفطار]

فكما جاء بمقابل الأشقياء ؛ لا بد أن يفتح القلوب لتتعم بسعادة مصير وجزاء الذين سعدوا بالإيمان .

لذلك يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَدْخِلْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ  
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ  
مُحَمَّدٌ فِيهَا سَلَامٌ (٢٣)﴾

وهنا جاء الفعل ، ويمكن نسبته إلى ثلاث جهات . ولكل جهة مَحْظ : فمرة يُسَدُّ الفعل لله سبحانه ، ومرة يُنسب الفعل للملائكة الذين يتلقون الأمر من الله بإدخال المؤمنين الجنة ؛ ومرة للمؤمنين الذين يدخلون الجنة بإذن الله .

فالله أدخلهم إذنا ؛ والملائكة المؤكِّلون فتحو أبواب الجنة لهم ؛ والمؤمنون دخلوا بالفعل .

وهكذا يكون لكل مَحْظ .

وهناك قراءة أخرى للآية توضح ذلك :

« وَأَدْخِلْ<sup>(١)</sup> الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الْجَنَّةَ » والمتكلم هنا هو الله . ونلاحظ أن الله قال هنا :

﴿ وَأَدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ ۖ ﴾ (٢٣) [إبراهيم]

لكي تضم كلمة « أدخل » أنه سبحانه أذن بدخولهم ؛ لأنه قال في نفس الآية :

﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾ (٢٣) [إبراهيم]

وأن الملائكة المُكَلِّفين بذلك فتحو لهم أبوابها . والمؤمنون دخلوها كل ذلك بإذن الله .

ونلاحظ أن كُلَّ الكلام هنا عن الجنات ؛ فما هي الجنات ؟

(١) هذه قراءة الحسن « وأَدْخِلْ » ، على الاستقبال والاستئناف . قاله القرطبي في تفسيره ( ٣٩٩٦/٥ ) .

ونقول : إن الجنة فى أصل اللغة هى السَّتْرُ ، ومنها الجنون أى : سَتَرَ العقل ، والمادة هى : الجيم والنون ، والجنة تستر مَنْ فيها بما فيها من أشجار كثيرة بحيث مَنْ يمشى فيها لا يظهر ؛ لأن أشجارها تستره .

أو : أن مَنْ يدخلها يجلس فيها ولا يراه أحد ؛ لأن كل خير فيها لا يُلجئه أن يخرج منها .

وتُطلق الجنات على ما فى الدنيا أيضاً ، والحق سبحانه هو القائل :

﴿ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ .. (٢٦٦) ﴾ [البقرة]

ولنا أن نعرف أن الجنة غير المساكن التى فى الجنة ؛ لأن الحق سبحانه يقول :

﴿ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ .. (٧٢) ﴾ [التوبة]

والجنة - والله المثل الأعلى - هى الحديقة الواسعة ؛ وهذا الاتساع مُوزَّع على كل مرأى عَيْنٍ . والإنسان - بعجائب تكوينه - يُحب أن يتخصص فى مكان مرة ؛ ويحب أن ينتشر فى مكان مرة أخرى ؛ فيستأجر شقة أو يبني لنفسه بيتاً مستقلاً « فيللا » . وفى البيت أو الفيلا يحب الإنسان أن تكون له حجرة خاصة لا يدخلها غيره .

والإنسان يُقيِّم الأشياء على هذا الأساس ؛ فينظر مَنْ يرغب فى شراء قطعة أرض ليبني عليها بيتاً : أهى تُطلّ على حارة أم على شارع ؟ وهل سيستطيع أن يعلوّ بالبناء إلى عدة أدوار أم لا ؟ وهل



سيخصص قطعة من الارض كحديقة أم لا ؟

فإن كانت الارض تُطل على الفضاء ، فحساب المتر ليس بالثمن المدفوع فيه ؛ ولكن بقيمة ما يتيح من اتساع أفق وفضاء من مزارع أو على البحر مثلاً ، حيث لن يتطفل عليك أحد في هذا المكان .

والجنات بهذا الشكل التقريبي ؛ هي أماكن مُتسعة ، وكل مَنْ يدخلها له فيها مساكن طيبة ، تلك الجنات تجري من تحتها الأنهار . ومَنْ يدخلونها :

﴿ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۖ (٢٣) ﴾ [إبراهيم]

ذلك أن الإنسان يحب التمتع ؛ ولكن كل تنعم في الدنيا هناك ما يُنقِصه ، وهل يدوم أم لا يدوم ؟ وكل مَنْ رأى أناساً عاشت في نعيم ؛ ثم نُزع منها بحكم الأغيار ؛ أو تركوه بحكم الموت .

أما جنة الله ونعيمها فالأمر مختلف ؛ ذلك أن النعيم هناك لا يفوتك ولا تفوته ؛ لأنه على قَدَر إمكانات ربك .

ونلاحظ أن قول الحق سبحانه :

﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ (٢٣) ﴾ [إبراهيم]

يُوضِّح أن الخلود في الجنة دائم بإذن من الله .

ويتابع سبحانه :

﴿ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ (٢٣) ﴾ [إبراهيم]

والتحية هو ما يواجه به الإنسان أخاه إثباتاً لسروره بلفائه ؛

ولذلك تأتي التحية على مقدار السرور ؛ فمرة تكون التحية بمجرد رفع اليد دون مُصافحة ؛ وقد لا تكفى بذلك فى حالة ازدياد المعزة التى لصاحبك عندك ؛ فتصافحه ؛ وقد تأخذه فى أحضانك ، وهكذا ترتقى فى التحية ، وهى إعلانُ السرورِ باللقاء .

وتحيةُ الجنة هى السلام ؛ لأن السلام أمنٌ كل إنسان ؛ سلامٌ مع نفسك ؛ فلا تُكدرها بحديث النفس الذى يندم على ما فات ؛ أو الحلم بعمل قادم ، فالسلام فى الجنة لن تجد فيه مُنغصات من الماضى أو الحاضر أو المستقبل ؛ وتنسجم مع كل ما حوِّلك فى الكون ؛ الجماد ؛ النبات ؛ البشر ؛ الملائكة .

ولذلك قال الحق سبحانه تذييلاً لهذه الآية :

﴿ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ ﴾ (٢٣)

[إبراهيم]

وهذه أفضلُ نعمة ، وهى الحياة فى سلام وأمن ، وبعد ذلك تدخلُ الملائكة عليهم مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ <sup>(١)</sup> مِنْ كُلِّ بَابٍ ۖ ﴾ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ ٢٤ ﴾

[الرعد]

ثم يلقون السلام الأعلى من الله ؛ وهو القائل :

﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ۖ ﴾ (٥٨)

[يس]

(١) قال سعيد بن جبیر : يدخلون عليهم على مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات ، معهم التحف من الله ما ليس لهم فى جنات عدن . [ الدر المنثور ٦٣٩/٤ ] .

(٢) عن عقبه بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء » أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٢٣٤ ) .

وبعد أن شرح الحق سبحانه أحوال أهل القُرب والسعادة ، وأهل البُعد والشقاء ، أراد عز وجل أن يضرب لنا مثلاً يوضح فيه الفارق بين منهج السعداء الذين عاشوا بمنهج الله ، ومنهج الأشقياء الذين اتبعوا مناهج شتى غير منهج الله ، فقال سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ ﴾

والمَثَل هو الشيء الذي يوضح بالجلي الخفى . وأنت تقول لصديق لك : هل رأيت فلاناً ؟ فيقول لك : لا لم أره ؛ فتقول له : إنه يُشبه صديقنا علان . وهكذا توضح أنت مَنْ خَفِيَ عن مُخِيلَة صديقك بِمَنْ هو واضح الصورة فى مُخِيلته .

والحق - سبحانه وتعالى - يضرب لنا الأمثال بالأمور المُحسنة ، كى ينقل المعانى إلى أذهاننا ؛ لأن الإنسان له إلفٌ بالمُحس ؛ وإدراكات حواسه تعطيه أموراً حسية أولاً ، ثم تحقق له المعانى بعد ذلك .

(١) أصل الشيء : أساسه وقاعدته التى يقوم عليها ويكون فى أسفله . [ القاموس القويم

. [ ٢١/١ ]

(٢) الأكل : ثمر النخل والشجر ، وكل ما يؤكل فهو أكل . [ لسان العرب - مادة : أكل ] .

ويقول الحق سبحانه :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ قَمَا فَوْقَهَا.. (٢٦)﴾

[البقرة]

وقد قال الكافرون : أ يضرب الحق مثلاً ببعوضة ؟ ذلك أنهم لم يعرفوا أن البعوضة لها حياة ، وفيها حركة كأي كائن ؛ وتركيبها التشريعي يتشابه مع التركيب التشريعي لكل الأحياء في التفاصيل ؛ ويؤدي كل الوظائف الحيوية المطلوبة منه .

ولا أحد غير الدارسين لعلم الحشرات يمكن أن يعرف كيف تتنفس ، أو كيف تهضم طعامها ؛ ولا كيفية وجود جهاز دموي فيها ؛ أو مكان الغدد الخاصة بها ؛ وهي حشرة دقيقة الصنع .

وهو سبحانه ضرب الأمثال الكثيرة ليوضح الأمر الخفي بأمر جلي . ومن بعد ذلك ينتشر المثل بين الناس . ونقول : إن كلمة « ضرب » مثلها مثل « ضرب العملة » ، وكان الناس قديماً يأتون بقطع من الفضة أو الذهب ويشكّلونها بقدر وشكل مُحدّد لتدلّ على قيمة ما ، وتصير بذلك عملة متداولة ، ويُقال - أيضاً - « ضُرب في مصر » أي : اعتمد وصار أمراً واقعاً . وكذلك المثل حين ينتشر ويصبح أمراً واقعاً .

والمثل الذي يضربه الحق سبحانه هنا هو الكلمة الطيبة ؛ ولها أربع خصائص :

﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ.. (٢٤)﴾

[إبراهيم]

أى : تعطيك طيباً تستريح له نفسك ؛ إما منظرًا أو رائحة  
أو ثماراً ؛ أو كل ذلك مجتمعاً ؛ فقله :

﴿ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ .. (٢٤) ﴾ [إبراهيم]

يُوحى بأن كلَّ الحواس تجد فيها ما يُريحها ؛ وكلمة « طيبة »  
مأخوذة من الطيب فى جميع وسائل الإحساس .

فالخاصية الاولى ، أنها شجرة طيبة ، أما الخاصية الثانية فهي  
أن أصلها ثابت ، كإيمان المؤمن المحب ، والثالثة أن فروعها فى  
السماء ، وهذا دليل أيضاً على ثبات الأصل وطيب منبتها .

أما الخاصية الرابعة فهي أن تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ،  
أى : فيها عطاء المدد الذى لا يعرف الحد ولا العدد ، وهى تدل على  
صفات المؤمنين المحبين .

وبما أنها شجرة طيبة ؛ فهي كائن نباتى لا بُدَّ لها من أن تتغذى  
لتحفظ مَقُومَات حياتها . ومَقُومَات حياة النبات توجد فى الأرض ،  
فإن كانت الشجرة مُخلَّكة وغير ثابتة فهي لن تستطيع أن تأخذ  
غذاءها .

ولذلك يقول الحق سبحانه عن تلك الشجرة :

﴿ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ .. (٢٤) ﴾ [إبراهيم]

وكلنا نظن أن الشجرة تأخذ غذاءها من الجذور فقط ؛ ولكن  
الحقيقة العلمية تؤكد أن الشجرة تأخذ خمسة بالمائة من غذائها عبر

الجدور ؛ والباقي تأخذه من الهواء ، وكلما كان الهواء نظيفاً فالشجرة تنمو بأقصى ما فيها من طاقة حتى تكاد أن تبلغ فروعها السماء .

أما إن كانت البيئة غيرَ نظيفة ومُلوّثة ؛ فالهواء يكون غيرَ نظيف بما لا يسمح للشجرة أن تنمو النمو المناسب ؛ فتَمُرُّ الأغيار غير المناسبة على الشجرة ، فلا تستخلص منها الغذاء المناسب ، ولا تنمو النمو المناسب .

اللهم إلا إذا نزل عليها المطر فيغسل أوراقها .

إذن : فقول الحق سبحانه :

﴿ أَصْلَها ثابِتٌ .. (٢٤) ﴾

[إبراهيم]

يعنى : أنها تأخذ من الأرض .

وقوله :

﴿ وَفَرَعْها فِي السَّماءِ .. (٢٤) ﴾

[إبراهيم]

يُبين أنها تأخذ من أعلى .

ويتابع سبحانه :

﴿ تُؤْتِي أكلَها كُلَّ حِينٍ .. (٢٥) ﴾

[إبراهيم]

والأكل هو ما يُؤكل ويُتَمَتَّع به ، ولكنا لا نأخذ المعنى هنا على ما يُؤكل بالقم فقط ؛ ذلك أن هناك أشجاراً ونباتات طيبة ؛ لأن مزاج الكون العام يتطلبها ؛ فالظل مثلاً يُستفاد منه ؛ وكذلك هناك أشجار يتفاعل وجودها مع الاثير ؛ ويأخذ منها رائحة طيبة .

والمثل فى ذلك : الطفل البدوى الذى شاهد نخيل جيرانه مثمرًا بالبلح ، ولكن النخلة التى يملكونها غير مثمرة ، وتسأل : لماذا ؟ وذهب ليقطعها ، فلحقه والده ومنعه من ذلك ، وقال له : إن نخلتنا هى الذكر الذى يُنتج اللقاح اللازم لبقية النخيل كي تثمر .

ولذلك فانا لا أوافق المفسرين الذين ذهبوا إلى تفسير قوله الحق :

﴿ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ .. (٧٤) ﴾ [إبراهيم]

بأنها مثل شجرة التفاح وغيرها من الأشجار المثمرة ؛ ذلك أن كل شجرة حتى ولو كانت شجرة حَنْظَل فهى طيبة بفائدتها التى أودعها الحق إياها ؛ فشجرة الحنظل تأخذ منها دواءً - قد يكون مرير الطعم - لكنه يشفى بعضاً من الأمراض بإذن الله .

ذلك أن كل ما هو موصوف بشجرة له مهمة طيبة فى هذا الكون . وقول الحق سبحانه :

﴿ تَزْنِي أَكْلَهَا كُلِّ حِينٍ .. (٧٥) ﴾ [إبراهيم]

يدلنا على أن هناك قدرًا مشتركًا بين الشجر كله ؛ مثمرًا بما نراه من فاكهة أو غير ذلك .

وقد نبهنا العلم الحديث إلى أن كل خُضْرَة إنما تُنْقَى الجو بما تأخذ منه من ثانى أكسيد الكربون ، وبما تضيف لنا من أوكسجين ؛ وتستمر الخضرة فى ذلك نهاراً ؛ وتقلب مهمتها بإرسال ثانى أوكسيد الكربون ليلاً وامتصاص الأوكسجين ، وكأنها مُبرَمجة على فهم أن النهار يقتضى الحركة .

ويحتاج الكائن الحى فيه إلى المزيد من وقود الحركة وهو الأوكسجين ؛ والإنسان أثناء الحركة يستهلك كمية كبيرة من

الأكسجين ؛ ونجد مَنْ يصعد سَلَمًا ينهج لأن رثتيه تحاولان امتصاص أكبر قَدْرٍ من الأكسجين ليؤكسد الدم ، وينتج الطاقة اللازمة للصعود . وهكذا نجد كل خُضْرَة إنما تقوم بوظائف محددة لها سلفاً من قَبْلِ الخالق الأعلى .

ولذلك اختلف العلماء عند تفسير :

﴿ تُوْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ .. (٢٥) ﴾ [إبراهيم]

فمنهم مَنْ قال : إن « الحين » يُطلق على اللحظة ؛ مثل قول الحق سبحانه :

﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ <sup>(١)</sup> (٨٣) وَأَنْتُمْ حِينَتٍ تَنْظُرُونَ (٨٤) ﴾ [الواقعة]

وقال مُفسِّرٌ <sup>(٢)</sup> آخر : إن « الحين » يُقصد به الصباح والمساء ، والحق سبحانه هو القائل :

﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ .. (١٧) ﴾ [الروم]

وأقول : فلننتبه إلى أن « الحين » هو الوقت الذي يحين فيه المقدور ؛ فإذا كان الحين هو لحظة بلوغ الرُّوح إلى الحُلُقُوم ؛ فهذه اللحظة هي المراد بـ « الحين » هنا ، وإذا كان المقصود بها زمناً

(١) الحلقوم : الحلق . وهو علمياً الآن : هو تجويف خلف تجويف الفم وفيه ست فتحات : فتحة الفم ، وفتحتا المنخرين ، وفتحتا الأذنين ، وفتحة الحنجرة ويمر الطعام والشراب من الحلقوم إلى المريء . أما النفس فهو يمر من الحلقوم إلى الحنجرة . [ القاموس القويم ١٦٧/١ ] .

(٢) ذكر القرطبي في تفسيره ( ٣٦٩٨/٥ ) أقوالاً : « قال الربيع : « كل حين » غدوة وعشية . وقاله ابن عباس . وقال الضحاك : كل ساعة من ليل أو نهار شتاء وصيفاً يؤكل في جميع الأوقات » . ثم قال : « وهذه الأقوال متقاربة غير متناقضة ، لأن الحين عند جميع أهل اللغة إلا من شذ منهم بمعنى الوقت يقع لقليل الزمان وكثيره » .



أطول من ذلك ؛ صباحاً أو مساء ؛ فهذا الزمن ينسحب عليه معنى الحين .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ .. (١٧٧)﴾ [البقرة]

والبأس يعنى الحرب ؛ ومدة الحرب قد تطول . وكذلك يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (٢٤)﴾ [الأعراف]

وهكذا يكون معنى « الحين » هنا هو الأجل غير المُسمى الذى يمتد إلى أن تتبدل الأرضُ غيرَ الأرضِ والسماءُ غيرَ السماء . إذن : فلا يوجد توقيت مُحدد المدة يمكن أن نُحدد به معنى « حين » .

ويذيل الحق سبحانه الآية الكريمة التى نحن بصدد خواتمنا عنها بقوله :

﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٥)﴾ [إبراهيم]

وضَرْبُ المِثْلِ معناه إيقاع شىء صغير ليدل على شىء كبير ؛ أو بشىء جلى ليدل على شىء خفى ؛ لِيُقَرَّبَ المعنويات إلى وسائل الإدراكات الأولى ، وهى مُدْرَكَاتِ الحِسِّ من سمع وبصر وبقية وسائل الإدراك .

وحين تأتى المعانى التى تناسب الطمُوح العُقلى ؛ فالإنسان يتجاوز مرحلة الحِسِّ إلى المعلومات المعنوية ؛ فيقربها الحق سبحانه بأن يضرب لنا الأمثال التى توصل لنا المعنى المطلوب إيصاله .

والحق سبحانه لا يستحى - كما قال - أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا بِالْبَعْرِضَةِ  
وما فوقها<sup>(١)</sup> . والبعض من المستشرقين يقول : ولماذا لم يَقُلْ « وما  
تحتها » ؟ .

ونقول لِمَنْ يَقُولُ ذلك : أنت لم تفهم اللغة العربية ؛ لذلك  
لم تستقبل القرآن بالملكة العربية ؛ ذلك أن المَثَلَ يُضْرَبُ بِالشَّيْءِ  
الدقيق ؛ وما فوق الدقيق هو الأدق .

والحق سبحانه يضرب لنا المَثَلَ للحياة الدنيا ، وهى الحياة التى  
من لَدُنْ خَلَقَ الله للإنسان ؛ ذلك أنه كانت هناك أجناسٌ أخرى قبل  
الإنسان ، وهو سبحانه هنا يُوضِّحُ لنا بالمَثَلِ ما يخص الحياة من  
لحظة خَلَقَ آدم إلى أَنْ تَقُومَ الساعة ، وهو يطويها - تلك الحياة  
الطويلة العريضة التى تستغرق أعمار أجيالٍ - ويعطيها لنا فى صورة  
مَثَلٍ موجز ، فيقول لنا :

﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ  
نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا<sup>(٢)</sup> تَذَرُوهُ الرِّيَّاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
مُقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾ ﴾ [الكهف]

- (١) يقول تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ فَمَا تُوقَفُهَا .. ﴾ [البقرة] قال ابن  
كثير فى تفسيره ( ٦٤/١ ) : « معنى الآية أنه تعالى لا يستنكف أن يضرب مثلاً ما أى  
مثل كان بائى شيء كان صغيراً أو كبيراً ، وما ههنا للتقليل . وقال الربيع بن أنس : هذا  
مثل ضربه الله للدنيا ، أن البعوضة تحيا ما جاعت ، فإذا سمنت ماتت ، وكذلك مثل هؤلاء  
القوم الذين ضرب لهم هذا المثل فى القرآن إذا امتلأوا من الدنيا رياء أخذهم الله عند ذلك . »  
(٢) الهشيم : النبت اليابس المتكسر . وهو ما يبس من الورق وتكسر وتحطم ، فبلغ الغاية  
فى اليابس حتى بلغ أن يُجمع . [ لسان العرب - مادة : هشم ] .

وهكذا يطوى الحق سبحانه الحياة كلها فى هذا المثل من ماء  
ينزل ونبات ينمو لينضج ثم تذروه<sup>(١)</sup> الرياح .

وأيضاً يقول الحق سبحانه :

﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي  
الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ<sup>(٢)</sup> أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ<sup>(٣)</sup> فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا  
ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا .. (٢٠)﴾ [الحديد]

وهكذا يطوى الحق سبحانه الحياة الدنيا بطولها وعرضها فى هذا  
المثل البسيط لنرى ما يوضح لنا المعانى الخفية فى صورة مُحَسَّنة  
بحيث يستطيع العقل الفطرى أن يدرك ما يريده الله منها .

ونعلم أن المُحَسَّنَات تدرك أولاً بعض الأشياء : ثم ترتقى إلى  
مرتبة التخيل : ثم يأتى التوهم : فمراحل الإدراك للأشياء الخفية هى  
الحس أولاً : ثم التخيل ثانياً : ثم التوهم ثالثاً .

والتخيل هو أن تجمع صورة كلية ليس لها وجود فى الخارج ؛  
وإن كانت مُكوَّنة من مادة وأشياء موجودة فى هذا الخارج . والمثل  
على ذلك هو قول الشاعر الذى أراد أن يصف الوشم على يد حبيبته ،  
فقال :

(١) ذرا الهواء الشئ يذروه ذرواً : أطاره وبذده . [ القاموس القويم ٢٤٢/١ ] .

(٢) الغيث : المطر . قال تعالى : ﴿ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ .. (٢٠) ﴾ [الحديد] .  
يحتمل أنه  
كمثل مطر أعجب الكفار ما خرج بسببه من نبات ، ويحتمل أنه كزروع أعجب الكفار نموه  
ونباته . [ القاموس القويم ٦٥/٢ ] .

(٣) أهاجت الريح النبات : أبيضته . أى جعلته جافاً قد ذهب رطوبته . [ لسان العرب - مادة :  
هيج ] .

خَوْضَ كَانَ بَنَانَهَا      فِي نَقْشِهِ الْوَشْمَ الْمُزْرَدُ<sup>(١)</sup>  
سَمَكٌ مِنَ الْبَلُورِ فِي      شَبَكٍ تَكُونُ مِنْ زَبْرِجَدٍ<sup>(٢)</sup>

وحين تبحث في الصورة الكلية لتلك الأبيات من الشعر : لن تجدها موجودة في الواقع ؛ ولكن الشاعر أوجدها من مكوّنات ومفردات موجودة في الواقع ؛ فالسّمك موجود ومعروف ؛ والبلّور موجود ومعروف ؛ وكذلك الشّبك والزبرجد ، وقام الشاعر بنسج تلك الصورة غير الموجودة من أشياء موجودة بالفعل ، وهذا هو الخيال الذي يُقَرِّبُ المعنى .

والتوهم يختلف عن الخيال ؛ فإذا كان التخيل هو تكوين صورة غير موجودة في الواقع من مفردات موجودة في هذا الواقع ؛ فالتوهم هو صورة غير موجودة في الواقع ، ومكوّن من مفردات غير موجودة في الواقع .

والحق سبحانه يقول لنا عن الجنة :

﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ .. ﴾ (٧١) [الزخرف]

ويشرح الرسول ﷺ ذلك بمذكرة تفسيرية ، فيقول : « فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أَذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ »<sup>(٣)</sup> .

(١) الخوض : اللؤلؤة . والبنان : أطراف الأصابع . والزرد : هو تداخل حلق الدرع بعضها في بعض كالشبكة .

(٢) الزبرجد : الزمرد . [ لسان العرب - مادة : زبرجد ] .

(٣) أخرج مسلم في صحيحه ( ٢٨٢٤ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : قال الله عز وجل : وأعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، مصداق ذلك في كتاب الله : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١٧) [السجدة] .

والعين وسيلة إدراك وحسٌ ؛ وكذلك الأذن ، أما ما لا يخطر على القلب فهو ليشرحه الخيال أو الوهم .

وهكذا نعلم لماذا يضرب الله لنا الأمثال ؛ ليُوجِزَ لنا ما يشرح ويوضحُ بأشياء قريبة من الفهم البشرى .

وأنت حين تريد أن تكتب لصديق ؛ فقد تُمسك الورقة والقلم وتُدبِّج رسالة طويلة ؛ ولكن إن كنت تملك وقتك فستحاول أن تُركِّز كل المعانى فى كلمات قليلة .

ولكننا يذكر ما كتبه سعد زغلول<sup>(١)</sup> زعيم ثورة ١٩١٩ المصرية لواحد من أصدقائه بعد أن سطر له رسالة فى خمس صفحات ؛ وأنهاها : « إنى أعتذر عن الإطالة فى الخطاب ، فلم يكنْ عندى وقت للإيجاز » وذلك لأن مَنْ يُوجِزُ إنما يضع معانى كثيرة فى كلمات قليلة .

وحين طلب أحد القادة المسلمين النصرة من خالد بن الوليد ؛ وكان القائد الذى يطلب المساعدة مُحَاصِراً ؛ وأرسل لخالد بن الوليد كلمتين اثنتين « إياك أريد » ، وهكذا اختصر القائد المحاصر ما يرغب إيصاله إلى مَنْ ينجده ، بإيجاز شديد .

والشاعر يقول :

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَةٍ طُوبِيتَ أَتَاخَ لَهَا لِسَانَ حَسُودٍ  
لَوْلَا اشْتِعَالُ النَّارِ فِيمَا جَاوَرَتْ مَا كَانَ يُعْرِفُ طَيْبَ عَرَفٍ<sup>(٢)</sup> الْعُودِ

(١) هو : سعد إبراهيم زغلول ، ولد فى « إبيانة » من قرى « الغربية » عام ١٨٥٧م تعلم فى كُتَّاب القرية ، ودخل الأزهر ، واتصل بالسيد جمال الدين الأفغانى ، تولى وزارة المعارف ووزارة الحقانية ( العدل ) ، أصبح رمزاً للثورة بعد نفيه إلى مملكة . توفى بالقاهرة عام (١٩٢٧م) . [ الاعلام للزركلى ٨٣/٢ ] عن ٧٠ عاماً .

(٢) العرف : الريح ؛ طيبة كانت أو خبيثة . وقال ابن سيده : العرف ، الرائحة الطيبة والمنتنة . [ لسان العرب - مادة : عرف ] .

أى : أنه إذا كانت هناك فضيلة مكتومة نسيها الناس ؛ فالحق سبحانه يتيح لها لسان حاسد حاقد ليثرثر وينبش وينقّب ؛ لتظهر وتنجلي ؛ مثلما يوضع خشب العود - وهو من أرقى ألوان البخور - فى النار ، فينتشر عطره بين الناس .

وهكذا ضرب الشاعر المثل ليوضح أمراً ما للقارئ أو السامع .

ويقول الشاعر ضارباً المثل أيضاً :

وَإِذَا امْرُؤٌ مَدَحَ امْرَءًا لِنَوَالِهِ <sup>(١)</sup> وَأَطَالَ فِيهِ فَقَدْ أَطَالَ هِجَاءَهُ  
لَوْ لَمْ يَقْدَرْ فِيهِ بَعْدَ الْمُسْتَقَى عِنْدَ الْوُرُودِ لَمَّا أَطَالَ رِشَاءَهُ <sup>(٢)</sup>

والمقاييس العادية تقول : إن المرء حين يمدح أحداً لفترة طويلة ، فهذا يعنى الرفعة والمجد للممدوح . ولكن حين يقرأ أحد قول هذا الشاعر قد يتعجب ويندهش ، ولكنه يتوقف عند قول الشاعر أن الماء لو كان قريباً فى البئر ؛ لأخرجه العطشان بدلو مربوط بحبل قصير ؛ ولكن إن كان الماء على بُعد مسافة فى البئر فهذا يقتضى حبلاً طويلاً لينزل الدلو إلى الماء .

وهذا يعنى أن طول المدح إنما يُعبّر عن فظاظة الممدوح الذى لا يستجيب إلا بالثناء الطويل ؛ ولو كان الممدوح كريماً حقاً لاكتفى بكلمة أو كلمتين فى مدحه .

(١) النوال : العطاء . وأناله معروفه ونوّله : أعطاه معروفه . [ لسان العرب - مادة : نول ] .

(٢) الورد : الحضور والوصول للماء لتشرب . والرشاء : الحبل . يُوصل به إلى الماء فى

البئر كما يوصل بالرشوة إلى ما يطلب من الأشياء . [ لسان العرب - مادة : رشو ] .

ومكذا يكون ضَرْبُ المثل توضيحاً وتقريباً للذهن .

وهنا قال الحق سبحانه :

﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (٢٥)

[إبراهيم]

والتذكر معناه أن شيئاً كان معلوماً بالفطرة ؛ ولكن الغفلة طرأت ؛  
فيأتي المثل ليُذكر بالامر الفطري .

وبعد أن ضرب الحق سبحانه المثل بالكلمة الطيبة بياناً لحال أهل  
القُرْب من الله والود معه واتباع منهجه ، أراد أن يذكّر لنا المقابل ،  
وهو حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الله ، وعن منهجه ، فيقول  
سبحانه وتعالى :

﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ

فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴾ (٢٦)

وحين نقارن الكلمة الخبيثة بالكلمة الطيبة سنكتشف الفارق  
الشاسع ؛ فالكلمة الخبيثة مُجْتَنَّة من فوق الأرض ؛ والجُثَّة كما نعلم  
هي الجسد الذي خرجت منه الروح ، ومن بعد أن يصبح جُثَّة يصير  
رَمَّة ؛ ثم يتحلل إلى عناصره الأولى .

إذن : فالاجتثاث هو استئصال الشيء من أصله وقُلقه من  
جذوره ، أما المقابل في الشجرة الطيبة فأصلها ثابت لا تُخلخله  
ظروف أو أحداث ، والكلمة الخبيثة بلا جذور لانها مُجْتَنَّة ؛ وليس لها  
قَرَار تستقر فيه .

(١) جث الشيء : قطعه أو قلعه من جذوره . واجتثته : استأصله أو اقتلعه . [ القاموس القويم

وحين تكلم المفسرون عن الشجرة الطيبة منهم من قال إنها النخلة لأن كل ما فيها خير ؛ فورقها لا يسقط ، ويبقى دائماً كظل وكل ما فيها يُنتَفَع به .

فنحن - على سبيل المثال - نأخذ جذع النخلة ونصنع منه أعمدة فى بيوت الرِّيف ، وجريد النخل نصنع منه الكراسى ؛ والليف الموجود بين الأفرع نأخذه لنصنع منه الحبال ؛ والخصوص نصنع منه القُفَف .

والذين حاولوا أن يُفسِّروا « الشجرة الخبيثة » بأنها شجرة الحَنْظَل ، أو شجرة التين ، أو شجرة الكُرَّات ؛ لكل هؤلاء أقول : لقد خلقها الحق سبحانه لتكون شجرة طيبة فى ظروف احتياجنا لها ؛ لأنك حين تنظر إلى الكون ستجد أن مزاجه مُتنوِّع ؛ ومُقوِّمات الحياة ليست هى الأكل والشرب فقط ؛ بل هناك توازن بيئى قد صممه الحق تعالى ، وهو الأعلَم مِنَّا جميعاً بما خلق ؛ ولم يخلق إلا طَيِّباً .

وكل شىء فى الكون له عطاء مستمر يُشبع فى الجو ، والمثل هو تساقط أوراق الشجر التى تُعيد الخصب مرة أخرى إلى الأرض . وكلها أمور يُبديها الحق سبحانه ولا يبتديها ، أى : يُظهرها بعد أن كانت موجودة أزلاً ومُخَفِّية عَنَّا .

وهو جَلَّ وعلاً يرفع قوماً ويخفض قوماً ؛ وهو القائل عن ذاته :

﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ (٢٩)

[الرحمن]

وكُلُّنا نعلم أن اليوم عند منطقة ما يبدأ فى توقيت مُعَيَّن ، وينتهى فى توقيت مُعَيَّن ؛ وتختلف المناطق الجغرافية وتختلف معها



بدايات أى يوم من منطقة إلى أخرى ؛ فبعد لحظة من بداية يومك يبدأ يوم آخر فى منطقة أخرى ؛ وهكذا تتعدد الايام وبدايات النهار والليل عند مختلف البشر والمجتمعات .

ولذلك فحين نسمع قول الرسول ﷺ : « إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها » <sup>(١)</sup> .

فمعنى ذلك أن يد الله مبسوطة دائماً ، ذلك أن الليل يبدأ فى كل لحظة عند قوم ، ويبدأ النهار عند قوم فى نفس اللحظة ؛ ويتتابع ميلاد الليل والنهار حسب دوران الشمس حول الأرض .

وهكذا لا يجب أن نظلم شجرة الثوم ، أو شجرة الحنظل ، أو أى شجرة من مخلوقات الله ونصِفها بأنها شجرة خبيثة . فلا شيء خبيث من مخلوقات الله .

ونحن حين نجد شاباً يقوم بثنى قطعة من الحديد قد يحسبه الجاهل أنه يُسَىء استخدام الحديد ، ولكن العاقل يعلم أنه يقوم بثنائها ليصنع منها ما يفيد ؛ كخُطَاف يشدُّ به شيئاً يلزمه .

وعَمْدَةُ الكلمة الطيبة هى شهادة « لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله » ومن هذه الشهادة يتفرع كل الخير . ومن هنا نعلم أن عَمْدَةُ الكلمة الخبيثة هى الكفر بتلك الشهادة ، وما يتبع الكفر من عناد لرسول الله ﷺ وصدُّ عن سبيل الله ؛ ومن تكذيب لمعجزات الرسل ؛ وإنكار لمنهج الله .

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٢٧٥٩ ) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه .

ولقائل أن يقول : ما دام الحق سبحانه قد قال إن هناك شجرةً خبيثة : فلا بد أن توجد تلك الشجرة ، وأقول : إن كُلَّ ما يضرُّ الإنسان في وقت ما هو خبيث : فالسكر مثلاً يكون خبيثاً بالنسبة لمرضى السكر ؛ وكل كائن فيه حسنات مفيدة ؛ وله جانب ضارٌّ في حالات معينة ؛ وعلى الإنسان المختار أن يُمَيِّز ما يضرُّه وما ينفعه .

ونلاحظ هنا في وَصْف الكلمة الخبيثة بأنها كالشجرة الخبيثة ؛ أن الحق سبحانه لم يَقُلْ إن تلك الشجرة الخبيثة لها فَرْع في السماء ؛ ذلك أنها مُجْتَنَّة من الأرض ؛ مُخْلَخلة الجذور ؛ فلا سَنَد لها من الأرض ؛ ولا مدد لها من السماء .

ولذلك يَصِفُها الحق سبحانه :

﴿ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴾ (٢٦)

[إبراهيم]

أى : ما لها من ثبات أو قيام ، وكذلك الكُفْر بالله ؛ وَمَنْ يكفر لا يصعد له عمل طيب ، فلا أساس يصعد به العمل أو القول الطيب . ولهذا وصفت الشجرة الخبيثة بصفات ثلاث ، أولها : أنها شجرة خبيثة وثانيها : أنها عديمة الأصل بغير ثبات ، وثالثها : ما لها من قرار لعدم ثبات الأصل .

ثم يبين الله جل علاه متحدثاً عن حصاد الحاليتين ، فالأولى : أمن وأمان في الدنيا والآخرة . والحالة الثانية : ظلم بضلال ، وقلق بضنك ، وفي الآخرة لهم عذاب أليم .

ويقول سبحانه وتعالى :

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ  
اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ (٢٧)

وتأتى هنا كلمة « التثبيت » طبيعية بعد قوله :

﴿اجْتَثَّ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾ (٢٦) [إبراهيم]

لأن الذى يُجَثَّ لا ثبوت له ولا استقرار ؛ فجاء بالمقابل بقوله :

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ..﴾ (٢٧) [إبراهيم]

وتوحى كلمة التثبيت أيضاً بأن الإنسان ابنٌ للأغيار ، وتطراً عليه الأحداث التى هى نتيجة لاختيار المكلفين فى نفاذ حُكْمٍ أو إبطاله ، فالمكلف حين يأمره الله بحكم ؛ قد يُنفّذه ، وقد لا ينفّذه .

وكذلك قد يتعرض المكلف لمخالف لمنهج الله ، فلا يُنفّذ هذا المخالفُ تعاليمَ المنهج ؛ ويؤذى مَنْ يتبع التعاليم ، وهنا يثق المؤمن أن له إلهاً لن يخذله فى مواجهة تلك الظروف ، وسينصره إن قريباً أو بعيد على ذلك .

وهكذا لا تقال الأحداث من المؤمن ، ويصدق قوله الحق :

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ..﴾ (٢٧) [إبراهيم]

فهم قد آمنوا بوجوده وبقدرته ، وبأن له طلاقة مشيئة يُثَبِّتُ بها

(١) قال ابن عباس : هو لا إله إلا الله . وروى النسائى عن البراء بن عازب أنه قال : نزلت فى عذاب القبر [ تفسير القرطبى ٢٧٠١/٥ ] .

مهما كانت جسامة الأحداث ؛ ذلك أن المؤمن يعلم عن يقين أن الحق سبحانه قد قال وصدق :

﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ (٢٨)

[الرعد]

وما دام المؤمن قد ثبت قلبه بالإيمان وبالقول الثابت ؛ فهو لا يتعرض لزيغ<sup>(١)</sup> القلب ؛ ولا يتزعزع عن الحق .

والتثبيت يختلف في أعراف الناس باختلاف المثبت ؛ فحين يُخلخل عمود في جدار البيت ؛ فصاحب البيت يأتي بالمهندس الذي يقوم بعمل دعائم لتثبيت هذا العمود ؛ ويتبادل الناس الإعجاب بقدرات هذا المهندس ، ويتحاكى الناس بقدرات هذا المهندس على التثبيت للأعمدة التي كادت أن تنهار ، وهذا ما يحدث في عُرْف البشر ؛ فما بآلنا بما يمكن أن يفعله خالق البشر ؟

وقوله الحق :

﴿ يثبتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا .. ﴾ (٢٧)

[إبراهيم]

يردك إلى المثبت الذي لن يطرا على تثبيته أدنى خلل . وكلمة « التثبيت » دللتنا على أن الإنسان ابن أغيار ؛ وقد تحدث له أشياء غير مطابقة لما يريده في الحياة ؛ لذلك فالمؤمن يجب ألا يخور ؛ لأن له ريباً لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار .

وسبحانه يثبت الذين آمنوا :

﴿ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. ﴾ (٢٧)

[إبراهيم]

(١) الزيغ : الميل . زيغ القلب : الميل عن الهدى والقصد . [ لسان العرب - مادة : زيغ ] .

والقول ثابت ؛ لانه من الحق الذي لا يتغير ؛ وهذا القول موجه للمؤمنين الذين يواجههم قوم أشرار اختاروا أن يكونوا على غير منهج الله .

وهذا القول يوضح للمؤمنين ضرورة أن يهدأوا ؛ وأن يجعلوا أنفسهم فى معية الله دائماً ، وأن يعلموا أن الظالم لو علم ما أعدّه الله للمظلوم من ثواب وحسن جزاء لضمن الظالم بظلمه على المظلوم ولقال ؛ ولماذا أجعل الله فى جانبه ؟

والذين اضطهدوا فى دينهم ؛ وقام الكفار بتعذيبهم ؛ لم يفتنوا فى الدين ؛ فكلما قسا عليهم الكفار ضرباً وتعذيباً كلما تذكروا حنان الحق فتحملوا ما يذيقهم الكافرون من عذاب .

وحسن الجزاء قد يكون فى الدنيا التى يُثبَّت فيها المؤمن بمشيئة الله ؛ وهى بنت الاغيار وبنت الاسباب ، فانت فى الدنيا تحوز على أى شىء بأن تتعب من أجل أن تحصل عليه ، وتكد لتعلم ؛ وتعثر على وظيفة أو مهنة ؛ ثم تتزوج لتكون أسرة ؛ وتخدم غيرك ؛ ويخدمك غيرك ، وتزاول كل أسبابك بغيرك ؛ فانت تأكل مما تطبخ زوجتك ، أو أمك أو من تستخدمه ليؤدى لك هذا العمل .

باختصار كلما ارتقيت ؛ فانت ترتقى باثر مجهود ما . وكل متعة تحصل عليها إنما هى نتيجة لمجهود جاد منك ؛ وأنت تحاول دائماً أن تقلل المجهود والاسباب لتزيد من متعتك .

فما بالك بالآخرة التى لا تكليف ولا أسباب فيها ؛ وكل ما فيها قد جهزه الحق تعالى مقدماً للإنسان ؛ ثواباً إن آمن ، وعذاباً إن كفر وعصى ، وإن كنت مؤمناً فالحق سبحانه يُجازيك بجنة عرضها السماوات والأرض ؛ فيها كل ما تشتهى النفس .

وَإِذَا كَانَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ يُثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الدُّنْيَا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ  
الْحَقِّ فَتَثْبِيتهُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُوَ حَيَاةٌ بِدُونِ أَسْبَابٍ .

ونجده سبحانه لم يَقُلْ هنا : الحياة الآخرة ، بل قال :

﴿ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ ۝ (٢٧) ﴾ [إبراهيم]

ذلك أن الارتقاءات الطُّمُوحِيَّةَ فِي الْحَيَاةِ تَكُونُ مُنَاسِبَةً لِلْمُجُهِودِ  
الْمُبْذُولِ فِيهَا ، وَلَكِنْ الْأَمْرُ فِي الْآخِرَةِ يَخْتَلِفُ تَمَامًا ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ  
سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي يُجَازِي عَلَى قَدَرٍ طَلَاقَةً مَشِيئَتَهُ ، وَهُوَ يُثَبِّتُهُمْ بِدَايَةِ  
مِنْ سَوَالِ الْقَبْرِ وَنَهَايَةِ إِلَى أَنْ يَلْقُوا الثَّوَابَ عَلَى حُسْنِ مَا فَعَلُوا مِنْ  
خَيْرٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

وما دام الحق سبحانه قد ذكر هنا التثبيتَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ ؛ فَلَا بُدَّ أَنْ يَأْتِيَ بِالْمُقَابِلِ ، وَيَقُولُ :

﴿ وَيُضِلُّ<sup>(١)</sup> اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝ (٢٧) ﴾ [إبراهيم]

وسبحانه يُضِلُّ الظَّالِمَ لِأَنَّهُ اخْتَارَ أَنْ يَظْلِمَ ؛ وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ  
جَعَلَ لِلْإِنْسَانِ حَقَّ الْإِخْتِيَارِ ، فَمَنْ اخْتَارَ أَنْ يَظْلِمَ ؛ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ  
عِقَابٍ . وَإِذَا كَانَ سُبْحَانَهُ قَدْ خَلَقَ الْخَلْقَ وَجَعَلَ الْكَوْنَ مُسَخَّرًا لَهُمْ ؛  
وَأَعْطَى الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ مِنْ عَطَاءِ الرَّبُوبِيَّةِ ؛ فَإِنْ اخْتَارَ الْكَافِرُ كُفْرَهُ ؛  
فَهُوَ لَنْ يَنْفُذَ تَكَالِيفَ الْإِلَهِيَّةِ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللَّهُ مِنْهَا لِهَدَايَةِ النَّاسِ .

(١) أى : يضلهم عن حجتهم في قبورهم . كما ضلُّوا في الدنيا بكفرهم فلا يلقنهم كلمة الحق ، فإذا سطروا في قبورهم قالوا : لا ندري . فيقول : لا دريت ولا تليت . وعند ذلك يُضْرَبُ بِالْمِقَامِ عَلَى مَا ثَبَتَ فِي الْأَخْبَارِ . [ تفسير القرطبي ٢٧٠٢/٥ ] .

والكافر إنما يظلم نفسه ؛ ذلك أنه ما دام قد أنس إلى الكفر فالحق سبحانه يختم على قلبه ؛ فلا يخرج من القلب الكفر ، ولا يدخل إليه الإيمان ؛ وهو رب العالمين يفعل ما يشاء .

وإذا كان الحق سبحانه يعطى كل إنسان ما يريد ؛ وما دام الكافر يطلب أن يكون كافراً ؛ فسبحانه يمد له فى أسباب الكفر ليأخذه من بعد ذلك بها ، كما يمد الله للمؤمنين كل أسباب الإيمان مصداقاً لقوله الحق :

﴿ كَلَّا نُمَدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا <sup>(١)</sup> ﴾ [الإسراء]

وهكذا تكون طلاقة قدرة الحق سبحانه وهو يفعل ما يشاء ، ذلك أنه لا يوجد إله غيره .

والحق سبحانه قد أكرمنا بالعبودية له وحده ، ذلك أننا رأينا جميعاً وشاهدنا أثر عبودية الإنسان للإنسان ؛ حين يأخذ السيد خير العبد ؛ وقد ذاقَت البشرية الكثير من ويلاتها ، ولكن العبودية لله تختلف تماماً حيث يأخذ العبد خير السيد ؛ ويُغدق السيد إحسانه على عباده .  
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا  
وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ <sup>(٢)</sup> ﴾

(١) الحظر : المنع . والمحظور : الممنوع . ومعنى قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴾ [الإسراء] أى : لا يمنع عطاء الله أحد . [ القاموس القويم ١/ ١٦١ ] .

(٢) البوار : الهلاك . ودار البوار : دار الهلاك [ لسان العرب - مادة : بور ] . والمقصود بها جهنم . قاله ابن زيد . [ نكرة القرطبي فى تفسيره : ٢٧٠٣/٥ ] . ويدل عليه قوله تعالى بعده : ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ <sup>(٣)</sup> ﴾ [إبراهيم] .

وحين يقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى .. (٢٨) ﴾

[إبراهيم]

فهذا يعنى أن المُخْبِر وهو الحق إذا ما أخبرنا بشيء فهو أصدق من أن تراه أعيننا .

وتشير الآية إلى عملية مُبادلة بين اعتراف بالنعمة ؛ ثم إنكارها . كأن هناك شيئاً قد استبعدناه ، وأتينا ببديل له . والحق سبحانه هو القائل :

﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ .. (٦١) ﴾

[البقرة]

والحق سبحانه وتعالى قد أعطاك النعمة ولم يطلب منك أن تقوم بأى تكليف إيماني قبل البلوغ . وهكذا نجد أن النعمة هي الأصل ، والتكليف إنما يأتى من بعد ذلك ، وكان من الواجب ألا يعصى العبد من أنعم عليه بكل النعم ، وأن يتجه إلى التكليف بمحبة ؛ كي لا يقلب نعمة الله كفراً .

أو : أن المقصود هم قوم قريش الذين أفاء<sup>(١)</sup> الله عليهم الخير ، وجعل لهم الحرم آمناً :

﴿ أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى<sup>(٢)</sup> إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٧) ﴾

[القصاص]

(١) أفاء الله عليه شيئاً : منحه غنيمة فى الحرب بالنصر أو بغير الحرب . [ القاموس القويم ٩٢/٢ ] .

(٢) جبى الخراج والماء : جمعه . وقوله تعالى : ﴿ يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ .. (٥٧) ﴾ [القصاص] تجمع إلى الحرم المكى وتُساق إليه ثمرات وخيرات كثيرة . [ القاموس القويم ١١٧/١ ] .



وكذلك أنعم عليهم بأن يكون نبي الإسلام - الدين الخاتم -  
منهم ، وهو النبي الذي ستدين له الدنيا والعالم في كل زمان  
ومكان ؛ فلماذا يُبدلون تلك النعمة كفراً ؟

أما كانت تلك النعمة وحدها كافية لمقابلتها بعميق الشكر وحُسن  
العبادة ؟ فهذا النبي الذي قال الحق سبحانه عن رسالته :

﴿وَأَنَّهُ لَذِكْرُكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ (٤٤) [الزخرف]

وهو سبحانه القائل عن نعمه عليهم :

﴿لَا إِلَافَ قُرَيْشٍ (١) إِلَّا فِيهِمْ رَحْلَةُ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ  
هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤)﴾ [قريش]

فكيف يُبدلون نعمة الله كفراً ؟ وكيف يُسيئون معاملة الرسول ﷺ  
وصحبه حتى قال ﷺ : « اللهم اجعل سنينهم كسنين يوسف » <sup>(١)</sup> .

وخرج لقتالهم في بدر ؛ وهم الذين صنعوا بأنفسهم ذلك نتيجة  
تبديلهم لنعمة الله كفراً ، ولماذا قبلوا عطاء الحق من خير ونعم  
ورفضوا منهجه ؟

ولو كانوا قوم صدق مع النفس ، وصدق مع ما يعتقدونه لطلبوا  
من الأصنام أن تعطيهم ؛ أو لرفضوا أن يأخذوا خير المنعم ما داموا  
قد رفضوا منهجه ، وهو سبحانه قد أنعم عليهم بمقومات المادة ؛  
وأضاف لذلك منهجه مقوم الروح .

(١) عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي ﷺ كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة يقول :  
« اللهم اشدد وطأتك على مضر ، اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف - » الحديث أخرجه  
البخارى في صحيحه (١٠٠٦) وأحمد في مسنده (٤٧٠/٢ ، ٥٠٢ ، ٥٢١) .

وحين نقرأ قول الحق سبحانه :

﴿وَأَحْلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (٢٨)﴾ [إبراهيم]

نفهم أن الإحلال هو إيجاد حال في محل . ونعلم أن الظرف ينقسم إلى قسمين : ظرف مكان ، وظرف زمان ؛ فإذا أحلَّت حدثاً محلَّ حدث ؛ فهذا يخصُّ ظرف الزمان ، وحين تحل شيئاً مكان شيء آخر ، فهذا أمر يخصُّ ظرف المكان .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَحْلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (٢٨)﴾ [إبراهيم]

وهذا يعنى ظرف مكان . ولقائل أن يقول : وكيف يأخذون أهلهم وقومهم ليحلّوهم إلى دار بوار ؟

ونقول : لقد حدث ذلك نتيجة أنهم قد غَشَوْهم وخذعوهم ، ولم يستعمل هؤلاء الأهل عقولهم ؛ ولم يلتفتوا إلى أن قادتهم وأولى الأمر منهم يسلكون السلوك السيئ وعليهم ألا يقلدوهم ؛ فَجَرُوا عليهم الفتن واحدة تلو أخرى ، وترين<sup>(١)</sup> الفتن على القلوب .

ولهذا أراد الحق سبحانه لأمة محمد ﷺ أن تكون بها مناعات من الفتن ؛ فتحت النفس اللوامة المؤمن ؛ فيكثر الحسنات ليبطل السيئات ، وإذا ما تحولت النفس اللوامة إلى نفس أمارة بالسوء وجدت في المجتمع المسلم من يجرها .

(١) الزين : الصدا يعلو السيف فيذهب ببريقه ويستعار للفشاة تغطى على القلب بسبب الذنوب . وران الصدا عليه : غلب عليه وغطاه كله . [ القاموس القويم ٢٨٢/١ ] .

وبهذا تصبح أمة محمد ﷺ محصنة ضد الفتن التي تذهب الإيمان .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ..

[آل عمران]

﴿ ١١٠ ﴾

ويذكرنا الحق سبحانه بأن الرسول سيكون شهيداً علينا ، ونحن سنكون شهداء على الناس ، وهكذا ضمن الحق سبحانه أن يعلم كل واحد من أمة محمد جزئية من العلم ليكون امتداداً لرسالة رسول الله ﷺ .

ومثلما شهد الرسول أنه قد بلغ الرسالة ؛ سيكون على كل واحد من أمة محمد ﷺ أن يشهد بأنه قد بلغ ما علم من رسالة محمد ﷺ .

وكل منا يعلم كيف حدثت الغفلة الأولى ؛ حيث حدثت الغفلة من الأسوة ؛ فزاحمتهم الشهوات وارتكبوا السيئات ، فحين غفلت النفس ارتكبت المعصية ؛ وحين رأى الناس من يرتكب المعصية قلّده .

وهكذا حمل من وقع في الغفلة وزره ووزر من اتبعه بالأسوة السيئة ؛ فصار ضالاً في ذاته ؛ ثم تحمل وزر من أضله أيضاً .

وهكذا صار من فعل ذلك هو من أحل قومه دار البوار .

والبوار يعنى الهلاك ؛ ذلك أن الكبار من هؤلاء القوم حين تصرفوا وسلّكوا بما يخالف المنهج أورثوا من اتبعوهم الهلاك .

ونحن في الريف نَصِفُ الأرض التي لا تصلح للزراعة بأنها  
الأرض البُور<sup>(١)</sup> ؛ وكذلك يُقال « قُمْنَا بتبوير الأرض » أى : أهلكنا  
ما فيها من زرع .

وحين نقرأ قول الحق :

﴿ وَأَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (٢٨) ﴾

[إبراهيم]

نجد فى كلمة « قومهم » ما يُوحى بالخسّة لمن يرتكبون هذا  
الفعل الشائن ؛ فمن يهلك قومه لأبد أن يكون خسيساً ؛ ولابد أن  
يكون محترف غشٍّ وخديعة ؛ فالقوم هم من يقومون معهم ؛ وكان  
من اللائق أن تضرب على يد من يصيبهم بشرٌّ أو يغشّهم  
أو يخدعهم .

ويشرح الحق سبحانه دار البوار هذه ، فيقول :

﴿ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَيُسَاقَرُونَ<sup>(٢)</sup> أَلْقَارًا (٢٩) ﴾

وإذا قسنا جهنم بالمقرات ؛ فلن نجد من يرغب فى أن تكون  
جهنم هى مقرّه ؛ لأن الإنسان يحب أن يستقر فى المكان الذى يجد  
فيه راحة ، ولو لم يجد فى هذا المكان راحة ؛ فهو يتركه .

وجهنم التى يَصْلَوْنَهَا لن تكون المقرّ الذى يجدون فيه أدنى

(١) بور الأرض : ما بار منها ولم يُعمر بالزرع . وقال الزجاج : البائر فى اللغة الفاسد الذى  
لا خير فيه . قال : وكذلك أرض بائرة متروكة من أن يزرع فيها . [ لسان العرب - مادة :  
بور ] .

(٢) أصله النار : أدخله إياها وأثواه فيها . وصليت النار أى : قاسيت حرّها . وصلى اللحم :  
شواه . والصلاء : الشواء ، لأنه يُصلى بالنار . [ لسان العرب - مادة : صلى ] .

راحة ؛ لأن العذاب مُقيم بها ؛ ولذلك يصفها الحق سبحانه بأنها :

﴿بئسَ الْقَرَارُ (٢٩)﴾ [إبراهيم]

فكانهم ممسوكون بكلايب<sup>(١)</sup> فلا يستطيعون منها فكاكاً . وهى

تقول :

﴿هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ (٣٠)﴾ [ق]

وكانهم قد عَشَقُوا النار فعشقتهم النار ، ولو كانت لديهم قدرة على أَنْ يَفْرُوا منها لَفَعَلُوا ، لكنهم مربوطون بها وهى مربوطة بهم ؛ وهى بئس القرار ؛ لأن أحداً لن يخرج منها إلا أَنْ يَشَاءَ الله .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (٣٠)﴾

والنَّد هو : المثل والمُشَابِه . وهم قد اتخذوا لله شركاء ؛ وإى شريك اتخذوه لم يَقُلْ لهم عن النعم التى أسبغها عليهم ولم يُنْزِلْ لهم منهجاً . وهؤلاء الشركاء كانوا أصناماً ، أو أشجاراً ، أو الشمس ، أو القمر ، أو النجوم ، ولم يَقُلْ كائن من هؤلاء : ماذا أعطى من نعم ليعبدوه ؟

ونعلم أن العبادة تقتضى أمراً وتقتضى نهياً ، ولم يُنْزَلْ أى من هؤلاء الشركاء منهجاً كى يتبعه مَنْ يعبدونهم ؛ ولا ثواب على العبادة ؛ ولا عقاب على عدم العبادة .

(١) الكلايب : جمع كَلَاب ، حديدة معوجة الرأس ، كالخطاف . [ لسان العرب - مادة : كلب ] .

ولذلك نجد أن مثل هؤلاء إنما اتجهوا إلى عبادة هؤلاء الشركاء ؛  
لأنهم لم يأتوا بمنهج يلتزمون به .

ولذلك نجد الدجالين الذين يدَّعون أنهم رأوا النبي ﷺ ؛  
ويتصرفون مع مَنْ يُصدِّقونهم من الاتباع ، وكأنهم كائنات أرقى من  
النبي ﷺ - والعياذ بالله منهم - .

ومن العجيب أننا نجد بعضاً من المثقفين وهم يتبعون هؤلاء  
الدجالين . وقد يبتعد عنه بسطاء الناس ؛ ذلك أن النفس الفطرية تحب  
أن تعيش على فطرة الإيمان ؛ أما مَنْ يَأْتِي لِيُخَفِّفَ من أحكام الدين ؛  
فيهواه بعض مِمَّنْ يتلمسون الفكاك من المنهج .

وبذلك يجعل هؤلاء الاتباع مَنْ يخفف عنهم المنهج نداً لله  
- والعياذ بالله - ويضلون بذلك عن الإيمان .

والحق سبحانه يقول هنا :

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ .. (٢٠) ﴾ [إبراهيم]

أى : لِيُضِلُّوا غيرهم عن سبيل الله .

وهناك قراءة أخرى<sup>(١)</sup> لنفس الآية « لِيَضِلُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » ،  
وأنت ساعة تسمع حدثاً يوجد ليجيء حدث كنتيجة له ، فأنت تأتي  
بـ « لام التعليل » كقولك « ذاكر الطالب لينجح » هنا أنت لم تأتِ  
بفعل ونقيضه . وهل كانوا يضلون أنفسهم ؟

(١) هي قراءة ابن كثير وأبى عمرو . قاله القرطبي في تفسيره (٢٧٠٣/٥) ثم قال : « أما من  
فتح ( أى الياء ) فعلى معنى أنهم هم يضلون عن سبيل الله على اللزوم . أى : عاقبتهم  
إلى الإضلال والضلال ، فهذه لام العاقبة » .

لا ، بل كانوا يتصورون أنهم على هُدًى واستقامة ، وهذه تُسمَّى « لام العاقبة » وهى تعنى أنه قد يحدث بعد الفعل فعل آخر كان وارداً . وهذه تُسمَّى « لام تعليلية » .

ولكن قد يأتى فعل بعد الفعل ولم يكن صاحب الفعل يريد به ؛ كما فعل فرعون حين التقط موسى عليه السلام من الماء ليكون ابناً له ؛ ولكن شاء الحق سبحانه أن يجعله عدواً .

وساعة التقاط فرعون لموسى لم يكن فرعون يريد أن يكبر موسى ليصبح عدواً له ؛ ولكنها مشيئة الله التى أرادت ذلك لتخطئة مَنْ ظَنَّ نفسه قادراً على التحكم فى الأحداث ، بداية من ادعاء الألوهية ، ومروراً بذبح الأطفال الذكور ، ثم يأتى التقاطه لموسى ليكون قُرَّةَ عينٍ له ؛ فينشأ موسى ويكبر ليكون عدواً له !!

ويتابع الحق سبحانه :

﴿ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (٣٠) ﴾ [إبراهيم]

وهذا أمر من الله لمحمد أن يقول لهم : تمتعوا . وهذا أمر من الله . والعبادة أمر من الله ، فهل إن تمتعوا يكونون قد أطاعوا الله ؟  
وهنا نقول : إن هذا أمر تهكمى ، ذلك أن الحق سبحانه قال من بعد ذلك :

﴿ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (٣٠) ﴾ [إبراهيم]

وعلى هذا نجد أن الأمر إما أن يُراد به إنفاذ طلب ، وإما أن يُراد به الصّد عن الطلب بأسلوب تهكمى .

ونجد في قول الإمام على - كرم الله وجهه - قولاً يشرح لنا هذا : « لا شرٌّ في شر بعده الجنة ، ولا خير في خير بعده النار » .

فَمَنْ يَقُولُ : إن التكاليف صعبة ؛ عليه أن يتذكر أن بعدها الجنة ، وَمَنْ يَرَى المعاصي والكفر أمراً هيناً ، عليه أن يعرف أن بعد ذلك مصيره إلى النار ؛ فلا تعزل المقدمات عن الأسباب ، ولا تعزل السبب عن المُسبَّب أو المقدمة عن النتائج .

فالآب الذي يجد ابنه يُلاحق المذاكرة في الليل والنهار ليبنى مستقبله قد يشفق عليه ، ويسحب الكتاب من يده ، ويأمره أن يستريح كي لا يقع في المرض ؛ فيصبح كالمُتَبَّت<sup>(١)</sup> ؛ لا أرضاً قطع ، ولا ظهراً<sup>(٢)</sup> أبقي ، ولكن الولد يرغب في مواصلة الجهد ليصل إلى مكانة مُشْرِفة .

وهنا نجد أن كلاً من الآب والابن قد نظرا إلى الخير من زوايا مختلفة ؛ ولذلك قد يكون اختلاف النظر إلى الأحداث وسيلةً لالتقاءات الخير في الأحداث .

وهم حين يسمعون قول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (٣٠) ﴾

[إبراهيم]

قد يستبطنون الأحداث ؛ ويقول الواحد منهم إلى أن يأتي هذا المصير : قد نجد حلاً له .

ونقول : فليتذكر كُلُّ إنسان أن الأمر المُعَلَّق على غير ميعاد

(١) الانبتات : الانقطاع . ورجل مُتَبَّت أى مُنْقَطِع به . [ لسان العرب - مادة : بتت ] .

(٢) الظهر : الإبل التي يُحمل عليها ويُركب . [ لسان العرب - مادة : ظهر ] .



مُحَدَّدٌ ؛ قَدْ يَأْتِي قُبَاةٌ ؛ فَمَنْ يَعِيشُ فِي مَعْصِيَةِ إِلَى عَمْرِ التَّسْعِينَ ؛  
هَلْ يَظُنُّ أَنَّهُ سَيَفِرُّ مِنَ النَّارِ ؟

إِنَّهُ وَأَكْثَرُهُمْ يَخْدَعُ نَفْسَهُ ، ذَلِكَ أَنَّ إِبْهَامَ اللَّهِ لِمِيعَادِ الْمَوْتِ هُوَ أَعْنَفُ  
بَيَانٍ عَنْهُ . وَمَا دَامَ الْمَصِيرُ إِلَى النَّارِ فَلَا مُتْعَةٌ فِي تِلْكَ الْحَيَاةِ .

وَيَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ :

﴿ قُلْ لِّلْعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ  
لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ <sup>(١)</sup> ﴾

و « قُلْ » مِنْ اللَّهِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وَهَلْ مَعْنَى هَذَا أَنَّ الْعِبَادَ  
الَّذِينَ سَيَسْمَعُونَ هَذَا الْأَمْرَ سَيَقُومُونَ إِلَى الصَّلَاةِ ؟ لَقَدْ سَمِعَهُ  
بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَقُمْ إِلَى الصَّلَاةِ .

إِذَنْ : مَنْ يُطِيعُ الْأَمْرَ هُوَ مَنْ حَقَّقَ شَرْطَ الْإِيمَانِ ، وَعَلَيْنَا أَنْ نَنْظُرَ  
إِلَى مُكْتَنَفَاتِ كَلِمَةِ « عِبَادِي » فَعِبَادَ اللَّهِ هُمُ الَّذِينَ آمَنُوا ، وَحِينَ  
يُؤْمِنُونَ فَهُمْ سَيُعْبَرُونَ عَنْ هَذَا الْإِيمَانِ بِالطَّاعَةِ . وَهَكَذَا نَفْهَمُ مَعْنَى  
الْأَلْفَاظِ لَتَسْتَقِيمَ مَعَانِيهَا فِي أَسَالِيهَا .

وَكُلُّ خَلْقٍ اللَّهُ عَبِيدٌ لَهُ ؛ ذَلِكَ أَنَّ هُنَاكَ أُمُورًا قَدْ أَرَادَهَا اللَّهُ فِي  
طَرِيقَةِ خَلْقِهِمْ ، لَا قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَى مَخَالَفَتِهَا ؛ فَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ قَهَرَهُمْ  
فِي أَشْيَاءَ ؛ وَخَيَّرَهُمْ فِي أَشْيَاءَ .

(١) خِلَالٌ : إِمَّا جَمْعُ خَلَّةٍ أَوْ مَصْدَرُ خَالَهَ . وَالْمَعْنَى : إِنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَنْجُو مِنْ عَذَابِهِ  
شَيْءٌ ، فَلَا يَبِيعُ فِيهِ شَيْءٌ بِمَالٍ يَفْتَدِي الْكَافِرَ نَفْسَهُ بِهِ ، وَلَا صَدَاقَةَ تَقِيدُهُ ، فَلَا صَدِيقَ  
يُغْنِي عَنْ صَدِيقٍ . [ الْقَامُوسُ الْقَوِيمُ ٢٠٨/١ ] .

ولذلك أقول دائماً للمتَمَرِّدين على الإيمان بالله ؛ لقد أَلْفَتم التمرّد على الله ؛ ولم يَأَبَ طَبَعَ واحد منكم على رفض التمرّد ، فإن كنتم صادقين مع أنفسكم عليكم أن تتمرّدوا على التنفس ؛ فهو أمر لا إرادي ، أو تمرّدوا - إن استطعتم - على المرض وميعاد الموت ، ولن تستطيعوا ذلك أبداً .

ولكنهم أَلَفُوا التمرّد على ما يمكنهم الاختيار فيه . ونسُوا أن الله يريد منهم أن يلتزموا بمنهجه ؛ فإن اختار المؤمن أن يتبع منهج الله صار من « عباد الله » ، وإن لم يخضع للمنهج فيما له فيه اختيار فهو من العبيد المقهورين على اتباع أوامر الله القهرية فقط .

وأنت حين تستقرئ كلمة « عباد » وكلمة « عبيد » في القرآن ستجد قول الحق سبحانه :

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا<sup>(١)</sup> وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ<sup>(٢)</sup> قَالُوا سَلَامًا<sup>(٣)</sup>﴾  
[الفرقان]

وتتعدد هنا صفات العباد الذين اختاروا اتباع منهج الله ، وستجد كلمة العبيد وهي مُلتصقة بمن يتمرّدون على منهج الله ؛ ولن تجد وصفاً لهم بأنهم « عباد » إلا في آية واحدة ؛ حين يخاطب الحقُّ جَلَّ وعلا الذين أضلوا الناس ؛ فيقول لهم :

(١) الهون : الرفق واللين والتثبت . والهون : السكينة والوقار والسهولة . [ لسان العرب - مادة : هون ] .

(٢) جهل فلان على غيره : تعدى عليه وتسافه وقسا . والجهل : الطيش والسفه والتعدى بغير حق . والجهل أيضاً : ضد العلم وهو الخلو من المعرفة . [ القاموس القويم ١٣٤/١ ] .

﴿ اَأَنْتُمْ أَصْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (١٧) ﴾ [الفرقان]

ونلاحظ أن زمن هذا الخطاب هو في اليوم الآخر ؛ حيث لا يوجد لأحد مُرتاد مع الله ؛ وحيث يسلب الحق سبحانه كل حق الاختيار من كل الكائنات المختارة .

وهكذا لا يمكن لأحد أن يطعن في أن كلمة « عباد » إنما تستخدم في وصف الذين اختاروا عبادة الله والالتزام بمنهجه في الحياة الدنيا ؛ ذلك أنهم قد سَلَّمُوا زِمَامَ اختيارهم لله ، وأطاعوه في أوامره ونواهيه .

ونلاحظ أن قول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ لِّلْعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً .. (٣١) ﴾ [إبراهيم]

هو أمر صادر من الحق سبحانه لرسوله ﷺ ، وأن المؤمنين في انتظار هذا الأمر لِيُنْفِذُوهُ فوراً ، ذلك أن المؤمن يحب أن يُنفَّذَ كل أمر يأتيه من الله .

وما دُمْتُ قد أبلغتهم يا محمد هذا الأمر فسيُنْفِذُونَهُ على الفور ؛ وقد جاء قوله ( يقيموا ) محذوفاً منه لام الأمر ، تأكيداً على أنهم سيصعدون<sup>(١)</sup> لتنفيذ الأمر فور سماعه .

وعادة نجد أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في جَمْهَرَةِ آيَاتِ القرآن<sup>(٢)</sup> تأتيان متتابعتين مع بعضهما ؛ لأن إقامة الصلاة تتطلب

(١) صعدت إلى الشيء : مَلَتْ إِلَيْهِ . [ لسان العرب - مادة : ص د ع ] .

(٢) جاء هذا في أكثر من ٢٧ آية من القرآن . [ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن ] .

حركة ، تتطلب طاقة وتأخذ وقوداً ؛ والوقود يتطلب حركة ويأخذ زمناً ، والزكاة تعنى أن تُخرج بعضاً من ثمرة الزمن ، وبعضاً من أثر الحركة فى الوقت .

ونجد الكسالى عن الصلاة يقولون : « إن العمل يأخذ كل الوقت والواحد منا يحاول أن يجمع الصلوات إلى آخر النهار ، ويؤدّيها جميعها قضاءً » . وهم لا يلتفتون إلى أن كل فرض حين يؤدى فى ميعاده لن يأخذ الوقت الذى يتصورون أنه وقت كبير .

وظاهر الامر أن الصلاة تُقلّل من ثمرة العمل ، لكن الحقيقة أنها تُعطى شحنة وطاقة تحفز النفس على المزيد من إتقان العمل ؛ وكيف يُقبل المصلى على العمل بنفس راضية ؛ ذلك أنه بالصلاة قد وقف فى حضرة مَنْ خلقه ، وَمَنْ رزقه ، وَمَنْ كفله .

ولذلك يخرج منها هادئاً مطمئناً مُنتبهاً راضياً ؛ ولذلك كان رسول الله ﷺ يقول : « أرحنا بها يا بلال » <sup>(١)</sup> .

والصلاة فى كل فرض ؛ لن تأخذ أكثر من ربع الساعة بالوضوء ، وإذا نسبت وقت الصلوات كلها إلى وقت العمل ستجد أنها تأخذ نسبة بسيطة وتعطى بأكثر مما أخذت .

وكذلك الزكاة قد تأخذ منك بعضاً من ثمرة الوقت لتعطيه إلى غير القادر ، ولكنها تمنحك أماناً اجتماعياً فوق ما تتخيّل .

ولذلك تجد الصلاة مُرتبطة بالزكاة فى آيات القرآن ببعضهما ، وإقامة الصلاة هى جماع القيم كلها ؛ وإيتاء الزكاة جماع قيام الحركات العضلية كلها .

(١) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( ٣٦٤/٥ ) ، وأبو داود فى سننه ( ٤٩٨٥ ) عن رجل من الصحابة .

وتعالج الصلاة شيئاً ، وتعالج الزكاة شيئاً آخر ؛ وكلاهما تُصلح مكونات ماهية الإنسان ؛ الروح ومقوماتها ، والجسد ومقوماته .  
ولذلك قال ﷺ : « وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ » <sup>(١)</sup> .

وحين ننظر إلى الصلاة والزكاة نجد مصالح الحياة مجتمعة وتتفرع منهما ؛ ذلك أن مصالح الحياة قد جمعها ﷺ في الأركان الخمس للدين ، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً <sup>(٢)</sup> .

وعرفنا من قَبْلُ كيف أخذت الصلاة كُلُّ هذه الأركان مجتمعة ؛ ففيها شهادة أن لا إله إلا الله ، وفيها تضحية وتزكية ببعض الوقت ؛ وفيها صَوْمٌ عن كل ما تلتزم به وأنت صائم ؛ وأنت تتوجه خلالها إلى قبلة بيت الله الحرام .

وهكذا نرى كيف ترتبط حركة الحياة والقيم المُصلحة لها بالصلاة والزكاة .

ويأمرنا الحق سبحانه في هذه الآية الكريمة بأن ننفق سرّاً وعلانية ، وهكذا يشيع الحق الإنفاق في أمرين متقابلين ؛ فالإنفاق

(١) أخرجه أحمد في مسنده ( ١٢٨/٣ ، ١٩٩ ، ٢٨٥ ) ، والنسائي في سننه ( ٦١/٧ ) والحاكم في مستدركه ( ١٦٠/٢ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، وتامه : « حَبَّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءَ ، وَالطَّيِّبَ ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ » .

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ( ١٦ ) كتاب الإيمان ، والبخاري في صحيحه ( ٨ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

سِرّاً كى لا يقع الإنسان فريسةً المَبَاهَاةِ ؛ والإنفاق علناً كى يعطى غيره من القادرين أُسْوَةً حسنة ، ولكى تمنع الآخرين من أن يتحدثوا عنك بلهجة فيها الحسد والغيرة مما أفاء الله عليك من خير .

ولذلك أقول : اجعل الصدقة التطوعية سِرّاً ، واجعلها كما قال النبى ﷺ : « لا تعلم شمالك ما أعطت يمينك » <sup>(١)</sup> .

واجعل الزكاة علانية حتى يعلم الناس أنك تؤدى ما عليك من حقوق الله وتكون بالنسبة لهم أُسْوَةً فعلية ، وعِظَةً عملية ، واجعلوا من أركان الإسلام عِظَةً سلوكية ، فنحن نرى بعضاً من القرى والمدن لا يحجّ منها أحد ، لأن القادرين فيها قد أدّوا فريضة الحج .

ونجد أن القادر الذى يبني مسجداً ؛ يعطى القادر غيره أُسْوَةً ليبني مسجداً آخر ، وما أن يأتى رمضان حتى يصوم القادرون عليه ؛ ويعطوا أُسْوَةً لصغارهم ، وتمنع الاستخذاء أمام الغير ، وهكذا نعلن كل تكاليف الإسلام بوضوح أمام المجتمعات كلها .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴾ (٢١) [إبراهيم]

ومن هنا نعلم أن هناك أعمالاً يمكن أن تؤجلها ، إلا الغايات التى

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١٠٣١ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ، ضمن حديث « سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله ، الإمام العادل ، وشاب نشأ فى عبادة الله ، ورجل قلبه معلق فى المساجد ، ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تتفق شماله ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » .

لا توجد فيها أعواض ؛ فعليك أن تنتهز الفرصة وتنفذها على الفور ؛  
ذلك أن اليوم الآخر لن يكون فيه بيع أو شراء ، ولن يستطيع أحد  
فيه أن يزكى أو يُصلّى ؛ فليست هناك صداقة أو شفاعة تُغنيك عما  
كان يجب أن تقوم به فى الحياة الدنيا .

والشفاعة فقط هى ما أذن له الرحمن بها<sup>(١)</sup> ، ولذلك يأتى الأمر  
هنا بسرعة القيام بالصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق سراّ وعلانية من  
قبل أن يأتى اليوم الذى لا بيع فيه ولا خلال .

والبيع - كما نعلم - هو معاوضة متقابلة ؛ فهناك مَنْ يدفع  
الثمن ؛ وهناك مَنْ يأخذ السلعة . والخلال هو المُخَالَة ؛ أى :  
الصديق الوفى الذى تلزمه ويلزمك .

والشعر يُبين معنى كلمة « خليل » حين يقول :

لَمَّا التَقَيْنَا قَرَبَ الشُّوقُ جَهْدَهُ      خَلِيلَيْنِ ذَابَا لَوْعَةً وَعِتَابَا  
كَانَ خَلِيلًا فِى خِلَالِ خَلِيلِهِ      تَسَرَّبَ أَثْنَاءَ الْعِنَاقِ وَغَابَا  
وهذا يوضح أن المُخَالَة تعنى أن يتخلل كلُّ منهما الآخر .

وفى الآخرة لن تستطيع أن تشتري جنة أو تفتدى نفسك من  
النار ؛ ولا مُخَالَة هناك بحيث يفيض عليك صديق من حسناته .  
والحق سبحانه هو القائل :

(١) يقول تعالى : ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ [طه] ويقول  
أيضاً : ﴿وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ..﴾ [سبا] . فالشفاعة ثابتة بنص القرآن  
بشرط إذن الله للشافع أن يشفع ، وللمشفوع فيه بعلم الله فيه ، أما الكافرون والمشركون  
والمنافقون فالشفاعة منفية عنهم .

﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ (٦٧) [الزخرف]

وبعض السطحيين يريدون أن يأخذوا علي القرآن أنه أثبت الخلّة ونفاهما ؛ فهو القاتل :

﴿لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ﴾ (٣١) [إبراهيم]

وهو القاتل :

﴿وَلَا خَلَّةٌ ..﴾ (٢٥٤) [البقرة]

ثم أثبت الخلّة للمتقين ؛ الذين لا يُزَيّن أحدهما للآخر معصية .

وهؤلاء السطحيون لا يُحَسِّنون تدبّر القرآن ؛ ذلك أن الخلّة المنفية - أو الخلال المنفية - في الآيات هي الخلال التي تحضّ على المعاصي ؛ وهذه هي الخلال السيئة .

ونعلم أن البيع في الحياة الدنيا يكون مقابلةً سلعة بثمان ؛ أما المُخَالَفة ففيها تكْرُم ممن يقدمها ؛ وهو أمرٌ ظاهري ؛ لأن في باطنه مُقايضة ؛ فإذا قدّم لك أحدٌ جميلاً فهذا يقتضى أن تردّ له الجميل ؛ أما التكرم المجرد فهو الذي يكون بغير سابق أو لاحق .

وبعد أن بيّن لنا الحق سبحانه السعداء وبينّ الأشقياء ، وضرب المثل بالكلمة الطيبة ، وضرب المثل بالكلمة الخبيثة ، يأتي من بعد ذلك بما يهيج في المؤمن فرحة في نفسه ؛ لأنه آمن بالله الذي صنع كل تلك النعم ، ويذكر نعماً لا يشترك فيها مع الله أحد أبداً ، فيقول :



﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ  
مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ<sup>(١)</sup>  
لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾ (٣٢)

والسماء والأرض - كما نعلم - هما ظرفًا للحياة لنا كلنا ، وقد  
قال الحق سبحانه :

﴿لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ..﴾ (٥٧) [غافر]

فإذا كان الله هو الذي خلق السماوات والأرض ؛ فهذا لفتٌ لنا  
على الإجمال ؛ لأنه لم يقلْ لنا ما قاله في مواضع أخرى من القرآن  
الكريم بأنها من غير عمد<sup>(٢)</sup> ؛ وليس فيها قُطُور ، ولم يذكر هنا أنه  
خلق في الأرض رواسب كي لا تميد<sup>(٣)</sup> بنا الأرض ، ولم يذكر كيف  
قَدَّر في الأرض أقواتها<sup>(٤)</sup> ، واكتفى هنا بلمحة عن خلق السماوات  
والأرض .

(١) الفلك : السفينة ، للمذكر والمؤنث والواحد والجمع . [ القاموس القويم ٨٩/٢ ] .

(٢) عمد : جمع عمود . وقال الفراء : فيه قولان :

- أحدهما : أنه خلقها مرفوعة بلا عمد ، ولا يحتاجون مع الرؤية إلى خبر .

- والقول الثاني : أنه خلقها بعمد لا ترون تلك العمد . [ لسان العرب - مادة : عمد ] .

(٣) ماد يميد : تحرّك واهتزّ . ومادت الأرض : اضطربت وزلزلت . قال تعالى : ﴿وَأَنَّى فِي  
الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ..﴾ [لقمان] . لئلا تميل وتضطرب ، فالجبال العالية توازن  
البحار العميقة . [ القاموس القويم ٢٤٦/٢ ] .

(٤) القوت : الطعام يحفظ على البدن حياته . وجمعه أقوات . قال تعالى : ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي  
أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ..﴾ [فصلت] أي : أقوات جميع سكان الأرض من إنسان وحيوان وكل شيء  
حتى إلى آخر الدهر . [ القاموس القويم ١٣٦/٢ ] .

وحين يتكلم سبحانه هنا عن خَلْقِ السماوات والارض يأتى بشيء لم يدعه أحد على كثرة المُدَّعين من الملاحدة ؛ وذلك لتكون الزم في الحجة للخصم ، وبذلك كشف لهم حقيقة عدم إيمانهم ؛ وجعلهم يرون أنهم كفروا نتيجة لَدَدٍ<sup>(١)</sup> غير خاضع لمنطق ؛ وهو كفر بلا أسباب .

وحين يحكم الله حكماً لا يوجد له معارض ولا منازع ؛ فهذا يعنى أن الحكم قد سلم له سبحانه . ولم يجترئ أحد من الكافرين على ما قاله الله ؛ وكان الكافر منهم قد أدار الأمر فى رأسه ، وعلم أن أحداً لم يدع لنفسه خَلْقَ السماوات والارض ؛ ولا يجد مفراً من التسليم بأن الله هو الذى خلق السماوات والارض .

وقول الحق سبحانه هنا :

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ .. (٣٢)﴾ [إبراهيم]

يُوضَحُ لنا أن كلمة « الله » هنا ؛ لأنها مناطُ الصعوبة فى التكليف ؛ فالتكليف يقف أمام الشهوات ؛ وقد تغضبون من التكليف ؛ ولكنه يحميكم من بعضكم البعض ، ويكفل لكم الأمان والحياة الطيبة .

ولم يأتِ الحق سبحانه بكلمة « رب » هنا لأنها مناطُ العطاء الذى شاءه للبشر ، مؤمنهم وكافرهم .

وكلمة « الله » تعنى المعبود الذى يُنْزِلُ الأوامر والنواهي ؛ وتعنى أن هناك مشقات ؛ ولذلك ذكر لهم أنه خلق السماوات والارض ، وأنزل من السماء ماء .

(١) اللد : الخصومة الشديدة . وألده يلده : خصمه . [ لسان العرب - مادة : لد ] .

ونحن حين نسمع كلمة « السماء » نفهم أنها السماء المقابلة للأرض ؛ ولكن التحقيق يؤكد أن السماء هي كُلُّ ما علاك فأظلك .  
والمطر كما نعلم إنما ينزل من الغيم والسحاب . والحق سبحانه هو القائل :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْزِقُ <sup>(١)</sup> سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا <sup>(٢)</sup> فَتَرَى الْوَدْقَ <sup>(٣)</sup> يُخْرَجُ مِنْ خِلَالِهِ .. ﴿٤٣﴾ ﴾ [النور]

وقد عرفنا بالعلم التجريبي أن الطائفة - على سبيل المثال - تطير من فوق السحاب ، وعلى ذلك فالمطر لا ينزل من السماء ؛ بل ينزل مماَّ يعلونا من غيمٍ وسحاب .

أو : أنك حين تنسب النزول من السماء ؛ فهذا يوضح لنا أن كل أمورنا تأتي من أعلى ؛ ولذلك نجد الحديد الذي تحتضنه الجبال وينضج في داخلها ؛ يقول فيه الحق سبحانه :

﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ <sup>(٤)</sup> شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ .. ﴿٢٥﴾ ﴾ [الحديد]

(١) زجه يزجه : دفعه بسرعة . وزجا الشيء يزجوه : ساقه يرفق . [ القاموس القويم ٢٨٤/١ ] .

(٢) قوله : ﴿ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا .. ﴿٤٣﴾ ﴾ [النور] . أى : متجمعا فيه مطر كثير غزير . [ القاموس القويم ٢٧٦/١ ] .

(٣) الودق : المطر كله شديده وهيته . [ لسان العرب - مادة : ودق ] .

(٤) قال ابن كثير فى تفسيره : ﴿ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ .. ﴿٢٥﴾ ﴾ [الحديد] يعنى : السلاح كالسيوف والحراب والسنان والنصال والدروع ونحوها ، و : ﴿ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ .. ﴿٢٥﴾ ﴾ [الحديد] أى : فى معاشهم كالسكة والفاىس والقدوم والمنشار والأزميل والآلات التى يستعان بها فى الحراثة والحياسة .. وما لا قوام للناس بدونه وغير ذلك . [ تفسير ابن كثير ٢١٥/٤ ] .

وهكذا نجد أنه إما أن يكون قد نزل كعناصر مع المطر ؛ أو لأن الأمر بتكوينه قد نزل من السماء .

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يتحدث الحق سبحانه عن خَلْق السماوات والأرض ؛ وكيف أنزل الماء من السماء :

﴿ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ .. ﴾ (٣٢)

[إبراهيم]

والثمرات هى نتاج ما تعطيه الأرض من نباتات قد تاكل بعضها منها ؛ وقد لا تاكل البعض الآخر ؛ فنحن ناكل العنب مثلاً ، ولكننا لا ناكل فروع شجرة العنب ، وكذلك ناكل البرتقال ؛ ولكننا لا ناكل أوراق وفروع شجرة البرتقال .

ويتابع سبحانه :

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ .. ﴾ (٣٣)

[إبراهيم]

والتسخير معناه قَهْرُ الشيء ليكون فى خدمة شيء آخر .  
وتسخير الفلْكِ قد يثير فى الذهن سؤالاً : كيف يُسَخَّرُ الله الفلك ، والإنسان هو الذى يصنعها ؟

ولكن لماذا لا يسأل صاحب السؤال نفسه : ومن أين نأتى بالاختشاب التى نصنع منها الألواح التى نصنع منها الفلْكِ ؟ ثم مَنْ الذى جعل الماء سائلاً ؛ لتطفو فوقه السفينة ؟ وَمَنْ الذى سَيَّرَ الرياح لتدفع السفينة ؟

كل ذلك من بديع صنْع الله سبحانه .

وكلمة « الفلك » تأتي مرة ويراد بها الشيء الواحد ؛ وتأتي مرة ويراد بها أشياء ؛ فهي تصلح أن تكون مفرداً أو جمعاً .

والمثل هو قول الحق سبحانه :

﴿ وَالْفُلْكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ .. (١٦٤) ﴾ [البقرة]

وكذلك قال في قصة نوح عليه السلام :

﴿ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا .. (٣٧) ﴾ [هود]

وبعض العلماء يقولون : إذا عاد ضمير التانيث عليه ؛ تكون جمعاً ؛ وإذا عاد عليها بالتذكير تكون مفرداً .

ولكني أقول : إن هذا القول غير غالب ؛ فسبحانه قد قال عن سفينة نوح وهي مفرد :

﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا .. (١٤) ﴾ [القمر]

ولم يقل : « يجرى بأعيننا » ، وهكذا لا يكون التانيث دليلاً على الجمع .

ويتابع سبحانه :

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ .. (٣٢) ﴾ [إبراهيم]

ونفهم بطبيعة الحال أن النهر عذب الماء ؛ والبحر ماؤه مالح . وسبحانه قد سخر لنا كل شيء بأمره ، فهو الذي خلق النهر عذب الماء ، وجعل له عمقاً يسمح في بعض الأحيان بمسير الفلك ؛ وأحياناً أخرى لا يسمح العمق بذلك .

وجعل البحر عميق القاع لتمرّق فيه السفن ، وكل ذلك مُسَخَّرٌ  
بأمره ، وهو القائل سبحانه :

﴿ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ .. ﴾ (٣٣) [الشورى]

أى : أنه سبحانه قد يشاء أن تقف الرياح ساكنة ؛ فتركب السفن  
فى البحار والأنهار .

ومن عجائب إنبياءات القرآن أن الحق سبحانه حينما تكلم عن  
الريح التى تُسَيِّرُ الفلك والسفن ؛ قال الشكليون والسطحيون « لم نعد  
نُسيِّرُ السفن بالرياح بل نُسيِّرُها بالطاقة » .

ونقول : فلنقرأ قوله الحق :

﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَعَفَلُوا وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ .. ﴾ (٤٦) [الأنفال]

و « ريحكم » تعنى : قوتكم وطاقتم ؛ فالمراد بالريح القوة  
المطلقة ؛ سواء جاءت من هواء ، أو من بخار ، أو من ماء .

وهذه الآية - التى نحن بصدد خواطرنّا عنها - نزلت بعد أن  
أعلمنا الحق سبحانه بقصة السعداء من المؤمنين ؛ والأشقياء  
الكافرين ؛ فكانت تلك الآية بمثابة التكريم للمؤمنين الذين قدروا نعمة  
الله هذه ، فلمّا علموا بها آمنوا به سبحانه .

وكرمتهم هذه الآية لصفاء فطرتهم التى لم تُضَيَّبْ ، وتكريم  
للعقل الذى فكّر فى الكون ، ونظر فيه نظرة اعتبار وتدبر ليستنتج  
من ظواهر الكون أن هناك إلهاً خالقاً حكيماً .

وفى الآية تقرّيع للكافر الذى استقبل هذه النعم ، ولم يسمع من

أحد أنه خلقها له ؛ ولم يخلقها لنفسه ، ومع ذلك يكابر ويعاند ويكفر  
برب هذه النعم .

وأول تلك النعم خَلَقَ السماوات والأرض ؛ ثم إذا نظرتَ لبقية  
النعم فستجدها قد جاءتْ بعد خَلْقِ السماوات والأرض ؛ وشيء من  
تلك النعم مُتَّصِلٌ بالسَّماء ؛ مثل السحاب ، وشيء متَّصِلٌ بالأرض  
مثل الثمرات التي تخرجها .

إذن : فالاستقامة الأسلوبية موجودة بين النعمة الأولى وبين  
النعمة الثانية .

ثم قال بعد ذلك :

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ .. ﴾ (٣٢) [إبراهيم]

فما هي المناسبة التي جعلت هذا الأمر يأتي بعد هذين الأمرين ؟  
لأن الْفُلْكَ طريقها هو البحار ومسارها في الماء .

وقد قال الحق سبحانه أنه خلق السماوات والأرض . ومدلول  
الأرض ينصرف على اليابسة كما ينصرف على المائية ، ومن العجيب  
أن المائية على سطح الكرة الأرضية تساوي ثلاثة أمثال اليابسة ؛  
ورُقْعَةُ الماء بذلك تكون أوسعَ من رقعة التراب في الأرض .

وما دام الحق سبحانه قد قال إنه أخرج من الأرض ثمرًا هي  
رِزْقُ لنا ، فلا بُدَّ من وجود علاقة ما بين ذلك وتلك ، فإذا كانت  
البحار تأخذ ثلاثة أرباع المساحة من الأرض ؛ فلا بُدَّ أن يكون فيها  
للإنسان شيء .

وقد شرح الحق سبحانه ذلك فى آيات أخرى ؛ وأوضح أنه سخر  
البحر لناكل منه لحماً طرياً<sup>(١)</sup> ؛ وتلك مَقُومَات حَيَاة ، ونستخرج منه  
حلية نلبسها ؛ وذلك من تَرَف الحَيَاة .

ونرى الفلك مواخر<sup>(٢)</sup> فيه لنبتغى من فضله سبحانه .

وبذلك تكون هناك خيرات أخرى غير السمك والحلى ؛ ولكنها  
جاءت بالإجمال لا بالتفصيل ؛ فربما لم يَكُن الناس قادرين فى عصر  
نزول القرآن على أن يفهموا ويعرفوا كل ما فى البحار من خيرات ؛  
ولا تزال الابحاث العلمية تكشف لنا المزيد من خيرات البحار .

وحين نتأمل الآن خيرات البحار نتعجب من جمال المخلوقات  
التي فيه .

إذن : فقله :

﴿ لَبِثْغُوا مِنْ فَضْلِهِ .. (٦٦) ﴾

[الإسراء]

هو قَوْل إجمالى يُلْخَص وجود أشياء أخرى غير الأسماك وغير  
الزينة من اللؤلؤ والمرجان وغيرها ، ونحن حين نرى مخلوقات  
أعماق البحار نتعجب من ذلك الخُلق أكثر مما نتعجب من الخُلق الذى  
على اليابسة ، ومن خُلق ما فى السماء .

(١) وذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَسْعَى الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَبٌ فَرَاتٌ سَالِجٌ شَرَابُهُ وَمِنْهُ مَلْحٌ أَجَاجٌ وَمَنْ كُلُّ  
تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَاقِرٌ لَبِثْغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَكُمْ تَشْكُرُونَ  
(٦٦) ﴾ [فاطر] .

(٢) مَخَرَّت السفينة مَخْرًا ومُخَوْرًا : شقت الماء بصدرها وسَمِع لها صوت . [ القاموس القويم  
٢١٨/٢ ] .



وهكذا يكون قوله الحق :

﴿لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ .. (٦٦)﴾

[الإسراء]

من آيات الإجمال التي تَفَصِّلُهَا آيات الكون ؛ فبعض من الآيات القرآنية تفسرها الآيات الكونية ، ذلك أن الحق سبحانه لو أوضح كل التفاصيل لَمَّا صدَّق الناس - على عهد نزول القرآن - ذلك .

وعلى سبيل المثال حين تكلم سبحانه عن وسائل المواصلات ؛ قال :

﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨)﴾

[النحل]

وقوله تعالى :

﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨)﴾

[النحل]

أدخل كل ما اخترعنا نحن البشر من وسائل المواصلات ؛ حتى النقل بالازرار كالفاكس وغير ذلك .

وحينما يتكلم سبحانه عن البحار ؛ إنما يوضح لنا ما يكمل الكلام عن الارض :

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ .. (٣٢)﴾

[إبراهيم]

ولو قطن الناس لقالوا عن السفن « جمال البحار » ؛ ما داموا قد قالوا عن الجمل إنه « سفينة الصحراء » ؛ ولكنهم أخذوا بالمجهول لهم بالمعلوم لديهم .

وياك أن تقول : أنا الذى صنعتُ الشراع ؛ وأنا الذى صنعتُ المركب من الألواح ، ذلك أنك صنعتَ كل ذلك بقواك المخلوقة لك من الله ، وبالفكر الموهوب لك من الله ؛ ومن المادة الموهوبة لك من الله ، فكلها أشياء جاءتُ بأمر من الله .

وهنا يقول سبحانه :

[إبراهيم]

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (٢٢)﴾

والنهر ماؤه عادة يكون عذباً ليروى الأشجار التى تُنتج الثمار . والأشجار عادة تحتاج ماء عذباً .

وهكذا شاء الله أن يكون ماء البحار والمحيطات مخزناً ضخماً للمياه ؛ يحتل ثلاثة أرباع مساحة الكرة الأرضية ، وهى مساحة شاسعة تتيح فُرصة لعمليات البَحْر ؛ التى تُحوّل الماء بواسطة الحرارة إلى بخار يصعد إلى أعلى ويصير سحباً ؛ فيُسقط السحاب الماء بعد أن تخلص أثناء البَحْر من الأملاح وصار ماء عذباً ؛ تروى منه الأشجار التى تحتاجه ، وتنتج لنا الثمار التى نحتاجها ، وكان الأملاح التى توجد فى مياه البحار تكون لحفظها وصيانتها من العطب .

ونعلم أن معظم مياه الأنهار تكون من الأمطار ، وهكذا تكون دورة الماء فى الكون ؛ مياه فى البحر تسطع عليها الشمس لتَبخّرُها ؛ لتصير سحباً ؛ ومن بعد ذلك تسقط مطراً يُغذى الأنهار ؛ ويصب الزائد مرة أخرى فى البحار .

ويتابع سبحانه :

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ <sup>(١)</sup>   
 وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ ﴾ (٣٣)

والشمس آية نهارية ؛ والقمر آية ليلية ، والماء الذى نشربه له علاقة بالشمس والتى تُبَخِّرُه من مياه البحار ؛ ونروى به أيضا الأرض التى تنتج لنا الثمار ؛ أما البحار فحساب كُلِّ ما يجرى فيها يتم حسب التقويم القمري .

وهل كان رسول الله ﷺ يعلم كل ذلك وهو النبي الامى ؟

طبعاً لم يكن ليعلم ، بل أنزل الحق سبحانه عليه القرآن ؛ يضم حقائق الكون كلها .

وقول الحق سبحانه عن الشمس والقمر « دائبين » من الدَّابِّ ، والدَّوْب هو مرور الشيء فى عمل رتيب ، ونقول « فلان دَّوْب على المذاكرة » أى : أنه يبذل جُهداً مُنظماً رتيباً لتحصيل مواده الدراسية ، ولا يُبدد وقته .

وكذلك الشمس والقمر اللذان أقام الحق سبحانه لهما نظاماً دقيقاً .

(١) دَاب على الامر : اعتاده . ودائبين : أى مستمرين فى الحركة دائبين فيها بلا انقطاع تشبيهاً لهما بالإنسان المجتهد . وقال تعالى : ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا ۖ ۞ ﴾ [يوسف] .  
أى : مداومين مجتهدين ذوى دأب . [ القاموس القويم ٢١٩/١ ] .

وعلى سبيل المثال نحن نحسب اليوم بأوله من الليل ثم النهار ؛  
ونقسم اليوم إلى أربع وعشرين ساعة ؛ ولذلك قال الحق سبحانه :

﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ٥٠ ﴾ [الرحمن]

وقال أيضا :

﴿ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا .. ٩٦ ﴾ [الانعام]

أى : أنك أيها الإنسان ستجعل من ظهور واختفاء أى منهما حساباً .

وقد جعلهما الحق سبحانه على دقة فى الحركة تُيسِّر علينا أن نحسب بهما الزمن ، فلا اصطدامَ بينهما ، ولكلٍّ منهما فلكٌ<sup>(١)</sup> خاص وحركة محسوبة بدقة فلا يصطدمان . ولا يُشبهان بطبيعة الحال الساعات التى نستخدمها وتحتاج إلى ضبط .

وكلما ارتقينا فى صناعة نجد اختراعاتنا فيها تُقَرِّبنا من عمق الإيمان بالخالق الأعلى .

وفى نفس الآية يقول الحق سبحانه :

﴿ وَسَخَّرَ<sup>(٢)</sup> لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ٣٣ ﴾ [إبراهيم]

(١) الفلك : المدار يسبح فيه الجرم السماوى . قال تعالى : ﴿ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ٣٣ ﴾

[الأنبياء] أى : فى مدار تدور فيه . [ القاموس القويم ٨٩/٢ ] .

(٢) سَخَّرَه : أخضعه وقهره لينفذ ما يريد منه بدون إرادة ولا اختيار من المسخَّر . ومنه قوله تعالى : ﴿ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ .. ٥٥ ﴾ [الأعراف] أى : مسيرات خاضعات مقهورات بأمر الله وبإرادته هو ، لا بإرادتها ولا باختيارها . [ القاموس القويم ٣٠٦/١ ] .

وبما أن الشمس آية نهائية ؛ والقمر آية ليلية ، والنهار يسبق الليل في الوجود بالنسبة لنا . كان مُقْتَضَى الكلام أن يقول : سخر لكم النهار والليل .

ولكن الحق سبحانه أراد أن يُعلمنا أن القمر وهو الآية الليلية ؛ ويسطع في الليل ؛ والليل مخلوق للسكون ؛ لكن هذا السكون ليس سبباً لوجود الإنسان على الأرض ؛ بل السبب هو أن يتحرك الإنسان ويستعمر الأرض ويكِدِّ ويكدح فيها .

لذلك جعل استهلال الشمس أولاً والقمر يستمد ضوؤه منها ؛ ثم جاء بخبر الليل وخبر النهار ، فكان الله قد اكتنفَ هذه الآية بنورين .

النور الأول : من الشمس . والنور الثاني : من القمر ، كي يعلم الإنسان أن حياته مُغلقة مُغلقة تغليفاً يتيح له الحركة على الأرض ، فلا تظننَّ أيها الإنسان أن الأصل هو النوم ! ذلك أنه سبحانه قد خلق النوم لترتاح ؛ ثم تصحو لتكدح .

ونلاحظ أن كلمة « التسخير » تأتي للأشياء الجوهريّة ، وتأتي للمُسَخَّرَات أيضاً ، فالحيوان مُسَخَّرٌ لنا ، وكذلك النبات والسماء مُسَخَّرَةٌ بما فيها لنا ، أما الليل والنهار فهما نتيجتان لجواهر ؛ هما الشمس والقمر ؛ والليل والنهار مُسَبَّبان عن شيئين مُباشرين هما : الشمس والقمر .

والتسخير - كما نعلم - هو منع الاختيار . وإذا ما سَخَّرَ الحق سبحانه شيئاً فلنعلم أنه مُنضبط ولا يتأتَّى فيه اختلال ، ولكن الكائن غير المُسَخَّر هو الذي يتأتَّى فيه الاختلال ؛ ذلك أنه قد يسير على جادة الصواب ، أو قد يُخطيء .

وفى مسألة التسخير والاختيار تعب الفلاسفة فى دراستها ؛  
وزهدت المذاهب الفلسفية - وخصوصاً فى ألمانيا - إلى مذهبين اثنين  
ظاهريهما التعارض ؛ ولكنهما يسيران إلى غاية واحدة وهى تبريرُ  
الإلحاد .

وكان من المقبول أن يكونَ مذهبٌ منهما يُبرر الإلحاد ، وأن يبررَ  
الأخرُ الإيمانَ ، ولكن شاء فلاسفة المذهبين أن يُبرروا الإلحاد .

وقال فلاسفة أحد المذهبين : أنتم تقولون إن الكون تُديره قوة  
قادرة حكيمة ؛ وأن كُلَّ ما فيه منضبط بتصرفات محسوبة ودقيقة .

ولكن الواقع يقول : إن هناك بعضاً من المخالفات التى نراها  
فى الكائنات ، والمثل هو تلك الشذوذات التى فى الإنسان - على  
سبيل المثال - فهناك القصير أكثر من اللازم ؛ وهناك الطويل أكثر  
من اللازم ؛ وهناك مَنْ يولد بعين واحدة ؛ وهناك مَنْ يولد بذراع  
عاجز ؛ ولو أن القوة التى تدير الكون حكيمة لَمَا ظهرت أمثال تلك  
الشذوذات .

ونرد على صاحب تلك النظرية قائلين : وإذا لم يكنْ هناك إله ،  
أستطيع أن تقول لنا الحكمة من وراء وجود تلك الشذوذات ؟ فانت  
تدفع الحكمة عن الخالق الذى نؤمن به ؛ فهل تستطيع أنت إثبات  
الحكمة لغيره ؟ طبعاً لن يستطيع أن يردَّ عليك ؛ لأن كلامه مردود .

ثم نأتى للمدرسة المقابلة التى تقول : إن النظام الموجود بالكون  
يدل على أنه لا يوجد له خالق ؛ فهو نظام ثابت آلى ؛ ولا يوجد إله  
قادر على أن يقلب آلية هذا الكون .

وهكذا كانت هاتان المدرستان مختلفتين ؛ ومتعارضتين ؛ ولكنهما  
يؤديان إلى الإلحاد .

ونرد على المدرستين قائلين : يا من تأخذ ثبات النظام دليلاً  
على وجود إله ؛ فهذا الثبات موجود في الكون الأعلى . ويا من تأخذ  
الشذوذ دليلاً على وجود خالق ؛ فهو موجود في الكائنات الأدنى ؛  
ولو حدث الشذوذ في الكائنات الأعلى لفسدت السماوات والأرض .

وقد شاء الحق سبحانه أن يوجد الشذوذ لوجه في الأفراد ؛  
فواحد يكون شاذاً ، والباقي الغالب يكون سليماً .

وهكذا يكون الشذوذ في الأفراد غير مانع لقضية وجود خالق  
أعلى ، وإذا أردت ثبات النظام فانظر إلى الكون الأعلى ؛ كي تعلم أنه  
لا يوجد للإنسان مدخل في هذا الأمر .

وهكذا نجد أن الحق سبحانه قد سخر لنا الليل والنهار ؛ وهما  
من الأعراض الناتجة عن تسخير الشمس والقمر ؛ وكلاً من الشمس  
والقمر دائبين ، يمشي كل منهما في حركته مشياً لا تنقطع فيه رتبة  
العادة . ونضبط أوقاتنا على هذا النظام الرتيب الدقيق ، فنحدد  
- على سبيل المثال - أوائل الفصول ومواسم الزراعة ؛ ومواقيت  
الصلاة .

وإذا نظرت إلى أي اختلال قد ينشأ من بعض الظواهر ؛ فاعلم  
أن ذلك قد نشأ من تدخل الإنسان المُختار المُستخلف في الأرض ؛  
والمثال هو مشكلة نُقَب طبقة الأوزون الموجودة في الغلاف الجوي ،  
والتي قد نشأت من تجاربنا التي تلهث فيها من أجل تحسين حياتنا  
على الأرض .

ولكننا ننظر إلى التجربة بأفق محدود ، ونفصل النظرة الجزئية عن النظرة الكلية المطلوب منا أن ننظرَ بها لكل ما يحيط بنا في الكون ؛ فنتسبب بهذا اللهث في التجارب في إفساد الكثير من أسرار حياتنا على الأرض ؛ حتى بثنا نشكو من اضطراب الجو برداً وصقيعاً ؛ وحرّاً فوق الاحتمال .

وذلك بتدخل الإنسان المختار فيما لا يجب أن يتدخل فيه إلا بعد أن يدرس كل جوانبه . واقراً إن شئت قول الحق سبحانه :

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ..﴾ (٤١) [الروم]

ولذلك لا بُدَّ من دراسة المقدمات والنتائج جيداً قبل أن نُضخِّم من تجاربنا التي قد تضر البشر ؛ ولذلك أيضاً أقول : إن علينا أن ندرس الآثار الجانبية لكل اختراع علمي كي نحمي البشر من سيئات تلك الآثار الجانبية .

ولنتذكر قول الحق سبحانه :

﴿وَلَا تَقْفُ<sup>(١)</sup> مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ..﴾ (٣٦) [الإسراء]

ولعل ما نعيش فيه من مشكلات تتعلق بالجو والصحة هو نتيجة تدخلنا بغير علم مكتمل ؛ وهذا يؤكد لنا حكمة الخالق الأعلى ؛ ذلك

(١) قفاه يقفوه : مشى خلفه أو تبعه . وقوله تعالى : ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ..﴾ (٣٦)

[الإسراء] . أى : لا تتبع من العقائد ما ليس لك به علم ولا من الآراء ولا من الأحداث

ما لا تعرف له دليلاً ، ولا تسترسل في الحديث عما ليس لك به علم . [ القاموس القويم



أَتَنَّا لَمَّا خَرَجْنَا بِالْمُخْتَرَعَاتِ الْعِلْمِيَةِ وَانْبَهَرْنَا بِفَائِدَتِهَا السُّطْحِيَّةِ : ظَنَنَّا  
أَنْ فِي ذَلِكَ مَكْسَبًا كَبِيرًا ؛ وَلَكِنَّهُ كَانَ وَبَالًا فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ نَتِيجَةُ  
الْآثَارِ الْجَانِبِيَّةِ .

وَلِذَلِكَ لَمْ يَقُلِ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ : « بِمَا اكْتَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ » بَلْ  
قَالَ :

﴿ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ .. (٤١) ﴾ [الروم]

وَفِي الْآيَةِ الَّتِي نَحْنُ بِصَدَدِ خَوَاطِرُنَا عَنْهَا يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ :

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (٤٣) ﴾

[إبراهيم]

وَهَكَذَا نَعْلَمُ أَنَّ تَعَاقِبَ ظُهُورِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ؛ يُسَبِّبُ تَعَاقِبَ مَجِئِ  
اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .

وَلَا يَعْنِي ظُهُورُ الشَّمْسِ وَسُطُوعُهَا أَنَّ الْقَمَرَ غَيْرَ مُوجُودٍ ؛ فَهُوَ  
مُوجُودٌ ، وَلَكِنْ ضَوْءُ الشَّمْسِ الْمُبْهَرِ يَمْنَعُكَ مِنْ أَنْ تَرَاهُ ، وَلَكِنْ هُنَاكَ  
أَوْقَاتٌ يُمْكِنُكَ أَنْ تَرَى فِيهَا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مَعًا .

أَمَّا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ فَهُمَا يَتَتَابِعَانِ كُلُّ مَنَّهُمَا خَلْفَ الْآخَرِ . وَالْحَقُّ  
سُبْحَانَهُ هُوَ الْقَائِلُ :

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً .. (٦٢) ﴾ [الفرقان]

أى : أنهما لا يأتیان معاً أبداً ؛ فالليل فى بلد ما يقابله نهار فى بلد آخر .

وهكذا أثبت لنا الدأب فى الحركة ؛ فكلُّ منهما يأتى عَقِب الآخر ؛ وقد جعل الحق سبحانه ذلك من أول لحظة فى الخلق ؛ وكانا لحظة الوجود خَلْفَةً ، كل منهما يأتى من بعد الآخر ؛ فكان الكون حين خلقه الله ؛ وجعل الشمس فى مواجهة الأرض ، صار الجزء المواجه للشمس نهاراً ؛ والجزء غير المواجه لها صار ليلاً .

ثم دارت الأرض ؛ ليأتى الجزء الذى كان غير مُواجه للشمس ؛ فى مواجهتها ؛ فصار ليلاً ، وذهب الجزء الذى كان فى مواجهتها ، ليكون مكان الجزء الآخر فصار ليلاً ، وهكذا شاء سبحانه أن يكون كل منهما خَلْف الآخر .

وهكذا تكلم الحق سبحانه عن حَصْر بعض من نعمه الكلية علينا نحن العباد ، سماء ، وأرض ، وماء ينزل ، وثمرات تنبت من الأرض ، وكذلك سَخَّر لنا الشمس والقمر ، والليل والنهار ، وهذا ما يُسمَّى تعديد لبعض النعم .

ونجد واحداً من الصالحين يقول عن نعم الله « أعد منها ولا أعددها » . فكان الله ينبهنا إلى أصول النظام الكونى الأعلى ، ثم فتح المجال لنعم أخرى لن يستطيع أحد أن يُحصيها .

لذلك يقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ (٣٤)

نعم ، أعطانا الحق سبحانه مما نسال وقبل أن نسال ، وأعدّ الكون لنا من قبل أن نوجد . إذن : فسبحانه قد أعطانا من قبل أن نسال ؛ وسبقت النعمة وجود آدم عليه السلام ، واستقبل الكون آدم ، وهو معدّ لاستقباله .

وإذا نظرت للفرد منا ستجد أن نعم الله عليه قد سبقت من قبل أن نعرف كيف نساله ، والمثل هو الجنين في بطن أمه .

وهنا قال الحق سبحانه :

﴿وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ..﴾ (٣٤) [إبراهيم]

يعنى : أنه قد أعطاك ما تسأله وما لم تسأله ، نطق به أو لم تنطق ، ولو بحديث النفس أو خواطر خافية ، وأنت قد تقترح وتطلب شيئاً فهو يعطيه لك .

وقد يسأل البعض من باب الرغبة فى التحدى - والله المثل الأعلى - نجد بعض البشر ممن أفاء الله عليهم بجزيل نعمه ؛ ويقول الواحد منهم : قل لى ماذا تطلب ؟

وقد حدث معى ذلك ونحن فى ضيافة واحد ممن أكرمهم الله بكريم عطائه ، وكنا فى رحلة صحراوية بالمملكة العربية السعودية ،

وقال لى : اطلب أى شىء وستجده بإذن الله حاضراً . وفكرتُ فى أن اطلب ما لا يمكن أن يوجدَ معه ، وقلت : أريد خيطاً وإبرة ، فما كان رده إلا « وهل تريدها فتلة بيضاء أم حمراء ؟ » .

وإذا كان هذا يحدث من البشر ؛ فما بالنا بقدرة الله على العطاء ؟  
ومن حكمة الله سبحانه أنه قال :

﴿وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ .. (٣٤)﴾ [إبراهيم]

ذلك أن وراء كل عطاء حكمة ، ووراء كل منْع حكمة أيضاً ، فالمنع من الله عين العطاء ، فالحق سبحانه مُنْزَهُ عن أن يكون مُوظِّفاً عندك ، كما أن الحق سبحانه قد قال :

﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ .. (١١)﴾ [الإسراء]

ولذلك قال :

﴿وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ .. (٣٤)﴾ [إبراهيم]

أى : بعض مما سألتموه ، ذلك أن هناك أسئلة حمقاء لا يجيبكم الله عليها ؛ مثل قول أى امرأة يعاندها ابنها « يسقيني نارك » هذه السيدة ؛ لو أذاقها الله ناراً افتقاد ابنها ؛ ماذا سوف تفعل ؟

إذن : فمن عظمته سبحانه أن أعطانا ما هو مُطابق للحكمة ؛ ومنع عنا غير المطابق لحكمته سبحانه ، فالعطاء نعمة ، والمنع نعمة أيضاً ، ولو نظر كل منا لعطاء السلْب ؛ لوجد فيه نعماً كثيرة .

ويقول سبحانه :

﴿سَأْرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ (٣٧)﴾ [الأنبياء]

لذلك فلا يقولن أحدٌ : « قد دعوتُ ربِّي ولم يَسْتَجِبْ لِي » وعلى الإنسان أن يتذكَّرَ قَوْلَ الحق سبحانه :

﴿ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝ ١١ ﴾

[الإسراء]

فهو سبحانه مَنْ يملك حكمة العطاء وحكمة المنع . ولا أحدٌ منا يستطيع أن يعدَّ نِعَمَ الله . والعدُّ - كما نعلم - هو حَصْرٌ لمفرداتٍ جَمْعٍ أو جزئياتٍ كُلِّ . ويعلم أهل العلم بالمنطق - ونسميهم المَنَاطِقَةَ- أن هناك « كُلِّي » يقابله « جُزْئِي » ، وهناك « كُلِّ » يقابله « جزء » .

والمَثَل على « الكلِّي » الإنسان ؛ حيث إننا جميعاً مُكوَّنين من عناصر متشابهة ؛ ومفرد البشر يختلف باختلاف الاسماء ؛ أما ما يُسمَّى « كل » فالمَثَل عليه هو الكرسي ، وهو مُكوَّن من مواد مختلفة كالخشب والمسامير والغراء ، ولا يمكن أن نطلق على الخشب فقط كلمة كرسي ؛ وكذلك لا نستطيع أن نُسمَّى « المسامير » بأنها كراسي .

وعلى هذا نكون قد عرفنا أن حقيقة الكلِّي أن مفرداته متطابقة ، وإن اختلفت أسماءها ، لكن حقيقة الكلُّ أن مفرداته غير متشابهة ، وتختلف في حقيقتها .

وإذا أردت أن تُحصي الكلِّي فأنت تنطق بأسماء الأفراد كأن تقول : محمد وأحمد وعلي ؛ وهذا ما يُسمَّى عدداً ، وهكذا نفهم أن العدَّ هو إحصاءُ جزئيات الكلِّي ، أو إحصاء أجزاء الكلِّ .

ونعلم أنهم قد سَمَوْا العَدَّ إحصاءً ؛ لأنهم كانوا يعدُّون الأشياء قديماً بالحصى ؛ وأطلقت كلمة الإحصاء على مُطلق العَدِّ حساباً للأصل ، وعرف عدد أجزاء الكلى أو الكل .

وكان الإنسان فى العصور القديمة يعدُّ - على سبيل المثال - إلى رقم « مائة » ، ثم يحسب كل مائة بحصاة واحدة ؛ فإذا تجمَّع لديه عشر حصوات عرف أن العدد قد صار ألفاً ، ومن هنا جاءت كلمة الإحصاء ، وفى كثير من أمور عصرنا المتقدم ؛ ما زلنا نُسَمَّى بعض الأشياء بمُسميات قديمة ؛ فنحسب قوة السيارة بقوة الحصان .

وأنت إذا نظرتَ إلى قول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا .. (٣٤) ﴾ [إبراهيم]

ستجد الكثير من المعانى ، ولكن مَنْ يحاولون التصيّد للقرآن يقولون : إن هذا أمر غيّر دقيق ؛ فما دام قد حدث العَدُّ ؛ فكيف لا يتم الإحصاء ؟ وهؤلاء ينسون أن المقصود هنا ليس العَدُّ فى ذاته ؛ ولكن المقصود هو إرادة العَدِّ .

ولو وُجِدَت الإرادة فليس هناك قدرة على استيعاب نعم الله ، ومن هنا لا نرى تعارضاً فى آيات الله ، وإنما هو نسق متكامل ، فأنت لا تُقبل على عدِّ أمر إلا إذا كان غالبُ الظن أنك قادرٌ على العَدِّ ، وذلك إذا كان فى إمكان البشر ، ولكن نعم الله فوق طاقة مقدور البشر .

والمثل أيضاً على مسألة إرادة الفعل يمكن أن نجده فى قوله الحق :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .. (٦) ﴾

[المائدة]

ونحن لا نغسل وجوهنا لحظة أن نقومَ بالصلاة ؛ ولكننا نغسلها ونستكمل خطوات الوضوء حين يُؤدّن المؤذن ونمتلك إرادة الصلاة ، فكان القول هنا يعنى : إذا أردتمُ القيام إلى الصلاة فافعلوا كذا وكذا .

ونعلم أن ذِكْر الشيء بسببه كأنه هو ؛ ولذلك يُقال : إذا كان الأذان قد أدّن في المسجد ؛ وأنت خارج من منزلك بقصد الصلاة ؛ فلا تجرى لتلحق بالإمام وتُدرِك الصلاة<sup>(١)</sup> ؛ لأنك في صلاة من لحظة أن توضأت وخرجتَ من بيتك للصلاة ؛ وإياك أن تفعلَ حركة تتناقض مع الصلاة ، وادخل المسجد بسكينة ووقار لتؤدي الصلاة مع الإمام<sup>(٢)</sup> .

وحين نتأمل قول الحق سبحانه :

﴿وَأِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا .. (٣٤)﴾ [إبراهيم]

ستجد أن العادة في اللغة هي استعمال « إن » في حالة الأمر المشكوك فيه ، أما الأمر المُتيقّن فنحن نستخدم « إذا » مثل قوله الحق :

(١) ويرشد إلى هذا حديث أبي بكرة رضى الله عنه أنه جاء ورسول الله ﷺ راكع ، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ، فلما قضى النبي ﷺ صلاته قال : « أيكم الذى ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ؟ فقال أبو بكرة : أنا . فقال النبي ﷺ : زادك الله حرصاً ولا تعد » أخرجه أبو داود في سننه ( ٦٧٩ ، ٦٨٠ ) ، والبخارى في صحيحه ( ١١٩/٢ ، ٢٦٧ - فتح الباري ) وأحمد في مسنده ( ٣٩/٥ ، ٤٢ ) .

(٢) وهذا المعنى مأخوذ من الحديث الذى أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٦٠٣ - المساجد ) عن أبى قتادة قال : بينما نحن نصلّى مع رسول الله ﷺ ، فسمع جليّة فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : استعجلنا إلى الصلاة . قال : « فلا تفعلوا ، إذا أتيتم الصلاة ، فعليكم السكينة ، فما أركمتم فصلوا وما سبقكم فاتموا » .

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١)﴾

[النصر]

وقد جاء الحق سبحانه هنا بأسلوب الشك حين قال :

﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا .. (٣٤)﴾

[إبراهيم]

ذلك أن العاقل يعلم مقدماً أنه سيعجز عن إحصاء نعم الله . وكلنا يعلم أن هناك علماً اسمه « الإحصاء » وله أقسام جامعية متخصصة .

وعلى الرغم من التقدم وصناعة الحاسب الآلى « الكمبيوتر » لم يستطع أحدٌ ولم يُقبل أحدٌ على إحصاء نعم الله فى الكون ، ذلك أن العدد والإحصاء يقتضى كلياً له أفراد ، أو كلاً له أجزاء .

وأنت إن نظرت إلى أى نعمة من نعم الله ؛ قد تظنها نعمة واحدة ؛ ولكنك إن فصلت فيها ستجدها نعماً متعددة وشتى ، وهكذا لا يوجد تناقض فى قوله الحق :

﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا .. (٣٤)﴾

[إبراهيم]

وأنت إن أخذت نعمة المياه ستجدها نعماً متعددة ؛ فهى مكونة من عناصر ، كل عنصر فيها نعمة ؛ وإن أخذت نعمة الأرض ستجد فيها نعماً كثيرة مطمورة ، وهكذا تكون كل نعمة من الله مطمورة فيها نعم متعددة ، ولا تُحصى .

وحين تنظر فى قول الحق سبحانه :

﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا .. (٣٤)﴾

[إبراهيم]



تجد ثلاثة عناصر : هي المنعم : والنعمة التي حَكَمَ الحق سبحانه  
أنك لن تحصيها ، وأن خَلَقَه لم يضعوا أنوفهم في أن يعدّوا تلك  
النعمة : فهي لا تحصى لأنها ليست مظنة الإحصاء : ولا يقبل عاقل  
أن يحصيها .

والعنصر الثالث هو المنعم عليه ، وهو الإنسان الذي قد يعجز  
عن إحصاء نعم رئيسه من البشر عليه - فما بالك بنعم الله التي  
لا تحصى ، وكمالاته التي لا تُحَدّ ، وعطائه الذي لا ينفد ؟ والله المثل  
الأعلى ، فهو المنزّه عن المثل .

ثم يأتي قول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝٢٤ ﴾

[إبراهيم]

وهنا في سورة إبراهيم نجد قوله الحق مبيناً ظلم الإنسان لنفسه  
وكفره بالنعمة ، وفي كفره للنعمة كفر بالمنعم يقول سبحانه وتعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۝٢٨  
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ۝٢٩ ﴾

[إبراهيم]

وهؤلاء هم من ارتكبوا مظالم بالنسبة لعقيدة الوحدانية والإيمان  
بالله ، والإنسان هو المنعم عليه : وما كان يصح أن يرى كل تلك  
النعم ثم يكفر بها ، وكان من العدل أن يعطى الحق لصاحبه ، ولكن  
بعضاً من البشر بدّلوا نعمة الله كُفْرًا : وهكذا صاروا ممن يُطَلَّق على  
كل منهم أنه ظلوم في الحكم : وأنه كفّار : لجحوده بالنعمة ونكرانه  
عطاء الخالق للمخلوق .

(١) صلى اللحم وغيره يصلبه صلياً : شواء ، والصلاء : الشواء والإحراق . وصلى بالنار :  
قاسى حرّها واحترق . [ لسان العرب - مادة : صلا ] .

والظلم كما نعرف هو أن تنقل الحق من صاحبه إلى غير صاحبه ؛ وإن لم تؤمن بالله تكون قد أخذت حق الإله في الوجود ، وإن كنت تؤمن بشركاء ؛ فأنت تنقل بذلك حقاً من الله إلى غيره ، وهذا ظلم القمة .

وانظر إلى قول الحق سبحانه في سورة النحل :

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٢ ﴾ وَمَا ذَرَأَ<sup>(١)</sup> لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلَفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ١٣ ﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا مَّوْسُومًا وَتَرَى الْفُلَّكَ مَوَازِيرَ<sup>(٢)</sup> فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٤ ﴾ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ<sup>(٣)</sup> بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لِّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥ ﴿ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ١٦ ﴾ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذْكُرُونَ ١٧ ﴿ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٨ ﴾

[النحل]

فهل هناك إرادة أو قدرة تستطيع أن تحصي عطاءات الله التي فوق العدِّ والحدِّ ؟ ففي الآيات السابقة وغيرها إعجاز وعجز ، وما دام هناك عجز فالكمال عنده لا يتناهى .

(١) ذرا الله الخلق : خلقهم وبهم وكثرهم . [ القاموس القويم ٢٤٢/١ ] .

(٢) مخرت السفينة تمخر : جرت تشق الماء مع صوت ، تدفع الماء بصدرها . [ لسان العرب - مادة : مخر ] .

(٣) مادت الأرض : اضطربت وزلزلت . ماد : تحرك واهتز . قال تعالى : ﴿ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ ١٤ ﴾ [ لقمان ] لئلا تميل وتضطرب فالجبال العالية توازن البحار العميقة . [ القاموس القويم ٢٤٦/٢ ] .

إِنْ بَعْضًا مِّمَّنْ يَسْتَدْرِكُونَ عَلَى الْقُرْآنِ يَقُولُونَ : كَيْفَ يَقُولُ الْقُرْآنُ  
مرة :

﴿إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ (٣٤)

[إبراهيم]

ثم يقول فى آية أخرى :

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١٨) [النحل]

ونردُّ على هؤلاء : أنتم لم تنظروا إلى السياق الذى جاء فى كل  
آية ، وعميت بصيرتكم عن معرفة أن سياق الآية - التى نحن بصدد  
خواطرنا عنها - قد جاء فيها ذكر النعم وذكر الجحود والكفران  
بالنعم ؛ وهذا ناشئ عن ظلم الإنسان لنفسه بالظلم العظيم .

وفى آية سورة النحل جاء بذكر النعم ، ورغم ظلمنا إلا أن  
رحمته سبحانه وسعَّتنا ، ولم يمنع عنا ما أسبغه<sup>(١)</sup> علينا من نعم ،  
وكانه سبحانه يوضح لنا : إياكم أن تستحوا أن تسألونى شيئاً ؛ وإن  
كنتم قد ظلمتم وكفرتم فى أشياء ، فظلمكم يقابله غفران منى ،  
وكافريتكم يقابلها منى رحمة ، وهكذا لا يوجد تعارض بين الآيتين ؛  
بل كل تذييل لكل آية مناسب لها ، وفى الآية الأولى يعاملنا الله  
بعده ، وفى الآية الثانية يعاملنا الله بفضله .

ونلاحظ أن الحق سبحانه قد قال هنا :

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ (٣٤) [إبراهيم]

(١) أسبغ الله النعمة : أكملها وأتمها ووسَّعها . وسبغت النعمة : اتسعت . والشئ السابغ :  
الكامل الوافى . [ لسان العرب - مادة : سبغ ] .

ونعلم أن هناك أناساً قد آمنوا بالله وبنعمه ، ويشكرون الله عليها ، فكيف يَصِفُ الحق سبحانه الإنسان بأنه ظلوم كفّار ؟  
ونقول : إن كلمة « إنسان » إذا أُطلقت من غير استثناء فهي تنصرف إلى الخُسْران والحياة بلا منهج ؛ ودون التفات للتفكير في الكون .

والحق سبحانه حين أراد أن يُوَضِّحَ لنا ذلك قال :

﴿وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢)﴾ [العصر]

ولذلك جاء سبحانه بالاستثناء بعدها ، فقال :

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)﴾ [العصر]

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا  
وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (٣٥)﴾

وحين يقول سبحانه ( إذ ) أى « انكر » ويقول من بعد ذلك على لسان إبراهيم ( رَبِّ ) ولم يَقُلْ « يا الله » ذلك أن إبراهيم كان يرفع دعاءه للخالق المربى ، لذلك قال « رَبِّى » ولم يَقُلْ « يا الله » لأن عطاء الله تكليف ، وأمام التكليف هناك تخير فى أن تفعل ولا تفعل ، مثل قوله سبحانه :

﴿وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ .. (٤٣)﴾ [البقرة]

أما عطاء الربوبية فهو ما يقيم حياة المُصلِّين وغير المُصلِّين .

ولم تأت مسألة إبراهيم هنا قَفْزاً ؛ ولكنا نعلم أن القرآن قد نزل ،  
وأول مَنْ سَيَسْمعه هُم السادة من قريش ؛ الذين تمتَّعوا بالمهابة  
والسيادة على الجزيرة العربية ؛ ولا يجرؤ أحد على التعرُّض لقوافلها  
فى رحلتى الشتاء والصيف ؛ لليمن والشام ؛ وهم قد أخذوا المهابة  
من البيت الحرام .

ولذلك تكلم الحق سبحانه عن النعمة العامة لكل كائن موجود  
تنتظر أذنه نداء الإسلام ؛ وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه عن النعم  
التي تخصُّهم ؛ لذلك قال :

﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا .. (٣٥) ﴾ [إبراهيم]

وقد وردت هذه الجملة فى سورة البقرة بأسلوب آخر ، وهو قول  
الحق سبحانه :

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا .. (١٢٦) ﴾ [البقرة]

والفرق بين « البلد » و « بلدة » يحتاج منا أن نشرحه ، فـ  
« بلدة » تعنى أن المكان كان قَفْراً<sup>(١)</sup> ؛ ودعا إبراهيم أن يصبح هذا  
المكان بلدة آمناً أى : أن يجد مَنْ يقيمون فيه ، يُجدِّدون حاجاتهم  
ومُتطلباتهم ؛ وتكون وسائل الرزق فيه مُيسرة ، ودعاؤه أيضاً شمل  
طلب الأمن ، أى : ألا يوجد به ما يهدد طمأنينة الناس على يومهم  
العادى ووسائل رزقهم .

(١) القفر والقفرة : الخلاء من الأرض . وقد أقفرت الأرض : خلت من الكلا والناس . [ لسان

العرب - مادة : قفر ] .

وأجاب الحق سبحانه دعاء إبراهيم فصار المكان بلداً ؛ وجعله سبحانه آمناً آمناً عاماً ؛ لأن الإنسان فى أى بُقعة من بقاع الأرض لا يتخذ مكاناً يجلس فيه ويقيم ويتوطن إلا إذا ضمن لنفسه أسباب الأمن من مقومات حياة ومن عدم تفريعه تفريعاً قوياً ، وهذا الأمن مطلوب لكل إنسان فى أى أرض .

وقد دعا إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء وقت أن نزلَ هذا المكان ، وكان وادياً غير ذى زرع ؛ ولا مقومات للحياة فيه ؛ فكان دعاؤه هذا الذى جاء ذكره فى سورة البقرة .

أما هنا فقد صار المكان بلداً ؛ وكان الدعاء بالأمن لثانى مرة ؛ هى دعوة لأمن خاص ؛ ففى غير هذا المكان يمكن أن تُقطع شجرة ؛ أو يصطاد صيِّد ؛ ولكن فى هذا المكان هناك أمنٌ خاصٌ جداً ؛ أمنٌ للنبات ولكلِّ شىء يوجد فيه ؛ فحتى الحيوان لا يُصَاد فيه ؛ وحتى فاعل الجريمة لا يُمسَّ (١) .

وهكذا اختلف الدعاء الأول بالأمن عن الدعاء الثانى ؛ فالدعاء الأول : هو دعاء بالأمن العام ؛ والدعاء الثانى : هو دعاء بالأمن الخاص ؛ ذلك أن كل بلد يوجد قد يتحقق فيه الأمن العام ؛ ولكن بلد البيت الحرام يتمتع بأمنٍ يشمل كل الكائنات .

(١) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة : « إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وإنه لم يمل القتال فيه لأحد قبلى ولم يحل لى إلا ساعة من نهار ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، لا يُعصد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يُختلى خلاها ، فقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيتهم ولبيوتهم فقال : « إلا الإذخر » . أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١٣٥٣ ) .

ويقول بعض من السطحيين : ما دام الحق قد جعل البيت حَرَمًا آمِنًا ؛ فلماذا حدث ما حدث من سنوات من اعتداء على الناس في الحرم ؟

ونقول : وهل كان أَمْنُ الحرم أمراً « كونيًا » ، أم تكليفاً شرعياً ؟ إنه تكليف شرعي عُرْضَةٌ أَنْ يُطَاع ، وعُرْضَةٌ أَنْ يُعْصَى .  
وقوله سبحانه :

﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا .. (٩٧) ﴾ [آل عمران]

يعنى أن عليكم أيها المتبعون لدين الله أَنْ تُؤْمِنُوا مَنْ يَدْخُلُ الْحَرَمَ أنهم فى أَمْنٍ وَأَمَانٍ ، وهناك فارق بين الأمر التكليفي والأمر الكونى .  
ويقول سبحانه على لسان إبراهيم :

﴿ وَاجْتَنِبْنِي وَابْنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (٣٥) ﴾ [إبراهيم]

وهو قَوْلٌ يَحْمِلُ التَّنْبِيْءَ بِمَا حَدَثَ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ عَلَى يَدِ عَمْرُو ابْنِ لُحْيٍ الَّذِي أَدْخَلَ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ إِلَى الْكَعْبَةِ ، وَهُوَ قَوْلٌ يَحْمِلُ تَنْبِيْءًا مِنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

ولقائل أَنْ يَسْأَلَ : وكيف يدعو إبراهيم بذلك ، وهو النبي المعصوم ؟ كيف يطلب من الحق أَنْ يُجَنِّبَهُ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ ؟

وأقول : وهل العصمة تمنع الإنسان أَنْ يَدْعُوَ رَبَّهُ بِدَوَامٍ مَا هُوَ عَلَيْهِ ؟ إِنَّا نَتَلَقَّى عَلَى سَبِيلِ الْمَثَالِ الْأَمْرَ التَّكْلِفِيَّ مِنْهُ سُبْحَانَهُ :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ .. (١٣٦) ﴾ [النساء]

وهو أمر بالمداومة .

والحق سبحانه قد قال على لسان رسوله شعيب - عليه السلام - :

﴿ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا .. ﴾ (٨٩) [الاعراف]

وفى هذا القول ضراعة إلى المنعم علينا بنعمة الإيمان ؛ وفى هذا القول الكريم أيضاً إيضاحاً لطلاقة قدرة الحق سبحانه .

ونلاحظ أن الحق سبحانه قد قال هنا :

﴿ وَاجْتَنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴾ (٣٥) [ابراهيم]

والصنم غير الوثن<sup>(١)</sup> ، فالمُشْكُلُ بشكل إنسان هو الصنم ؛ أما قطعة الحجرِ فقط والتي خَصَّها بعضُ من أهل الجاهلية بالعبادة فهو الوثن .

وهناك مَنْ أرادَ أَنْ يخرجَ بَنًا من هذا المَازِقِ ؛ فقال : إن الكفر نوعان . شرك جَلَى ؛ وشرك خَفَى . والشرك الجَلَى أن يعبدَ الإنسانُ أَى كائن غير الله ؛ والشرك الخَفَى أن يُقَدَّسَ الإنسانُ الوسائطُ بينه وبين الله ، ويعطيها فوق ما تستحق ، وينسب لها بعضاً من قدرات الله .

(١) قال ابن الأثير : الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة آدمى تُعمل وتُنصب فتعبد ، والصنم الصورة بلا جثة . ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين [ لسان العرب - مادة : وثن ] .



ودعاء إبراهيم عليه السلام أن يُجَنَّبَهُ وبنيه أن يعبدوا الأصنام يقتضى منا أن نفهم معنى كلمة أبناء ؛ ذلك أن إبراهيم قصد بالدعاء بنيه الذين يصلُّون إلى مرتبة الرسالة والنبوة مثله ؛ ذلك أننا نعلم أن بعضاً من بنيه قد عبدوا الأصنام والأوثان .

ومعنى كلمة « أبناء » أوضحه سبحانه فى مواطن أخرى . ونبدأ من قوله :

﴿ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ <sup>(١)</sup> فَاتَمَّهَنَّ .. (١٢٤) ﴾ [البقرة]

أى : بعد أن أخبر الله إبراهيم ، وكلفه بالمهام التى كلفه الله سبحانه وتعالى بها على وجه التمام ؛ أمَّنه الحق على أن يكون إماماً ؛ فقال سبحانه :

﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا .. (١٢٤) ﴾ [البقرة]

أى : أن حيثية الإمامة هى أداء إبراهيم عليه السلام لكل مهمة بتمامها وبدقة وأمانة ، وإذا كان هذا هو دستور الله فى الخلق ؛ فلا بد لنا من أن نتخلق باخلاق الله . وعلينا ألا نختار أى إنسان لأية مهمة ليكون إمامها ، إلا إن كان كفءاً لها ويحسن القيام بها .

ولنتذكر قوله ﷺ :

« إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ » . قال السائل له عن موعد

(١) الكلمات : جمع كلمة ، وهى هنا أحكام الدين وتكاليفه . [ القاموس القويم ١٧٣/٢ ] وقال ابن كثير فى تفسيره ( ١٦٥/١ ) : « الكلمات : الشرائع والأوامر والنواهي » .

قيام الساعة : وكيف إضاعتها ؟ قال : « إذا وُسِّدَ <sup>(١)</sup> الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » <sup>(٢)</sup> .

ذلك أن إسناد أى أمر لغير أهله إنما هو إفساد فى الوجود ، لأن الأصل فى إسناد أى أمر لآى إنسان أن يكون بهدف أن يقوم بالأمر كما يجب ، فإذا كان الاختيار سيئاً ؛ فسيكون هذا الإنسان أسوء فى السوء ؛ وتنتقل منه عدوى عدم الإتيان إلى غيره ؛ ويتفشى السوء فى المجتمع ، أما إذا تولى الأمر مَنْ هو أهلُّ له فالموقف يختلف تماماً ، فوضع الإنسان فى مكانه اللائق ، تعادل به موازين العدل ، وفى اعتدال الميزان استقرار للزمان والمكان والإنسان .

والمثلُّ على ذلك : أن الأولاد الذين تربُّوا فى السعودية ؛ ورأوا أن يد السارق تُقطع ؛ لم نجد منهم مَنْ يسرق ؛ لأنهم تربُّوا على أن السارق تُقطع يده ، وفهموا أن الحق سبحانه لحظة أن يضع عقوبة قاسية ؛ فليس هذا إذن بأن تقع الجريمة ؛ بل ألا تقع الجريمة .

وحين يتساءل مَنْ يدْعُون التحضُّر : كيف يقول القرآن :

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ .. ﴾ (٢٥٦)

[البقرة]

وحين تجدون مَنْ يخرج عن الدين تقبضون عليه ، وينادى البعض بإعدامه ؟

(١) وُسِّدَ : أُسند ، وأصله من الوسادة . قال ابن منظور فى اللسان ( مادة : وسد ) : « يعنى إذا سُوِّدَ وشُرِّفَ غير المستحق للسيادة والشرف » .

(٢) أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٥٩ ، ٦٤٩٦ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

ولهؤلاء أقول : وهل هذا الامر يُحسب على الإسلام أم لصالح الإسلام ؟

إنه لصالح الإسلام ، ذلك أن مثل هذا الحرص على كرامة الدين يُهَيِّبُ الناس أن يدخلوا الدين إلا بعد الإقناع المؤدى لليقين ، واليقين هو الوصول إلى الدين الحق مصحوباً بدليل .

يقول الحق سبحانه :

﴿ سَرَّيْهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ .. (٥٣) ﴾

[فصلت]

بهذا نعلم أن دخول الإسلام سيُكَلِّفه حياته لو أراد أن يخرج منه ، لأنه خرج من اليقين الذي دخله بالدليل .

وحين دعا إبراهيم - عليه السلام - ربه :

﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (٣٥) ﴾

[إبراهيم]

كان قد نجح في اختبار الله له ، ونجح في أداء ما أُسند إليه تماماً ؛ وشاء له الحق سبحانه أن يكون إماماً ، واستشرف إبراهيم عليه السلام أن تكون الإمامة في ذريته ؛ فقال :

[البقرة]

﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي .. (١٢٤) ﴾

فجاءه الجواب من الحق سبحانه :

[البقرة]

﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (١٢٤) ﴾

وهكذا أوضح الحق سبحانه أن بُنوة الانبياء ليست بُنوة لَحْمٍ

ودم : بل بَنُوهُ اتِّبَاعٌ وَاقْتِدَاءٌ ، وكلنا نعلم أن الحق سبحانه قد قال لنوح عن ابنه <sup>(١)</sup> :

﴿ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .. ﴾ (٤٦) [هود]

ونعلم أن رسول الله ﷺ قد قال عن سلمان الذي كان فارسياً : « سلمان منا آل البيت » <sup>(٢)</sup> .

وفى هذا تأكيد على أن بَنُوهُ الانبياء هي بَنُوهُ اتِّبَاعٍ وَاقْتِدَاءٍ .  
ويستكمل الحق سبحانه دعاء إبراهيم عليه السلام : فنجِدْ وَعَى خَلِيلِ الرَّحْمَنِ بما تفعله عبادة الأصنام :

﴿ رَبِّ إِنِّي أَخْلَلْتُ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي  
وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٣٦)

(١) قال ابن كثير في تفسيره ( ٤٤٦/٢ ) : « هذا هو الابن الرابع ، واسمه يام وكان كافراً » ، قال تعالى : ﴿ وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٤٦) قال سَأَوِي إِلَى جِبَلٍ يَفْعَلُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴾ (٤٦) [هود] ثم سال نوح ربه سؤال استعلام وكشف عن حال ولده الذي غرق فقال : ﴿ رَبِّ إِنِّي أَنبِئُ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴾ (٤٥) قال يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٤٦) [هود].

(٢) عن عمرو بن عوف المزني قال : خط رسول الله ﷺ الخندق عام الأحزاب من أجم السمر طرف بنى حارثة حين بلغ المداد ، ثم قطع أربعين ذراعاً بين كل عشرة ، فاختلف المهاجرون والانصار في سلمان الفارسي ، وكان رجلاً قوياً ، فقالت الانصار : سلمان منا . وقالت المهاجرون : سلمان منا . فقال رسول الله ﷺ : « سلمان منا أهل البيت » أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ( ٤١٨/٢ ) والحاكم في مستدركه ( ٥٩٨/٣ ) وضعف الذهبي إسناده من أجل كثير بن عبد الله .

ونعلم أن الأصنام بذاتها لا تُضِلُّ أحداً<sup>(١)</sup> ؛ ذلك أنها لا تتكلم ولا تتحدث إلى أحد ؛ ولكن القائمين عليها بدعوى أن لتلك الأصنام الوهية ؛ ولا تكليف يصدر منها ، هم الذين يضلون الناس ويتركونهم كما يقول المثل العامى « على حلِّ شعورهم » .

ويرحب بهذا الضلال كل من يكره أن يتبع تعاليم الخالق الواحد الأحد .

ويتابع سبحانه ما جاء على لسان إبراهيم عليه السلام من بعد الدعاء :

﴿ فَمَنْ تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٣٦) [إبراهيم]

وهذه تعقيبات فى مسألة الغفران والرحمة بعد العصيان ؛ فمرة يعقبها الحق سبحانه :

﴿ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (١١٨) [المائدة]

ومرة يعقبها :

﴿ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (٥٣) [الزمر]

ذلك أن الجرائم تختلف درجاتها ، فهناك جريمة الخيانة العظمى أو جريمة القمّة ؛ مثل من يدعى أنه إله ؛ أو من يقول عنه أتباعه أنه إله دون أن يقول لهم هو ذلك .

(١) قال القرطبي فى تفسيره ( ٣٧٠٦/٥ ) : « لما كانت - الأصنام - سبباً للإضلال أضاف الفعل إليهن مجازاً ، فإن الأصنام جمادات لا تفعل » .

وقد قال عيسى - عليه السلام - بسؤال الحق له :

﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ.. (١١٦)﴾ [المائدة]

فيأتي قول عيسى عليه السلام :

﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ

إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (١١٦)﴾ [المائدة]

ويتابع عيسى عليه السلام القول :

﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ وَإِنْ تُغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(١١٨)﴾ [المائدة]

وهكذا تأتي العزة والمغفرة بعد ذكر العذاب ؛ فهناك مواقف

تناسبها العزة والحكمة ؛ ومواقف تناسبها المغفرة والرحمة ، ولا أحد

بقادر على أن يردَّ الله أمرَ مغفرةٍ أو رحمةٍ ؛ لأنه عزيزٌ وحكيم .

وقوله الحق :

﴿رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ .. (٣٦)﴾ [إبراهيم]

يعكس صفات مناسبة للمقدمات الصدرية في الآية ، وتؤكد لنا أن

القرآن من حكيم خبير ، وأن الله هو الذي أوحى إلى عبده القرآن :

﴿سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى (٦)﴾ [الاعلى]

فما الذي يجعله يقول في آية :

﴿الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥٣)﴾ [الزمر]

وفي آية أخرى :

﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١١٨)﴾ [المائدة]

مع أن السياق المعنوي قد يوحى من الظاهر بعكس ذلك ؟

وما الذى يجعله سبحانه يقول فى آية بعد أن يُذَكِّرُنَا أن نَعْمَ الله  
لا تُعَدَّ ولا تُحْصَى :

[إبراهيم]

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ (٣٤)

ويقول فى آية أخرى بعد أن يُذَكِّرُنَا بنِعَمِ الله بنفس اللفظ :

[النحل]

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١٨)

وكذلك قوله :

[عبس]

﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ﴾ (١٢)

ثم قوله فى آية أخرى :

[الإنسان]

﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ (٢٩)

كل ذلك يعطينا حكمة التنزيل ، فإن كل آية لها حكمة ، وتنزيلها  
يحمل أسرار المراد .

وكلُّ ذلك يأتى تصديقاً لقوله الحق :

[الاعلى]

﴿ سَنَقُرْكَ فَلَا تَنْسَى ﴾ (٦)

لأن الحق سبحانه وتعالى شاء أن يُنْزِلَ القرآن على رسوله ،  
ويضمن أنه سيحفظه ؛ ولن ينسى موقع أو مكان آية من الآيات أبداً ،  
ذلك أن الذى قال :

[الاعلى]

﴿ سَنَقُرْكَ فَلَا تَنْسَى ﴾ (٦)

هو الحق الخالق القادر .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك ما قاله إبراهيم عليه السلام :

﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ  
الْمُحَرَّمِ<sup>(١)</sup> رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ  
تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾ ﴾

ونفهم من التعبير في هذه الآية أن المكان لا يصلح للزراعة ؛ ذلك  
أنه أرض صخرية ؛ وليست أرضاً يمكن استصلاحها ؛ وقول إبراهيم  
- عليه السلام - :

﴿ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ .. ﴿٣٧﴾ ﴾ [إبراهيم]

أى : لا أمل في زراعتها بمجهود إنسانى ، وليس أمام تواجد  
الرزق في هذا المكان إلا العطاء الربانى . ولم يكن اختيار المكان  
نتيجة بحث من إبراهيم عليه السلام ؛ ولكن بتكليف إلهى ، فسبحانه  
هو الذى أمر بإقامة القواعد من البيت المحرم ، وهو مكان من اختيار  
الله ، وليس من اختيار إبراهيم عليه السلام.

وحين يقول إبراهيم عليه السلام :

﴿ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ .. ﴿٣٧﴾ ﴾ [إبراهيم]

(١) قال القرطبي في تفسيره (٣٧٠٩/٥) : « قوله تعالى : ﴿ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ .. ﴿٣٧﴾ ﴾ [إبراهيم] يدل على أن البيت كان قديماً على ما روى قبل الطوفان ، وأضاف البيت إليه لأنه لا يملكه غيره ، ووصفه بأنه محرم أى : يحرم فيه ما يستباح في غيره من جماع واستحلال ، وقيل : محرم على الجبارة ، وأن تُنتهك حرمة ، ويستخف بحقه . »



فهذا يعنى حيثية الرضا بالتكليف ، ومادام هذا أمراً تكليفاً يجب أن يُنفذ بعشق ؛ فهو يأخذ ثوابين اثنين ؛ ثواب حبّ التكليف ؛ وثواب القيام بالتكليف .

ولنا المثل فى حكاية الرجل الذى قابله الأصمعى<sup>(١)</sup> عند البيت الحرام ، وكان يقول : « اللهم ، إئتى قد عصيتك ، ولكنى أحب من يطيعك ، فاجعلها قرابة لى » . فقال الأصمعى ما يعنى أن الله لا بد أن يغفر لهذا الرجل لحسن مسألكه ، ذلك أنه رجل قد فرح بحب التكليف ولو لم يقم به هو ؛ بل يقوم به غيره وهذا يسعده .

فالتكليف عندما يقوم به أى إنسان ؛ فذلك أمر فى صالح كل البشر ، وكلنا نقول حين نُصلى ونقرأ الفاتحة :

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝﴾ [الفاتحة]

أى : أن كلاً منا يحشر نفسه فى زمرة العابدين ؛ لعل الله يتقبل من واحد فندخل كلاً فى الصفقة ؛ ولذلك أقول لمن يرتكب معصية : عليك ألا تغضب ، لأن هناك من يطيع الله ؛ بل افرح به ؛ لأن فرحك بالمطيع لله ؛ دليل على أنك تحب التكليف ، رغم أنك لا تقدر على نفسك ، وفى هذا الحب كرامة لك .

وقد قال إبراهيم - عليه السلام - عن الوادى الذى أمره الحق سبحانه أن يقيم فيه القواعد للبيت الحرام أنه وادٍ غير ذى زرع ، وقد

(١) هو : عبد الملك بن قريب الباهلى ، أبو سعيد ، ولد بالبصرة ( ١٢٢ هـ ) ، راوية العرب ، وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان ، كان كثير التطواف فى الجواوى . توفى بالبصرة ( ٢١٦ هـ ) عن ٩٤ عاماً . [ الاعلام للزركلى ١٦٢/٤ ] .

جاء هو إلى هذا المكان لِيُنْفِذَ تكليف الحق سبحانه له ؛ لدرجة أن زوجته هاجر عندما علمت أن الاستقرار في هذا المكان هو بتكليف من الله قالت : « إِنْ لَنْ يَضِيعَنَا » <sup>(١)</sup> .

وَيُقَدِّمُ إبراهيم عليه السلام حيثيات الإقامة في هذا المكان ، وأسباب إقامته للقواعد كما أراد الله ، فيقول :

﴿ فَاجْعَلْ أَفْنَدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ .. ﴾ (٣٧) [إبراهيم]

أى : أن مجيء الناس إلى هذا المكان لن يكون شهوة سياحة ؛ ولكن إقامة عبادة ؛ فما دام المكان قد أُقيم فيه بيت لله باختيار الله ؛ فلا بُدَّ أن يُعْبَدَ فيه سبحانه .

وهكذا تتضح تماماً حيثيات أخذ الأمر بالوجود في مكان ليس فيه من أسباب الحياة ولا مَقُومَاتِها شيء ؛ ولكن الحق سبحانه قد أمر بذلك ؛ فلا بُدَّ للمقيم للصلاة من إقامة حياة ؛ والمَقُومُ الأول للحياة هو المأكَل والمشْرَب .

ولذلك دعا إبراهيم عليه السلام :

﴿ فَاجْعَلْ أَفْنَدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ .. ﴾ (٣٧) [إبراهيم]

والأفْنَدَةُ جمع « فَوَاد » ، وتُطَلَّقُ على الطائفة ؛ وعلاقة الفَوَادِ

(١) وذلك أن إبراهيم عليه السلام أتى بهاجر وابنه الرضيع إسماعيل إلى مكة . التي لم يكن فيها أحد وليس بها ماء ، فوضعهما هناك ، ووضع عندهما جراباً فيه تمر ، وسقاء فيه ماء ، ثم تركهما وذهب ، فقالت هاجر : يا إبراهيم ، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه إنس ولا شيء ، قالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليها . فقالت له : الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذا لا يَضِيعُنَا . ذكره القرطبي في تفسيره (٥/٣٧٠٧) .

بالحجيج علاقةً قوية ؛ لأن الهوى فى الحجيج هوى قلوب ؛ لا جيوب . وأنت تجد الإنسان يجمع النقود الخاصة بالحج ، وقد يحرم نفسه من أشياء كثيرة من أجل أن يحظى بأداء تلك الفريضة<sup>(١)</sup> .

وكلمة « هوى » مُكوّنة من مادة « الهاء » و « الواو » و « الياء » ولها معانٍ متعددة ، فلك أن تقولَ « هَوَى » أو تقول « هَوَى » ، فإن قلت « هَوَى يهوى » من السقوط من مكان عال ؛ دون إرادة منه فى السقوط ؛ وكأنه مقهورٌ عليه ، وإن قلت : « هَوَى يهوى » فهذا يعنى أحبّ ، وهو نتيجة لميل القلوب ، لا ميل القوالب .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ  
يَشْكُرُونَ ﴾ (٣٧)

[إبراهيم]

فهم فى مكان لا يمكن زراعته . وقد تقبّل الحق سبحانه دعاء إبراهيم عليه السلام ؛ ووجدنا التطبيق العملى فى قوله الحق :

﴿ أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ <sup>(٢)</sup> إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ  
لَّدُنَّا .. ﴾ (٥٧)

[القصاص]

(١) قال ابن عباس ومجاهد : لو قال : « أفئدة الناس » لازدحمت عليه فارس والروم والترك والهند واليهود والنصارى والمجوس ؛ ولكن قال : « من الناس » فهم المسلمون . نكره القرطبى فى تفسيره ( ٢٧١١/٥ ) ، والسيوطى فى « الدر المنثور » ( ٤٨/٥ ) .

(٢) جبا يجبى المال والخراج جباية : جمعه . قال تعالى : ﴿ يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ .. ﴾ (٥٧) [القصاص] تجمع إلى الحرم المكى وتُساق إليه ثمرات وخيرات كثيرة . [ القاموس القويم

وذلك قبل أن يوجد بترول أو غير ذلك من الثروات. وكلمة « يُجَبِّى » تدل على أن الأمر فى هذا الرزق القادم من الله كأنه جَبَايَة ؛ وأمر مفروض ، فتكون فى الطائف مثلاً وفيها من الرمان والعنب وتحاول أن تشتريه ؛ فتجد مَنْ يقول لك : إن هذا يخص مكة المكرمة ؛ إن أردت منه فاذهب إلى هناك .

وتجد فى كلمة :

﴿ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ .. (٥٧) ﴾

[القصص]

ما يثير العجب والدهشة ؛ فأتت فى مكة تجد بالفعل ثمرات كل شىء من زراعة أو صناعة ؛ ففيها ثمرات الفصول الأربعة قادمة من كل البلاد ؛ نتيجة أن كل البيئات تُصدر بعضاً من إنتاجها إلى مكة .

وفى عصرنا الحالى نجد ثمرات النمو الحضارى والعقول المُفَكِّرة وهى معروضة فى سوق مكة أو جدة ؛ بل تجد ثمرات التخطيط والإمكانات وقد تَمَّتْ ترجمتها إلى واقع ملموس فى كل أَوْجُه الحياة هناك .

وقديماً عندما كُنَّا نؤدى فريضة الحج ؛ كُنَّا نأخذ معنا إبرة الخيط ؛ وملح الطعام ؛ ومن بعد أن توحَّدتْ غالبية أرض الجزيرة تحت حكم آل سعود واكتشاف البترول ؛ صِرْنَا نذهب إلى هناك ، ونأتى بكماليات الحياة .

ولنلحظ قَوْل الحق سبحانه :

﴿ فَاجْعَلْ أَفْتِدَاءَ مَنْ النَّاسِ تَهْوَى إِلَيْهِمْ .. (٢٧) ﴾

[إبراهيم]

فكلمة « من » تُوضِّحُ أن مَنْ تهوى قلوبهم إلى المكان هم قطعة من أفئدة الناس ، وقال بعض من العارفين بالله<sup>(١)</sup> : لو أن النصَّ قد جاء « فاجعل أفئدة الناس تهوى إليهم » لوجدنا أبناء الديانات الأخرى قد دخلت أيضاً في الحجيج ، ومن رحمة الله سبحانه أن جاء النص :

﴿ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ .. ﴾ (٣٧)

[إبراهيم]

فاقتصر الحجيج على المسلمين .

ويقول سبحانه من بعد ذلك مُستكملاً ما جاء على لسان إبراهيم عليه السلام :

﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ

مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾ (٣٨)

وبعد أن اطمأن إبراهيم - عليه السلام - أن لهذا البلد أمناً عاماً وأمناً خاصاً ، واطمان على مقومات الحياة ؛ وأن كل شيء من عند الله ، بعد كل ذلك عاودته المسألة التي كانت تشغله ، وهي مسألة تركه لهاجر وإسماعيل في هذا المكان .

وبعض المفسرين قالوا : إن الضمير بالجمع في قوله تعالى :

﴿ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ .. ﴾ (٣٨)

[إبراهيم]

(١) نقل السيوطي في الدر المنثور ( ٤٨/٥ ) عن السدي معزواً لابن أبي حاتم أنه قال في تفسير هذه الآية : « خذ بقلوب الناس إليهم ، فإنه حيث يهوى القلب يذهب الجسد ، فلذلك ليس من مؤمن إلا وقلبه مُعلق بحب الكعبة » .

مقصود به ما يُكَنِّه من الحُبِّ لهاجر وإسماعيل ، وما يُعلنه من الجفاء الذى يُظهره لهما أمام سارة ، وكان المعانى النفسية عاودته لحظة أن بدا فى سلام الوداع لهاجر وابنه إسماعيل .

ونقول : لقد كانت هاجر هى الأخرى تعيش موقفاً صعباً ؛ ذلك أنها قد وُجِدت فى مكان ليس فيه زرع ولا ماء ، وكأنها كتمت نوازعها البشرية طوال تلك الفترة وصبرت .

ولحظة أن جاء إبراهيم ليودّعها ؛ قالت له : أين تتركنا ؟ وهل تتركنا من رأيك أم من أمر ربك ؟ فقال لها إبراهيم عليه السلام : بل هو من أمر الله . فقالت : إذن لن يضيعنا .

وتأكدت هاجر من أن ما قالتها قد تحقّق ؛ ولم يُضَيّعهما الله ، وحين يعطش وحيدها تجرى بين الصفا والمروة بحثاً عن مياه ؛ ولكنها ترى تفجّر الماء تحت قدَمَي ابنها فى المكان الذى تركته فيه ؛ ويبدأ بثر زمزم<sup>(١)</sup> فى عطاء البشر منذ ذلك التاريخ مياهه التى لا تنضب<sup>(٢)</sup> .

وهكذا يتحقق قول إبراهيم - عليه السلام - فى أن الله يعلم ما نُسرّ وما نُعلن ؛ ذلك أن كل مُعلن لا يكون إلا بعد أن كان مخفياً ، وعلى الرغم من أن الله غيبٌ إلا أن صلّته لا تقتصر على الغيب ؛ بل تشمل العالم الظاهر والباطن ؛ وكل مظلوف فى السماء أو الأرض معلومٌ لله ؛ لأن ما تعتبره أنت غيباً فى ذهنك هو معلومٌ لله من قبل أن يتحرك ذهنك إليه .

(١) يُقال : ماء زمزم ؛ كثير بين الملح والعذب . [ لسان العرب - مادة : زمزم ] .

(٢) نضب الماء : ذهب فى الأرض وبعد . ونضب البئر : نزع ماؤه ونشف . [ لسان العرب -

مادة : نضب ] .

ولذلك يقول سبحانه في موقع آخر :

﴿وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى (٧)﴾ [طه]

فإذا كان السِّرُّ هو ما أسررتَ به لغيرك ؛ وخرج منك لأنك استأمنتَ الغير على ألا يقوله ، أو كان السر ما أخفيته أنت في نفسك ؛ فالله هو العالم به في الحالتين .

ويقول القرآن :

﴿وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا .. (٣)﴾ [التحريم]

أى : أن السِّرَّ كان عند رسول الله ﷺ وانتقل إلى بعض من أزواجه . والأخفى هو ما قبل أن تبوح بالسِّرِّ ؛ وكتمته ولم تبَّحْ به .

وسبحانه يعلم هذا السر وما تخفيه . أى : السر الذى لم تقله لأحد ، بل ويعلمه قبل أن يكون سراً .

ويقول سبحانه ما قاله إبراهيم - عليه السلام - ضراعةً وحمداً له

سبحانه :

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ

وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٩)﴾

والوَهْبُ هو عطاء من مُعْطٍ بلا مقابل منك . وكل الذرية هبة ،

(١) قال ابن عباس : كان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة عندما ولد له إسماعيل ، وجاءه

إسحاق وهو ابن مائة واثنى عشرة سنة . [ تفسير القرطبي ٥/ ٣٧١٣ ] .

لو لم تكن هبة لكنت رتيبة بين الزوجين ؛ وإنما يوجد زوجان توجد . ولذلك قال الله :

﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يَزُوجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٥٠) ﴾ [الشورى]

والدليل على أن الذرية هبة هو ما شاءه سبحانه مع زكريا عليه السلام ؛ وقد طلب من الله سبحانه أن يرزقه بغلام يرثه ، على الرغم من أنه قد بلغ من الكبر عتياً<sup>(١)</sup> وزوجه عاقر ؛ وقد تعجب زكريا من ذلك ؛ لأنه أنجب بقوة ، وفي هذا المعنى يقول الحق سبحانه :

﴿ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْتَكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا (٩) ﴾ [مريم]

وهذا يعنى ألا يدخل زكريا فى الأسباب والمسببات والقوانين .

وقد سُمى الحق سبحانه الذرية هبة ؛ لذلك يجب أن نشكر الله على هبته ؛ فلا تُرد هبته ، إن وهب لك إناثاً فعلى العين والرأس ؛ لأن الذى يقبل هبة الله فى إنجاب الإناث برضاً يرزقه الله بشباب يتزوجون البنات ؛ ويصبحون أطوع له من أبنائه ، رغم أنه لم يشق فى تربيتهم .

وكل من يرى ذلك فى محيطه ، فمن أنجب الأولاد الذكور يظل يرقب : هل يتزوج ابنه بمن تخطفه وتجعله أطوع لغيره منه .

وإن وهب لك الذكور فعلى العين والرأس أيضاً ، عليك أن تطلب

(١) عتا عتواً وعتياً : أسن وكبر وذهبت نضارته وغضارته . قال تعالى عن زكريا : ﴿ وَقَدْ بَلَغَ مِنَ الْكِبَرِ عِتْيًا (٨) ﴾ [مريم] . [ القاموس القويم ٦/٢ ] .



من الله أن يكون ابنك من الذرية الصالحة ، وإن وهبَكَ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا  
فلكَ أن تشكره ، وتطلب من الله أن يُعِينكَ على تربيَتهم .

وعلى مَنْ جعله الحق سبحانه عقيماً أن يشكرَ ربه ؛ لأنَّ العُقْمَ  
أيضاً هبةٌ منه سبحانه ؛ فقد رأينا الابن الذى يقتل أباه وأمه ، ورأينا  
البنت التى تجحد أباهما وأُمها .

وإنَّ قَبْلَ العاقرِ هبةٌ الله فى ذلك ؛ وأعلن لنفسه ولمَنْ حوله هذا  
القبول ؛ فالحق سبحانه وتعالى يجعل نظرة الناس كلهم له نظرة أبناء  
لأب ، ويجعل كل مَنْ يراه من شباب يقول له : « أتريد شيئاً يا عم  
فلان ؟ » ويخدمه الجميع بمحبة صافية .

وإبراهيم - عليه السلام - قد قال للحق سبحانه :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ . . (٣٩) ﴾ [إبراهيم]

والشكر على الهبة - كما عرفنا - يُشكّل عطاءَ الذرية فى الشباب ،  
أو فى الشيخوخة .

وأهل التفسير يقولون فى :

﴿ عَلَى الْكِبَرِ . . (٣٩) ﴾ [إبراهيم]

أنه يشكر الحق سبحانه على وَهَبِهِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ مع أنه  
كبير . ولماذا يستعمل الحق سبحانه ( على ) وهى من ثلاثة  
حروف ؛ بدلاً من « مع » ولم يَقُلْ : « الحمد لله الذى وهب لى مع  
الكبرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ » .

وأقول : إن ( على ) تفيد الاستعلاء ، فَالْكِبَرُ ضَعْفٌ ، ولكن إرادة

الله أقوى من الضعف ؛ ولو قال « مع الكبر » فالمعنى هنا لا تقتضى قوة ، أما قوله :

﴿ وَهَبْ لِي عَلَى الْكِبَرِ .. ﴾ (٣٩)

[إبراهيم]

فيجعل قدرة الله فى العطاء فوق الشيخوخة .

وحين يقول إبراهيم عليه السلام ذلك ؛ فهو يشكر الله على استجابته لما قاله من قبل :

﴿ إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ .. ﴾ (٣٧)

[إبراهيم]

أى : أنه دعا أن تكون له ذرية .

ويُذِيلُ الحق سبحانه الآية بقول إبراهيم :

﴿ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ (٣٩)

[إبراهيم]

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴾ (٤٠)

وكان إبراهيم عليه السلام حين دعا بأمر إقامة الصلاة فهذه قضية تخصُّ منهج الله ، وهو يسأل الله أن يقبل ، ذلك أن الطلبات الأخرى قد طلبها ببشريته ؛ وقد يكون ما طلبه شراً أو خيراً ؛ ولكن الطلب بأن يجعله مُقيماً للصلاة هو وذريته هو طلبٌ بالخير .

ويتتابع الدعاء فى قول الحق سبحانه على لسان إبراهيم عليه

السلام :

## رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

ونعلم أن طلب الغُفران من المعصوم إيدانٌ بطلاقة قدرة الله في الكون ، ذلك أن اختيار الحق سبحانه للرسول - أي رسول - لا يُعفى الرسول المختار من الحذر وطلب المغفرة ، وها هو سيدنا رسول الله ﷺ يقول : « إني أستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرة » <sup>(١)</sup> .

وطلب المغفرة من الله إن لم يكنْ لذنْب - كما في حال الرُّسل المعصومين - فهو من الأدب مع الله ؛ لأن الخالق - سبحانه وتعالى - يستحق منا فوق ما كُلفنا به ، فإذا لم نقدر على المندوبات وعلى التطوعات ؛ فلندعُ الحق سبحانه أن يغفرَ لنا .

ومنا من لا يقدر على الفرائض ؛ فليدعُ الله أن يغفرَ له ؛ ولذلك يُقال : « حسنات الأبرار سيئات المقربين » <sup>(٢)</sup> .

(١) أخرجه الدارمي في سننه ( ٣٠٢/٢ ) ، والحاكم في مستدركه ( ٤٥٧/٢ ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأحمد في مسنده ( ٣٩٤/٥ ) من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال : كان في لساني ذنب على أهلي ولم يكن يعدوهم إلى غيرهم فسألت النبي ﷺ فقال : « أين أنت من الاستغفار ، إني لاستغفر الله كل يوم مائة مرة » .

(٢) الأبرار والمقربون كلاهما من أهل الجنة ، ولكن الأبرار أقل منزلة من المقربين ، وقد تحدث الله عن الصنفين فقال عن المقربين : ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾ (١١) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (١١) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (١٢) ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَى (١٣) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (١٤) عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ (١٥) مُتَكَبِّينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ (١٦) يُطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (١٧) ﴿ [الواقعة] الآيات . أما الأبرار فقد قال عنهم : ﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (٢٧) فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (٢٨) وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ (٢٩) وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ (٣٠) ﴿ [الواقعة] الآيات . فلعظم منزلة المقربين قيل : إن الحسنات التي يعملها الأبرار والتي استحقوا بها النعيم في الجنة هي سيئات في جانب ما يعمله المقربون .

والحق سبحانه يقول لرسوله ﷺ :

﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (٢)﴾ [الفتح]

ولذلك أقول دائماً : إن الحق - جلُّ جلالُ ذاته - يستحق أن يُعبدَ بفوق ما كُلفَ به ؛ فإذا اقتصرنا على أداء ما كُلفَ به سبحانه ؛ فكأننا لم نُؤدِّ كامل الشُّكر ؛ وما بالناس إذا كان مثل هذا الحال هو سلوك الرُّسل ، خصوصاً وأن الحق سبحانه قد زادهم عن خلقه اصطفاً ؛ أفلا يزيدنه شُكراً وطلباً للمغفرة ؟

ونلاحظ أن طلب المغفرة هنا قد شمل الوالدين والمؤمنين :

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ<sup>(١)</sup> وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (٤)﴾ [إبراهيم]

والإنسان كما نعلم له وجود أصليّ من آدم عليه السلام ؛ وله وجود مباشر من أبويه ، وما دام الإنسان قد جاء إلى الدنيا بسبب من والديه ، وصار مؤمناً فهو يدعو لهما بالمغفرة ، أو : أن الأسوة كانت منهما ؛ لذلك يدعو لهما بالمغفرة .

والإنسان يدعو للمؤمنين بالمغفرة ؛ لأنهم كانوا صُحبة له وقُدوة ، وتواصى معهم وتواصوا معه بالحق والصبر ، وكان إبراهيم - عليه السلام - صاحب الدعاء يدعو للمؤمنين من ذريته ؛ وتلك دعوة وشفاعة منه لمن آمن ؛ ويرجو الحق سبحانه أن يتقبلها .

(١) ذكر القرطبي في تفسيره (٣٧١٤/٥) قراءتين أخريين لهذه الكلمة :

- (لِوَالِدَيَّ) يعني أباه . وهي قراءة سعيد بن جبير . وذلك قبل أن يثبت عنده أنه عدو لله .

- (لِوَلَدَيَّ) يعني ابنيه . وهي قراءة إبراهيم النخعي ، ويحيى بن يعمر . ولذلك قيل : إنه أراد ولديه : إسماعيل وإسحاق .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ<sup>٤</sup>  
إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ<sup>(١)</sup> الْأَبْصَارُ﴾ (٤٤)

وبعد أن ذكر الحق سبحانه وأوضح النعم العامة على الكون ،  
والنعم الخاصة التي أنعم بها سبحانه على مَنْ توطَّنوا مكة ، ومن  
نسلمهم مَنْ وقف ضد رسول الله ﷺ موقف العنت ، بعد ذلك جاء  
الحق سبحانه بهذه الآية تعزية وتسرية عن رسول الله ﷺ :

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ .. (٤٤)﴾ [إبراهيم]

وأرضية التصوير التي سبقتها تشتمل بداية التكوين لهذا المكان  
الذي وُجدوا به ، وكيفية مجيء النعم إلى مَنْ توطَّنوا هذا المكان ؛  
حيث تجيء إليهم الثمرات ، ونعمة المهابة لهم حيث يعصف سبحانه  
بمَنْ يُعاديهم كأبرهة ومن معه .

﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ<sup>(٢)</sup> مَأْكُولٍ<sup>(٣)</sup>﴾ (٥) [الفيل]

حيث يقول سبحانه من بعد هذه الآية مباشرة :

﴿لَا إِلَافَ قُرَيْشٍ (١) إِلَّا فِيهِمْ<sup>(٣)</sup> رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ

(١) شخص بصره : انفتحت عيناه فلا تطرف من الخوف والفزع والحيرة . [ القاموس القويم ٢٤٣/١ ] .

(٢) العصف المأكول : التبن أو ورق الشجر الذي أصاب مرض الأكال فتاكلت منه أجزاء . [ القاموس القويم ٢٣/٢ ] .

(٣) الإيلاف : الاعتیاد والآنس بالشئ ومحبة . والإيلاف أيضاً : العهد يؤخذ لتأمين خروج التجارة من أرض إلى أرض . قال ابن الأعرابي : أصحاب الإيلاف أربعة إخوة بني عبد مناف : هاشم أخذ عهداً من ملك الروم ، ونوفل أخذ عهداً من كسرى ، وعبد شمس أخذ عهداً من التجاشي ، والمطلب أخذ عهداً من ملوك حمير باليمن . فكان تجار قريش يترددون على هذه الأمصار بعهود هؤلاء الإخوة فلا يتعرض لهم أحد . [ لسان العرب - مادة : ألف ] .

هَٰذَا الْيَتِ (٣) الَّذِى أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ (٤) ﴿ [قريش]

ورغم ذلك وقفوا من دعوة رسول الله ﷺ موقف الإنكار والتعنُّت والتصدُّى والجُحود ، وحاولوا الاستعانة بكل خُصوم الإسلام ؛ ليحاربوا هذا الدين ؛ ولذلك يوضح الحق سبحانه هنا تسرية عن الرسول الكريم :

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ .. (٤٢) ﴾ [إبراهيم]

لماذا ؟ وتأتى الإجابة فى النصف الثانى من الآية :

﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (٤٢) ﴾ [إبراهيم]

وقوله الحق :

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ .. (٤٢) ﴾ [إبراهيم]

أى : لا تظننَّ ؛ فَحَسِبَ هنا ليست من الحساب والعدِّ ، ولكنها من « حسب » « يحسب » ؛ وقوله الحق الذى يوضح هذه المسألة :

﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (١) (٢) ﴾

[العنكبوت]

أى : أظنُّ الناس . فحسب يحسب ليست - إذن - من العدِّ ؛ ولكن من الظنِّ . والحُسبان نسبة كلامية غير مجزوم بها ؛ ولكنها راجحة .

(١) الفتنة : الاختبار والابتلاء بالشدائد والمصائب ونقص الأموال والأولاد والثمرات ليُعرف

مدى صدق المؤمنين . [ القاموس القويم ٧١/٢ ] .

والغفلة التى ينفىها سبحانه عنه ؛ هى السَّهْوُ عن أمر لعدم اليقظة أو الانتباه ، وطبعاً وبداهة فهذا أمرٌ لا يكون منه سبحانه ، فهو القيوم الذى لا تأخذه سنة ولا نوم .

وهنا يخاطب الحق سبحانه رسوله والمؤمنين معه تبعاً ؛ فحين يخاطب الحق سبحانه رسوله ﷺ فهو يخاطب فى نفس الوقت كلَّ مَنْ آمَن به .

ولكن ، أكان الرسول يظنُّ الله غافلاً ؟

لا ، ولنلاحظ أن الله حين يُوجِّه بشيء فقد يحمل التوجيه أمراً يُنفِذه الإنسانُ فعلاً ؛ ويطلب الله منه الاستدامة على هذا الفعل .

والمثَّلُ : حين تقول لواحد لا يشرب الخمر « لا تشرب الخمر » وهو لا يشرب الخمر ؛ فأنت تطالبه بقولك هذا أن يستمرَّ فى عدم شُرْب الخمر ، أى : استمرَّ على ما أنت عليه ، فعلاً فى الأمر ، أو امتناعاً فى النهى .

وهل يمكن أن تأتى الغفلة لله ؟

وأقول : حين ترى صفةً توجد فى البشر ؛ ولا توجد فى الحق سبحانه فعليك أن تُفسِّر الأمر بالكلمات التى لله .

والذى يفعل ظلماً سيَتلقى عقاباً عليه ، وحين يتأخر العقاب يتساءل الذين رأوا فعل الظلم فهم يتهامسون : تُرى هل تمَّ نسيان الظلم الذى ارتكبه فلان ؟ هل هناك غفلة فى الأمر ؟

وهم فى تساؤلاتهم هذه يريدون أن يعلنوا موقفهم من مرتكب الذنب ؛ وضرورة عقابه ، وعلى ذلك نفهم كلمة :

[إبراهيم]

﴿ غَافِلًا (٤٢) ﴾

فى هذه الآية بمعنى « مُؤَجِّل العقوبة » .

ولمن يتساءلون عليهم أَنْ يَتَذَكَّرُوا قَوْلَ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ :

﴿وَأَمْلَى<sup>(١)</sup> لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (١٨٣)﴾ [الاعراف]

وعلى ذلك فليست هناك غفلة ؛ ولكن هناك تأجيل للعقوبة لهؤلاء الظالمين ؛ ذلك أن الظلم يعنى أَخْذَ حَقٍّ مِنْ صَاحِبِهِ وَإِعْطَاءَهُ لِلْغَيْرِ ؛ أَوْ أَخْذَهُ لِلنَفْسِ .

وإذا كان الظلم فى أمر عقْدَى فهو الشُّرْكُ ؛ وهو الجريمة العظمى ، وَإِنْ ظَلَمْتَ فى أمر كبيرة من الكبائر فهذا هو الْفِسْقُ ، وَإِنْ ظَلَمْتَ فى صغيرة فهو الظلم .

ولذلك نجد الحق - سبحانه وتعالى - يُورِدُ كل حكم يناسب الثلاثة مواقف ؛ فيقول عن الذى تغاضى عن تجريم الشُّرْكِ :

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤)﴾ [المائدة]

ويقول عن تجريم كبيرة من الكبائر :

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤٧)﴾ [المائدة]

ويقول عَمَّنْ يَتَغَاضَى عن تجريم صغيرة بما يناسبها من أحكام الدين :

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥)﴾ [المائدة]

وإذا وُجِدَ محكوم عليه ، وهو واحد - بأحكام متعددة فالحكم مُتَوَقَّفٌ على ما حكم به .

(١) الإملاء : الإمهال والتأخير وإطالة العمر . وأملَى الله له : أمهله وطوّل له . [ لسان العرب -

مادة : ملا ] .



وحين ننظر فى مسألة الظلم هذه نجد أن الظالم يقتضى مظلوماً ، فإن كان الظلم - والعياذ بالله - هو ظلم القمة وهو الشرك بالله ، فهذا الظلم ينقسم - عند العلماء - إلى ثلاثة أنواع :

**النوع الأول :** وهو إنكار وجود الله وألوهيته دون أن ينسبها لأحد آخر ؛ وهذا هو الإلحاد ، وهو ظلم فى واجب وجوديته سبحانه .

**والنوع الثانى :** هو الاعتراف بالوهية الله ، وإشراك آخرين معه فى الألوهية ، وهذا الشرك ظلم للحق فى ذاتية وواحدية تفرده .

**والنوع الثالث :** هو القول بأن الله مكوّن من أجزاء ؛ وهذا ظلم لله فى أحدية ذاته .

ويقول بعض العارفين : إن أول حق فى الوجود هو وجوده سبحانه .

ومنهم الشاعر الذى قال :

وأول حق فى الوجود وجوده      وكل حقوق الكون منه استمدت  
فلا هو جمع كما قال مشرك      ولا هو فى الأجزاء يا حسن ملتي<sup>(١)</sup>

والظلم الذى ورد فى الآية التى نحن بصدد خواطرنّا عنها ، هو ظلم القمة ؛ ظلم فى العقيدة الإلهية ، ومعه ظلم آخر هو ظلم الرسول ﷺ . ويُلخص الشاعر ظلمهم للرسول ﷺ فيقول :

(١) أى : يا حسن ملة الإسلام التى جاءت من عند الله مثبتة وجوده دون شريك له فى الملك ودون أن يكون مكوناً من أجزاء ، فاثبتت له سبحانه وجوبية وجوده ، وواحدية تفرده ، وأحدية ذاته سبحانه . ( ع )

لَقَبْتُمُوهُ أَمِينًا فِي صَغَرٍ وَمَا الْأَمِينُ عَلَى قَوْلٍ بِمَتِّهِمْ

وهم قد سَمَّوا الرسول من قبل الرسالة بالأمين ؛ وبعد الرسالة نزعوا منه هذا الوصف ، وكانوا يَصِفُونَهُ قَبْلَ الرسالة بالصادق ، ولم يقولوا عنه مرة قَبْلَ الرسالة إنه ساحر ، ولم يتهموه من قبل الرسالة بالجنون .

فكيف كانت له أوصاف الصدق والنطق بالحق ؛ والتحدث عن رجاحة قدرته في الحكم ؟

كيف كانت له تلك الصفات قبل الرسالة ؛ وتنزعونها منه من بعد الرسالة ؟

إن هذا هو ظلم سلب الكمال ، فقد كان للرسول ﷺ كمال قبل أن يُرْسَلَ ؛ فظلمتموه بعد الرسالة وأنكرتم عليه هذا الكمال ؛ وهو ظُلم مُزْدَوِج .

فقد سبق أن اعترفتم له من قبل الرسالة بالأمانة ؛ ولكن من بعد الرسالة أنكرتم أمانته ، وكان صادقاً من قبل الرسالة ؛ وقلتم إنه غِيَرُ صادق بعدها .

ولم تكن له صفة نَقْص قبل الرسالة ؛ فجئتم أنتم له بصفة نقص ؛ كقولكم : ساحر ؛ كاهن ؛ مجنون ، وفي هذا ظُلم للرسول ﷺ .

وهذا أيضاً ظُلم للمجتمع الذي تعيشون فيه ، لأن مَنْ يريد استمرار الاستبداد بكلمة الكفر ، ويريد أن يستمر في السيادة

والاستغلال والتحكم فى الغير ؛ فكلُّ ذلك ظلَّم للمجتمع ؛ وفوق ذلك ظلَّم للنفس ؛ لأن مَنْ يفعل ذلك قد يأخذ متعة بسيطة ؛ ويحرم نفسه من متعة كبيرة ؛ هى متعة الحياة فى ظلِّ منهج الله ، وينطبق عليه قول الحق الرحمن :

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١١٨)﴾ [النحل]

وفوق ظلَّم النفس وظلَّم المجتمع هناك ظلَّم يمارسه هذا النوع من البشر ضد الكون كُلِّه فيما دون الإنسان ؛ من جماد وحيوان ونبات ؛ ذلك أن الإنسان حين لا يكون على منهج خالقه ؛ والكون كله مُسَخَّر لمنهج الخالق ؛ فلن يرفع الإنسانُ ذلك فى تعامله مع الكون ، وسبحانه القائل :

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ .. (٤٤)﴾ [الإسراء]

حين يُسَبِّح كل ما فى الكون يشدُّ عن ذلك إنسانٌ لا يتبع منهج الله ؛ فالكون كله يكرمه ، وبذلك يظلم الإنسان نفسه ويظلم الكون أيضاً .

وهكذا عرفنا ظلَّم القمة فى إنكار الألوهية ، أو الشرك به سبحانه ، أو توهم أنه من أجزاء ، وظلَّم نزع الكمال عن الرسول ؛ وهو الوسطة التى جاءت بخبر الإيمان ؛ وظلَّم الكون كله ؛ لأن الكون بكل أجناسه مُسَبِّح لله .

وقول الحق سبحانه :

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ .. (٤٢)﴾ [إبراهيم]

نجد فيه كلمة « يعمل » . ونعلم أن هناك فرقا بين « عمل » و « فعل » ، والفعل هو أحداث كل الجوارح ، ما عدا اللسان الذي يقال عن حدثه « القول » .

فكل الجوارح يأخذ الحادث منها اسما ؛ وحدث اللسان يأخذ اسما بمفرده ، ذلك أن الذي يكب<sup>(١)</sup> الناس على مناخرهم في النار إنما هو حصائد ألسنتهم<sup>(٢)</sup> ، والفعل والقول يجمعهما كلمة « عمل » .

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنّا عنها يقول الحق سبحانه « يعمل » ، ذلك أن المشركين الذين استقبلوا القرآن كانوا يُرْجَفُونَ<sup>(٣)</sup> بالإسلام وبالرسول ﷺ بالكلام ؛ وكل الأفعال التي قاموا بها نشأت عن طريق تحريض بالكلام .

وتأتى هذه الآية الكريمة التي يُؤَكِّد فيها سبحانه أنه يُمَكِّن لهم الذنوب لِيُمَكِّن لهم العقوبة أيضا ؛ ويأتى قوله :

﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ (٤٢)

[إبراهيم]

ونعلم أنه قد حدثت لهم بعض من الظواهر التي تؤكد قُرْب انتصار رسول الله ﷺ ؛ فَقُتِل صناديدهم وبعض من سادتهم في

(١) كب الشيء يكبه : قلبه . وكبّه لوجه فانكب أي : صرعه . [ لسان العرب - مادة : كب ] .  
(٢) عن معاذ بن جبل أنه قال : يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : « تكلتك أمك يا معاذ ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم » أخرجه أحمد في مسنده ( ٢٣١/٥ ، ٢٣٦ ) والترمذي في سننه ( ٢٦١٦ ) وقال : « حسن صحيح » .

(٣) أرجف القوم إذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن . قال تعالى : ﴿ وَالْمُرْجَفُونَ فِي الْمَدِينَةِ .. ﴾ [الأحزاب] هم الذين يُؤَلِّدُونَ الأخبار الكاذبة التي يكون معها اضطراب في الناس . [ لسان العرب - مادة : رجع ] .

بدر ؛ وأسِر كبراؤهم ، وهكذا شاء سبحانه أن يأتي بالوعد أو الوعيد ؛ جاء بالأمر الذى يدخل فيه كُلُّ السامعين ، وهو عذاب الآخرة ؛ إنْ ظَلُّوا على الشرك ومقاومة الرسالة .

و : ﴿ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ (٤٢) [إبراهيم]

يعنى : تفتح بصورة لا يتقلب بها يَمَنَةٌ أو يَسْرَةٌ من هَوَل ما يرى ؛ وقد يكون عدم تقلب البصر من فَرَط جمال ما يرى ، والذى يُفَرِّق بينهما سِيَال خاص بخلق الله فقط ؛ وهو سبحانه الذى يخلقه .

فحين ترى إنساناً مذعوراً من فَرَط الخوف ؛ فسحنته تتشكّل بشكل هذا الخوف ، أما مَنْ نظر إلى شىء جميل وشخصت عيناه له ، يصبح لملامحه انسجام ارتواء النظر إلى الجمال ؛ ولذلك يقول الشاعر :

جَمَالُ الذى أَهْوَاهُ قَيْدُ نَاطِرِي فَلَيْتَ لِشَيْءٍ غَيْرِهِ يَتَحَوَّلُ

ويمكننا أن نفرق بين الخائف وبين المستمتع بملامح الوجه المنبسطة أو المذعورة .

ونعلم أن البصر ابن للمرائى ؛ فساعة تتعدّد المرائى ؛ فالبصر يتنقل بينها ؛ ولذلك فالشخص المُبْصِر مُشْتَت المرائى دائماً ؛ ويتنقل ذهنه من هنا إلى هناك .

أما مَنْ أنعم الله عليهم بنعمة حَجَز أبصارهم - المكفوفين - فلا تشغله المرائى ؛ ولذلك نجدهم أحرص الناس على العلم ؛ فأذهانهم غير مشغولة بأى شىء آخر ، وبؤرة شعور كل منهم تستقبل عن طريق الأذن ما يثبت فيها .

ولذلك يقال عنهم « صناديق العلم » إن أرادوا أن يعلموا ؛ فلا أحد من الذين يتعلمون منهم يكون فارغاً أبداً ، مثله مثل الصندوق الذى لا يفرغ .

ولا أحد يتحكم فى العاطفة الناشئة عن الغرائز إلا الله ؛ فأنت لا تقول لنفسك « اغضب » أو « اضحك » ؛ لأنه هو سبحانه الذى يملك ذلك ، وهو القائل :

﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ (٤٣)

[النجم]

والضحك والبكاء مسائل قسرية لا دخل لأحد بها .

ونجد الحق سبحانه يقول فى موقع آخر من القرآن :

﴿وَإِذْ زَاغَتْ<sup>(١)</sup> الْأَبْصَارُ ..﴾ (١٠)

[الاحزاب]

فمرة تشخص الأبصار ، ويستولى الرعب على أصحابها فلا يتحولون عن المشهد المرعب ، ومرة تزوغ الأبصار لعله يبحث لنفسه عن منفذ أو مهرب فلا يجد .

ويكمل الحق سبحانه صورة هؤلاء الذين تزوغ أبصارهم ، فيقول :

﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِعِينَ<sup>(٢)</sup> رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾ (٤٣)

(١) زاغ البصر : اضطرب ولم يحقق ما يرى ، أو انحرف عن القصد فلم يَر شيئاً . وزاغ

الأبصار : اضطرابها لشدة الفزع . [ القاموس القويم ٢٩٤/١ ] .

(٢) المقنع : الذى يرفع رأسه ينظر فى ذل . والإفئاع : رفع الرأس والنظر فى ذل وخشوع .

[ لسان العرب - مادة : قنع ] .

والمُهْطَع هو مَنْ يظهر من فَرَطٍ تسرُّعه وكان رقبتَه قد طالت ،  
لأن المُهْطَع هو مَنْ فيه طُول ، وكان الجزاء بالعذاب يجذب المَجْزَى  
ليقربه ، فَيُدْفَعُ في شدة وجفوة إلى العذاب ، يقول الحق سبحانه :

﴿يُدْعُونَ<sup>(١)</sup> إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً<sup>(٢)</sup>﴾ [الطور]

وكان هناك مَنْ يدفعهم دَفْعاً إلى مصيرهم المؤلم . وهم :

﴿مُقْنَعِي رُءُوسِهِمْ<sup>(٣)</sup>﴾ [إبراهيم]

أى : رافعين رؤوسهم من فَرَطٍ الدهشة لهول العذاب الذى  
ينتظرهم .

وفى موقع آخر يُصَوِّرهم الحق سبحانه :

﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالاً<sup>(٤)</sup> فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ<sup>(٥)</sup> فَهُمْ مُمْمَحُونَ<sup>(٦)</sup>﴾ [يس]

وهكذا تكون صورتهم مُفْزَعَةٌ من فَرَطٍ المهانة ؛ فبَصَرَ الواحد  
منهم شَاخِص إلى العذاب مُنْجَذِب إليه بسرعة لا يتحكَّم فيها ؛ ورأسه  
مرفوعة من فَرَطٍ الهول ؛ ومُقْمَحٌ<sup>(٧)</sup> بالأغلال .

(١) دعه يدعه : دفعه فى جفوة . والدُّعُ : الطرد والدفع فى انتهاز وزجر . [ لسان العرب -  
مادة : دمع ] .

(٢) الذقن : مجتمع اللحيين أسفل الوجه ، ويُطلق على ما ينبت عليه من الشعر مجازاً ، وقد  
يُطلق على الوجه كله . [ القاموس القويم ٢٤٣/١ ] .

(٣) المقمح : الخاضع الذليل لا يكاد يرفع بصره . قال الأزهري : اراد عز وجل أن أيديهم لما  
غُلَّتْ عند أعناقهم رفعت الأغلال أنقائهم ورؤوسهم صعداً كالإبل الرافعة رؤوسها . [ لسان  
العرب - مادة : قمح ] .

ولا يستطيع الواحد منهم أن تجفل جفونه ، وكأنها مفتوحة رَغْمًا عنه ؛ وفؤاده هواء بمعنى : أن لا شيء قادرٌ على أن يدخله .

ونحن نلاحظُ ذلك حين نضع زجاجة فارغة في قلب الماء ؛ فتخرج فقائيع الهواء مقابل دخول الماء من فوهتها .

ونعلم أن قَلْبَ المؤمن يكون ممثلاً بالإيمان ؛ أما الكافر المُلحد فهو في مثل تلك اللحظة يستعرض تاريخه مع الله ومع الدين ؛ فلا يجد فيها شيئاً يُطمئن ، وهكذا يكتشف أن فؤاده خالٍ فارغ ؛ لا يطمئن به إلى ما يواجه به لحظة الحساب .

ونجد بعضاً ممن شاهدوا لحظات احتضار<sup>(١)</sup> غيرهم يقولون عن احتضار المؤمن « كان مُشرق الوجه متألّياً الملامح » . أما ما يقولونه عن لحظة احتضار الكافر ؛ فهم يحكّون عن بشاعة ملامحه في تلك اللحظة .

والسبب في هذا أن الإنسان في مثل هذه اللحظات يستعرض تاريخه مع الله ، ويرى شريط عمله كله ؛ فمن قضى حياته وهو يُرضي الله ؛ لا بُدَّ أن يشعر بالراحة ، ومن قضى حياته وهو كافر مُلحد فلا بُدَّ أن يشعر بالمصير المرعب الذي ينتظره .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

(١) حُضِرَ المريض واحتُضِرَ : إذا نزل به الموت ودنا منه أجله . [ لسان العرب - مادة : حضر ] .



﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ (٢٢) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣) وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بِاسِرَةٌ (٢٤) تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (٢٥)﴾  
[القيامة]

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّحِبِّ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ ﴿٤٤﴾﴾

وهذا خطاب من الحق سبحانه لرسوله ﷺ أن يُنذِرهم بضرورة الاستعداد ليوم القيامة ، وأنه قادمٌ لا محالة .

وكلمة « يوم » هي ظَرْفُ زَمَانٍ ، وظَرْفُ الزَّمَانِ لا بُدَّ له من حَدَثٍ يقع فيه ، ويوم القيامة ليس محلَّ إنذارٍ أو تبشيرٍ ؛ لأن الإنذار أو البشارة لا بُدَّ أَنْ يكونا في وقت التكليف في الحياة الدنيا .

وهكذا يكون المُنْذَرُ به هو تخويفهم ممَّا يحدث لهم في هذا اليوم ، فما سوف يحدث لهم هو العذاب ؛ وكأنه قنبلة موقوتة ما إنْ يأتى يوم القيامة حتى تنفجر في وجوههم .

وهنا يقول أهل ظُلْمِ القمَّةِ في العقيدة ، وظُلْمِ الرسالة بمقاومتها ؛ وظلم الكون المُسَبَّحِ لله :

﴿رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّحِبِّ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ .. ﴿٤٤﴾﴾

[إبراهيم]

(١) باسرة : كالحة عابسة كناية عن الهم والغم والخوف الشديد . [ القاموس القويم ١/ ٦٦ ] .  
(٢) الفاقرة : الدامية تكسر فقرار الظهر . [ القاموس القويم ٢/ ٨٦ ] .

وهم يطلبون تأجيل العذاب لمُهْلَةٍ بسيطة ، يَثْبِتُونَ فيها أنهم سَيُجِيبُونَ الدعوة ويطيعون الرِّسُولَ ، وهم يطلبون بذلك تأجيل قيامتهم .

فيكون الجواب من الحق سبحانه :

﴿ أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ ۚ ﴾ (٤٤) [إبراهيم]

فانتم قد سبق وأن أقسمتم بأن الله لا يبعث مَنْ يموت ؛ وقد قال الحق سبحانه ما قلتم :

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ .. ﴾ (٣٨)

[النحل]

وساعة ترى كلمة « بلى » بعد نَدَبٍ ، فهذا يعنى تكذيب ما جاء قبلها ، وهم فى الآية التى نحن بصدد خواطرنّا عنها ظَنُّوا أنهم لن يُبْعَثُوا ، وظَنُّوا أنهم بعد الموت سيصيرون تراباً ؛ وهم الذين قالوا :

﴿ إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ (٣٧)

[المؤمنون]

وهكذا أَكْدُوا لأنفسهم أنه لا بَعْث من بَعْدُ الحياة ، ومن بعد البعث سنسمع من كل فرد فيهم :

﴿ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴾ (٤٠)

[النبأ]

أو : أنهم ظَنُّوا أن الذين أَنْعَمَ الله عليهم فى الدنيا ؛ لن يحرمهم فى الآخرة ، كما أورد الحق سبحانه هذا المَثَل ، فى قوله تعالى :

﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ <sup>(٣١)</sup> مِنْ أَغْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا <sup>(٣٢)</sup> كُلَّتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلَمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا <sup>(٣٣)</sup> وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا <sup>(٣٤)</sup> وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا <sup>(٣٥)</sup> وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا <sup>(٣٦)</sup>﴾

والذى يقول ذلك فهم أنه سوف يموت ؛ لكنه توهم أن جنته تلك ستظل على ما هي عليه ، وأنكر قيام الساعة ، وقال : « حتى لو قامت الساعة ، ورُدِدْتُ إلى الله فسأجد أفضل من جنتي تلك » .

وهو يدعى ذلك وهو لم يُقدِّم إيماناً بالله ليجده فى الآخرة ، فهو إذن ممن أنكروا الزوال أى البعث من جديد ، ووقع فى دائرة من لم يُصدِّقوا البعث ، وسبق أن قال الحق سبحانه ما أورده على السنتهم :

﴿أَنذَا ضَلَلْنَا <sup>(١)</sup> فِي الْأَرْضِ أَنِنَا لَقِيَ خَلْقٍ جَدِيدٍ <sup>(٢)</sup>﴾

والذين أنكروا البعث يُورد الحق سبحانه لنا حواراً بينه وبينهم ، فيقول سبحانه وتعالى :

﴿قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ <sup>(١١)</sup>﴾

(١) الجنة : حديقة ذات شجر كثير ملف يستتر الأرض . [ القاموس القويم ١/ ١٢٢ ] .

(٢) ضل فى الأرض : مات وصار تراباً فضل فلم يتبين شيء من خلقه . [ لسان العرب -

مادة : ضلل ] .

فيرد الحق سبحانه عليهم :

﴿ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (١٢) ﴾ [غافر]

وفى موقع آخر من القرآن نجد حواراً واستجداءً منهم لله ؛ يقولون :

﴿ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا .. (١٢) ﴾ [السجدة]

ويأتى ردّ الحق سبحانه عليهم :

﴿ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ .. (١٤) ﴾ [السجدة]

وفى موقع ثالث يقول الواحد منهم عند الموت :

﴿ رَبِّ ارْجِعُونِ (١٩) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ .. (١٠٠) ﴾

[المؤمنون]

فيأتى ردّ الحق سبحانه :

﴿ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا .. (١٠٠) ﴾ [المؤمنون]

وبعد دخولهم النار يقولون :

﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ (١٠٧) ﴾ [المؤمنون]

فيقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ اخْسَئُوا<sup>(١)</sup> فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ (١٠٨) ﴾ [المؤمنون]

(١) اخسأوا : انزجروا وابتعدوا عنى فى النار ولا تكلمونى . [ القاموس القويم ١٩٢/١ ]  
والخاسىء : الصاغر الذليل . [ المعجم الوجيز - مادة : خسأ ] .

وفى موضع آخر يقولون عند اصطراخهم <sup>(١)</sup> فى النار :

﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ ۖ ۞ (٣٧) ﴾ [فاطر]

فيأتى الرد من الحق سبحانه :

﴿ أَوْ لَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا يُتَذَكَّرُ فِيهِ مِنْ تَذَكَّرٍ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ۞ (٣٧) ﴾ [فاطر]

ونلاحظ أنهم فى كل آيات التوسُّل لله كى يعودوا إلى الحياة الدنيا يقولون ( ربنا ) ، وتناسوا أنهم مأخوذون إلى العذاب بمخالفات الألوهية ؛ ذلك أن الربوبية عطاؤها كان لكم فى الدنيا ، ولم ينقصكم الحق سبحانه شيئاً على الرغم من كفركم .

هكذا يكون حال هؤلاء الذين أقسموا أن الحق سبحانه لن يبعثهم ، وأنكروا يوم القيامة ، وأنه لا زوال لهم . أى : لا بعث ولا نشور .

ويتابع الحق سبحانه القول الكريم :

﴿ وَكَانْتُمْ فِي مَسْكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ۞ (٤٥) ﴾

والسكون هو الاطمئنان إلى الشئ من عدم الإزعاج ، ونعلم أن

(١) اصطرخ القوم وتصارخوا : استغاثوا . والاصطراخ : التصارخ . [ لسان العرب - مادة : صرخ ] .

(٢) قال قتادة : سكن الناس فى مساكن قوم نوح وعاد وثمود . وقرون بين ذلك كثيرة ممن هلك من الأمم . [ الدر المنثور ٥/ ٥٢ ] .

المرأة فى الزواج تعتبر سكتاً ، والبيت سكن ، وهنا يتكلم الحق سبحانه عن مساكن الذين ظلموا أنفسهم ، أى : أنكم لم تتعظوا بالسوابق التى ما كان يجب أن تغيبَ عنكم ، فأنتم تمرّون فى رحلات الصيف والشتاء على مدائن صالح ، وترون آثار الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك ، وتمرّون على الأحقاف<sup>(١)</sup> ؛ وترون ماذا حاقَ بقوم عاد .

وَكُلُّ أُولَئِكَ نَالُوا الْعِقَابَ مِنْ اللَّهِ ، سواء بالريح الصرصر<sup>(٢)</sup> العاتية ، أو : أنه سبحانه قد أرسل عليهم حاصباً<sup>(٣)</sup> من السماء ، أو : أنزل عليهم الصيحة ؛ أو : أغرقهم كآل فرعون ، وأخذ كل قوم من هؤلاء بذنبه .

وصدق الله وَعْدَهُ فى عذاب الدنيا ؛ فلماذا لم تأخذوا عبرة من ذلك ؛ وأنه سبحانه وتعالى صادق حين تحدّث عن عذاب الآخرة ؟

وهنا قال الحق سبحانه :

﴿وَسَكُنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ۖ﴾ (٤٥) [إبراهيم]

وفى آية أخرى يقول سبحانه :

﴿وَأَنْكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (١٣٧) وَبِالْأَيْلِ أَفْلا تَعْقِلُونَ (١٣٨)﴾

[الصافات]

(١) الأحقاف : منازل قوم عاد بظاهر بلاد اليمن . والحقف من الرمل : المتعرج أو المستطيل أو المستدير من الرمل . [ القاموس القويم ١/١٦٣ ] بزيادة .

(٢) الريح الصرصر : الشديدة البرد . وقيل : الشديدة الصوت . [ لسان العرب - مادة : صرر ] .

(٣) حصبه : قذفه بالحصى . والحاصب : إعصار شديد يقذفكم بالحصى فيهلككم . [ القاموس القويم ١/١٥٦ ] .

أى : أنكم تمرُّون على تلك الأماكن التى أقامها بعضٌ ممَّن سبقوكم وظلمُوا أنفسهم بالكفر ؛ وأنزل الحق سبحانه عليهم العقاب ؛ ولذلك يقول فى الآية التى نحن بصدد خواتمنا عنها :

﴿ وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ (٤٥) ﴾ [إبراهيم]

نعم ؛ فحين تمشى فى أرض قوم عاد ، وترى حضارتهم التى قال عنها الحق سبحانه :

﴿ إِرَمَ <sup>(١)</sup> ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) ﴾ [الفجر]

وهى حضارة لم نكتشف آثارها بعد ؛ وما زالت فى المظمورات ، وكل مظمور فى الأرض بفعل من غضب السماء ؛ تضع السماء ميعادَ كشف له ليتعظ أهلُ الأرض ؛ ويحدث هذا الكشف كلما زاد الإلحاد واستشرى .

قد حدث أن اكتشفنا حضارة ثمود ، وكذلك حضارة الفراعنة ؛ وهى الحضارة التى سبقت كل الحضارات فى العلوم والتكنولوجيا ، ورغم ذلك لم يعرف أصحاب تلك الحضارة أن يصونوها من الاندثار الذى شاءه الله .

وما زال الناس يتساءلون : لماذا لم يترك المصريون القدماء خبرتهم الحضارية مكتوبة ومُسجَّلة فى خطوات يمكن أن تفهمها البشرية من بعد ذلك ؟

(١) إرم : اسم قبيلة منها عاد - وقيل هى مدينة كبيرة لهم - وزعم الكندى فى كتابه فضائل مصر : أنها مدينة الإسكندرية . وقوله : ( ذات العمداد ) يدل على أنها ذات حضارة ومبانٍ عالية . [ القاموس القويم ١/ ١٨ ] .

﴿وَسَكَنُوا فِي مَسَاكِينِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ  
وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ (٤٥)﴾ [إبراهيم]

أى : أن الحق سبحانه يوضح هنا أن مشيئته فى إنزال العقاب  
قد وضحت أمام الذين عاصروا رسالة محمد ﷺ فى مساكن الأقوام  
التي سبقتهم ؛ وكفروا برسالات الرسل ، وسبق أن ضرب لهم الحق  
سبحانه الامثال بهؤلاء القوم وبما حدث لهم . والمثل إنما يضربه الله  
ليُقَرَّبَ بالشئ الحسى ما يُقَرَّبُ إلى الأذهان الشئ المعنوى .

ويستمر قوله الحق من بعد ذلك :

﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ  
مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (٤٦)﴾

والمكر - كما نعلم - هو تبييت الكيد فى خفاء مستور ، وماخوذ  
من الشجرة المكمورة ؛ أى : الشجرة التي تُدارى نفسها . ونحن  
نرى فى البساتين الكبيرة شجرة فى حجم الإصْبَع ؛ وهى مجدولة  
على شجرة أخرى كبيرة . ولا تستطيع أن تتعرف على ورقة منها ،  
أو أن تنسب تلك الورقة إلى مكان خروجها ، ومن أى فرع فى  
الشجرة الملتفة إلا إذا نزعتها من حول الشجرة التي تلتف من  
حولها .

ومن يُبيّت إنما يشهد على نفسه بالجبن والضعف وعدم القدرة  
على المواجهة ، قد يصلح أن تُبيّت ضد مُساو لك ؛ أما أن تُبيّت على  
الحى القيوم الذى لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء ؛  
فتلك هى الخيبة بعينها .



ولذلك يقول الحق سبحانه فى مواجهة ذلك :

﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (٥٤)﴾ [آل عمران]

وقال عن مكر هؤلاء :

﴿وَلَا يَحِيقُ<sup>(١)</sup> الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ (٤٣)﴾ [فاطر]

ونعلم أننا حين ننسب صفة لله فنحن نأخذها فى إطار :

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. (١١)﴾ [الشورى]

وعادة ما ننسب كل فعل من الله للخير ، كقوله سبحانه :

﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (٨٩)﴾ [الأنبياء]

﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (٥٤)﴾ [آل عمران]

وقوله هنا :

﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ .. (٤٦)﴾ [إبراهيم]

أى : قاموا بالتبويت المناسب لحيلتهم ولتفكيرهم ولقوتهم ؛ فإذا ما قابل الحق سبحانه ذلك ؛ فلسوف يقابله بما يناسب قوته وقدرته المطلقة ، وهو سبحانه قد علم ألا بما سوف يمكرونه ، وتركهم فى مكرهم .

فانتصارات الرسائل مرهونٌ بقوة المرسل وأتباعه ، وهم

(١) حاق به الشيء : أصابه وأحاط به . وفاق به الأمر : لزمه ووجب عليه . والحق : ما يصيب الإنسان من مكروه فعله . [ المعجم الوجيز - مادة : حيق ] .

يقابلون خصوماً هم حيثية وجود الرسالة ؛ ذلك أنهم قد ملأوا الأرض بالفساد ، ويريدون الحفاظ على الفساد الذى يحفظ لهم السلطة ؛ والدين الجديد سيدك سيادتهم ويُزلزلها ؛ لذلك لا بدُّ ألاَّ يدخروا وسعاً فى محاولة الكَيْد والإيقاع بالرسول للقضاء على الرسالة .

وقد حاولوا ذلك بالمواجهة وقت أن كان الإسلام فى بدايته ؛ فأخذوا الضعاف الذين أسلموا ، وبدءوا فى تعذيبهم ؛ ولم يرجع واحد من هؤلاء عن الدين .

وحاولوا بالحرب ؛ فنصر الله الذين آمنوا ، ولم يَبْقَ لهم إلا المَكْر ، وسبحانه القائل :

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ <sup>(١)</sup> أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٢٠﴾﴾ [الأنفال]

وحاولوا أن يفسدوا خلية الإيمان الأولى ، وهى محمد بن عبد الله ﷺ ، وظنُّوا أنهم إن نجحوا فى ذلك ؛ فسوف تنفضُ الرسالة . فحاولوا أن يشتروه بالمال ؛ فلم يُفلحوا .

وحاولوا أن يشتروه بالسيادة والمُلْك فلم ينجحوا ، وقال قوله المشهورة : « والله لو وضعوا الشمس فى يمينى ، والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يُظهره الله ، أو أهلك فيه ، ما تركته » <sup>(٢)</sup> .

(١) ليثبتوك . أى : يجرحوك جراحة لا تقوم معها . وأثبت فلان ، أى : اشتدَّت به علته ، أو

أثبتته جراحة فلم يتحرك . [ لسان العرب - مادة : ثبت ] .

(٢) أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( ٢٦٦/١ ) معزواً لابن إسحاق .

ثم قررُوا أَن يَقْتُلُوهُ وَأَن يُوزَعُوا دَمُهُ بَيْنَ الْقَبَائِلِ ، وَأَخَذُوا مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ شَابًا لِيَضْرِبُوا مُحَمَّدًا ﷺ بِالسِّيفِ ضَرْبَةً رَّجُلٍ وَاحِدٍ ، وَلَكِنَّهُ ﷺ يَهَاجِرُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ ، وَهَكَذَا لَمْ يَنْجَحْ تَبْيِيتُهُمْ :

﴿ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ۖ ۝ (٤٦) ﴾ [إبراهيم]

أى : أَنَّهُ سَبَحَانَهُ يَعْلَمُ مَكْرَهُمْ .

وَيَتَابَعُ سَبْحَانَهُ قَائِلًا :

﴿ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِنُزُولٍ مِنْهُ الْجِبَالُ ۖ ۝ (٤٦) ﴾ [إبراهيم]

أى : اطمئن يا محمد ، فلو كَانَ مَكْرُهُمْ يُزِيلُ الْجِبَالَ فَلَنْ يَنَالُوكَ ، وَالْجِبَالُ كَانَتْ أَشَدَّ الْكَائِنَاتِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَرَبِ ، فلو كَانَ مَكْرُهُمْ شَدِيدًا تَزُولُ بِهِ الْجِبَالُ ، فَلَنْ يُفْلِحُوا مَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَنْ يُزَحِّحُوكَ عَنْ هَدْفِكَ وَمَهْمَتِكَ .

وَالْحَقُّ سَبْحَانَهُ يَقُولُ :

﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا <sup>(١)</sup> مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۖ ۝ (٢١) ﴾ [الحشر]

وَإِذَا كَانَ مَكْرُهُمْ يَبْلُغُ مِنَ الشَّدَةِ مَا تَزُولُ بِهِ الْجِبَالُ : فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ أَشَدُّ بَأْسًا .

وَيُقَدِّمُ سَبْحَانَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ حَيْثِيَّةَ عَدَمِ فَاعِلِيَّةِ مَكْرِهِمْ ، فَيَقُولُ :

(١) التصديع : التفريق والتشقق . والصَّدْعُ : الشق في الشيء الصلب . والتصدع : تكسر الصخر بقوة . [ لسان العرب ، المعجم الوجيز - مادة : صدع ] .

﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ﴾  
 ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴾ (٤٧)

ولو كان لمكرمهم مفعول أو فائدة لما قال الحق سبحانه أن وعده لرسله لن يخلف ، ولكن مكرمهم فاسد من أوله وبلا مفعول ، وسبحانه هو القائل :

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴾ (١٧١) **إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ**  
 ﴿ وَإِنْ جُنَدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (١٧٢) [الصافات]

إذن : فوعد الله لرسله لا يمكن أن يخلف .

والوعود في القرآن كثيرة : فهناك وعد الشيطان لأوليائه ، مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ﴾ (٧) **وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضلاً ..** (٢٦٨) [البقرة]

وهناك وعد من الله للمؤمنين :

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (٥٥) [النور]

(١) حسب الشيء حسباناً : ظنه . فلا تحسبن : أى : لا تظنن . [ المعجم الوجيز - مادة : حسب ] .

(٢) العزيز : من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى . قال الزجاج : هو الممتنع فلا يغلبه شيء . وقال غيره : هو القوى الغالب كل شيء . [ لسان العرب - مادة : عزز ] .

(٣) قال ابن كثير في تفسيره ( ٢٢١ / ١ ) : « أى : يخوفكم الفقر لتمسكوا بما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضاة الله ، وهو مع نهي إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق ، يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق » .

فإذا كان الحق سبحانه لا يَخْلِفُ وَعْدَهُ لاتباع الرسول ؛ أيخلف  
وَعْدَهُ للرسول ؟

طبعاً لا ؛ لأن الوعد على إطلاقه من الله ؛ مُوفى ؛ فكيف إذا كان  
للرسل وللمؤمنين ؟ يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾  
[ غافر ]

والنصر يقتضى هزيمة المقابل ، ويحتاج النصر لصفة تناسبه ؛  
والصفة المناسبة هي صدوره من عزيز لا يُغلب ؛ والهزيمة لمن  
كفروا تحتاج إلى صفة ؛ والصفة المناسبة هي تحقق الهزيمة بأمر  
مُنْتَقِمٍ جَبَّارٍ .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ يَوْمَ يَبْدَلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ ﴾  
وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾

ويُخَوِّفهم الحق سبحانه هنا من يوم القيامة بعد أن صَوَّرَ لهم  
ما سوف يدعون ، بأن يُؤَخَّرَ الحق حسابهم ، وأن يُعيدهم إلى الدنيا  
لعلهم يعملون عملاً صالحاً ، ويجيبوا دعوة الرسل .

ويوضح سبحانه هنا أن الكون الذي خلقه الله سبحانه ، وطراً

(١) برزوا لله : خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله . [ تفسير ابن كثير ٥٤٤/٢ ]  
والبرز : الظهور والخروج . وقوله تعالى : ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً .. ﴾ (٤٧) [ الكهف ] أى :  
ظاهرة بلا جبل ولا تل ولا رمل . [ لسان العرب - مادة : برز ] .

عليه آدم وخلفته من بعده ذريته ؛ قد أعدّه سبحانه وسخره فى خدمة آدم وذريته من بعده ؛ وهم يعيشون فى الكون بأسباب الله الممدودة فى أنفسهم ، والمنشورة فى هذا الكون لكل مخلوق لله ، مؤمنهم وكافرهم ؛ فمن يأخذ بتلك الأسباب هو من يغلب .

وسبحانه القائل :

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ <sup>(١)</sup> الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ (٢٠) [الشورى]

وهكذا شاء الله أن يهب عباده الارتقاء فى الدنيا بالاسباب ؛ أما حياة الآخرة فنحن نحياها بالمُسبَّب ؛ وبمجرد أن تخطر على بال المؤمن رغبة فى شيء يجده قد تحقق .

وهذا أمر لا يحتاج إلى أرض قَدَّرَ فيها الحق أقواتها ، وجعل فيها رواسى ؛ وأنزل عليها من السماء ماء ، إذن : فهى أرض غير الأرض ؛ وسماء غير السماء ؛ لأن الأرض التى نعرفها هى أرض اسباب ؛ والسماء التى نعرفها هى سماء اسباب .

وفى جنة الآخرة لا أسباب هناك ؛ لذلك لا بُدَّ أن تتبدَّل الأرض ، وكذلك السماء .

وقوله الحق :

﴿ وَبَرِّزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (٤٨) [إبراهيم]

فهو يعنى ألا يكون هناك أحد معهم سوى ربهم ؛ لأن البروز هو الخروج والمواجهة .

(١) الحرث : الثواب والتصيب . وحرث الدنيا : كسبها . [ لسان العرب - مادة : حرث ] .

والمؤمن وجد ربه إيماناً بالغيب فى دُنْيَاه ؛ وهو مؤمن به وبكل ما جاء عنه ؛ كقيام الساعة ، ووجود الجنة والنار .

وكلنا يذكر حديث رسول الله ﷺ مع أحد الصحابة<sup>(١)</sup> حين سأل الرسول ﷺ : كيف أصبحت ؟ فقال الصحابى : أصبحتُ مؤمناً بالله حقاً . فقال له الرسول ﷺ : لكل حق حقيقة ؛ فما حقيقة إيمانك ؟ قال الصحابى : عزفتُ نفسى عن الدنيا ، فاستوى عندى ذهبها ومدرها - أى : تساوى الذهب بالتراب - وكأنى أنظر إلى أهل الجنة فى الجنة يُنعمون ، وإلى أهل النار فى النار يُعذبون . فقال له الرسول الكريم ﷺ : « عرفت فالزم »<sup>(٢)</sup> .

هذا هو حال المؤمن ، أما الكافر فحاله مختلف . فهو يبرز ليجد الله الذى أنكره ، وهى مواجهة لم يَكُنْ ينتظرها ، ولذلك قال الحق سبحانه فى وَصْف ذاته هنا :

﴿الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (٤٨)﴾ [إبراهيم]

وليس هناك إله آخر سيقول له « اتركهم من أجل خاطرى » .  
وفى آية أخرى يقول عن هؤلاء :

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ<sup>(٣)</sup> بَقِيعَةٍ يَحْسِبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ .. (٤٩)﴾ [النور]

(١) هو : الحارث بن مالك الأنصارى . ذكره ابن حجر العسقلانى فى « الإصابة فى تمييز الصحابة » ( ٣٤٣/١ ) وعزا الحديث لابن المبارك فى الزهد .

(٢) أورده الهيئى فى مجمع الزوائد ( ٥٧/١ ) وعزاه للطبرانى فى الكبير من حديث الحارث ابن مالك الأنصارى .

(٣) السراب : ما تراه فى نصف النهار فى الأرض الفضاء كأنه ماء ، وليس بماء . [ القاموس القويم ٣٠٨/١ ] والقيعة جمع قاع ، وهى الأرض المستوية المتسعة المنبسطة وفيه يكون السراب . [ تفسير ابن كثير ٢/٢٩٦ ] .

أى : أنه يُفَاجَأُ بمثل هذا الموقف الذى لم يستعد له .

وقوله :

[إبراهيم]

﴿الوَاحِدِ الْقَهَّارِ (٤٨)﴾

أى : القادر على قَهْرِ المخلوق على غير مُرَادِهِ .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَنِينَ<sup>(١)</sup> فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾﴾

والمجرم هو مَنْ ارتكب ذنباً ، وهو هنا مَنْ ارتكب ذنب القِصَّةِ ، وهو الكفر بالله ، ومن بعده مَنْ ارتكب الذنوب التى دون الكفر ، وتراهم جميعاً مجموعين بعضهم مع بعض فى « قَرْنٍ » وهو الحبل ، أو القَيْدُ الذى يُقَيِّدُونَ به .

والأصفاد جمع صَفَدَ ، وهو القيد الذى يوضع فى الرَّجُلِ ؛ وهو مِثْلُ الْخُلْخَالِ ؛ وهناك مَنْ يُقَيِّدُونَ فى الأصفاد أى : من أرجلهم ، وهناك مَنْ يقيّد بالأغلال . أى : أن توضع أيديهم فى سلاسل ، وتُعلّق تلك السلاسل فى رقابهم أيضاً .

وكلُّ أصحاب جريمة مُعَيَّنَةٌ يجمعهم رباط واحد ، ذلك أن أهل كل جريمة تجمعهم أثناء الحياة الدنيا - فى الغالب - مودَّةٌ وتعاطف ، أما هنا فسنجدهم متنافرين ، وعلى عدااء ، ويلعن كل منهم الآخر ؛ وكل

(١) مقرنين : مشدودين مقيدين بعضهم مع بعض . والأصفاد : القيود . [ القاموس القويم



منهم ينافك<sup>(١)</sup> الآخر ويضايقه ، ويعلن ضيقه منه ، مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿الْأَخِلَاءُ<sup>(٢)</sup> يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (٦٧)﴾ [الزخرف]

وكان كلاً منهم يُعَذَّبُ الآخر من قبل أن يذوقوا جميعاً العذاب الكبير .

ولذلك نجدهم يقولون :

﴿رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلَهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (٢٩)﴾ [فصلت]

ويقولون :

﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (٦٧) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنَا كَبِيرَا (٦٨)﴾ [الأحزاب]

ويستكمل الحق سبحانه صورة هؤلاء المذنبين ؛ فيقول :

﴿سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قَطَرَانٍ<sup>(٣)</sup> وَتَعَشَّىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ (٥٠)﴾

(١) قال ابن منظور في لسان العرب - مادة : نكف : « في نوادر الأعراب : تنافك الرجلان الكلام إذا تعاورا » أي : رد هذا على هذا وتبادلا التناذف بالكلام .

(٢) الأخلاء : جمع خليل ، وهو الصديق المخلص . [ القاموس القويم ٢٠٨/١ ] .

(٣) القطران : مادة سوداء سائلة لزجة ، تستخرج من الخشب والفحم ونحوهما بالتقطير الجاف ، وتستخدم لحفظ الخشب من التسوس ، والحديد من الصدأ . [ المعجم الوجيز - مادة : قطر ] .

و « السرابيل » جمع « سُرْبَال » وهو ما يلى الجسد ، وهو ما نسميه فى عصرنا « قميص » . وإذا كان السُرْبَال من قطران ؛ فهو أسود لاذع نتن الرائحة سريع الاشتعال ؛ وتلك صفات القطران ، وهو شئ يسيل من بعض أشجار البادية وتلك صفاته ، وهم يستخدمونه لعلاج الجمال من الجرب .

وعادة يضرب الحق سبحانه المثل من الصورة القريبة إلى الذهن من التى يراها العربى فى بيئته .

ويقول عنهم الحق سبحانه أيضاً :

[إبراهيم] ﴿وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ۖ﴾

والإنسان إذا ما تعرّض لآمر يصيبه بالعطب ، فأول ما يحاول الحفاظ عليه هو وجهه ، ذلك أن الوجه هو أشرف شئ فى الإنسان ، فما بالنّا حين تغشى وجوه الكفرة النار ؟ إن مجرد تخيل ذلك أمر مؤلم .

وسبحانه يقول فى آية أخرى :

[الزمر] ﴿أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ﴾ (٢٤)

وكان الواحد منهم من فرط شدة العذاب يحاول أن يدفع هذا العذاب بوجهه ، وهكذا نجد أحاسيس شتى لهذا العذاب ؛ وهو مؤلم أشدّ الألم .

ويقول سبحانه فى موقع آخر :

[القمر] ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ۖ﴾ (٤٨)

وهكذا نجد أن الوجه قد جاء في أكثر من صورة ؛ من صور هذا العذاب .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ

سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾﴾

والجزاء أمر طبيعي في الوجود ، وحتى الذين لا يؤمنون بالله ، ويديرون حركة حياتهم بتقنيات من عندهم قد وضعوا لأنفسهم قوانين جزاء تحدد كل جريمة والعقاب المناسب لها .

وبطبيعة الحال لا يكون أمراً غريباً أن يضع خالق الكون نظاماً للجزاء ثواباً وعقاباً ، ولو لم يَضَعْ الحق سبحانه نظاماً للجزاء بالثواب والعقاب ؛ لَنَالَ كُلُّ مُفْسِدٍ بُغْيَتِهِ من فسادهِ ؛ ولأَحْسَنَ أَهْلِ الْقِيَمِ أَنَّهُمْ قَدْ خُدَعُوا فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ .

وما دام الجزاء أمراً طبيعياً ؛ فلا ظُلْمَ فِيهِ إذن ؛ لأنه صادر عَمَّنْ قال :

﴿لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ .. (١٧)﴾ [غافر]

ولا يجازى الحق سبحانه الجزاء العنيف إلا على الجريمة العنيفة .

وقوله سبحانه :

﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ .. (٥١)﴾ [إبراهيم]

يعنى أن المؤمن أو الكافر سَيَلْقَى جزاء ما فعل ؛ إن ثواباً أو عقاباً .

والكسب - كما نعلم - هو أن تأخذ زائداً عن الأصل ، فأنت حين تحرم نفسك من شيء فى الدنيا ؛ ستأخذ جزاء هو الثواب وما يزيد عن الأصل .

وَمَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً سِيَاحِذَ عِقَابٍ عَلَيْهَا ، وَيُقَالُ « كَسَبَ السَّيِّئَةَ » ولا يقال « اكتسبها » ذلك أن ارتكابه للسيئة صار دُرْبَةً سلوكية ؛ ويفرح بارتكابها ، ولا بُدَّ إذن من الجزاء ؛ والجزاء يحتاج حساباً ، والحساب يحتاج ميزاناً .

وقد يقول المؤمن : إِنِّى أَصْدَقُ رَبِّى ، ولن يظلم ربى أحداً . ونقول : إن المقصود بالميزان هو إقامة الحجة ؛ ولذلك نجده سبحانه يقول :

﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (٦) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (٧)﴾ [القارعة]

ويقول أيضاً :

﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (٨) فَأُمُّهُ (٩) هَآوِيَةٌ (٩)﴾ [القارعة]

ونجد القسمة العقلية فى الميزان واضحة فهى مرة « ثَقُلَتْ »

(١) أى : أنه ساقط هار بام رأسه فى نار جهنم ، وعبر عنه بأمه يعنى دماغه . وقال قتادة : يهوى فى النار على رأسه . [ تفسير ابن كثير ٥٤٣/٤ ] .

ومرة « خَفَّت » . أما مَنْ تساوت كِفَتَا ميزانه ؛ ففَسَّرَتْ حالته سورة  
الأعراف التي قال فيها الحق سبحانه :

﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ <sup>(١)</sup> رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ <sup>(٢)</sup> .. (٤٦)﴾ [الأعراف]

وما دام الحق سبحانه سيحاسب كل نَفْس بما كَسَبَتْ ؛ فقد يظنُّ  
البعض أن ذلك سيستغرق وقتاً ؛ ولذلك يتابع سبحانه :

﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٥١)﴾ [إبراهيم]

ليبين لنا أنه سبحانه سيحاسب كل الخلق من لَدُنْ آدم إلى أن  
تقوم الساعة بسرعة تناسب قدرته المطلقة .

وحين سأل الناس الإمام - علياً - كَرَّمَ الله وجهه - : كيف  
سيحاسب الله الخلق كلهم دفعة واحدة ؟ أجاب الإجابة الدالة الشافية ،  
وقال : « كما يرزقهم جميعاً » .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ  
إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (٥٢)﴾

(١) أصحاب الأعراف : هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ففعدت بهم سيئاتهم عن الجنة ،  
وخلفت بهم حسناتهم عن النار ، فوقفوا هنالك على السور حتى يقضى الله فيهم . [ ذكره  
ابن كثير في تفسيره ٢/ ٢١٦ ] .

(٢) السُّومة : بالضم العلامة . قال ابن عباس : يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه ، وأهل النار  
بسواد الوجوه . [ تفسير ابن كثير ٢/ ٢١٨ ] .

وهذه الآية هي مسك الختام لسورة إبراهيم ، ذلك أنها ركزت الدعوة ؛ بلاغاً صدر عن الله ليبلغه لرسوله الذي أيد بالمعجزة ؛ ليحملَ منهج الحياة للإنسان الخليفة في الأرض .

وإذا ما صدرت قوانين حركة الحياة للإنسان الخليفة في الأرض المخلوق لله ، وجب ألا يتزيد عليها أحدٌ بإكمال ولا بإتمام ؛ لأن الذي خلق هو الذي شرع ، وهذه مسألة يجب أن تكون على ذكر من بال كل إنسان مكلف .

وحين تقرأ هذا القول الحكيم :

﴿ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ .. ﴾ (٥٢)

[إبراهيم]

تجد أنه يحمل إشارة إلى القرآن كله ؛ ذلك أن حدود البلاغ هو كل شيء نزل من عند الله .

وقول الحق سبحانه :

﴿ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ .. ﴾ (٥٢)

[إبراهيم]

قد أعطانا ما يعطيه النص القانوني الحديث ، ذلك أن النص القانوني الحديث يوضح أنه لا عقوبة إلا بنص يُجرّم الفعل ، ولا بد من إعلان النص لكافة الناس ؛ ولذلك تُنشر القوانين في الجريدة الرسمية للدولة ؛ كي لا يقول أحد : أنا أجهل صدور القانون .

وكلنا يعلم أن الحق سبحانه قد قال :

﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ (١٥)

[الإسراء]

فمهمة الرسول - إذن - هي البلاغ عن الله لمنهج الحياة الذي يصون حركة الحياة .

ويقول سبحانه عن مهمة الرسول :

[الرعد]

﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾ (٤٠)

ويقول سبحانه :

﴿ الَّذِينَ يُؤْلَفُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ .. ﴾ (٣٩)

[الاحزاب]

ويقول الحق سبحانه على لسان الرسول (١) :

[الاعراف]

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَاكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي .. ﴾ (٩٣)

ويقول أيضاً :

[هود]

﴿ أَرْسَلْنَاكُمْ مَا أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ .. ﴾ (٥٧)

وهكذا لا توجد حُجَّة لقائل : إني أَخَذْتُ بِذَنْبٍ لم أعرف أنه ذنبٌ وقتَ التكليف . لا حُجَّة لقائل مثل هذا القول : لأن الحق سبحانه يقول في نفس الآية :

[ابراهيم]

﴿ وَلِيُنذِرُوا بِهِ .. ﴾ (٥٢)

والإنذار : تخويف بشرٍّ سوف يقع من قبل زمنه ، ليوضح لك

(١) الرسول هنا هو شعيب عليه السلام ، فقد قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَهُمْ يَتْرَافًا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٩٢) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴾ [الاعراف] .

بشاعة المخالفة ، وكذلك التبشير هو تنبيه لخير قادم لم يأتِ أوانه  
كى تستعدّ لاستقباله.

وَقَوْلِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ :

﴿ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ .. (٥٢) ﴾ [إبراهيم]

يتضمن البشارة أيضاً ؛ ولكنه يركز ويؤكد من بعد ذلك فى  
قوله :

﴿ وَلِيُنذِرُوا بِهِ .. (٥٢) ﴾ [إبراهيم]

لان الخيبة ستقع على مرتكب الذنوب .

وأقول : إن الإنذار هنا هو نعمة ؛ لأنه يُذكّر الإنسان فلا يُقدم  
على ارتكاب الذنب أو المعصية ، فساعة تُقدم للإنسان مغبة<sup>(١)</sup> العمل  
السيء ؛ فكأنك تُقدم إليه نعمة ، وتُسدّى إليه جميلاً ومعروفاً .

ويتابع سبحانه :

﴿ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ مَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ .. (٥٢) ﴾ [إبراهيم]

وهذه هى القضية العقدية الأولى ، والتى تأتى فى قِمة كل  
القضايا ؛ فهو إله واحد نصدر جميعاً عن أمره ؛ لأن الأمر الهام فى  
هذه الحياة أن تتضافر حركة الأحياء وتتساند ؛ لا أن تتعاند .  
ولا يرتقى بنيان ، ما إذا كنت أنت تبني يوماً لىأتى غيرك فيهدم  
ما بنيت .

(١) الغِبَّة من كل شيء : عاقبته وآخرته . وكذلك المغبة . [ المعجم الوجيز - مادة : غيب ] ..



ومهمة حركة الحياة أن تُؤدّي مهمتنا كخلفاء الله في الأرض ؛ بأن تتعاضد مواهبنا ، لا أن تتعارض ، فيتحرك المجتمع الإنساني كله في اتجاه واحد ؛ لأنه من إله واحد وأمر واحد .

وحين يقول الحق سبحانه :

﴿ وَهَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ .. (٥٢) ﴾ [إبراهيم]

فهو يحدد لنا قوام الدين بعد تلقّيه من رسول الله ﷺ أن يُبلّغه مَنْ سمعه لمن لم يسمعه .

ولذلك قال ﷺ : « نَضِرُ<sup>(١)</sup> الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها ، وأداها إلى مَنْ لم يسمعها »<sup>(٢)</sup> .

وذلك لتبقى سلسلة البلاغ متصلة ، وإن لم يُبلغ قوم فالوَرز على مَنْ لم يُبلّغ ، وبذلك يحرم نفسه من شرف التبعية لرسول الله ﷺ ، فَمَنْ يعلم حكماً من أحكام الدين ؛ فالمطلوب منه هو تبليغه للغير ؛ مثلما طلب الحق سبحانه من رسوله أن يُبلّغ أحكامه .

والحق سبحانه هو القائل :

(١) نضر الله وجهه : نعمة . والنضرة : النعمة والحسن والرويق . وقال الحسن المؤدّب : ليس هذا من الحسن في الوجه ، إنما معناه : حسن الله وجهه في خلقه . أي : جاهه وقدره . [ لسان العرب - مادة : نضر ] .

(٢) أخرجه أحمد في مسنده ( ٤٣٧/١ ) ، والترمذي في سننه ( ٢٦٥٧ ، ٢٦٥٨ ) ، وابن ماجه في سننه ( ٢٣٢ ) والحميدي في مسنده ( ٤٧/١ ) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه .

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا<sup>(١)</sup> لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ  
الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا .. (١٤٣)﴾ [البقرة]

وهكذا شهد الرسول ﷺ أنه بلغكم وبقي على كل مسلم يعلم  
حكمًا من أحكام الدين أن يبلغه لمن لا يعرفه ؛ فقد ينتفع به أكثر  
منه ؛ وبعد أن سمع الحكم قد يعمل به ، بينما من أبلغه الحكم  
لا يعمل به .

ولذلك قال ﷺ : « رُبُّ مُبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ »<sup>(٢)</sup> .

ولذلك أقول دائماً : إياك أن تخلط بين المعلومة التي تُقال لك ؛  
وبين سلوك من قالها لك ، ولنسمع الشاعر الذي قال :

خُذْ عِلْمِي وَلَا تَرْكَنْ إِلَى عَمَلِي      وَاجِنِ الثَّمَارَ وَخُلْ الْعُودَ لِلْحَطَبِ  
وهكذا يتحمل المسلم مسئولية الإبلاغ بما يعرف من أحكام الدين  
لمن لا علم لهم بها ؛ لتظل الرسالة موصولة ، وكلنا نعلم أن الحق  
سبحانه قد قال :

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ .. (١١٠)﴾ [آل عمران]

أي : أنكم يا أمة محمد ، قد أخذتم مهمة الأنبياء .

(١) أمة وسطاً : أي : أمة فاضلة خيرة ، فالوسط خير الطرفين . [ القاموس القويم ٢/ ٢٣٦ ] .

(٢) تمام الحديث : « نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها ، وأداها إلى من لم يسمعها .. »  
الحديث ، وقد سبق تخريجه صفحة (٧٦٢٢) .

ولأن البلاغ قد جاء من الله على الرسول ﷺ ، والرسول أمين فى تبليغه ؛ لذلك لا يمكن أن يصدرَ عن الواحد الحكيم أوامر متضاربة ، ولكن التضارب إنما ينشأ من اختلاف الأمر ؛ أو من عدم حكمة الأمر ، ولتُدَقِّق جيداً فى قول الحق سبحانه :

﴿وَلْيَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ .. (٥٢)﴾ [إبراهيم]

فكلمة « واحد » جاءت لئلا تصور الشراكة ؛ فلا أحد مثله ، وهو أحدٌ غير مُركَّب من أجزاء ؛ فليس له أجهزة تشبه أجهزة البشر مثلاً ؛ فلو كان له أجهزة لكان فى ذاته يحتاجُ لأعضائه ، وهذا لا يصحُّ ولا يمكن تخيله مع الله سبحانه وتعالى .

وتلك هى القضية الأساسية التى يعيها أولو الألباب الذين يستقبلون هذا البلاغ . وأولو الألباب هى جمع ، ومفرد « ألباب » هو « لب » ، ولُبُّ الشئ هو حقيقة جوهره ؛ لأن القشرة توجد لتحفظ هذا اللب ، والمحفوظ دائماً هو أنفُسُ من الشئ الذى يُغلفه ليحفظه .

وهكذا يكون أولو الألباب هم البشر الذين يستقبلون القضية الإيمانية بعقولهم ؛ ويحركون عقولهم ليتذكروها دائماً ؛ ذلك أن مشاغل الحياة ومُتعتها وشهواتها قد تَصْرِفُ الإنسان عن المنهج ؛ ولذلك قال الحق سبحانه هنا :

﴿وَلْيَذْكُرْ أُولُوا الْأَلْبَابِ (٥٢)﴾ [إبراهيم]

أى : يتذكر أصحاب العقول أن الله واحدٌ أحد ؛ فلا إله إلا هو ؛ ولذلك شهد سبحانه لنفسه قبل أن يشهد له أى كائن آخر ، وقال :

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ (١٨)﴾ [آل عمران]

وهذه شهادة الذات للذات ، ويضيف سبحانه :

﴿وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ ۖ (١٨)﴾ [آل عمران]

وشهادة الملائكة هي شهادة المواجهة التي عايشوها ، وشهادة أولى الألباب هي شهادة الاستدلال .

وشهد الحق سبحانه أيضاً لرسوله محمد ﷺ أنه رسول ؛ وكذلك شهد الرسول لنفسه ، فهو يقول مثلنا جميعاً : « أشهد ألا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله » .

وهكذا فعلى أولى الألباب مهمة . أن يتذكروا ويذكروا بأنه إله واحد أحد .

سُورَةُ الْحَجَّراتِ



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السورة التى نبداً خواطرننا عنها هى سورة الحجر <sup>(١)</sup> تبدأ بالكلام عن جامع البلاغ ، ومنهج لحياة الحياة وهو القرآن الكريم الذى قد جاء بالخبر اليقين فى قضية الألوهية الواحدة ، والتى ذكرنا فى آخر السورة السابقة بأن أولى الالباب يستقبلونها بعقولهم .

ويقول الحق سبحانه فى مُستهل السورة :

الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ﴿١﴾

(١) هذه السورة هى السورة الخامسة عشر من القرآن بترتيب المصحف ، وهى سورة مكية ، عدد آياتها ٩٩ آية ، بدايتها هى بداية الجزء ١٤ من القرآن . وقد سميت سورة الحجر بهذا الاسم نسبة إلى أصحاب الحجر المذكورين فى الآية ( ٨٠ ) من السورة ، وهم قوم ثمود أرسل لهم الله صالحاً رسولاً فكذبوه . والحجر : ديار ثمود ناحية الشام عند وادى القرى . والحجر أيضاً فى معناه اللغوى : العقل . وقد أنزلت هذه السورة بعد سورة يوسف وقبل سورة الأنعام . على ما أورده السيوطى فى علوم القرآن ( ٢٧/١ ) .

(٢) قال السيوطى فى الإتيان ( ٢١/٣ ) : « خاض فى معناها علماء ، فأخرج ابن أبى حاتم وغيره من طريق أبى الضحى عن ابن عباس فى قوله ( الر ) : أنا الله أرى . وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن كعب القرظى ، قال : ( الر ) من الرحمن . وقيل : ( الر ) معناه : أنا الله أعلم وأرفع . حكاه الكرماني فى غرائبه » . ثم قال : « والمختار فيها أنها من الأسرار التى لا يعلمها إلا الله تعالى . وقال الشعبي : إن لكل كتاب سراً ، وإن سر هذا القرآن فواتح السور » .

والسورة كما نرى قد افْتُتِحَتْ بالحروف التوقيفية ؛ والتي قلنا :  
إن جبريل عليه السلام نزل وقرأها هكذا ؛ وحفظها رسول الله ﷺ  
وأبلغها لنا ﷺ هكذا ؛ وهي قد نزلتْ أَوَّلُ ما نزلت على قوم برعوا  
فى اللغة ؛ وهم أهل فصاحة وبيان ، ولم نجد منهم مَنْ يستنكرها .

وهى حروف مُقْطَعَةٌ تُنْطَقُ بأَسْمَاءِ الحروف لا مُسْمِيَّاتِها ، ونعلم  
أن لكل حرف اسماً ، وله مسمى ؛ فحين نقول أو نكتب كلمة  
« كتب » ؛ فنحن نضع حروفاً هى الكاف والباء والتاء بجانب بعضها  
البعض ، لِتَكُونَ الكلمة كما ننطقها أو نقرؤها .

ويقال عن ذلك إنها مُسْمِيَّاتِ الحروف ، أما أَسْمَاءُ الحروف ؛ فهى  
« كاف » و « باء » و « تاء » . ولا يعرف أَسْمَاءُ الحروف إلا  
الْمُتَعَلِّمُ ؛ ولذلك حين تريد أن تختبر واحداً فى القراءة والكتابة تقول  
له : تَهَجَّ حروف الكلمة التى تكتبها ، فإن نطق أَسْمَاءِ الحروف ؛  
عرفنا أنه يُجيد القراءة والكتابة .

وهذا القرآن - كما نعلم - نزل مُعْجِزاً للعرب الذين نبغوا فى  
اللغة ، وكانوا يقيمون لها أسواقاً ؛ مثل المعارض التى نقيمها نحن  
لصناعاتنا المتقدمة .

ولذلك شاء الحق سبحانه أن تأتى معجزة الرسول الخاتم من  
جنس ما نبغوا فيه ؛ فلو كانت المعجزة من جنس غير ما نبغوا فيه  
ولم يَأْلَفُوهُ لَقَالُوا : لو تعلمنا هذا الأمر لَصَنَعْنَا ما يفوقه .

وجاءتهم معجزة القرآن من نفس الجنس الذى نبغوا فيه ،



وباللغة العربية وبنفس المُفردات المُكوّنة من الحروف التي تُكوّنون منها كلماتكم ، والذي جعل القرآن مُعْجِزاً أن المُتكلّم به خالق وليس مخلوقاً . وفي « الر » نفس الخامات التي تصنعون منها لُغَتكم .

وهذا بعض ما أمكن أن يلتقطه العلماء من فواتح السور . علينا أن نعلم أن الله في كلماته أسراراً ؛ فهو القائل سبحانه :

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ <sup>(١)</sup> فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا .. (٧) ﴾

[آل عمران]

أي : أن القرآن به آيات مُحْكَمَات ، هي آيات الأحكام التي يترتب عليها الثواب والعقاب ، أما الآيات المتشابهات فهي مثل تلك الآيات التي تبدأ بها فواتح بعض من السور ؛ وَمَنْ في قلوبهم زَيْغٌ يتساءلون : ما معناها ؟

وهم يقولون ذلك لا بَحْثاً عن معنى ؛ ولكن رغبة للفتنة .

ولهؤلاء نقول : أتريدون أن تفهموا كل شيء بعقولكم ؟ إن العقل ليس إلا وسيلة إدراك ؛ مثله مثل العين ، ومثّل الاذن .

فهل ترى عيناك كل ما يمكن أن يُرى ؟ طبعاً لا ؛ لأن للرؤية

(١) الزيغ : الميل . يقال : زاغ عن الطريق إذا عدل عنه . [ لسان العرب - مادة : زيغ ] .

بالعين قوانينَ وحدوداً ، فإن كنتَ بعيداً بمسافة كبيرة عن الشيء فلن تراه ؛ ذلك أن العين لا ترى أبعد من حدود الأفق .

وكل إنسان يختلف أفقه حسب قوة بصره ؛ فهناك مَنْ أنعم الله عليه ببصر قوى وحاد ؛ وهناك مَنْ هو ضعيف البصر ؛ ويحتاج إلى نظارة طبية تساعد على دقة الإبصار .

فإذا كانت للعين - وهي وسيلة إدراك المرائي - حدود ، وإذا كانت للأذن ، وهي وسيلة إدراك الأصوات بحد المسافة الموجية للصوت ؛ فلا بُدَّ أن تكون هناك حدود للعقل ، فهناك ما يمكن أن تفهمه ؛ وهناك ما لا يمكن أن تفهمه .

والرسول ﷺ قال عن آيات القرآن : « ما عرفتم منه فاعملوا به ، وما تشابه منه فأمنوا به » <sup>(١)</sup> .

وذلك حفاظاً على مواقيت ومواعيد ميلاد أى سرٍّ من الأسرار المكنونة فى القرآن الكريم ، فلو أن القرآن قد أعطى كل أسرارهِ فى أول قرن نزل فيه ؛ فكيف يستقبل القرون الأخرى بدون سرٍّ جديد ؟

إنن : فكلما ارتقى العقل البشرى ؛ كلما أذن الله بكشف سرٍّ من أسرار القرآن . ولا أحد بقادر على أن يجادل فى آيات الأحكام .

(١) تمام هذا الحديث : « إن القرآن لم ينزل ليكنب بعضه بعضاً ، فما عرفتم منه فاعملوا به ، وما تشابه منه فأمنوا به » عزاه ابن كثير فى تفسيره ( ٢٤٦/١ ) لابن مردويه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وأورده السيوطى فى الدر المنثور ( ١٥٤/٢ ) وعزاه لنصر المقدسى فى الحجة .

ويقول الحق سبحانه عن الآيات المتشابهة :

﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ - وَالرَّاسِخُونَ <sup>(١)</sup> فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا .. (٧) ﴾

[آل عمران]

وهناك مَنْ يقرأ هذه الآية كالاتى : « وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم - » وتناسى مَنْ يقرأ تلك القراءة <sup>(٢)</sup> أن مُنتهى الرسوخ فى العلم أن تؤمن بتلك الآيات كما هى <sup>(٣)</sup> .

والحق سبحانه هنا يقول :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ آيَاتِ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ (١) ﴾

[الحجر]

و ( تلك ) إشارة لما سبق ولما هو قادم من الكتاب ، و ( آيات ) جمع « آية » . وهى : الشئ العجيب الذى يُلتفت إليه . والآيات إما أن تكون كونية كالليل والنهار والشمس والقمر لتثبت الوجود الأعلى ، وإما أن تكون الآيات المُعْجَزة الدالة على صدق البلاغ عن الله وهى معجزات الرسل ، وإما أن تكون آيات القرآن التى تحمل المنهج للناس كافة .

(١) الراسخون فى العلم : المتمكنون فيه . وأورد السيوطى فى الدر المنثور (١٥١/٢) أن رسول الله ﷺ قال : « من برت يمينه ، وصدق لسانه ، واستقام قلبه ، وعف بطنه وفرجه ، فذلك من الراسخين فى العلم » عزاه لابن جرير الطبرى وابن أبى حاتم والطبرانى عن أنس وأبى امامة وأبى الدرداء .

(٢) مقتضى هذه القراءة الوقف اللازم على كلمة العلم ، ويكون معنى الآية أن الراسخين فى العلم يعلمون تأويل الآيات المتشابهة . أما القراءة الاولى ، فالوقف على لفظ الجلالة ( الله ) معناه أن الله وحده هو عالم تأويل الآيات المتشابهة . ( انظر : تفسير ابن كثير ٢٤٧/١ ) .

(٣) قالت عائشة رضى الله عنها : كان رسوخهم فى العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه ولم يعلموا تأويله . أورده السيوطى فى الدر المنثور (١٥١/٢) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم .

ويضيف الحق سبحانه :

﴿وَقُرْآنٍ مُبِينٍ (١)﴾

[الحجر]

فهل الكتاب هو شيء غير القرآن ؟ ونقول : إن الكتاب إذا أُطلق ؛ فهو ينصرف إلى كل ما نزل من الله على الرسل ؛ كصحف إبراهيم ، وزبور داود ، وتوراة موسى ، وإنجيل عيسى ؛ وكل تلك كتب ، ولذلك يسمونهم « أهل كتاب » .

أما إذا جاءت كلمة « الكتاب » مُعرِّفة بالالف واللام ؛ فلا ينصرف إلا للقرآن ، لأنه نزل كتاباً خاتماً ، ومُهيِّمناً على الكتب الأخرى .

وبعد ذلك جاء بالوصف الخاص وهو ( قرآن ) ، وبذلك يكون قد عطف خاصاً على عامٍّ ، فالكتاب هو القرآن ، ودلّ بهذا على أنه سيكتب كتاباً ، وكان مكتوباً من قبل في اللوح المحفوظ .

وإن قيل : إن الكتب السابقة قد كُتبت أيضاً ؛ فالردّ هو أن تلك الكتب قد كُتبت بعد أن نزلت بفترة طويلة ، ولم تُكتب مثل القرآن ساعة التلقّي من جبريل عليه السلام ، فالقرآن يتميز بأنه قد كُتب في نفس زمن نُزوله ، ولم يُترك لقرون كبقية الكتب ثم بُدئ في كتابته .

والقرآن يُوصَف بأنه مُبين في ذاته ومُبين لغيره ؛ وهو أيضاً مُحيط بكل شيء .

وسبحانه القائل :

﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ .. (٣٨)﴾

[الأنعام]

وأى أمر يحتاج لحكم ؛ فإما أن تجده مُفصَّلاً فى القرآن ، أو  
نسأل فيه أهل الذكر ، مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ <sup>(١)</sup> إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٧) ﴾ [الأنبياء]

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ رَبِّمَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ <sup>(٢)</sup> ﴾

و « رَبُّ » حرف يستعمل للتقليل ، ويُستعمل أيضاً للتكثير على  
حَسَبِ ما يأتى من بعده ، وهو حَرْفُ الأصل فيه أن يدخل على  
المفرد . ونحن نقول « رَبُّ أَخٍ لَكَ لَمْ تَكُنْ أُمٌّ » وذلك للتقليل ، مثلما  
نقول « ربما ينجح الكسول » .

ولكن لو قُلْنَا « ربما ينجح الذكى » فهذا للتكثير ، وفى هذا  
استعمال للشئ فى نقيضه ، إيقاظاً للعقل كى ينتبه .

وهنا جاء الحق سبحانه :

بـ « رَبُّ » ومعها حرف « مَا » ومن بعدهما فعل <sup>(٣)</sup> . ومن العيب  
أن نقول : إن « ما » هنا زائدة ؛ ذلك أن المتكلم هو رَبُّ كل العباد .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ رَبِّمَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (٢) ﴾ [الحجر]

(١) الذكر : القرآن والكتب المنزلة كلها . أى : اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى  
وسائر الطوائف : هل كل الرسل الذين أتوهم بشراً أو ملائكة ؟ [ تفسير ابن كثير ١/ ١٧٤ ] .

(٢) قال القرطبي فى تفسيره ( ٢٧٢٥/٥ ) : « رَبُّ لَا تَدْخُلْ عَلَى الْفِعْلِ ، فَإِذَا لِحَقَّتْهَا « مَا »  
هِيَائِهَا لِلدَّخُولِ عَلَى الْفِعْلِ » وقال ابن هشام فى « معنى اللبيب » ( ١٢٠/١ ) : « إذا  
زيدت « ما » بعد « رب » ، فبالغاب أن تكفها عن العمل ، وأن تهيتها للدخول على الجمل  
الفعلية ، وأن يكون الفعل ماضياً لفظاً ومعنى » .

فهل سيأتى وقت يتمنى فيه أهل الكفر أن يُسلموا ؟ إن « يود » تعنى « يحب » و « يميل » و « يتمنى » ، وكل شيء تميل إليه وتتمناه يسمى « طلب » .

ويقال فى اللغة : إن طلبت أمراً يمكن أن يتحقق ، ويمكن ألا يتحقق ؛ فإن قلت : « يا ليت الشباب يعود يوماً » فهذا طلب لا يمكن أن يتحقق ؛ لذلك يقال إنه « تمنى » . وإن قلت « لعلّى أزور فلاناً » فهذا يُسمى رجاء ؛ لأنه من الممكن أن تزور فلاناً . وقد تقول : « كم عندك ؟ » بهدف أن تعرف الصورة الذهنية لمن يجلس إليه من تسأله هذا السؤال ، وهذا يُسمى استفهاماً .

وهكذا إن كنت قد طلبت عزيزاً لا يُنال فهو تمن ؛ وإن كنت قد طلبت ما يمكن أن يُنال فهو الترجى ، وإن كنت قد طلبت صورته لا حقيقته فهو استفهام ، ولكن إن طلبت حقيقة الشيء ؛ فأنت تطلبه كى لا تفعل الفعل .

والطلب هنا فى هذه الآية ؛ يقول :

﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (٢)﴾ [الحجر]

فهل يتأتى هذا الطلب ؟

ولنر متى يودون ذلك . إن ذلك التمنى سوف يحدث إن وقعت لهم أحداث تنزع منهم العناد ؛ فيأخذون المسائل بالمقاييس الحقيقية .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿وَجَحَدُوا<sup>(١)</sup> بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا .. (١٤)﴾ [النمل]

(١) جحد الحق : أنكره وهو يعلمه . [ القاموس القويم ١/ ١١٧ ] .

## سُورَةُ الْحَجَرِ

٧٦٣٧

وقد حدث لهم حين وقعت غزوة بدر ، ونال منهم المسلمون  
الغنائم أن قالوا : يا ليتنا كنا مسلمين ، وأخذنا تلك الغنائم <sup>(١)</sup> .  
أى : أن هذا التمنى قد حدث فى الدنيا ، ولسوف يحدث هذا عند  
موت أحدهم .

يقول الحق سبحانه :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (٩٩) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا  
فِيمَا تَرَكْتُ .. (١٠٠) ﴾ [المؤمنون]

ويعلق الحق سبحانه على هذا القول :

﴿ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا .. (١٠٠) ﴾ [المؤمنون]

وسيتمنون أيضاً أن يكونوا مسلمين ، مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا  
وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ (١٢) ﴾ [السجدة]

إذن : فسيأتى وقت يتمنى فيه الكفار أن يكونوا مسلمين ، إذا ما  
عابنوا شيئاً ينزع منهم جحودهم وعنادهم ، ويقول لهم : إن الحياة  
التي كنتم تتمسكون بها فانية ؛ ولكنكم تطلبون أن تكونوا مسلمين  
وقت أن زال التكليف ، وقد فات الأوان .

ويكفى المسلمين فخراً أن كانوا على دين الله ، واستمسكوا  
بالتكليف ، ويكفيكم عاراً أن خسرتم هذا الخسران المبين ، وتتحسروا  
على أنكم لم تكونوا مسلمين .

(١) أورد السيوطى فى الدر المنثور (٦١/٥) عن ابن مسعود وناس من الصحابة قالوا : « ود  
المشركون يوم بدر حين ضربت أعناقهم حين عرضوا على النار أنهم كانوا مؤمنين  
بمحمد ﷺ » .

وفى اليوم الآخر يُعَذِّبُ الحق سبحانه العصاة من المسلمين الذين لم يتوبوا من ذنوبهم ، ولم يستغفروا الحق سبحانه ، أو ممن لم يغفر لهم سبحانه وتعالى ذنوبهم ؛ لعدم إخلاص النية وحُسن الطوية عند الاستغفار ، ويدخل فى ذلك أهل النفاق مصداقاً لقوله تعالى :

﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ .. (٨٠) ﴾ [التوبة]

فيدخلون النار لياخذوا قدرًا من العذاب على قدر ما عَصَوْا ، وينظر لهم الكفار قائلين :

ما أغنتُ عنكم لا إله إلا الله شيئاً ، فأنتم معنا فى النار .

ويطلع الحق سبحانه على ذلك فيغار على كل مَنْ قال لا إله إلا الله ؛ فيقول : أخرجوهم وطهروهم وعودوا بهم إلى الجنة ، وحينئذ يقول الكافرون : يا ليتنا كنا مسلمين ، لنخرج من النار ، ونلحق بأهل الجنة<sup>(١)</sup> .  
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ<sup>ط</sup>  
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾

و ( ذرهم ) أمر بأن يدعهم ويتركهم . وسبحانه قال مرة  
( ذرهم ) ، ومرة قال :

﴿ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَى النَّعْمَةِ<sup>(٢)</sup> .. (١١) ﴾ [المزمل]

(١) أورده السيوطى فى الدر المنثور (٦٢/٥) من حديث أبى موسى الأشعرى ، وعزاه لابن أبى عاصم فى السنة ، وابن جرير ، وابن أبى حاتم ، والطبرانى ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقى فى البعث والنشور .

(٢) النعمة : التعميم ، والمسرة والفرح والترفع . [ لسان العرب - مادة : نعم ] .



أى : اتركهم لى ، فأنا الذى أعاقبهم ، وأنا الذى أعلم أجل الإمهال ، وأجل العقوبة .

ويستعمل من « ذَرَّهُمْ » فعل مضارع هو « يَذَرُ » ، وقد قال الحق سبحانه :

﴿ وَيَذَرُكَ وَآلِهَتَكَ .. (١٢٧) ﴾ [الأعراف]

ولم يستعمل منها فى اللغة فعل ماضٍ ، إلا فيما رُوى من حديث رسول الله ﷺ « ذروا اليمن ما ذروكم » ، أى : اتركوهم ما تركوكم .

ويشارك فى هذا الفعل فعل آخر هو « دَعُ » بمعنى « اترك » . وقيل : أهملت العرب ماضى « يدع » و « يذر » إلا فى قراءة<sup>(١)</sup> فى قول الحق سبحانه :

﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣) ﴾ [الضحى]

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا .. (٣) ﴾ [الحجر]

ونحن أيضاً نأكل ، وهناك فرق بين الأكل كوقود للحركة وبين الأكل كلذة وتمتُّع ، والحيوانات تأكل لتأخذ الطاقة بدليل أنها حين تشبع ؛ لا يستطيع أحد أن يُجبرها على أكل عود برسيم زائد .

أما الإنسان فبعد أن يأكل ويغسل يديه ؛ ثم يرى صنفاً جديداً

(١) هى قراءة عروة بن الزبير . والمعنى فيهما واحد ( ودَّعَكَ ، ودَّعَكَ ) . أى : ما تركك ربك . [ لسان العرب - مادة : ودع ] .

من الطعام فهو يمدُّ يده ليأكلَ منه ؛ ذلك أن الإنسان يأكل شهوةً وممتعةً ، بجانب أنه يأكل كوقود للحركة .

والفرق بيننا وبينهم أننا نأكل لتتكوَّن عندنا الطاقة ؛ فإن جاءت اللذة مع الطعام فأهلاً بها ؛ ذلك أننا في بعض الأحيان نأكل ونتلذذ ، لكن الطعام لا يمرى <sup>(١)</sup> علينا ؛ بل يُتعبنا ؛ فنطلب المُهْضِمَات من مياه غازية وأدوية .

ولذلك نجد رسول الله ﷺ يقول : « بحسب ابن آدم لُقيَمَات يُقِمِّن صُلْبُهُ » <sup>(٢)</sup> .

أى : أنه ﷺ ينهاها عن أن نأكل بالشهوة واللذة فقط .

ولنلاحظ الفارق بين طعام الدنيا وطعام الجنة فى الآخرة ؛ فهناك سوف نأكل الطعام الذى نستلذُّ به ويمرئى علينا ؛ بينما نحن نُضْطَر فى الدنيا - فى بعض الأحيان - أن نأكلَ الطعام بدون مَلَحٍ ومسلوقاً كي يحفظ لنا الصحة ؛ ولا يُتعبنا ؛ وهو أكل مَرِيءٍ وليس طعاماً هنيئاً ، ولكن طعام الآخرة هَنِيءٌ ومَرِيءٌ .

وعلى ذلك نفهم قول الحق سبحانه :

﴿ ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَمْتَعُوا .. (٢) ﴾

[الحجر]

أى : أن يأكلوا أكلاً مقصوداً لذات اللذة فقط .

(١) طعام مَرِيء هَنِئٌ : حميد المغبة بين المراءء . ومَرءُ الطعام : سهل فى الحلق وخُمدت عاقبته وخلا من التنقيص . [ القاموس القويم ٢٢٠/٢ ] .

(٢) أخرجه أحمد فى مسنده (١٣٢/٤) وابن ماجه فى سننه ( ٢٣٤٩ ) من حديث المقدم بن معد يكرب ، وتامه : « ما ملا آدمى وعاء شراً من بطن ، حسب آدمى لقيمات يقمن صلبه ، فإن غلبت آدمى نفسه : فثلاث للطعام ، وثلاث للشراب ، وثلاث للنفس » .

ويقول الحق سبحانه متابعاً :

[الحجر]

﴿وَيُلْهِمُ الْأَمْلُ (٣)﴾

أى : أن يَنْصِبُوا لأنفسهم غايات سعيدة ؛ تُلْهِمُهُمْ عن وسيلة ينتفعون بها ؛ ولذلك يقول المثل العربى : « الأمل بدون عمل تلصص » فما دُمْتَ تأمل أَمْلاً ؛ فلا بُدَّ أن تخدمه بالعمل لتحقيقه .

ولكن المثل على الأمل الخادع هو ما جاء به الحق سبحانه على لسان مَنْ غَرَّتْهُ النعمة ، فقال :

﴿مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (٣٥) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً.. (٣٦)﴾

[الكهف]

ولكن الساعة ستقوم رَغْماً عن أنْفِ الآمال الكاذبة ، والسراب المخادع .

ويقول الحق سبحانه :

[الحجر]

﴿وَيُلْهِمُ الْأَمْلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٣)﴾

وكلمة ( سوف ) تدل على أن الزمن مُتَرَاخٍ قليلاً ؛ فالأفعال مثل « يعلم » تعنى أن الإنسان قد يعلم الآن ؛ ويعلم من بَعْدَ الآن بوقت قصير ، أما حين نقول « سوف يعلم » فتشمل كل الأزمنة .

فالنصر يتحقق للمؤمنين بإذن من الله دائماً ؛ أما غير المؤمنين فليسوف يَتَمَنُّونَ الإيمان ؛ كما قُلْنَا وأوضحنا من قبل .

وهكذا نرى أن قَوْلُهُ :

[الحجر]

﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٣)﴾

يشمل كُلَّ الأزمنة . وقد صنع الحق سبحانه فى الدنيا أشياء تُؤذَن بِصِدْقِ وَعْدِهِ ، والذين يظنون أنهم يسيطرون على كُلِّ الحياة يُفاجئهم زلزال ؛ فيهدم كل شيء ، على الرغم من التقدم فيما يُسمى « الاستشعار عن بُعد » وغير ذلك من فروع العلم التطبيقي .

وفى نفس الوقت نرى الحمير التى نتهمها بأنها لا تفهم شيئاً تَهْبُ - هى والماشية - من قبل الزلزال لتخرج إلى الخلاء بعيداً عن الحظائر التى قد تتهدم عليها ، وفى مثل هذا التصرف الغريزى عند الحيوانات تحطيمٌ وأدبٌ للغرور الإنسانى ، فمهما قاده الغرور ، وادعى أنه مالك لناصرية العلم ، فهو ما زال جاهلاً وجهولاً .

وكذلك نجد مَنْ يقول عن البلاد المُمطرة : إنها بلاد لا ينقطع ماؤها ، لذلك لا تنقطع خُضْرَتُها . ثم يصيب تلك البلاد جفافٌ لا تعرف له سبباً ، وفى كل ذلك تنبيهٌ للبشر كى لا يقعوا أسرى للغرور .

ويقول سبحانه من بعد ذلك ضارباً لهم المثل :

﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴾

أى : أنه سبحانه لا يأمر بهلاك أى قرية إلا فى الأجل المكتوب لها . ويجعلها من المثل التى يراها مَنْ يأتى بعدها لعله يتعظ ويتعرف على حقيقة الإيمان .

وقد قال الحق سبحانه :

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا<sup>(١)</sup> مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ<sup>(٢)</sup> بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١١٢)﴾

[النحل]

والمثل القريب من الذاكرة « لبنان » التي عاشت إلى ما قبل الخمسينيات كبلد لا تجد فيه فندقاً لائقاً ، ثم ازدهرت وانتعشت في الستينيات والسبعينيات ؛ واستشرى فيها الفساد ؛ فقال أهل المعرفة بالله : « لا بد أن يصيبها ما يصيب القرى الكافرة بأنعم الله » .

وقد حدث ذلك وقامت فيها الحرب الأهلية ، وانطبق عليها قول الحق سبحانه :

﴿وَيَذِيقُ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ .. (٦٥)﴾

[الأنعام]

وهذا ما يحدث في الدنيا ، وهي مُقَدِّمَاتُ تُوَكِّدُ صِدْقَ ما سوف يحدث في الآخرة .

وسبحانه القائل :

﴿وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٥٨)﴾

[الإسراء]

وبطبيعة الحال ؛ فهذا ما يحدث لأي قرية ظالم أهلها ؛ لأن الحق سبحانه لا يظلم مثقال ذرة .

وأذكر أن تفسير النسفي<sup>(٣)</sup> قد صُوِّدَ في عصر سابق ؛ لأن

(١) رغد العيش : اتسع وطاب . والرغد : الكثير الواسع الذي لا يعيبك من مال أو ماء أو عيش أو كلا . [ لسان العرب - مادة : رغد ] .

(٢) كفر النعمة : جحودها . كفر النعمة : جحدها ولم يشكرها ولم يشكر من قسمها له . أو كان سبباً فيها بل أنكر فضلها . [ القاموس القويم ١٦٤/٢ ] .

(٣) هو : أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ، فقيه حنفي ، مفسر من أهل إيدج ووفاته فيها . نسبته إلى « نسف » ببلاد السند ، بين جيحون وسمرقند . توفي عام

صاحب التفسير قال عند تفسيره لهذه الآية : « حدثني فلان عن فلان أن البلد الفلاني سيحصل فيه كذا ؛ والبلد الآخر سوف يحدث فيه كذا إلى أن جاء إلى مصر وقال بالنص : ويدخل مصر رجل من جهينة ، فويل لأهلها ، وويل لأهل سوريا ، وويل لأهل الرملة ، وويل لأهل فلسطين ، ولا يدخل بيت المقدس » .

وما دام الحق سبحانه قد قال :

﴿ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝٥٨ ﴾ [الإسراء]

فهو يُعلم بعضاً من خلقه بعضاً من أسرارهِ ، فلا مانع من أن نرى بعضاً من تلك الأسرار على ألسنتهم . وحين ذاعت تلك الحكاية ، وقالوها للرئيس الذي كان موجوداً ، وقالوا له : أنت من جهينة وهم يقصدونك . صُودِرَ تفسير النسفي .

إذن : فقد ترك الحق سبحانه لنا في الدنيا مثلاً يؤكد صدقه فيما يحكيه عن الوعيد لبعض القرى حتى نُصدّق ما يمكن أن يكون بعد يوم القيامة . وحين يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ۝٤ ﴾ [الحجر]

فليس لأحد أن يقول : « إن ذلك لم يحدث للبلد الفلاني » لأن كُلَّ أمر له أجل .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ ۝٥ ﴾

أى : أنه سبحانه قد جعل لكل أمة أجلاً ، وغاية ، فإذا ما انتهى  
الاجل المعلوم جاءت نهايتها ؛ فلا كائن يتقدّم على أجله ، ولا أحد  
يتأخر عن موعد نهايته .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ١٦ ﴾

وهم هنا يسخرون من الرسول ومن القرآن ؛ ذلك أنهم لو كانوا  
يؤمنون بالقرآن وبالرسول ؛ لَمَا وصفوه ﷺ بالجنون . والذين قالوا ذلك  
هم أربعة من كبار الكفار : عبد الله بن أبى أمية ، والنضر بن الحارث ،  
ونوفل بن خويلد ، والوليد بن المغيرة . وقيل عن ابن عباس : إنهم  
الوليد بن المغيرة المخزومي ؛ وحبيب بن عمرو الثقفي . وقيل عن  
مجاهد : إنهم عتبة بن ربيعة ، وكنانة بن عبد ياليل .

والظاهر من قولهم هو التناقض الواضح ؛ فَهَمْ - شَاؤا أم أَبَوْا -  
يعترفون بالقرآن بأنه « ذِكْرٌ » ، والذِّكْرُ فى اللغة له عدة مَعَانٍ ، منها  
الشرف ، وقد أطلق على القرآن ، كما قال الحق سبحانه :

﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ٤٤ ﴾ [الزخرف]

وسبق لهم أن تَلَمَّسُوا فى هذا القرآن هنات ؛ فلم يجدوا ، فكيف  
يَصِفُونَ مَنْ نُزِّلَ عَلَيْهِ هذا القرآن بالجنون ؛ وهم الذين شهدوا له من  
قَبْلِ بالصدق والأمانة .

وقد شاء الحق سبحانه أن يُنْصِفَ رسوله ﷺ فقال :

[القلم]

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ٤٥ ﴾

وهم فى اتهامهم للرسول ﷺ لم يلتفتوا إلى أنهم قد خاطبوه بقولهم : ( يأيها ) ، وهو خطاب يتطابق مع نفس الخطاب الذى يخاطبه به الله : وهكذا أجرى الحق سبحانه على أسنتهم توقيراً واحتراماً للرسول ﷺ دون أن يشعروا ، وذلك من مشيئته سبحانه حين يُنطق أهل العناد بالحق دون أن يشعروا .

فقد قال الحق سبحانه عن المنافقين أنهم قالوا :

﴿ لَا تَنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا ۖ ۝٧ ﴾ [المنافقون]

أى : لا تنفقوا على من عند النبى ﷺ ، حتى يجوعوا ، فينفضوا من حوله . هم يقولون عنه « رسول الله » ، فهل آمنوا بذلك ؟ أم أن هذا من غلبة الحق ؟

ويتابع سبحانه ما جاء على أسنتهم :

﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۖ ۝٧ ﴾

ونعلم أن فى اللغة ألفاظاً تدل على الحث وعلى رغبة المتكلم فى أن يوجد السامع ما بعدها ، ومن هذه الألفاظ « لولا » و « لوما » . و « لولا » تجيء للتمنى ورغبة ما يكون بعدها ، وإن كان ما بعدها نفيّاً فهو رغبة منك ألا يكون ، مثل قولك « لو جاء زيد لأكرمته » لكن لمجىء لم يحدث ، وكذلك الإكرام .

وقد قال الكفار هنا ما أورده الحق سبحانه على أسنتهم :

﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ ۖ ۝٧ ﴾ [الحجر]



وسبق لهم أن قالوا :

﴿لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا (٧)﴾ [الفرقان]

وكانهم يطلبون نزول ملك مع الرسول ليؤنسه وليصدقوا أنه رسول من عند الله ، فهل كان تصديقهم المعلق على هذا الشرط : تصديقاً للرسول ، أم تصديقاً للملك ؟

وسبق أن تناول القرآن هذا الأمر في قول الحق سبحانه :

﴿وَمَا مَعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (٩٤)﴾ [الإسراء]

وكانهم علقوا الإيمان بالرسول على شرط أنه ليس ملكاً ؛ بل من صنف البشر ، وجاء الرد عليهم :

﴿لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (٩٥)﴾ [الإسراء]

إذن : فلو نزل رسول من السماء ملكاً ؛ لما استطاع أن يمشى في الأرض مطمئناً ؛ فضلاً عن أنه لا يمكن أن يكون أسوة وقودة للبشر ؛ لأنه من جنس آخر غير البشر .

ولو نزل عليهم ملك كما زعموا ، وقال لهم : افعل ولا تفعل ، واستقيموا واستغفروا ، وسبحوه بكرة وأصيلاً ، لرُدُّوا عليه قائلين : أنت ملك ينطبق عليك قول الحق :

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)﴾ [التحريم]

وأنت لا تصلح أسوة لنا . ثم كيف يتكلمون مع ملك وهو من طبيعة مختلفة ، ولن يستطيع البشر أن يرتفعوا إلى مُستواه ليأخذوا

منه ، وهو لن يستطيع أن ينزل إلى مستوى البشرية ليأخذوا منه ؛  
ولذلك شاء الحق سبحانه أن يرسل الرسول من جنس البشر .

وهكذا أبطل الحق سبحانه حُجَّتَهُمْ في عدم الإيمان بالرسول ؛  
لأنه لم يأت من جنس الملائكة ؛ وأبطل حُجَّتَهُمْ في طلبهم أن ينزل  
مع الرسول ملائكة ؛ لِيُؤَيِّدُوهُ في صِدْقِ بِلَاغِهِ عن الله .

ولذلك يقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ مَا نُنْزِلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا <sup>(١)</sup>

إِذَا مُنْظَرِينَ ۝ ٨ ﴾

وهكذا يُعَلِّمُنَا الحق سبحانه أنه لا يُنْزَلُ الملائكة إلا بمشيئة  
حكمته سبحانه ، ولو نزل الملك - كما طلبوا - لمساعدة رسول  
الله ﷺ في البلاغ عن الله ؛ فالملك إما أن يكون على هيئة البشر ؛  
فلن يستطيعوا تمييز الملك من البشر ، وإما أن يكون على هيئة  
الملك ، فلا يستطيع البشر أن يروه ؛ وإلا هلكوا .

ذلك أن البشر لا يستطيع تحمل التواصل مع القوة التي أودعها  
الله في الملائكة .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّفُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ <sup>(٢)</sup> ۝ ٨ ﴾ [الأنعام]

(١) قال القرطبي في تفسيره ( ٢٧٢٨/٥ ) : « معنى : ﴿ إِلَّا بِالْحَقِّ ۝ ٨ ﴾ [الحجر] : إلا

بالقرآن - وقيل : بالرسالة - عن مجاهد - وقال الحسن : إلا بالعذاب إن لم يؤمنوا . »

(٢) أنظره : آخره وأمهله وتأنى عليه . [ القاموس القويم ٢٧٣/٢ ] .

ولو جعله الحق سبحانه فى هيئة البشر وتواصلوا معه لالتبس عليهم الامر ، وَلَظَنُوا أَن الْمَلِكُ بَشَرٌ مِّثْلَهُمْ .

وفى هذا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبَسُونَ ﴾ (٩)

[الانعام]

لم يُنْزِلِ الحق سبحانه الملائكة ؛ لانه لم يَشَأْ أَن يُهْلِكَهُمْ ورسول الله فيهم ، فالحق سبحانه قد قال :

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (٣٣)

[الانفال]

وقد آمن معظمهم ودخلوا فى دين الله من بعد ذلك واستغفروا لذنوبهم ، وكان الله غفورا رحيما ؛ لَأَن الْإِسْلَامَ يَجِبُ<sup>(١)</sup> ما قبله .

وحين ننظر إلى صَدْرِ الآيَةِ نجد أنه سبحانه قال :

﴿ مَا نُنْزِلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ .. ﴾ (٨)

[الحجر]

فلو نزلت الملائكة لكان عذابا لهم ، فالحق سبحانه إذا أعطى قوما آية طلبوها ، فإما أن يؤمنوا ، وإما أن يهلكهم ، ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ﴾ (٥٩)

[الإسراء]

(١) أى : يقطع ويمحو ما كان قبله من الكفر والمعاصى والذنوب . [ قاله ابن منظور فى لسان العرب - مادة : جيب ] .

فالحق سبحانه لم يُجبهم إلى الآيات والمعجزات التي طلبوها ؛  
لأن السابقين لهم ، كذَّبوا بها قبل ذلك ، وهم يريدون أن يُكذَّبوا  
أيضاً ، فحتى لو نزلت الآية فسيكذبونها ، وحين يكذبون فى آية  
مقترحة من عندهم ، فلا بُدَّ أن نهلكهم . أما لو كذبوا فى آية مُنزلة  
من عند الله فإن الله يمهلهم .

إذن : فلو نزلنا الملائكة كما يريدون فسننزلهم بالحق ، والحق  
هو أن نهلكهم إذا كذَّبوا .

ويُذِلُّ الحق سبحانه الآية بقوله :

﴿ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ﴾ (٨) [الحجر]

أى : ما كان أجلُ المشركين قد حَانَ لِيُنْزَلَ اللهُ لهم الملائكة  
لإهلاكهم ، كما سبق وأهلك الأمم السابقة التى طلبتُ الآيات ، فنزلت  
لهم كما طلبوها ، ولَمَّا لم يُصدِّقُوا ويؤمنوا أهلكهم الله .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾

والقرآن قد جاء بعد كُتِبَ متعددة ، وكان كل كتاب منها يحمل  
منهج الله ؛ إلا أن أىَّ كتاب منها لم يَكُنْ معجزة ؛ بل كانت المُعْجِزة  
تنزل مع أىَّ رسول سبق سيدنا رسول الله ﷺ ، وعادة ما تكون  
المعجزة من صِنْفٍ ما نبغ فيه القوم الذين نزل فيهم .

وما دام المنهج مفصلاً عن المعجزة ؛ فقد طلب الحق سبحانه  
من الحاملين لكتب المنهج تلك أن يحافظوا عليها ، وكان هذا تكليفاً

من الحق سبحانه لهم . والتكليف - كما نعلم - عُرْضَةٌ أَنْ يُطَاعَ ،  
وعُرْضَةٌ أَنْ يُعْصَى ، ولم يلتزم أحد من الاقوام السابقة بحفظ الكتب  
المنزلة إليهم .

ونجد الحق - سبحانه وتعالى - يقول :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا  
لِلَّذِينَ هَادُوا<sup>(١)</sup> وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ<sup>(٢)</sup> بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ .. (٤٤) ﴾  
[المائدة]

أى : أن الحق - سبحانه وتعالى - قد كَلَّفَهُمْ وطلب منهم أن  
يحفظوا كتبهم التى تحمل منهجه ؛ وهذا التكليف عُرْضَةٌ أَنْ يُطَاعَ ،  
وعُرْضَةٌ أَنْ يُعْصَى ؛ وهم قد عَصَوْا أمر الحق سبحانه وتكليفه  
بالحفظ ؛ ذلك أنهم حَرَفُوا وبدلوا وحذفوا من تلك الكتب الكثير .

وقال الحق سبحانه عنهم :

﴿ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٤٦) ﴾  
[البقرة]

بل وأضافوا من عندهم كلاماً وقالوا : هو من عند الله ؛ لذلك قال  
فيهم الحق سبحانه :

﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  
لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ  
(٧٩) ﴾  
[البقرة]

(١) الْهُودُ : التوبة . وهاد يهود : تاب ورجع إلى الحق . هادوا : دخلوا فى اليهودية . [ لسان  
العرب - مادة : هود ] .

(٢) الْحَبِيرُ ( بفتح الحاء وكسرهما ) : العالم . وجمعه : أحبار . [ القاموس القويم ١/ ١٤٠ ] . وقال  
ابن منظور فى [ اللسان مادة : حبر ] : . معناه العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه . .

وهكذا ارتكبوا ذنوب الكذب وعدم الأمانة ، ولم يحفظوا الكتب الحاملة لمنهج الله كما أنزلها الله على أنبيائه ورُسله السابقين على رسول الله ﷺ .

ولذلك لم يَشَأ الحق سبحانه أن يترك مهمة حفظ القرآن كتكليف منه للبشر ؛ لأن التكليف عُرْضَةٌ أَنْ يُطَاع وَعُرْضَةٌ أَنْ يُعْصَى ؛ فضلاً عن أن القرآن يتميز عن الكتب السابقة فى أنه يحمل المنهج ، وهو المعجزة الدالة على صدق بلاغ رسول الله ﷺ فى نفس الوقت .

ولذلك قال الحق سبحانه :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (٩٦)

[الحجر]

والذِّكْر إذا أُطلق انصرف المعنى إلى القرآن ؛ وهو الكتاب الذى يحمل المنهج ؛ وسبحانه قد شاء حفظه ؛ لأنه المعجزة الدائمة الدالة على صدق بلاغ رسوله ﷺ .

وكان الصحابة يكتبون القرآن فَوَرَّ أن ينزل على رسول الله ﷺ ، ووجدنا فى عصرنا من هم غير مؤمنين بالقرآن ؛ ولكنهم يتقننون فى وسائل حفظه ؛ فهناك مَنْ طبع المصحف فى صفحة واحدة ؛ وسخرَ لذلك مواهب أناسٍ غير مؤمنين بالقرآن .

وحدث مثل ذلك حين تَمَّ تسجيل المصحف بوسائل التسجيل المعاصرة . وفى ألمانيا - على سبيل المثال - توجد مكتبة يتم حفظ كل ما يتعلق بكل آية من القرآن فى مكان مُعَيَّن مُحدَّد .

وفى بلادنا المسلمة نجد مَنْ ينقطع لحفظ القرآن منذ الطفولة ، ويُنْهِى حفظه وعمره سبع سنوات ؛ وإنْ سألتَه عن معنى كلمة يقرؤها فقد لا يعرف هذا المعنى .

ومن أسرار عظمة القرآن أن البعض ممن يحفظونه لا يملكون أية ثقافة ، ولو وقف الواحد من هؤلاء عند كلمة : فهو لا يستطيع أن يستكملها بكلمة ذات معنى مُقارب لها ؛ إلى أن يردّه حافظ آخر للقرآن .

ولكى نعرف دقّة حفظ الحق سبحانه لكتابه الكريم ؛ نجد أن البعض قد حاول أن يُدخل على القرآن ما ليس فيه ، وحاول تحريفه من مدخل ، يرون أنه قريب من قلب كل مسلم . وهو توقيير الرسول ﷺ ؛ وجاءوا إلى قول الحق سبحانه :

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ.. ﴾

[الفتح]

﴿٢٩﴾

وَادخلوا في هذه الآية كلمة ليست فيها ، وطبعوا مصحفاً غيروا فيه تلك الآية بكتابتها « محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » وأرادوا بذلك أن يسرقوا عواطف المسلمين ، ولكن العلماء عندما أمسكوا بهذا المصحف أمروا بإعدامه وقالوا : « إن به شيئاً زائداً » ، فردّ مَنْ طبع المصحف « ولكنها زيادة تحبونها وتؤقرونها » ، فردّ العلماء : « إن القرآن توقيفى ؛ نقرؤه ونطبعه كما نزل » .

وقامت ضجّة ؛ وحسمها العلماء بأن أى زيادة - حتى ولو كانت فى توقيير رسول الله ﷺ ومحبيه - لا تجوز فى القرآن ، لأن علينا أن نحفظ القرآن كما لقّنه جبريل لمحمد ﷺ .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

## ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ <sup>(١)</sup> ﴾

وهنا يُسألُ الحق سبحانه رسوله الكريم ، ويوضح له أن ما حدث له من إنكار ليس بدعاً ، بل حدث مثله مع غيره من الرسل سواء من إنكار أو تجاهل أو سخرية .

وإذا كنت أنت سيد الرسل وخاتم الأنبياء ؛ فلا بد أن تكون مشقتك على قدر مهمتك ، ولا بد أن يكون تعبك على قدر جسامته الرسالة الخاتمة .

و ﴿ شَيْعِ <sup>(١٠)</sup> ﴾

[الحجر]

تعنى الجماعة الذين اجتمعوا على مذهب واحد ؛ سواء كان ضلالاً أم حقاً . والمثل على مَنْ اجتمعوا على باطل هو قوله الحق :

﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ <sup>(٣)</sup> شِيَعًا .. <sup>(٦٥)</sup> ﴾

[الأنعام]

والمثل على مَنْ اجتمعوا على الحق قوله سبحانه :

﴿ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ <sup>(٣)</sup> لِإِبْرَاهِيمَ <sup>(٨٢)</sup> ﴾

[الصافات]

وهكذا تكون كلمة ( شيع ) تعنى الجماعة التى اجتمعت على الحق أو الباطل .

(١) الشيع : جمع شيعة ، وهى الفرقة من الناس يتابع بعضهم بعضاً . وشيعة الرجل : أتباعه وأنصاره ، ومن على مذهبه ورأيه . [ القاموس القويم ١/ ٣٦٢ ] .

(٢) يلبسكم شيعة : أى : يُعمى الأمور عليكم فتصيرون فرقاً مختلفة . [ القاموس القويم ١٨٨/٢ ] .

(٣) الضمير هنا عائد على نوح عليه السلام . قال ابن عباس : أى من أهل ذريته . وقال مجاهد : من شيعة نوح إبراهيم ، على منهاجه وسنته . وقال قتادة : على دينه . ذكر هذه الآثار السيوطى فى الدر المنثور ( ٧ / ١٠٠ ) .



وقول الحق سبحانه :

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعَابِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾﴾ [الحجر]

يعنى أنك لن تكون أقلّ من الرُّسل السابقين عليك ، بل قد تكون رحلتك فى الرسالة شاقّة بما يناسب مهمتك ، ويناسب إمامتك للرسل وختامك للأنبياء .

ويُكمل سبحانه ما حدث للرسل السابقين على رسالة رسول الله ﷺ ، فيقول :

﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١١﴾﴾

ونجد كلمة :

﴿يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١١﴾﴾ [الحجر]

ونجد أن الحق سبحانه قد أوضح هذا الاستهزاء حين قالوا :

﴿يَأْيُهَا الَّذِى نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿٦﴾﴾ [الحجر]

وكان الحق سبحانه يوضح له أن الاستهزاء قد يزيد ، وذلك دليل على أنك قد بلغت منهم مَبْلَغَ الْكَيْدِ ، ولو كان كيدك قليلاً لَخَفَّفُوا كَيْدَهُمْ ؛ ولكنك جئتَ بأمر قَاسٍ عليهم ، وهدمتَ لهم مذاهبهم ، وهدمتَ حتى سيادتهم وكذلك سَطَوْتَهُمْ ، ولم يجدوا غير الاستهزاء ليقاوموك به .

ومعنى ذلك أنهم عجزوا عن مقاومة منهجك ؛ ويحاولون بالاستهزاء أن يُحَقِّقُوا لك الْخَوْرَ <sup>(١)</sup> لتضعف ؛ معتمدين فى ذلك على

(١) الْخَوْرُ : الضعف والانكسار . وقال الليث : الْخَوَارُ : الضعيف الذى لا بقاء له على الشدة .

[ لسان العرب - مادة : خور ] .

أن كل إنسان يحب أن يكون كريماً فى قومه ومُعزّزاً مُكرّماً .

وهنا يريد الحق سبحانه من رسوله أن يُوطّن نفسه على أنه سيُسْتَهْزَأُ به وسيُحَارَب ؛ وسيُؤذَى ؛ لأن المهمة صعبة وشاقّة ، وكلما اشتدت معاندتك وإيذاؤك ، فاعلم أن هذه من حيثيات ضرورة مهمتك .

ولذلك نجد الرسول ﷺ قبل أن يتأكد من مهمته ؛ أخذته زوجته خديجة بنت خويلد - رضى الله عنها - عند ورقة بن نوفل ؛ وعرف ورقة أنه سيُؤذَى ، وقال ورقة لرسول الله ﷺ : ليتنى أكون حياً حين يُخْرِجَكَ قومك . فتساءل الرسول ﷺ : أُمُخْرِجِيْ هُمْ ؟ قال ورقة : نعم ، لم يأت رجل بمثل ما جئتُ به إلا عُودِيْ ، وإن يدركنى يومك أنصرك نصرًا مؤزراً<sup>(١)</sup> .

وهكذا شاء الحق سبحانه أن يصحب نزول الرسالة أن يُحصّنه ضد ما سيحصل له ، ليكون عنده المناعة التى تقابل الأحداث ؛ فما دام سيصير رسولاً ، فليعلم أن الطريق مَحْقُوفٌ بالإيذاء ، وبذلك لا يُفاجأ بوجود مَنْ يؤذيه .

ونحن نعلم أن المناعة تكون موجودة عند مَنْ وبها يستعد لمواجهة الحياة فى مكان به وباء يحتاج إلى مَصْلٍ<sup>(٢)</sup> مضاد من هذا الوباء ؛ ليقى نفسه منه ، وهذا ما يحدث فى الماديات ، وكذلك الحال فى المعنويات .

(١) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( ١٣٩/٢ ، ١٤٠ ) من حديث محمد بن النعمان بن بشير الأنصارى . وانظر دلائل النبوة لأبى نعيم ( ١٦٨ ) .

(٢) المصل : ما يتخذ من دم حيوان محصّن من الإصابة بمرض كالجدرى والدفتريا ثم يحقن به جسم آخر ليكسبه مناعة تقيه الإصابة بذلك المرض . [ المعجم الوجيز - مادة : مصل ] .

ولهذا يُوضَّح سبحانه هذا الأمر لرسوله ﷺ ، ولتزداد ثقته فى الحق الذى بعثه به ربُّه ، ويشتدَّ فى المحافظة على تنفيذ منهجه .

والاستهزاء - كما نعلم - لَوْنٌ من الحرب السلبية ؛ فهم لم يستطيعوا مواجهة ما جاء به رسول الله ﷺ بالجد ، ولا أن يردُّوا منهجه الراقى ؛ لذلك لجئوا إلى السُّخْرية من رسول الله ﷺ ، ولم تنفعهم سخريتهم فى النَّيل من الرسول ، أو النَّيل من الإسلام ، وفى هذا المعنى ، يقول لنا الحق سبحانه عن مصير الذين يسخرون من الرسول ﷺ :

﴿ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ<sup>(١)</sup> فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (١٢) ﴾

و « سلك الشيء » أى : أدخله ، كما ندخل الخيط فى ثقب الإبرة . والحق سبحانه يقول :

﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ<sup>(٢)</sup> (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) ﴾ [المدثر]

أى : ما أدخلكم فى النار ؛ فتأتى إجابتهم :

﴿ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) ﴾ [المدثر]

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (١٢) ﴾ [الحجر]

(١) أى : كذلك نسلك الضلال والكفر والاستهزاء والشرك فى قلوبهم . والسَّلكُ : إدخال الشيء فى الشيء كإدخال الخيط فى المخيط . [ تفسير القرطبي ٣٧٢١/٥ ] .

(٢) سقر : اسم من أسماء جهنم . [ القاموس القويم ٢١٧/١ ] . قال السيوطى فى الإتيان

(١١٣/٢) : « ذكر الجواليقى أنها أعجمية » وقال ابن منظور فى اللسان ( مادة : سقر ) :

« وقيل : سميت النار سقر لأنها تذيب الأجسام والأرواح ، والاسم عربى من قولهم :

سقرته الشمس . أى : أذابته » .

أى : كما سلطنا الكفر والتكذيب والاستهزاء فى قلوب شيع الاولين ، كذلك نُدخله فى قلوب المجرمين .

يعنى : مشركى مكة ، لانهم ادخلوا انفسهم فى دائرة الشرك التى دعيتهم الى هذا الفعل ، فنالوا جزاء ما فعلوا مثل ما سبق من اقوام مثلهم ؛ وقد يجد من تلك القلوب تصديقاً يكذبونه بالسنتهم ، مثلما قال الحق سبحانه :

﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ۖ (١٤) ﴾ [النمل]

فهم أمة بلاغة ولغة وبيان ؛ وقد أثر فيهم القرآن بحلاوته وطلاوته<sup>(١)</sup> ؛ ولكنه العناد ، وما هو واحد<sup>(٢)</sup> منهم يقول :

« إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق »<sup>(٣)</sup> .

لقد قال ذلك كافر بالرسول والرسالة .

ونعلم أن الذين استمعوا إلى القرآن نوعان ؛ والحق سبحانه هو القائل عن أحدهما :

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (١٦) ﴾ [محمد]

أى : أن قوله لا يعجبهم وما يتلوه عليهم لا يستحق السماع ، فقال الحق سبحانه رداً عليهم :

(١) الطلاوة : العُسْنُ والقبول والزونق . [ لسان العرب - مادة : طلى ] .

(٢) هو الوليد بن المغيرة ، أبو عبد شمس ، وقد كان ذا سنٍّ فيهم ، وكبيراً من كبرائهم .

(٣) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( ١ / ٢٧٠ ) .

﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ<sup>(١)</sup> وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى..﴾ (٤٤) [فصلت]

وهى مسألة - كما أقول دائماً - تتعلق بالقابل الذى يستقبل الحدث ؛ إما أن يُصَفَّى قلبه ليستقبل القرآن ؛ وإما أن يكون قلبه - والعياذ بالله - مُمْتَلِئاً بالكفر ، فلا يستقبل شيئاً من كتاب الحق .  
وقد حدث أن أدخل الحق سبحانه كتبه السماوية فى قلوب الأتوام السابقة على رسول الله ، ولكنهم لفساد ضمائرهم وظُلْمَة عقولهم ؛ سَخَرُوا من تلك الكتب ، ولم يؤمنوا بها .  
ويَصِفُ الحق سبحانه هؤلاء المجرمين بقوله :

﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ<sup>(٢)</sup>﴾ (١٣)

وهكذا يوضح الحق سبحانه أن قلوب الكفرة لا تلتين بالإيمان ؛ ولا تُحَسِّن استقبال القرآن ، ذلك أن قلوبهم مُمْتَلِئَة بالكفر ، تماماً كما حدث من الأتوام السابقة ، فتلك سُنَّة مَنْ سبقوهم إلى الكفر .  
والسُنَّة هى الطريقة التى تأتى عليها قضايا النتائج للمُقَدِّمات ، وهى أولاً وأخيراً قضايا واحدة .

ومرة نجد الحق سبحانه يقول :

﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ (٦٧)

[الأحزاب]

(١) الوقر : ثقل فى السمع أو صمم . [ القاموس القويم ٢ / ٣٥٠ ] .

(٢) خلا الأمر يخلو : مضى وسبق . والقرون الخالية : هم المواضع . [ لسان العرب -

مادة : خلا ] .

ونعلم أن الإضافة تختلف حسب ما يقتضيه التعبير . ف ( سنة الأولين ) تعنى الأمور الكونية التى قدرها الله لعباده . و ( سنة الله ) تعنى سنة منسوبة لله ، ومن سنن الحق سبحانه أن يهلك المكذبين للرسول إن طلبوا آية فجاءتهم ، ثم واصلوا الكفر .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ <sup>(١)</sup> ﴿١٤﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ <sup>(٢)</sup> ﴿١٥﴾ ﴾

وهم قد طلبوا أن ينزل إليهم ملك من السماء ؛ لذلك نجد الحق سبحانه هنا يأتيهم بدليل أقوى مما طلبوا ، ذلك أن نزول ملك من السماء هو أسهل بكثير من أن ينزل من السماء سلماً يصعدون عليه ، وفى هذا ارتقاء فى الدليل ؛ لكنهم يرتقون أيضاً فى الكفر ، وقالوا : إن حدث ذلك فلأسوف يكون من فعل السحر .

ولو كان محمد ﷺ ساحراً لسحروهم ، وجعلهم جميعاً مؤمنين ، وعلى الرغم من أن مثل هذا الأمر كان يجب أن يكون بدهياً بالنسبة لهم ، لكنهم يتمادون فى الكفر ، ويقولون : إنه لو نزل سلماً من السماء وصعدوا عليه ؛ لكان ذلك بفعل السحر ؛ وكان رسول الله هو الذى سحروهم ؛ وأعمى أبصارهم ، ولجعلهم يتوهمون ذلك .

(١) عرج يعرج : صعد وعلا وارتفع . [ القاموس القويم ١٢/٢ ] . والمعراج : المصاعد والدرج . والمعراج : السلم . [ لسان العرب - مادة : عرج ] .

(٢) سكرت أبصارنا . أى : حبست عن النظر وحيرت . وقال أبو عمرو بن العلاء : معناها غطيت وغشيت . أى : سدت بالسحر فيتخيل بأبصارنا غير ما نرى . [ لسان العرب - مادة : سكر ] .

وكان معنى هذا القول الكريم : لو ارتقينا فى مطلبهم ، وأنزلنا لهم سلماً يصعدون به إلى أعلى ؛ ليقولوا : إن الحق هو الذى بعث محمداً بالرسالة ، بدلاً من أن ينزل إليهم ملك حسب مطلبهم ؛ لَمَا آمنوا بل لقالوا : إن هذا من فعل سحر قام به محمد ضدهم . وهكذا يرتقون فى العناد والجحود .

ولا بُدَّ أن نلاحظ أن الحق سبحانه قد جاء هنا بكلمة :

[الحجر]

﴿ فَظَلُّوا (١٤) ﴾

ولم يقل « وكانوا » ، ذلك أن « كان » تُستخدم لمُطلق الزمن ، و « ظل » للعمل نهاراً ، و « أمسى » للعمل ليلاً ، أى : أن كل كلمة لها وقت مكتوب ، والمقصود من « ظَلُّوا » هنا أن الحق سبحانه لن ينزل لهم السُّلَّم الذى يعرجون عليه إلا فى منتصف النهار ، ولكنهم أصرُّوا على الكفر .

لذلك قال سبحانه :

[الحجر]

﴿ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرَجُونَ (١٤) ﴾

أى : لن نأخذهم بالليل ، حتى لا يقولوا إن الدنيا كانت مظلمة ولم نر شيئاً ، ولكنه سيكون فى وضوح النهار . أى : أن الله حتى لو فتح باباً فى السماء يصعدون منه إلى الملاء الأعلى فى وضوح النهار لكذبوا .

وبعد ذلك ينقلنا الحق سبحانه إلى الكون ليرينا عجيب آياته ،

فيقول :

﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِ (١٦) ﴾

والبروج تعنى المباني العالية ، والحق سبحانه هو القائل :

﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ <sup>(٧٨)</sup> ﴾

[النساء]

وهو سبحانه القائل : ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ <sup>(١)</sup> ﴾ [البروج]

والمعنى الجامع لكل هذا هو الزينة المُلَفَّتة بجرمها العالى ؛ وقد تكون مُلَفَّتة بجمالها الأخاذ .

والبروج هى جمع بُرْج ؛ وهى منازل الشمس والقمر ؛ فكما تحركت الشمس فى السماء تنتقل من برج إلى آخر ؛ وكذلك القمر ، مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ <sup>(٣٣)</sup> ﴾ [الانبياء]

وهو سبحانه القائل :

﴿ هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّيِّنِ وَالْحِسَابِ <sup>(٥)</sup> ﴾ [يونس]

أى : لنضبط كل التوقيعات على ضَوْء تلك الحركة لكل من الشمس والقمر ، ونحن حين نفتح أى جريدة نقرأ ما يُسمَّى بأبواب الطالع ، وفيه أسماء الأبراج : برج الحَمَل ، و برج الجدى ، و برج العذراء ؛ وغيرها ، وهى أسماء سريانية للمنازل التى تنزلها أبراج النجوم . ويقول الشاعر :

(١) شيد البناء : رفعه وأحكمه وملاه . [ القاموس القويم : ٣٦٣/١ ] .



حَمَلَ الثَّورُ جُوزَةَ السَّرَطَانِ وَرَعَى اللَّيْثُ<sup>(١)</sup> سُنْبُلَ الْمِيزَانِ  
عَقَرَبَ الْقَوْسِ جَدَى دَلَوُ وَحُوتٌ مَا عَرَفْنَا مِنْ أُمَّةٍ السَّرِيَانِ

وهم اثنا عشر برجاً ، ولكل برج مقاييس فى الجو والطقس .  
وحين نقرأ القرآن نجد قول الحق سبحانه :

﴿وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١٦)﴾ [النحل]

والبعض يحاول أن يجد تأثيراً لكل برج على المواليد الذين  
يُولدون أثناء ظهور هذا البرج ، ولعل مَنْ يقول ذلك يصل إلى قَهْمٍ  
لبعض من أسرار الله فى كونه ؛ ذلك أنه سبحانه قد أقسم بمواقع  
النجوم ، وقال :

﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦)﴾

[الواقعة]

وهناك مَنْ يقول : إن لكل إنسان نجماً يُولد معه ويموت معه ؛  
لذلك يُقَالُ « هوى نجم فلان » ، ونحن لا نجزم بصحة أو عدم صحة  
مثل هذه الأمور ؛ لأنه لم تثبت علمياً ، والحق سبحانه أعلم  
بأسراره ، وقد يعلمها لبعض من خلقه .

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد قول الحق  
سبحانه :

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا.. (١٦)﴾ [الحجر]

أى : أن هناك تأكيداً لوجود تلك البروج فى السماء ، وليس هذا

(١) الليث : الأسد ، والجمع ليوث . وهو مأخوذ من المعنى اللغوى ، فالليث : الشدة والقوة .  
[ لسان العرب - مادة : ليث ] .

الجَعْلَ لتأثيرها فى الجو ، أو لأنها علامات نهتدى بها ، فضلاً عن تأثيرها على الحرارة والرطوبة والنباتات ، ولكنها فوق كل ذلك تؤدى مُهمة جمالية كبيرة ، وهى أن تكون زينة لكل مَنْ ينظر إليها .

لذلك قال الحق سبحانه :

﴿ وَزَيْنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ (١٦) ﴾

[الحجر]

ذلك أن الشئ قد يكون نافعا ؛ لكن ليس له قيمة جمالية ؛ وشاء الحق سبحانه أن يجعل للنجوم قيمة جمالية ، ذلك أنه قد خلق الإنسان ، ويعلم أن لنفسه مكّات مُتعددة ، وكلّ مكّة لها غذاء .

فغذاء العين المنظر الجميل ؛ والأذن غذاؤها الصوت الجميل ، والأنف غذاؤه الرائحة الطيبة ؛ واللسان يعجبه المذاق الطيب ، واليد يعجبها الملمّس الناعم ؛ وهذا ما نعرفه من غذاء المكّات للحواس الخمس التى نعرفها .

وهناك مكّات أخرى فى النفس الإنسانية ؛ تحتاج كل منها إلى غذاء معين ، وقد يُسبّب أخذ مكّة من مكّات النفس لأكثر المطلوب لها من غذاء أن تفسد تلك المكّة ؛ وكذلك قد يُسبّب الحرمان لمكّة ما فساداً تكوينياً فى النفس البشرية .

والإنسان المتوازن هو مَنْ يُغذى مكّاته بشكل مُتوازن ، ويظهر المرض النفسى فى بعض الأحيان نتيجة لنقص غذاء مكّة ما من المكّات النفسية ، ويتطلب علاجُ هذا المرض رحلةً من البحث عن المكّة الجائعة فى النفس البشرية .

وهكذا نجد فى النفس الإنسانية مكّة لرؤية الزينة ، وكيف

تستميل الزينة النفس البشرية ؟ ونجد المثل الواضح على ذلك هو وجود مهندسى ديكور يقومون بتوزيع الإضاءة فى البيوت بأشكال فنية مختلفة .

ولذلك يقول الحق سبحانه عن أبراج النجوم :

﴿ وَزَيْنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ (١٦) ﴾ [الحجر]

ونجده سبحانه يقول عن بعض نعمه التى أنعم بها علينا :

﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً .. (٨) ﴾ [النحل]

وهكذا يمتنُّ علينا الحق سبحانه بجمال ما خلق وسخره لنا ، ولا يتوقف الأمر عند ذلك ، بل هى فى خدمة الإنسان فى أمور أخرى :

﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ <sup>(١)</sup> إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغِيَةِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ (٧) ﴾ [النحل]

وهو سبحانه وتعالى الذى جعل تلك الدواب لها منظر جميل ؛ فهو سبحانه القائل :

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ <sup>(٢)</sup> (٦) ﴾ [النحل]

وهو سبحانه لم يخلق النعم لنستخدمها فقط فى أغراضها المُنَاحَةِ ؛ ولكن بعضاً منها يروى أحاسيس الجمال التى خلقها فىنا سبحانه . وكلما تأثرنا بالجمال وجدنا الجميل ، وفى توحيده تفريد لجلاله .

(١) الأثقال : الأحمال الثقيلة . والنقل : الحمل الثقيل . [ القاموس القويم ١/١٠٨ ] .

(٢) سرحت الماشية . أى : أخرجتها بالغداة إلى المرعى . [ لسان العرب - مادة : سرح ] .

ويقول سبحانه عن السماء والبروج :

## ﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾ (١٧)

ونعلم أن الشياطين كانوا يسترقون<sup>(١)</sup> السمع لبعض من منهج الله الذى نزل على الرسل السابقين لرسول الله ﷺ ؛ وكانوا يحاولون أن يضيفوا لها من عندهم ما يُفسد معناها ، وما أن جاء رسول الله ﷺ حتى منع كل هذا بأمر من الحق سبحانه ، يقول جل علاه :

﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ..﴾ (٢٢١) [الأنعام]

ولذلك نجد الشياطين تقول ما ذكره الحق سبحانه على ألسنتهم فى كتابه العزيز :

﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتِ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا (٨) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شُهَبًا (٩) رَصَدًا (٩) وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (١٠)﴾ [الجن]

وهكذا علمنا أنهم كانوا يسترقون السمع ؛ ويأخذون بضعا من كلمات المنهج ويزيدون عليها ؛ فتبدو بها حقيقة واحدة وألف

(١) استرق السمع : إذا سمعه مستخفيا كأنه يسرق الكلام المسموع كما يسرق المال ، وقوله : ﴿إِلَّا مَنْ اسْتَرْقَ السَّمْعَ ..﴾ [الحجر] أى : استمع فى خفية . [ القاموس القويم ٣١٢/١ ] .

(٢) الشهاب : الشعلة الساطعة من النار . وهو النجم المضيء اللامع . وهو جرّم سماوى يسبح فى الفضاء ، فإذا دخل فى جو الأرض اشتعل ، وصار رمادا . [ المعجم الوجيز : مادة : شهب ] .

كذبة<sup>(١)</sup> . وشاء الحق سبحانه أن يكذب ذلك ؛ فقال :

[الحجر]

﴿ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ <sup>(١٧)</sup> ﴾

والشيطان كما نعلم هو عاصي الجن .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ إِلَّا مَنْ أَسْرَقَ السَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ <sup>(١٨)</sup> ﴾

[الحجر]

وكلمة : ﴿ أَسْرَقَ <sup>(١٨)</sup> ﴾

تُحَدِّدُ المعنى بدقة ، فهناك مَنْ سَرَقَ ؛ وهناك مَنْ أَسْرَقَ ؛ فالذي سَرَقَ هو مَنْ دَخَلَ بيتاً على سبيل المثال ، وأَخَذَ يُعْبِئُ ما فيه في حقائب ، ونَزَلَ من المنزل على راحته لينقلها حيث يريد .

لكن إِنْ كَانَ هناك أَحَدٌ في المنزل ؛ فاللص يتحرك في استخفاء ؛ خوفاً من أن يضبطه مَنْ يوجود في المنزل ليحفظه ؛ وهكذا يكون معنى « أَسْرَقَ » الحصول على السرقة مقرونة بالخوف .

وقد كان العاصون من الجنُّ قَبْلَ رسول الله ﷺ يسترقون السمع

(١) أخرج البخاري في صحيحه ( ٥٧٦٢ ) ، وأحمد في مسنده ( ٨٧/٦ ) ، ومسلم في صحيحه ( ٢٢٢٨ ) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « سأل ناس النبي ﷺ عن الكهان ، فقال : إنهم ليسوا بشيء . فقالوا : يا رسول الله إنهم يحدثون بالشئ يكون حقاً . فقال ﷺ : تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخططون معها أكثر من مائة كذبة . »

(٢) الرجم : الرمي بالحجارة . والرجم : اللعن والإبعاد والطرده . ويكون الرجم بمعنى المشتوم المسيب من قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ لَمْ يَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ .. <sup>(٤٦)</sup> ﴾ [مريم] أى : لاسببك . [ لسان العرب - مادة : رجم ] .

للمنهج المُنَزَّل على الرُّسُل السابقين لرسول الله ﷺ ؛ واختلف الأمر بعد رسالته الكريمة ؛ حيث شاء الحق سبحانه أَنْ يحرسَ السماء ؛ وما أَنْ يقترب منها شيطان حتى يتبعه شهاب ثاقب <sup>(١)</sup> .

والشهاب هو النار المرتفعة ؛ وهو عبارة عن جَذْوَة تشبه قطعة الفحم المشتعلة ؛ ويخرج منه اللهب . وهو ما يُسمَّى بالشهاب .

أما إذا كان اللهب بلا ذُوَابَة <sup>(٢)</sup> من دخان ؛ فهذا اسمه « السَّمُوم » . وإنْ كان الدخان مُلْتَوِيًا ، ويخرج منه اللهب ، ويموج في الجو فيُسمى « مارج » حيث قال الحق سبحانه :

﴿ مَارِجٌ مِّن نَّارٍ (١٥) ﴾ [الرحمن]

وهكذا نجد السماء محروسة بالشهب والسَّمُوم ومارج من نار . ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا

فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ (١٩) ﴾

وحين نسمع كلمة الأرض فنحن نتعرف على المقصود منها ، ذلك أنه ليس مع العين أَيْنَ . والمدُّ هو الامتداد الطبيعي لِمَا نسير عليه من أيِّ مكان في الأرض .

وهذه هي اللفظة التي يلفتنا لها الحق سبحانه ؛ فلو كانت الأرض

(١) شهاب ثاقب : أي : مشتعل مضيء خارق لظلام الليل ، أو خارق ماحق لكل شيطان يخطف خطفة من السماء ، وسبب اشتعال الشهاب هو دخوله في نطاق جاذبية الأرض واحتكاكه بالهواء . [ القاموس القويم ١٠٧/١ ] .

(٢) ذُوَابَة كل شيء : أعلاه . ذُوَابَة الفرس : شعر في الرأس . في أعلى الناصية . وذُوَابَة القوم : أشرافهم وأعلامهم . [ لسان العرب - مادة : ذاب ] .

مُرَبَّعة ؛ أو مستطيلة ؛ أو مُثَلثة ؛ لوجدنا لها نهاية وحَافَة ، لكنَّا حين نسير فى الأرض نجدُها مُمتدة ، ولذلك فهى لا بُدَّ وأن تكون مُدَوَّرة .

وهم يستدلون فى العلم التجريبي على أن الأرض كُرْوِيَّة بأن الإنسان إذا ما سار فى خط مستقيم ؛ فلسوف يعود إلى النقطة التى بدأ منها ، ذلك أن مُنْحَنى الأرض مصنوعٌ بدقَّة شديدة قد لا تدرك العين مقدارَ الانحناء فيه ويبدو مستقيماً .

وحين يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ ۖ (١٩)﴾ [الحجر]

يعنى أشياء تثبتها . ولقائل أن يتساءل : ما دامت الأرض مخلوقة على هيئة الثبات فهل كانت تحتاج إلى مثبتات ؟

ونقول : لا بد أن الحق سبحانه قد خلقها مُتحرَّكة وعُرْضة لأنَّ تضطربَ ؛ فخلق لها المُثَقَّلَات ، وهكذا نكون قد أخذنا من هذه الآية حقيقتين ؛ التكوير والدوران .

وهناك آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه :

﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ (٨٨)﴾ [النمل]

ونفهم من هذا القول الكريم أن حركة الجبال ليست ذاتية بل تابعة لحركة الأرض ؛ كما يتحرك السحاب تبعاً لحركة الرياح .

وشاء سبحانه أن يجعل الجبال رواسى مُثَبِّتَات للأرض كي لا تميدَ بنا ؛ فلا تميل يَمْنَةً أو يَسْرَةً أثناء حركتها .

ويقول الحق سبحانه :

﴿وَأَنْبَتْنَا<sup>(١)</sup> فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (١٩)﴾ [الحجر]

وأنبت سبحانه من الأرض كلَّ شيءٍ موزونٍ بدقّةٍ تناسب الجو والبيئة ، ويضم العناصر اللازمة لاستمرار الحياة .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿وَجَعَلْنَا الْكُرْهُمَا مَعِيشٍ<sup>(٢)</sup> وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنِ (٢٠)﴾

فى هذا القول يمتنُّ علينا سبحانه بأنه جعل لنا فى الأرض وسائل للعيش ؛ ولم يكتفِ بذلك ، بل جعل فيها رزقاً ما نطعمه نحن من الكائنات التى تخدمنا ؛ من نبات وحيوان ، ووقود ، وما يلهمنا إياه لنطور حياتنا من أساليب الزراعة والصناعة ؛ وفوق ذلك أعطانا الذرية التى تَقَرُّ بها العين ، وكل ذلك خاضع لمشيئته وتصرفه .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ

إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (٢١)﴾

وقوله الحق :

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ... (٢١)﴾

[الحجر]

أى : أنه لا يوجد جنس من الأجناس إلا وله خزائن عند الله

(١) المقصود من الإنبات: الإنشاء والإيجاد . قاله القرطبي فى تفسيره ( ٢٧٣٦/٥ ) . ومنه

قوله تعالى : ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (١٧)﴾ [نوح] .

(٢) المعاش : جمع معيشة ، وهو ما يقتات به ويعيش عليه الإنسان .



سبحانه ، فالشيء الذى قد تعتبره تافهاً له خزائن ؛ وكذلك الشيء النفيس ، وهو سبحانه يُنزل كل شيء بقدر ؛ حتى الاكتشافات العلمية يُنزلها بقدر .

وحين نحتاج إلى أى شيء مخزون فى أسرار الكون ؛ فنحن نُعمل عقولنا الممنوحة لنا من الله لنكتشف هذا الشيء . والمثل هو الوقود . وكُنّا قديماً نستخدم خشب الأشجار والحطب .

وسبحانه هو القائل :

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ <sup>(٧١)</sup> أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشَوْنَ <sup>(٧٢)</sup> ﴾

[الواقعة]

واتسعت احتياجات البشر فاكتشفوا الفحم الذى كان أصله نباتاً مطموراً أو حيواناً مطموراً فى الأرض ؛ ثم اكتشف البترول ، وهكذا .

أى : أنه سبحانه لن يُنشئ فيها جديداً ، بل أعدّ سبحانه كل شيء فى الأرض ، وقدر فيها الأقوات من قبل أن ينزل آدم عليه السلام إلى الأرض من جنة التدريب ليعمر الأرض ، ويكون خليفة لله فيها ، هو وذريته كلها إلى أن تقوم الساعة .

فإذا شكوتنا من شيء فهذا مَرْجعه إلى التكاسل وعدم حسن استثمار ما خلقه الله لنا وقدره من أرزاقنا فى الأرض . ونرى التعاسة فى كوكب الأرض رغم التقدم العلمى والتقى ؛ ذلك أننا نستخدم ما كنزه الحق سبحانه ليكون مجال سعادة لنا فى الحروب والتنافر .

١) أورى : أخرج النار من الشيء . ورى الزند : خرجت ناره ، وأوراه غيره إذا استخرج ناره ، والزند الوارى : الذى تظهر ناره سريعاً . [ لسان العرب - مادة : ورى ] .

ولو أن ما يُصرف على الحروب ؛ تم توجيهه إلى تنمية المجتمعات المختلفة لعاش الجميع فى وفرة حقيقية . ولكن سوء التنظيم وسوء التوزيع الذى نقوم به نحن البشر هو المُسبب الأول لتعاسة الإنسان فى الأرض ؛ ذلك أنه سبحانه قد جعل الأرض كلها للأنام ، فمن يجد ضيقاً فى موقع ما من الأرض فليتجه إلى موقع آخر .

ولكن العوامل السياسية وغير ذلك من الخلافات بين الناس تجعل فى أماكن فى الأرض ؛ رجالاً بلا عمل ؛ وتجعل فى أماكن أخرى ثروة بلا استثمار ؛ ونتجاهل قوله سبحانه :

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ ۖ﴾ (٢١)

فلكل شئ فى الأرض خزائن ؛ والخزينة هى المكان الذى تُدخّر فيه الأشياء النفيسة ، والكون كله مخلوق على هيئة أن الحق سبحانه قدّر فى الأرض أقواتاً لكل الكائنات من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة .

فإن حدث تضيق فى الرزق فاعلموا أن حقاً من حقوق الله قد ضُيع . إما لأنكم أهملت استصلاح الأرض وإحياء مواتها<sup>(١)</sup> بقدر ما يزيد تعداد السكان فى الأرض ، وإما أنكم قد كنزتم ما أخذتم من الأرض ، وضننتم بما اكتنزتموه على سواكم .

فإن رأيتَ فقيراً مُضيّعاً فاعلم أن هناك غنياً قد ضنّ عليه بما

(١) إحياء الموات هو إعداد الأرض الميتة التى لم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها صالحة للانتفاع بها فى السكنى والزرع ونحوها . ويشترط لاعتبار الأرض مواتاً أن تكون بعيدة عن العمران ، ويسقط حق محتجر الأرض للإحياء فيها إذا مرت ثلاث سنوات دون إعمارها . [ فقه السنة ٢/٢٠١ ] بتصرف .

أفاض الله على الغنى من رزق ، وإن رأيت عاجزاً عن إدراك أسباب حياته فاعلم أن واحداً آخر قد ضنَّ عليه بقوته . وإن رأيت جاهلاً ؛ فاعلم أن عالماً قد ضنَّ عليه بعلمه . وإن رأيت أخرق<sup>(١)</sup> فاعلم أن حكيماً قد ضنَّ عليه بحكمته ؛ فكلُّ شيء مخزون في الحياة ؛ حتى تسلم حركة الحياة ؛ سلامة تؤدي إلى التساؤد والتعاؤد ؛ لا إلى التعاؤد والتضارب .

ونعلم أنه سبحانه قد أعدَّ لنا الكون بكل ما فيه قبل أن يخلقنا ؛ ولم يُكَلِّفنا قبل البلوغ ؛ ذلك أنه علم أزلماً أن التكليف يُحدِّد اختيار الإنسان لكثير من الأشياء التي تتعلق بكل ملكات النفس ؛ قوتاً ومشرباً وملبساً ومسكناً وضبطاً للأهواء ، كي لا ننساق في إرضاء الغرائز على حساب القيم .

وشاء سبحانه ألا يكون التكليف إلا بعد البلوغ ؛ حتى تستوفي ملكات النفس القوة والاعتدال ، ويكون قادراً على إنجاب مثيل له ، ولكي يكون هذا التكليف حجة على الإنسان ، هذا الذي طمَّر له الحق سبحانه كل شيء إما في الأرض ؛ أو كان طمراً في النوع ، أو في الجنس .

وكلُّ شيء في الكون موزون ، إما أن يكون جنساً ، أو نوعاً ، أو أفراداً ؛ والميزان الذي توجد به كل تلك العطاءات ؛ إنما شاء به الحق سبحانه أن يهب الرب لكل ؛ وليوافق الكثرة ؛ وليعيش الإنسان في حُسن الإيمان . وهكذا يكون عطاء الله لنا عطاءً ربوبيةً ، وعطاءً ألوهيةً ، والذكي حقاً هو مَنْ يأخذ العطاءين معاً لتستقيم حياته .

(١) الأخرق : الأحمق الجاهل الذي لا يُحسن عمله . [ لسان العرب - مادة : خرق ] .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا <sup>(١)</sup> ﴾ [الإسراء]

وذلك ليوضح لنا الحق سبحانه أن الإنسان يظن أن ذاتيته هي الأصل ، وأن نفعيته هي الأصل ، وحتى في قضايا الدين ؛ قد يتبع العبد قوله الحق :

﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ <sup>(٢)</sup> ﴾ [الحشر]

ومن يفعل ذلك إنما يفعله في ظاهر الأمر أنه يؤثر الغير على نفسه ؛ ولكن الواقع الحقيقي أنه يطمع فيما أعدّه الله له من حسن جزاء في الدنيا وفي الآخرة .

إذن : فأصل العملية الدينية أيضاً هو الذات ؛ ولذلك نجد من يقول : أنا أحب الإيمان ؛ لأن فيه الخيرية ، يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ <sup>(٣)</sup> ﴾ [العاديات]

وفيه أنانية ذكية تتيح لصاحبها أخذ الثواب على كل عمل يقوم به لغيره ، وهذا لون من الأنانية الذكية النافعة ؛ لأنها أنانية باقية ، ولها عائد إيماني .

(١) قتر الرجل على عياله : ضيق عليهم في النفقة . والقتر : ضيق العيش . والإقتار : التضييق على الإنسان في الرزق . [ لسان العرب - مادة : قتر ] .

(٢) خصم يخص خصاصة : افتقر واحتاج . والخصاصة : الفقر والاحتياج . [ القاموس القويم ١٩٥/١ ] .

ونعلم أن الحق سبحانه لو شاء لجعل الناس كلهم أثرياء ؛ ولم يجعل يداً علياً ويدياً سفلى ، لكنه سبحانه لم يشأ ذلك ؛ ليجعل الإنسان ابنَ أغيار ؛ ويعدل فيه بميزان الإيمان ، وليدك غرور الذات على الذات ، وليتعلم الإنسان أن غروره على ربه لن ينال من الله شيئاً ، ولن يأتى للإنسان بأى شيء .

وكل مظاهر القوة فى الإنسان ليست من عند الإنسان ، وليست ذاتية فيه ، بل هى موهوبة له من الله ؛ وهكذا شاء الحق سبحانه أن يهذب الناس ليحسنوا التعامل مع بعضهم البعض .

ولذلك أوضح سبحانه أن عنده خزائن كل شيء ، ولو شاء لألقى ما فيها عليهم مرة واحدة ؛ ولكنه لم يرد ذلك ليؤكد للإنسان أنه ابنُ أغيار ؛ وليلفتهم إلى معطى كل النعم .

كما أن رتبة النعمة قد تنسى الإنسان حلاوة الاستمتاع بها ، وعلى سبيل المثال أنت لا تجد إنساناً يتذكر عينه إلا إذا ألمته ؛ وبذلك يتذكر نعمة البصر ، بل وقد يكون فقد النعمة هو الملفت للنعمة ، وذلك لكى لا ينسى أحد أنه سبحانه هو المنعم .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  
فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾ (٢٢)

(١) لواقح : حوامل . لأنها تحمل الماء والتراب والسحاب والخير والنفع . قال الأزهري : وجعل الريح لاقحاً لأنها تحمل السحاب ، أى : تقله وتصرفه ثم تمر به فتستدره ، أى تنزله . [ تفسير القرطبي ٢٧٣٩/٥ ] .

والإرسال هو الدَّفْعُ للشَّيْءِ من حَيِّزٍ إِلَى حَيِّزٍ آخَرَ ، وحين يقول سبحانه إنه أرسل الرياح ؛ نجد أنها مُرْسَلَةٌ من كُلِّ مَكَانٍ إِلَى كُلِّ مَكَانٍ ؛ فَهِيَ مُرْسَلَةٌ مِنْ هُنَا إِلَى هُنَاكَ ، وَمِنْ هُنَاكَ إِلَى هُنَا .

وهكذا يكون كل مكان ؛ هو موقع لإرسال الرياح ؛ وكل مكان هو موقع لاستقبالها ؛ ولذلك نجد الرياح وهي تسير في دَوْرَةٍ مستمرة ؛ ولو سكنتْ لَمَا تَحَرَّكَ الْهَوَاءُ ، وَلَأَصِيبَتْ الْبَشَرِيَّةُ بِالكَثِيرِ مِنَ الْأَمْرَاضِ ؛ ذَلِكَ أَنَّ الرِّيحَ تُجَدِّدُ الْهَوَاءَ ، وَتُنْظِفُ الْأَمَكَةَ مِنَ الرُّكُودِ الَّذِي يُمَكِّنُ أَنْ تَصِيرَ إِلَيْهِ .

ونعلم أن القرآن حين يتكلم عن الرياح بصيغة الجمع فهو حديث عن خير ، والمثل هو قول الحق سبحانه :

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ .. (٥٧) ﴾ [الاعراف]

أما إذا أفرد وجاء بكلمة « ريح » فهي للعذاب ، مثل قوله :

﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوهَا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ <sup>(١)</sup> عَاتِيَةٍ (٦) ﴾ [الحاقة]

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ (٢٢) ﴾ [الحجر]

ولواقح جمع لاقحة ، وتُطْلَقُ فِي اللَّفْظِ مَرَّةً عَلَى النَّاقَةِ الَّتِي فِي بَطْنِهَا جَنِينٌ ؛ وَمَرَّةً تُطْلَقُ عَلَى اللَّاقِحِ الَّذِي يُلْقِحُ الْغَيْرَ لِيَصِيرَ فِيهِ جَنِينٌ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ سَبْحَانَهُ شَاءَ أَنْ يَتَكَاثَرَ كُلُّ مَا فِي الْكُونِ ؛ وَجَعَلَ

(١) رِيحٌ صَرْصَرٌ : شديدة البرد . وقيل : شديدة الصوت . [ لسان العرب - مادة : صرر ] .

من كُلِّ زوجين اثنين ؛ إما يتكاثر أو تتولد منه الطاقة ؛ كالسالب والموجب فى الكهرباء .

وهو القائل سبحانه :

﴿سَبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا .. (٣٦)﴾ [يس]

ثم عَدَدَ لَنَا فَقَالَ :

﴿مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣٦)﴾ [يس]

وهناك أشياء لا يُدركها الإنسان مثل شجرة الجُمُيز ؛ التى لا يعلم الشخص الذى لم يدرس علم النبات كيف تتكاثر لتنبت وتُثمِر ، ويعلم العالم أن هناك شجرة جُمُيز تلعب دور الأنثى ، وشجرة أخرى تلعب دور الذُكْر .

وكذلك شجرة التوت ؛ وهناك شجر لا تُعرَف فيه الأنثى من الذُكْر ؛ لأنه مكمور توجد به الأنثى والذُكْر ، وقد لا تعرف أنت ذلك ؛ لأن الحق سبحانه جعل اللُّقَاحَ خفيفةً للغاية ؛ لتحملها الريحُ من مكان إلى مكان .

ونحن لم نَرَ كيف يتم لقاح شجرة الزيتون ؛ أو شجرة المانجو ، أو شجرة الجوافة ، وذلك لناخذ من ذلك عبرةً على دِقَّةِ صَنَعَتِهِ سبحانه .

والمثل الذى أضربه دائماً هو المياه التى تسقط على جبلٍ ما ؛ وبعد أيام قليلة تجد الجبل وقد امتلأ بالحشائش الخضراء ؛ ومعنى هذا أن الجبل كانت توجد به بذور تلك الحشائش التى انتظرتُ الماء لِتُنبِت .

وتعرّف العلماء على أن الذكورة بعد أن تنضج فى النبات فهى تنكشف وتنتظر الرياح والجو المناسب والبيئة المناسبة لتنتقلها من مكان إلى مكان .

ولهذا نجد بعضاً من الجبال وهى خضراء بعد هبوب الرياح وسقوط المطر ؛ ذلك أن حبوب اللقاح انتقلت بالرياح ، وجاء المطر لتجد النباتات فرصة للنمو .

وقد تجد جبلاً من الجبال نصفه أخضر ونصفه جَدْب ؛ لأن الرياحَ نقلتُ للنصف الأخضر حبوبَ اللقاح ، ولم تنقل الحبوب للنصف الثانى من الجبل ؛ ولذلك نجد الحق سبحانه قد جعل للرياح دورةً تنتقل بها من مكان لمكان ، وتدور فيها بكل الأماكن .

ويتابع سبحانه فى نفس الآية :

﴿ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً... (٢٢) ﴾

[الحجر]

وقد تبين لنا أن المياه نفسها تنشأ من عملية تلقيح ؛ وبه ذكورة وأنوثة .

وفى هذا المعنى يقول الحق سبحانه :

﴿ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ <sup>(١)</sup> (٢٢) ﴾

[الحجر]

أى : أنكم لن تخرنوا المياه لأنكم غير مأمونين عليه ، وإذا كان الله قد هدانا إلى أن نخرن المياه ، فذلك من عطاء الله ؛ فلا يقولن أحد : لقد بنينا السدود ؛ بل قُلْ : هدانا الله لبنينها ؛ بعد أن يسقط المطر ؛ ذلك أن المطر لو لم يسقط لَمَا استطعنا تخزين المياه .

(١) أى : ليست خزائنه عندهم ، فمن الخازنون لهذا الماء ، نزله إذا شئنا ، ونمسكه إذا شئنا . [ تفسير القرطبي ٢٧٤٢/٥ ] .



وعلى هذا يكون سبحانه هو الذى خزنَ المياه حين أنزله من السماء بعد أن هدانا لنبنىَ السدود .

وأنت حين تريد كوباً من الماء المُقَطَّر ؛ تذهب إلى الصيدلى لِيُسَخِّنَ الماء فى جهاز مُعَيَّن ؛ ويحوِّله إلى بخار ، ثم يُكثِّف هذا البخار لِيَصِيرَ ماء مُقَطَّراً ، وكل ذلك يتم فى الكون ، وأنت لا تدري به .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴾ (٢٢)

وفى ظاهر الأمر كان من المُمكن أن يقول الحق : « إِنَّا نُمِيت ونُحْيى » ؛ لأنه سبحانه يخاطبنا ونحن أحياء ، ولكن الحق سبحانه أراد بهذا القول أن يلفتنا أن ننظر إلى الموت الأول ، وهو العدم المحض الذى أنشأنا منه ، وهو سبحانه القائل :

﴿ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (٢٨)

[البقرة]

والكلام فى تفصيل الموت يجب أن تُفَرَّق فيه بين العدم المحض والعدم بعد وجود ؛ فالعدم المحض هو ما كان قبل أن نُخلَق ؛ ثم أوجدنا الله لنكون أحياء ؛ ثم يُمِيتنا من بعد ذلك ، ثم يبعثنا من بعد ذلك للحساب .

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يكون الكلام عن الموت الذى يحدث بعد أن يهبنا الله الحياءَ ، ثم نقضى ما كتبه لنا من أجل .

ثم يُذِيل الحق سبحانه الآية بقوله :

﴿وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾ (٢٣)

[الحجر]

وهذا القول يعنى أن هناك تركة كبيرة ؛ وهى هذا الكون الذى خلقه سبحانه ليستخلفنا فيه . ونحن لم نُضَفْ شيئاً لهذا الكون الذى خلقه الله ؛ لأنك إن نظرتَ إلى كمية المياه أو الغذاء التى فى الكون ، وكل مقومات الحياة لَمَّا وجدتَ شيئاً يزيد أو ينقص ؛ فالماء تشربه ليرويك ، ثم يخرج عرقاً وبولاً ؛ ومن بعد الموت يتحلل الجسم ليتبخر منه الماء ، وهذا يجرى على كل الكائنات .

وحين يتناول الحق سبحانه فى هذه الآية أمر الموت والحياة وعودة الكون فى النهاية إلى مُنشئه سبحانه ؛ فهو يُحدِّثنا عن أمرين يعتوران<sup>(١)</sup> حياة كل موجود ؛ هما الحياة والموت ، وكلاهما يجرى على كل الكائنات ؛ فكلُّ شيء له مدة يحياها ، وأجلٌ يقضيه .

وكل شيء يبدأ مهمة فى الحياة فهو يُولد ؛ وكل شيء ينهى مهمته فى الحياة - بحسب ما قدره الله له - فهو يموت ؛ وإن كنا نحن البشر بحدود إدراكنا لا نعى ذلك .

وهو سبحانه القائل :

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ (٨٨)

[القصص]

(١) التعاور والاعتوار أن يكون هذا مكان هذا ، وهذا مكان هذا . يقال : اعتوراه وابتدأه هذا مرة وهذا مرة . قاله ابن الأعرابي فيما نقله عنه ابن منظور فى لسان العرب [ مادة : عور ] .

(٢) قال ابن كثير فى تفسيره ( ٤٠٢/٣ ) : « هذا إخبار بأنه الدائم الباقي الحى القيوم الذى تموت الخلائق ولا يموت ، كما قال تعالى : ﴿وَيَقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (٢٧) [الرحمن] فعبّر بالوجه عن الذات ، وهكذا قوله هنا : ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ (٨٨) [القصص] أى : إلا إياه .

- وقال مجاهد والثوري : أى إلا ما أريد به وجهه . وحكاه البخارى فى صحيحه كالمقرر له . وهذا القول لا ينافى القول الأول ، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة ، والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس فإنه الأول الآخر الذى هو قبل كل شيء وبعد كل شيء .

إذن : فكلُّ شيءٍ يُطْلَقُ عليه « شيء » مصيره إلى هلاك ؛ ومعنى ذلك أنه كان حياً ؛ ودليلنا على أنه كان حياً هو قول الحق :

﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ۗ﴾ [الأنفال]

وهكذا نعلم أن كل ما له مهمة في الحياة له حياة تناسبه ؛ وفور أن تنتهى المهمة فهو يهلك ويموت ، والحق سبحانه وتعالى يرث كل شيء بعد أن يهلك كل مَنْ له حياة ، وهو سبحانه القائل :

﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ [مريم]

وهو بذلك يرث التارك والمتروك ؛ وهو الخالق لكل شيء .  
ويختلف ميراث الحق سبحانه عن ميراث الخلق ؛ بأن المخلوق حين يرث آخر ؛ فهو يُودِعُه التراب أولاً ، ثم يرث ما ترك ؛ أما الحق سبحانه فهو يرث الاثنين معاً ، المخلوق وما ترك .

ولذلك نحن نرى مَنْ يعز عليهم ميت ؛ قد يُمَسِّكون بالخشب التي تحمل الجثة ، ويرفضون من فَرَطَ المحبة أن تخرج من منزله ؛ ولو تركناه لهم لمدة أسبوع ورمّت الجثة ؛ سيتوسّلون لِمَنْ يحمل الجثث أن يحمله لِإِوَارِيهِ التراب ، ثم يبدأون فى مناقشة ما يرثونه من الفقيد .

وهم بذلك يرثون المتروك بعد أن أودعوا التارك للتراب ، وإذا كان التارك من الذين أحسنوا الإيمان والعمل فيدخل حياة جديدة هى أرغد بالتأكيد من حياته الدنيا ؛ ولَسَوْفَ يأكل ويشرب دون أن يتعب ، وكل ما تمر على ذهنه رغبة فهى تتحقّق له ، فهو فى ضيافة المنعم الأعلى .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ <sup>(١)</sup>

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾ ﴾

والمستقدم هو مَنْ تقدّم بالحياة والموت ؛ وهم مَنْ قبلنا من بشرٍ وأممٍ . والمستأخر هو مَنْ سيأتى من بعدنا . وسبحانه يعلمنا بحكم أنه علم من قبل كلّ مستأخر ؛ أى : أنه علم بنا من قبل أن نُوجد ؛ ويعلم بنا من بعد أن نرحل ؛ فعلمه كامل وأزلى ؛ وفائدة هذا العلم أنه سيطرتب عليه الجزاء ؛ فنحن حين أخذنا الحياة والرزق لم نُفَلت بهما بعيداً ؛ بل نجد الله قد علم أزلّا بما فعل كلّ منا .

وهناك مَنْ يقول إن هناك معنى آخر ؛ بأن الحق سبحانه يكتب مَنْ يسرع إلى الصلاة ويتقدم إليها فوراً أن يسمع النداء لها ، ويعلم

(١) قال القرطبي فى تفسيره ( ٢٧٤٢/٥ ) : فيه ثمان تاويلات :

١ - المستقدمين : فى الخلق إلى اليوم . والمستأخرين : الذين لم يخلقوا بعد . قاله قتادة وعكرمة وغيرهما .

٢ - المستقدمين : الأموات . والمستأخرين : الأحياء . قاله ابن عباس و الضحاك .

٣ - المستقدمين : من تقدم أمة محمد . والمستأخرين : أمة محمد . قاله مجاهد .

٤ - المستقدمين : فى الطاعة والخير . والمستأخرين : فى المعصية والشر . قاله الحسن وقتادة أيضاً .

٥ - المستقدمين : فى صفوف الحرب . والمستأخرين : فيها . قاله سعيد بن المسيب .

٦ - المستقدمين : من قتل فى الجهاد . والمستأخرين : من لم يقتل . قاله القرطبي .

٧ - المستقدمين : أول الخلق . والمستأخرين : آخر الخلق قاله الشعبي .

٨ - المستقدمين : فى صفوف الصلاة . والمستأخرين : فيها بسبب النساء . ذكرها

القرطبي فى تفسيره ( ٢٧٤٢/٥ ) .

## سُورَةُ الْحَجَرِ

٧٦٨٣

مَنْ يَتَأَخَّرُ عَنِ الْقِيَامِ بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ ، ذَلِكَ أَنْ تَأْثِيرَ كَلِمَةِ « اللَّهُ أَكْبَرُ »  
فِيهَا مِنَ الْيَقِظَةِ وَالْإِنْتِبَاهِ مَا يُذَكِّرُنَا بِأَنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ مَا يَشْغُوكَ .

وَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْ إِعْجَازَاتِ الْأَذَانِ أَنَّهُ جَعَلَ النِّدَاءَ بِاسْمِ « اللَّهُ أَكْبَرُ » ؛  
وَلَمْ يَقُلْ : اللَّهُ كَبِيرٌ ؛ وَذَلِكَ إِحْتِرَامًا لِمَا يَشْغُلُنَا فِي الدُّنْيَا مِنْ  
مَوْضُوعَاتٍ قَدْ نَرَاهَا كَبِيرَةً ؛ ذَلِكَ أَنَّ الدُّنْيَا لَا يَجِبُ أَنْ تُهَانَ ؛ لِأَنَّهَا  
الْمَعْبَرُ إِلَى الْجِزَاءِ الْقَادِمِ فِي الْآخِرَةِ .

وَلِذَلِكَ أَقُولُ دَائِمًا : إِنَّ الدُّنْيَا أَهَمُّ مِنْ أَنْ تُنْسَى ؛ وَفِي نَفْسِ  
الْوَقْتِ هِيَ أَتْفَهُ مِنْ أَنْ تَكُونَ غَايَةً ، فَأَنْتَ فِي الدُّنْيَا تُضْرَبُ فِي  
الْأَرْضِ وَتَسْعَى لِقُوتِكَ وَقُوتِ مَنْ تَعُولُ ؛ وَلِيُعِينِكَ هَذَا الْقُوتُ عَلَى  
الْعِبَادَةِ .

لِذَلِكَ فَلَا يَحْتَقِرُ أَحَدُ الدُّنْيَا ؛ بَلْ لِيُشْكِرَ اللَّهَ وَيَدْعُوهُ أَنْ يُؤَفِّقَهُ  
فِيهَا ، وَأَنْ يَبْذِلَ كُلَّ جَهْدٍ فِي سَبِيلِ نَجَاحِهِ فِي عَمَلِهِ ؛ فَالْعَمَلُ الطَّيِّبُ  
يُنَالُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ حُسْنُ الْجِزَاءِ ؛ وَفَوْرُ أَنْ يَسْمَعَ الْمُؤْمِنُ « اللَّهُ أَكْبَرُ » ؛  
فَعَلِيهِ أَنْ يَتَجَهَّ إِلَى مَنْ هُوَ أَكْبَرُ فِعْلًا ، وَهُوَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ ، وَأَنْ  
يُؤَدِيَ الصَّلَاةَ . هَذَا هُوَ الْمَعْنَى الْمُسْتَقَى مِنَ الْمُسْتَقْدِمِ لِلصَّلَاةِ  
وَالْمُسْتَأْخِرِ عَنْهَا .

وَهُنَاكَ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ رَأَى مَلَا حَظَّ شَيْءٍ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ .  
فَمَعْنَاهَا قَدْ يَكُونُ عَامًّا يَشْمَلُ الزَّمْنَ كُلَّهُ ؛ وَقَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى خَاصٍّ ؛  
كَمَعْنَى الْمُسْتَقْدِمِ لِلصَّلَاةِ وَالْمُسْتَأْخِرِ عَنْهَا .

وَقَدْ يَكُونُ الْمَعْنَى أَشَدَّ خُصُوصِيَّةً مِنْ ذَلِكَ ؛ فَنَحْنُ حِينَ نُصَلِّي  
نَقِفُ صَفُوفًا ، وَيَقِفُ الرِّجَالُ أَوَّلًا ؛ ثُمَّ الْأَطْفَالُ ؛ ثُمَّ النِّسَاءُ ؛ وَمِنْ

الرجال مَنْ يَتَقَدَّمُ الصفوفَ كَيْلًا تَقَعُ عِيُونُهُ عَلَى امْرَأَةٍ ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ قَدْ  
يَتَحَايَلُ وَيَقِفُ فِي الصفوفِ الْآخِرَةِ لِيَرَى النِّسَاءَ ؛ فَأَوْضَحَ الْحَقُّ  
سُبْحَانَهُ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْأُمُورِ لَا تَقُوتُ عَلَيْهِ <sup>(١)</sup> ، فَهُوَ الْعَالَمُ بِالْأَسْرَارِ  
وَأَخْفَى مِنْهَا .

أَوْ : أَنَّ يَكُونُ الْمَعْنَى هُوَ الْمُسْتَقْدَمِينَ إِلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
أَوْ الْمَتَأَخِّرِينَ عَنِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ . وَمَنْ يَمُوتَ حَتْفَ أَنْفِهِ - أَيْ :  
عَلَى فَرَاشِهِ لَا دَخَلَ لَهُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .

أَمَّا إِنْ دَعَا دَاعِيَ الْجِهَادِ ، وَيُقَدِّمُ نَفْسَهُ لِلْحَرْبِ وَيُقَاتِلُ وَيُنَالُ  
الشَّهَادَةَ ، فَالْحَقُّ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - يَعْلَمُ مَنْ تَقَدَّمَ إِلَى لِقَائِهِ مُحِبٌّ  
وَجِهَادًا لِرَفْعَةِ شَأْنِ الدِّينِ .

وَقَدْ يَكُونُ فِي ظَاهِرِ الْأَمْرِ وَفِي عِيُونِ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَكْرَهُونَ الْحَيَاةَ ؛  
وَلَكِنَّهُ فِي حَقِيقَةِ الْأَمْرِ مُحِبٌّ لِلْحَيَاةِ بِأَكْثَرِ مِمَّنْ يَدْعُونَ حُبَّهَا ؛ لِأَنَّهُ  
أَمْلَكَ الْيَقِينِ الْإِيمَانِي بَأَنَّ خَالِقَ الدُّنْيَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُنَالَ الْجِهَادُ فِي  
سَبِيلِ الْقِيَمِ الَّتِي أَرَادَهَا مِنْهَا جَا يُنْعَدِلُ بِهِ مِيزَانُ الْكَوْنِ ؛ وَإِنْ اسْتَشْهَدَ  
فَقَدْ وَعَدَهُ سُبْحَانَهُ الْخُلْدَ فِي الْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا .

وَنَجِدُ أَبَا بَكْرَ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَهُوَ يَقُولُ لِرَسُولِ

(١) وَرَدَ فِي هَذَا حَدِيثٍ قَالَ عَنْهُ ابْنُ كَثِيرٍ ( تَفْسِيرُ ابْنِ كَثِيرٍ ٥٥١/٢ ) « حَدِيثٌ غَرِيبٌ جَدًّا .  
فِيهِ نَكَارَةٌ شَدِيدَةٌ » . وَقَدْ ذَكَرَهُ الْوَاحِدِيُّ فِي أَسْبَابِ نَزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ ( أَسْبَابُ النُّزُولِ  
ص ١٥٨ ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : « كَانَتْ تَصَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ امْرَأَةٌ حَسَنَاءَ . قَالَ ابْنُ  
عَبَّاسٍ : لَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَهَا قَطُّ ، وَكَانَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا صَلُّوا اسْتَقْدَمُوا يَعْنِي لَثَلَا  
يُرَوِّهَا ، وَبَعْضٌ يَسْتَأْخِرُونَ ، فَإِذَا سَجَدُوا نَظَرُوا إِلَيْهَا مِنْ تَحْتِ أَيْدِيهِمْ » . وَالحديث مروي  
في مسند أحمد وسنن النسائي والترمذي .

الله ﷻ : ادْعُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أَسْتَشْهَدَ ؛ فَيَرِدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ :  
« مَتَّعْنَا بِنَفْسِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ » <sup>(١)</sup> .

وعلى ذلك لا يكون المستأخر هنا محلَّ لَوْمٍ ؛ لأن الإيمان يحتاج  
لِمَنْ يَصُونُهُ وَيُثَبِّتُهُ ؛ كما يحتاج إلى مَنْ يُوَكِّدُ أَنْ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَعَزُّ مِنْ  
الْحَيَاةِ نَفْسِهَا ؛ وَهُوَ الْمُتَقَدِّمُ لِلْقِتَالِ ، وَيُنَالُ الشَّهَادَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .  
ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢٥)

أَي : أَنْ الْمُتَوَلَّى تَرْبِيَّتَكَ يَا مُحَمَّدُ لَنْ يَتْرَكَ مَنْ خَاصَمُوكَ  
وَعَانَدُوكَ ، وَأَهَانُوكَ وَأَذُوكَ دُونَ عِقَابٍ .

وكلمة : ﴿ يَحْشُرُهُمْ ﴾ (٢٥)

تَكْفِي كَدَلِيلٍ عَلَى أَنَّ اللَّهَ يَقِفُ لَهُم بِالْمَرْصَادِ ، فَهَمْ قَدْ أَنْكَرُوا  
الْبَعْثَ ؛ وَلَمْ يَجْرَوْ أَحَدَهُمْ أَنْ يُنْكِرَ الْمَوْتَ ، وَإِذَا كَانَ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ قَدْ  
سَبَقَ وَعَبَّرَ عَنِ الْبَعْثِ بِقَوْلِهِ الْحَقُّ :

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴾ (١٥) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (١٦)

[المؤمنون]

(١) أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ ( ٤٧٤/٣ ) أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقَ لَمْ يَزَلْ عَلَى  
دِينِ قَوْمِهِ فِي الشُّرْكَ حَتَّى شَهِدَ بِدِرَآءٍ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَدَعَا إِلَى الْبِرَازِ ( الْمُبَارَاةِ ) فَقَامَ إِلَيْهِ  
أَبُوهُ أَبُو بَكْرٍ لِيُبَارِزَهُ ، فَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : « مَتَّعْنَا بِنَفْسِكَ » .

فهم كانوا قد غفلوا عن الإعداد لما بعد الموت ، وكأنهم يشكُّون في أنه قادم ، وجاء لهم بخبر الموت كأمر حتميٍّ ، وسبقته ( هو ) لتؤكد أنه سوف يحدث ، فالحشر منسوب لله سبحانه ، وهو قادر عليه ، كما قدر على الإحياء من عدم ، فلا وَجْهَ للشك أو الإنكار .

ثم جاء لهم بخبر البعث الذى يشكُّون فيه ؛ وهو أمر سبق وأن ساق عليه سبحانه الأدلة الواضحة .

ولذلك جاء بالخبر المصحوب بضمير الفصل :

﴿ يَحْشُرُهُمْ (٢٥) ﴾

[الحجر]

وسبحانه يُجْرِى الأمور كلها بحكمة واقتدار ، فهو العليم بما تتطلبه الحكمة علماً يحيط بكل الزوايا والجهات .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (٣٦) ﴾

وسبحانه يتكلَّم هنا عن خلق الإنسان من بعد أن تكلم عن خلق الكون وما أعدَّه له فيه ، وليستقبل الكون الخليفةَ لله ؛ فيوضح أنه قد خلقه من الصلصال ، وهو الطين اليابس .

وجاء سبحانه بخبر الخلق فى هذه السورة التى تضمنت خبر

(١) الحمأ والحمأة : الطين الأسود . والمسنون : المصبوب فى قالب إنسانى ، أو مصوّر بصورة إنسان أو طين كالخفاش صالح للتصوير والصلل [ القاموس القويم ٢٣١/١ ] .

(٢) نار السموم : النار الحارة التى تقتل . وقال ابن مسعود : نار السموم التى خلق الله منها الجان جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم . [ ذكره القرطبي فى تفسيره ٢٧٤٦/٥ ] .



مَدَّ الْأَرْضَ ؛ وَمَجَّى الرِّيحَ ، وَكَيْفِيَّةَ أَنْزَالِ الْمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ ؛ وَكَيْفَ قَدَّرَ فِي الْأَرْضِ الرِّزْقَ ، وَجَعَلَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ ، وَجَعَلَ كُلَّ شَيْءٍ مُوزَنًا .

وهو سبحانه قد استهلَّ السورة بقوله :

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ (١) ﴾ [الحجر]

أى : أنه افتتح السورة بالكلام عن حارس القيم للحركة الإنسانية ؛ ثم تكلم عن المادة التى منها الحياة ؛ وبذلك شمل الحديثُ الكلامَ عن المَقُومِ الأساسى للقيم وهو القرآن ، والكلامَ عن مَقُومِ المادة ؛ وكان ذلك أمراً طبيعياً ؛ ودللتُ عليه سابقاً بحديثى عن مُصمِّمِ أىِّ جهازٍ من الأجهزة الحديثة ؛ حيث يحدد أولاً الغرض منه ؛ ثم يضع جدولاً وبرنامجاً لصيانة كل جهاز من تلك الأجهزة .

وهكذا كان خلقُ الله للإنسان الذى شاء له سبحانه أن يكون خليفته فى الأرض ، ووضع له مَقُومَاتِ مادةٍ ومَقُومَاتِ قيمٍ ؛ وجاء بالحديث عن مَقُومَاتِ القيمِ أولاً ؛ لأنها ستمد حياة الإنسان لتكون حياة لا تنتهى ، وهى الحياة فى الدنيا والآخرة .

وهذا القول يوضحُ لنا أن آدم ليس هو أول من استعمر الأرض ؛ بل كان هناك خلقٌ من قَبْلِ آدم ، فإِذَا حَدَّثْنَا علماء الجيولوجيا والحفريات عن أن هناك ما يدل على وجود بعض من الكائنات المطمورة تثبت أنه كانت هناك حياة منذ خمسين ألف قرن من الزمان .

فنحن نقول له : إن قولك صحيح .

وحين يسمع البعض قَوْل هؤلاء العلماء يقولون : لا بُدَّ أن تلك الحيوانات كانت موجودة فى زمن آدم عليه السلام ، وهؤلاء يتجاهلون أن الحق سبحانه لم يَقُلْ لنا أن آدم هو أول مَنْ عَمَرَ الأرض ، بل شاء سبحانه أن يخلقنا ويعطينا مهمة الاستخلاف فى الأرض .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (١٦) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

بِعَزِيزٍ (١٧)﴾ [فاطر]

أى : أن خلق غيرنا أمر وارد ، وكذلك الخلق من قبلنا أمر وارد .

ونعلم أن خلق آدم قد أخذ لقطات متعددة فى القرآن الكريم ؛ تُؤدِّى فى مجموعها إلى القصة بكل أحداثها وأركانها ، ولم يكن ذلك تكراراً فى القرآن الكريم ، ولكن جاء القرآن بكل لُقطة فى الموقع المناسب لها ؛ ذلك أنه ليس كتاب تاريخ للبشر ؛ بل كتاب قيم ومنهج ، ويريد أن يؤسِّس فى البشر القيم التى تحميهم وتصورهم من أى انحراف ، ويريد أن يُربِّى فيهم المهابة .

وقد تناول الحق سبحانه كيفية خلق الإنسان فى الكثير من سور القرآن : البقرة ؛ الأعراف ؛ الحجر ؛ الإسراء ؛ الكهف ؛ وسورة ص .

قال سبحانه - على سبيل المثال - فى سورة البقرة :

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا

مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠)﴾ [البقرة]

وجاء هذا القول من الله للملائكة ساعة خلق الله لأدم ، من قبل أن تبدأ مسألة نزول آدم للأرض .

وقد أخذت مسألة خلق الإنسان جدلاً طويلاً من الذين يريدون أن يستدركوا على القرآن متسائلين : كيف يقول مرة : إن الإنسان مخلوق من ماء ؛ ومرة من طين ؛ ومرة من صلصال كالْفَخَّار ؟

ونقول : إن ذلك كله حديث عن مراحل الخلق ، وهو سبحانه أعلم بمن خلق ، كما خلق السماوات والأرض ، ولم يُشْهِدِ الحق أحداً من الخلق كيف خلق المخلوقات :

﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مَتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصُدًا <sup>(١)</sup> ﴾ (٥١)

[الكهف]

ومن رحمته سبحانه أنه ترك في مُحَسَّات الحياة وماديتها ما يُثَبِّتُ صِدْقَهُ فِي غَيْبِيَّاتِهِ ؛ فإذا قال مرة : إنه خلق كل شيء من الماء ؛ فهو صادق فيما قال ؛ لأن الماء يُكوِّنُ أغلبَ الجسد البشري على سبيل المثال .

وإذا أوضح أنه خلق الإنسان من طين ، فالتراب إذا اختلط بالماء صار طيناً ، وإذا مرَّ على الطين وقتٌ صار صلصالاً ، وإذا قال :

﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ <sup>(٢)</sup> وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ (٢٩)

[الحجر]

(١) عضداً : أعواناً مساعدين . [ القاموس القويم ٢/ ٢٤ ] .

(٢) سَوَّى الشيء تسوية : عدَّله وجعله لا موج فيه . [ القاموس القويم ١/ ٢٢٧ ] .

وَكُلُّ هَذَا مِنَ الْأُمُورِ الْغَيْبِيَةِ ؛ الَّتِي يَشْرَحُهَا لَنَا نَقْضُهَا فِي الْوَاقِعِ  
الْمَادِي الْمَلْمُوسِ ، فَحِينَ يَحْدُثُ الْمَوْتُ - وَهُوَ نَقْضُ الْحَيَاةِ - نَجِدُ  
الرُّوحَ هِيَ أَوَّلُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْجِسْمِ ؛ وَكَانَتْ هِيَ آخِرَ مَا دَخَلَ الْجِسْمَ  
أَثْنَاءَ الْخَلْقِ .

وَمِنْ بَعْدِ ذَلِكَ تَبَدُّأَ الْحَيَوِيَّةِ فِي الرَّحِيلِ عَنِ الْجَثْمَانِ ؛ فَيَتَحَوَّلُ  
الْجَثْمَانِ إِلَى مَا يَشْبَهُ الصَّلْصَالَ ؛ ثُمَّ يَتَبَخَّرُ الْمَاءُ مِنَ الْجَثْمَانِ ؛  
لِيَصِيرَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ تَرَابًا .

وَهَكَذَا نَشْهَدُ فِي الْمَوْتِ - نَقْضَ الْحَيَاةِ - كَيْفِيَّةَ بَدْءِ مَرَاكِلِ الْخَلْقِ  
وَهِيَ مَعْكُوسَةٌ ؛ فَالْمَاءُ أَوَّلًا ثُمَّ التُّرَابُ ؛ ثُمَّ الطِّينُ ؛ ثُمَّ الصَّلْصَالَ  
الَّذِي يَشْبَهُ الْحَمَّ الْمَسْنُونِ ؛ ثُمَّ نَفْخُ الرُّوحِ .

وَقَدْ صَدَّقَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ حِينَ أَوْضَحَ لَنَا فِي النَّقِيضِ الْمَادِي ،  
مَا أَبْلَغْنَا عَنْهُ فِي عَالَمِ الْغَيْبِ .

وَعَلَى ذَلِكَ - أَيْضًا - نَجِدُ أَنَّ الَّذِينَ يَضَعُونَ التَّكْهَنَاتِ بِأَنَّ الشَّمْسَ  
خُلِقَتْ قَبْلَ الْأَرْضِ ؛ وَكَانَتْ الْأَرْضُ جِزْءًا مِنَ الشَّمْسِ ثُمَّ انْفَصَلَتْ  
عَنْهَا ؛ عَلَى هَؤُلَاءِ أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ مَا يَقُولُونَهُ هُوَ أَمْرٌ لَمْ يَشَاهِدُوهُ ،  
وَهِيَ أُمُورٌ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَدْرُسَهَا أَحَدٌ فِي مَعْمَلٍ تَجْرِييٍّ ؛ وَقَدْ قَالَ  
الْقُرْآنُ عَنْ أَهْلِ هَذَا اللَّغْوِ :

﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ  
مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴾ (٥١)

[الكهف]

وَهُمْ قَدْ أَعَانُوا عَلَى تَأْكِيدِ إِعْجَازِيَّةِ الْقُرْآنِ الَّذِي أَسْمَاهُمْ  
الْمُضِلِّينَ ؛ لِأَنَّهُمْ يَغْوُونَ النَّاسَ عَنِ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴾ (٢٧)

ونعلم أن كلمة ( السَّمُوم ) هى اللهب الذى لا دُخَان له ،  
ويُسَمَّونه « السَّموم » لأنه يتلصص فى الدخول إلى مسامِّ الإنسان .  
وهكذا نرى أن للعنصر تأثيراً فى مَقُومَات حياة الكائنات ،  
فالمخلوق من طين له صفات الطينية ، والمخلوق من نار له صفات  
النارية ؛ ولذلك كان قانون الجن أخفَّ وأشدَّ من قانون الإنس .

والحق سبحانه يقول :

﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ <sup>(١)</sup> مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ .. ﴾ (٢٧) [الأعراف]

وهكذا نعلم أن قانون خَلْق الجن من عنصر النار التى لا لهب لها  
يوضح لنا أن له قدرات تختلف عن قدرات الإنسان .

ذلك أن مهمته فى الحياة تختلف عن مهمة الإنسان ، ولا تصنع  
له خيرية أو أفضلية ، لأن المهام حين تتعدد فى الأشياء ؛ تمنع  
المقارنة بين الكائنات .

والمَثَلُ على ذلك هو غلبة مَنْ عنده عِلْمٌ بالكتاب على عَفْرِيت  
الجن ؛ حين سأل سليمان عليه السلام عَمَّن يَأْتِيهِ بِعَرْشِ بَلْقِيسَ :

﴿ قَالَ يَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا <sup>(٢)</sup> قَبْلُ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

[النمل]

﴿ (٣٨) ﴾

(١) القبيل : الجماعة أو العشيرة أو الكفلاء أو الاعوان المناصرون . [ القاموس القويم ٩٨/٢ ] .

(٢) العرش : سرير الملك . ذكر ابن كثير فى تفسيره ( ٣٦٣/٢ ) : « كان من ذهب مفصص

بالبياقوت والزبرجد واللؤلؤ ، وقوائمه لؤلؤ وجوهر ، وكان مُسْتَرَاً بالديباچ والحريز » .

وقال عفريت من الجن : إنه قادر على أن يأتى بالعرش قبل أن يقوم سليمان من مقامه ، ولكن مَنْ عنده عِلْمٌ بالكتاب قال : إنه قادر أن يأتى بعرش بلقيس قبل أن يرتدَّ طَرْفُ سليمان ؛ وهكذا غلب مَنْ عنده علم بالكتاب قدرة عفريت الجن <sup>(١)</sup> .

وقد قصَّ علينا الحق سبحانه هذا فى كتابه الكريم ، فقال :

﴿ قَالَ عَفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ <sup>(٣٩)</sup> ۖ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّى ۖ ۝ <sup>(٤٠)</sup> ۖ ﴾ [النمل]

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّ خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن صَلَٰصِلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ <sup>(٤٨)</sup> ۖ ﴾

وعرفنا فى مواقع متفرقة من خواطرننا كيف نفم هذه الآية . ونعلم أن البشر فى زماننا حين يريدون صنْع تمثال ما ، فَهُم يَخْلُطُونَ التراب بالماء ليصير طيناً ؛ ثم يتركونه إلى أن يختمر ، ويصير كالصلصال ، ومن بعد ذلك يُشكَل المِثَالُ ملامح مَنْ يريد أن يصنع له تمثالاً .

والتمثيل تكون على هيئة واحدة ، ولا قدرة لها ، عكس الإنسان المخلوق بيد الله ، والذي يملك بفعل النفخ فيه من روح الله ما لا

(١) عفريت الجن : أقوى الجن . والعفريت : النافذ فى الأمور مع دهاء . [ المعجم الوجيز - مادة : عفرت ] .

يملكه أى كائن صنعته مهارة الإنسان ؛ ذلك أن إعجازَ وطلاقةَ قدرة الخالق لا يمكن أن تستوى مع قدرة المخلوق المحدودة .

وهناك حديث يقول فيه ﷺ : « خلق الله عز وجل آدم على صورته ، ستون ذراعاً » <sup>(١)</sup> .

واختلف العلماء فى مرجع الضمير فى هذا الحديث ؛ أيعود إلى صورة آدم ؟ أم يعود إلى آدم ؟

فمن العلماء من قال : إن الضمير يعود إلى آدم ؛ بمعنى أن الله لم يخلقه طفلاً ، ثم كبر ؛ بل خلقه على الصورة الناضجة ؛ وتلفت آدم فوجد نفسه على تلك الصورة الناضجة ؛ وأنه لم يكن موجوداً من قبل ذلك بساعة ؛ لذلك تلفت إلى الموجد له .

والذين قالوا : إن الحق سبحانه خلق الإنسان على صورته ، وأن الضمير يعود إلى الله ؛ فذلك لأن الحق قد جعل الإنسان خليفة له فى الأرض ؛ وأعطاه من قدرته قدرة ؛ ومن علمه علماً ؛ ومن حكمته حكمة ، ومن قاهرته قهراً .

ولذلك يقول ﷺ : « تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ » .

فخلق آدم داخل فى كينونته . يقول الحق :

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٢٨٤١ ) قال النووى فى شرحه لهذا الحديث : « هذه الرواية ظاهرة فى أن الضمير فى صورته عائد إلى آدم ، وأن المراد أنه خُلِقَ فى أول نشأته على صورته التى كان عليها فى الأرض وتوفى عليها وهى طوله ستون ذراعاً ، ولم ينتقل أطواراً كذريته وكانت صورته فى الجنة هى صورته فى الأرض لم تتغير » .

﴿إِنْ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٥٩)

[آل عمران]

وأمام الكينونة ينتفى التعليل ، ولم يبق إلا الإيمان بالخالق .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنِّي﴾ (٦٠)

رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (٦١)

والتسوية تعنى جعل الشيء صالحاً للمهمة التى تُراد له . وشاء سبحانه أن يُسَوَّى الإنسان فى صورة تسمح لنفخ الروح فيه . والنفخ من روح الله لا يعنى أن النفخ قد تم بدفع الحياة عن طريق الهواء فى قم آدم ، ولكن الأمر تمثيل لاننتشار الروح فى جميع أجزاء الجسد .

وقد اختلف العلماء فى تعريف الروح ، وأرى أنه من الأسلم عدم الخوض فى ذلك الأمر ؛ لأن الحق سبحانه هو القائل :

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا

قَلِيلًا﴾ (٨٥)

[الإسراء]

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

(١) « النفخ : إجراء الريح فى الشيء . والروح جسم لطيف ، أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة فى البدن ، من ذلك الجسم ، وحقيقته إضافة خلق إلى خالق ، فالروح خلق من خلقه أضافه إلى نفسه تشريفاً وتكريماً » . قاله القرطبي فى تفسيره ( ٥ / ٣٧٤٧ ) .



﴿ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ (٣٠)

وقد سجدوا جميعاً فى حركة واحدة : ذلك أنه لا اختيارَ لهم فى تنفيذ ما يؤمرون به ، فمن بعد أن خلق الله آدم جاء تكريم الحق سبحانه له بقوله للملائكة : ﴿ اسْجُدُوا لِآدَمَ .. ﴾ (١١٦) [طه]

وسجدت الملائكة التى كلفها الله برعاية وتدبير هذا المخلوق الجديد ، وهم المُدَبِّرَاتُ أُمراً والحَفَظَةُ ، ومنَ لهم علاقة بهذا المخلوق الجديد .

وقوله الحق : ﴿ فَفَعَّلُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ (٢٩) [الحجر]

يعنى أن عملية السجود قد حدثت بصورة مباشرة وحاسمة وسريعة ، وكان سجودهم هو طاعة للأمر الأعلى : لا طاعة لآدم .

وقول الحق سبحانه :

﴿ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ (٣٠) [الحجر]

يعنى الملائكة الأعلى من البشر ، ذلك أن هناك ملائكة أعلى منهم : وهم الملائكة المهيمون المتفرغون للتسييح فقط .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴾ (٣١)

وهكذا جاء الحديث هنا عن إبليس ؛ بالاستثناء وبالعقاب الذى

نزل عليه ؛ فكان الأمر قد شمله ، وقد أخذت هذه المسألة جدلاً طويلاً بين العلماء .

وكان من الواجب أن يحكم هذا الجدل أمران :

الأمر الأول : أن النصُّ سيد الأحكام .

والأمر الثاني : أن شيئاً لا نصُّ فيه ؛ فنحن نأخذه بالقياس والالتزام . وإذا تعارض نصٌّ مع التزام ؛ فنحن نُؤول الالتزام إلى ما يُؤول النص .

وإذا كان إبليس قد عُوقِبَ ؛ فذلك لأنه استثنى من السجود امتناعاً وإباءً واستكباراً ؛ فهل هذا يعني أن إبليس من الملائكة ؟

لا . ذلك أن هناك نصّاً صريحاً يقول فيه الحق سبحانه :

﴿ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ .. (٥٠) ﴾ [الكهف]

وهكذا حسم الحق سبحانه الأمر بأن إبليس ليس من الملائكة<sup>(١)</sup> ؛ بل هو من الجن ؛ والجن جنس مختار كالإنس ؛ يمكن أن يُطيع ، ويمكن أن يعصى .

وكونه سَمِعَ الأمر بالسجود ؛ فمعنى ذلك أنه كان في نفس الحَضْرَةِ للملائكة ؛ ومعنى هذا أنه كان من قبل ذلك قد التزم التزاماً

(١) قال الحسن البصري : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط ، وإنه لأصل الجن كما أن آدم عليه السلام أصل البشر ، رواه ابن جرير الطبري بإسناد صحيح عنه . ( نكته ابن كثير في تفسيره ( ٨٨/٣ ) .

يرفعه إلى مستوى الحضور مع الملائكة<sup>(١)</sup> ؛ ذلك أنه مُختار يستطيع أن يطيع ، ويملك أن يعصى ، ولكن التزامه الذى اختاره جعله فى صفوف الملائكة .

وقالت كتب الأثر : إنهم كانوا يُسمونه طاووس الملائكة مختالاً بطاعته ، وهو الذى وهبه الله الاختيار ، لأنه قدر على نفسه وحمل نفسه على طاعة ربه ، لذلك كان مجلسه مع الملائكة تكريماً له ؛ لأنه يجلس مع الأطهار ، لكنه ليس ملاكاً .

وبعض العلماء صَنَّفُوهُ بِمُسْتَوَى أعلى من الملائكة<sup>(٢)</sup> ؛ والبعض الآخر صَنَّفَهُ بأنه أقلُّ من الملائكة ؛ لأنه من الجنِّ ؛ ولكن الأمر المُتَّفَق عليه أنه لم يَكُنْ ملاكاً بنصِّ القرآن ، وسواء أكان أعلى أم أدنى ، فقد كان عليه الالتزام بما يصدر من الحق سبحانه .

ونجد الحق سبحانه وهو يعرض هذه المسألة ، يقول مرة ( أبى ) ، ومرة ( استكبر ) ، ومرة يجمع بين الإباء والاستكبار<sup>(٣)</sup>

(١) قال ابن كثير فى تفسيره ( ٨٨/٣ ) : « ذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة ، وتشبه بهم ، وتعبد وتنسك ، فلهذا دخل فى خطابهم وعصى بالمخالفة ، فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيه ، وخانه طبعه » . يتصرف فى العبارة بالتقديم والتأخير .

(٢) أورد ابن كثير عدة آثار فى تفسيره ( ٧٧/١ ) فى هذا ، فعن ابن عباس قال : « كان إبليس اسمه عزازيل ، وكان من أشراف الملائكة ، من ذوى الأجنحة الأربعة ، ثم أبلس بعد . وقال أيضاً : كان من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة ، وكان خازناً على الجنان ، وكان له سلطان سماء الدنيا ، وكان له سلطان على الأرض » .

(٣) قوله ( أبى ) وحده جاء فى قوله تعالى : ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴾ (٢١) [الحجر] أما قوله ( استكبر ) وحده ، فجاء فى قوله تعالى : ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٧٣) [ص] . أما الجمع بينهما فجاء فى قوله تعالى : ﴿ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٢٣) [البقرة] .

والإباء يعنى أنه يرفض أن ينفذ الأمر بدون تعال . والاستكبار هو التأبى بالكيفية ، وهنا كانت العقوبة تعليلاً لعملية الإباء والاستكبار ، وكيف ردّ أمر الحق الذى أورده سبحانه مرة بقول إبليس :

﴿ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴾ (٣٢) [الحجر]

وقوله :

﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ (٧٦) [ص]

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ قَالَ يَتَّبِعِ إبْلِسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴾ (٣٢)

وتقول « ما لك ؟ » فى الشيء العجيب الذى تريد أن تعرف كيف وقع ، وكأن هذا تساؤل عن أمر مخالف لما اختاره إبليس : الذى وهبه الله خاصية الاختيار ، وقد اختار أن يكون على الطاعة .

ولنلاحظ أن المتكلم هنا هو الله ؛ وهو الذى يعلم أنه خلق إبليس بخاصية الاختيار ؛ فله أن يطيع ، وله أن يعصى . وهو سبحانه هنا يوضح ما علمه أولاً عن إبليس ؛ وشاء سبحانه إبراز هذا ليكون حجة على إبليس يوم القيامة .

ويتابع سبحانه :

﴿ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴾ (٣٣)

وهكذا أفصح إبليس عما يَكُنُّه من فَهْم خاطيء لطبيعة العناصر ؛ فقد توهم أن الطينَ والصلصالَ أقلُّ مرتبة من النار التي خلقه منها الله . وامتناع إبليس عن السجود - إذن - امتناع مُعلَّل ؛ وكأن إبليس قد فَهم أن عنصر المخلوقية هو الذي يعطى التمايز ؛ وتجاهل أن الأمر هو إرادة المُعنصر الذي يُرتَّب المراتب بحكمته ، وليس على هوى أحدٍ من المخلوقات .

ثم من قال : إن النارَ أفضلُ من الطين ؟ ونحن نعلم أنه لا يُقال فى شيء إنه أفضل من الآخر إلا إذا استوت المصلحة فيهما ؛ والنار لها جهة استخدام ، والطين له استخدام مختلف ؛ وأى منهما له مهمة تختلف عن مهمة الآخر .

ومن توجيهه الله فى فضائل الخلق أن مَنْ يطلى الأشياء بالذهب لا يختلف عنده سبحانه عن الذى يعجن الطين ليصنعَ منه الفخار ، فلا يفضل أحدهما الآخرَ إلا بإتقان مهمته .

وهكذا أفصح إبليس أن الذى زَيَّن له عدم الامتثال لأمر السجود هو قناعته بأن هناك عنصراً أفضل من عنصر .

ويأتى الأمر بالعقاب من الحق سبحانه ؛ فيقول تعالى :

﴿ قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾ (٣٤)

وهكذا صدر الأمر بطرد إبليس من حضرة الله بالملا الأعلى ؛ وصدر العقاب بأنه مطرود من كل خير ، وأصل المسألة أنها الرجم بالحجارة .

وقد حدث ذلك لرؤيه أمر الله سبحانه ، واستكباره ، ولقناعته أن النار التي خلّق منها أفضل من الطين الذي خلّق منه آدم ، ولم يلتفت إلى أن لكل مخلوق مهمة ، وكل كائن يؤدي مهمته هو مُساوٍ للآخر .

وقد شاء الحق سبحانه ذلك ليزاول كل كائن الأسباب التي وُجد من أجلها ؛ فآدم قد خلقه الله ليُجعله خليفة في الأرض ؛ ذلك أنه سبحانه يباشر الأمر في السببيات بواسطة ما خلق .

فالنار - على سبيل المثال - تتسبّب في إنضاج الطعام ؛ لأنه سبحانه هو الذي شاء ذلك ، وجعلها سبباً في إنضاج الطعام . ومزاولة الحق سبحانه لأشياء كثيرة في المُسبّبات معناه أن المخلوقات تُؤدّي المهام التي أَرادها سبحانه لها في الوجود .

والمؤمن الحق هو مَنْ يرى في الأسباب التي في الكون ؛ أنها عطاء من الله ، وأن يده ممدودة له بتلك الأسباب .

وبعد أن طرد الحق سبحانه إبليس من حضرته <sup>(١)</sup> سيُقرر سبحانه الحكم الذي أصدره عليه في قوله :

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴾ <sup>(٢)</sup>

وفي هذا القول ما يؤكد أن الجن أيضاً يموتون ؛ ولهم آجال مثلنا ، وفي هذا الحكم بالطرد تأكيدٌ على أنه سبحانه لن يُوفّقه إلى توبة ، ولا يعفو عنه في النهاية .

(١) قوله تعالى : ﴿ فَأَخْرَجَ مِنْهَا ۖ ﴾ [الحجر] قال ابن كثير في تفسيره ( ٥٥١/٢ ) :

« أى : من المنزل التي كان فيها من الملائكة الأعلى » . وقال القرطبي في تفسيره

( ٢٧٥٠/٥ ) : « أى : من السماوات ، أو من جنة عدن ، أو من جملة الملائكة » .

(٢) اللعن : الإبعاد والطرد من الخير . واللعين : الشيطان ، صفة غالبية لأنه طرد من السماء ، وقيل : لأنه أبعد من رحمة الله . [ لسان العرب - مادة : لعن ] .

ولكن إبليس يحاول الالتفاف ؛ فيأتى ما جاء على لسانه :

﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ <sup>(١)</sup> ﴾ (٣٦)

وكان إبليس بهذا القول أراد أن يُفْلِتَ من الموت ، ولكن مثل هذا المكر لا يجوز على الله أو معه ، فإذا كان إبليس قد أراد أن يظلَّ فى الدنيا إلى يوم بَعَثَ البشر ؛ فذلك دليلٌ على أمنيته بالهروب من الموت .

ويقول الحق سبحانه رداً على دعاء إبليس :

﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴾ (٣٧)

ولحظة أن يسمع إبليسُ ذلك يظن أنه قد أفلتَ من الموت ؛ إذ لا مَوْتَ بعد البعث ، ويتوهم أن دعوته قد أُجيبَت ، وكأنه قد أفلتَ بغروره الذى ظنَّ به أن يتسع له الوقت لياخذ الثأر من بنى آدم ؛ فعدم سجوده لأدم هو الذى وضعه فى هذا الموقف العصيب .

ولو كان إبليس يملك ذرة من وعى لَعَلِمَ أن الاستكبار والتوهم بأن عنصر النار أفضل من الطين هما السبب وراء ما حاق به من الطرد .

ولكن تأتى من بعد ذلك مباشرة الآية التى تتضمن عدم إفلاته من الموت ؛ فيقول سبحانه :

(١) أنظرنى : أمهلنى وأخرنى . وقال القرطبى فى تفسيره ( ٣٧٥٠ / ٥ ) : « أراد بسؤاله الإنظار إلى يوم يُبْعَثُونَ : ألا يموت ، لأن يوم البعث لا موت فيه ولا بعده » .

﴿إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ (٣٨)

أى : أن إبليس سيدوق الموت أيضاً : لأن كل المخلوقات ستذوق الموت من قبل أن تقوم القيامة ، مصداقاً لقوله الحق :

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ..﴾ (٦٨) [الزمر]

وكذلك قوله : ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ (٢٦) [الرحمن]

وهكذا لم يُفَلِتْ إبليس من الموت .

ولقائل أن يسأل : وكيف كلّمه الله ؟

ونقول : لم يُكَلِّمهُ الله تشریفاً أو تكريماً ؛ بل غَلَّظَ له العقاب ، كما أن للحق سبحانه ملائكة يمكنهم أن يُبَلِّغُوا ما شاء لمن شاء .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ  
وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٢١)

(١) قال ابن عباس : أراد بهذا اليوم - النفخة الأولى ، أى : حين تموت الخلائق . وقيل : الوقت المعلوم الذى استأثر الله بعلمه ، ويجعله إبليس ، فيموت إبليس ثم يبعث . [ تفسير القرطبي ٣٧٥٠/٥ ] .



[الحجر]

وقول الشيطان : ﴿ رَبِّ .. (٣٩) ﴾

هو إقرار بالربوبية ؛ ولكن هذا الإقرار متبوع بعد الاعتراف بأنه قد سبّب لنفسه الطرد واللعنة ؛ فقد قال :

[الحجر]

﴿ بِمَا أَغْوَيْتَنِي .. (٣٩) ﴾

والحق سبحانه لم يُغْوِه ؛ بل أعطاه الاختيار الذي كان له به أن يؤمن ويطيع ، أو يعصى ويعاقب ، فسبحانه قد مكّن إبليس من الاختيار بين الفعل وعدم الفعل ؛ فخالف إبليس أمر الله وعصاه .

[الحجر]

﴿ لِأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ .. (٣٩) ﴾

وفى هذا إيضاح أن كُلَّ وسوسة للشيطان تقتصر فقط على الحياة المترفة . وفى الأشياء التى تُدمّر العافية ، كمن يشرب الخمر ، أو يتناول المخدرات ، أو يتجه إلى كل ما يُغضب الله بالانحراف .

ولذلك نجد أن مَنْ يحيا بدخل يكفيه الضرورات ؛ فهو يأمن على نفسه من الانحراف . ونقول أيضاً لِمَنْ يحاولون أن يضبطوا موازينهم المالية : إن الاستقامة لا تُكَلِّف ؛ ولن تتجه بك إلى الانحراف .

وتزيين الشيطان لن يكون فى الأمور الحلال ؛ لأن كل الضرورات لم يُحرّمها الحق سبحانه ؛ بل يكون التزيين دائماً فى غير الضرورات ، ولذلك فالاستقامة عملية اقتصادية ، تُوفّر على الإنسان مشقة التكلفة العالية لبعض من ألوان الانحرافات .

ولذلك نجد المسرفين على أنفسهم يحسدون مَنْ هم على

الاستقامة ، ويحاولون أخذهم إلى طريق الانحراف ؛ لأن كل منحرف إنما يلوم نفسه متسائلاً : لماذا أخيب وحدي ؛ ولا يخيب معي مثل هذا المستقيم ؟ وتمتلىء نفسه بالاحتقار لنفسه .

وكذلك كان إبليس في حُمُقٍ رَدَّه على الله ، ولكنه ينتبه إلى مكانته ومكانة ربه ؛ أيدخل في معركة مع الله ، أم مع أبناء آدم الذي خلقه سبحانه خليفة ليعمر الأرض ؟

لقد حدّد إبليس موقعه من الصراع ، فقال :

﴿ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ .. ﴾ (٣٦)

[الحجر]

وهذا يعنى أن مجالَ معركته مع الخلق لا مع الخالق ؛ لذلك قال :

﴿ وَلَا تُغْوِيَنَّهُمْ <sup>(١)</sup> أَجْمَعِينَ ﴾ (٣٩)

[الحجر]

وكلمة ( أجمعين ) تفيد الإحاطة لكل الأفراد ، وهذا فوق قدرته بعد أن عرف مُقامه من نفسه ومن ربه ، فقال ما جاء به الحق سبحانه فى الآية التالية :

﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾

فهؤلاء العباد الذين خلّصتهم لنفسك يا رب ؛ فلن أقدر عليهم ؛ لأنك أخذتهم من طريق الغواية ؛ لأنهم أحسنوا الإيمان ، وقد وصلوا

(١) عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال قال رسول الله ﷺ : « إن إبليس قال : يا رب وعزتك وجلالك لا أزال أغوى بنى آدم ما دامت أرواحهم فى أجسامهم . فقال الرب : وعزتى وجلالى لا أزال أغفر لهم ما استغفرونى » . أخرجه أحمد فى مسنده ( ٢٩/٣ ، ٤١ ) وفى إسناده ابن لهيعة . وانظر مجمع الزوائد ( ٢٠٧/١٠ ) .

إلى مرتبة من الإخلاص التَّعَبُّدِي درجة يصعب بها على الشيطان  
غوايتهم .

ويقول أهل المعرفة والإشراق : « أنت تصل بطاعة الله إلى كرامة  
الله » .

ولو شاء الله أن يكون جميع خلقه مهديين ما استطاع أحد أن  
يُضِلَّهُمْ ، ولكن عِزَّةَ الله <sup>(١)</sup> عن خلقه هي التي أفسحت المجال للإغواء ،  
ولذلك نجد إبليس يُقِرّ بعجزه عن غواية مَنْ أخلصوا لله العبادة .

ونجد رد الحق سبحانه على إبليس واضحاً لا لبس فيه ، ولا قبول  
لِمَا قد يظنّه إبليس مجاملةً منه لله . فيقول سبحانه في الآية التالية :

﴿ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ٤١ ﴾

وهكذا أوضح الحق سبحانه أن صراطه المستقيم هو الذي يقود  
العباد إلى الطاعة ؛ فليس في الأمر تفضُّلٌ من إبليس الذي سبق له أن  
حدّد المواقع والاتجاهات التي سيأتى منها لغواية البشر ، حيث قال  
الحق سبحانه ما جاء على لسان إبليس :

﴿ ثُمَّ لَا تَنتَهُهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ <sup>(٢)</sup>  
وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (١٧) ﴾

[الأعراف]

(١) عِزَّةُ الله عن خلقه : أى استغناؤه سبحانه عنهم .

(٢) قال قتادة : « أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار . ومن خلفهم من  
أمر الدنيا ، فزَيَّنَها لهم ودعاهم إليها . وعن أيمنهم من قبل حسناتهم بطاهم عنها . وعن  
شمالهم زَيَّنَ لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بها . أتاك يا بن آدم من كل  
وجه ، غير أنه لم يأتك من فوقك ، لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله » . ذكره ابن  
كثير فى تفسيره ( ٢٠٤/٢ ) .

فى ذلك القول حدّد إبليس جهات الغواية التى يأتى منها وترك  
« الفُوق » و « التَّحْتَ » ، لذلك نقول: إن العبد إذا استحضر دائماً علوَّ  
عِزَّة الربوبية ، وذُلَّ العبودية ؛ فالشيطان لا يدخل له أبداً .

ويواصل الحق سبحانه قوله المبلّغ عنه لنا :

﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ

اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾

وهكذا أصدر الحق سبحانه حكمه بالأى يكون لإبليس سلطان على  
مَنْ أخلص لله عبادة ، وأمر إبليس ألا يتعرض لهم ؛ فسبحانه هو  
الذى يَصُونهم منه ؛ إلا مَنْ ضلَّ عن هدى الله سبحانه ، وهم مَنْ  
يستطيع إبليس غوايتهم .

وهكذا نجد أن « الغاوين » هى ضد « عبادى » ، وهم الذين  
اصطفاهم الله من الوقوع تحت سلطان الشيطان ؛ لأنهم أخلصوا  
وخلَّصوا نفوسهم لله ، وسنجد إبليس وهو ينطق يوم القيامة أمام  
الغاوين :

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ  
مِنْ سُلْطَانٍ <sup>(١)</sup> إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تُلْهُمُونِي وَلَوْ مَوَا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا  
بِمُصْرِحِكُمْ <sup>(٢)</sup> وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِحِي إِنْ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ  
قَبْلُ .. (٢٢) ﴿

[إبراهيم]

(١) السلطان : الملك والقوة والقهر والحجة ، والبرهان . [ القاموس القويم ٣٢٢/١ ] .

(٢) المصرخ : المغيث الذى يُغيث غيره . والاستصراخ : الاستغاثة والإغاثة . والمستصرخ :

المستغيث . [ لسان العرب - مادة : صرخ ] .

ومن نَعَمَ الله علينا أن أخبرنا الحق سبحانه بكلّ ذلك في الدنيا ،  
ولسوف يُقرّ الشيطان بهذا كله في اليوم الآخر ؛ ذلك أنه لم يملك  
سلطاناً يقهرنا به في الدنيا ، بل مجرد إشارة ونَزْغ ؛ ولا يملك  
سلطانَ إقناعٍ ليجعلنا نفعل ما ينزغ به إلينا .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك ما يُؤكّد أن جزاء الغاوين قاسٍ  
أليم :

### ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٤٣)

ولأن المصير لهؤلاء هو جهنم ؛ فعلى العبد الذكيّ أن يستحضرَ  
هذا الجزاء وقتَ الاختيار للفعل ؛ كي لا يرتكب حماقةَ الفعل الذي  
يُزيّنه له الشيطان ، أو تُلحّ عليه به نفسه . ولو أن المُسرف على  
نفسه استحضر العقوبة لحظةَ ارتكاب المعصية لَمَّا أقدم عليها ، ولكن  
المُسرف على نفسه لا يقرن المعصية بالعقوبة ؛ لأنه يغفل النتائج عن  
المقدمات .

ولذلك أقول دائماً : هَبْ أَنْ إِنساناً قد استولتْ عليه شراسة  
الغريزة الجنسية ، وعرفَ عنه الناس ذلك ، وأعدّوا له مَا يشاء من  
رغبات ، وأحضروا له أجملَ النساء ؛ وسهّلوا له المكان المناسب  
للمعصية بما فيه من طعام وشراب .

وقالوا : هذا كله لك ، شَرُطْ أَنْ تعرف أيضاً ماذا ينتظرك .  
وأضاءوا له من بعد ذلك قَبْواً في المنزل ؛ به فرن مشتعِل . ويقولون  
له : بعد أَنْ تَفْرُغَ من لَذَّتِكَ ستدخل في هذا الفرن المشتعل . ماذا  
سيصنع هذا الإنسان ؟

لا بُدَّ أَنَّهُ سَيَرْفُضُ الْإِقْدَامَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ الَّتِي تَقُودُهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ .

وهكذا نعلم أَن مَنْ يَرْتَكِبُ الْمَعَاصِيَ إِنَّمَا يَسْتَبْطِئُ الْعُقُوبَةَ ، وَالذِّكْرُ حَقًّا هُوَ مَنْ يُصَدِّقُ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ « الْمَوْتُ الْقِيَامَةُ ، فَمَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ » <sup>(١)</sup> . وَلَا أَحَدٌ يَعْلَمُ مَتَى يَمُوتُ .  
وَيُبَيِّنُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ مَرَاتِبَ الْجَحِيمِ ، فَيَقُولُ :

﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ <sup>(٢)</sup>

وَفِي جَهَنَّمَ يَكُونُ مَوْعِدٌ لِّهَؤُلَاءِ الْفَآوِينَ ، وَمَعَهُمْ إِبْلِيسُ الَّذِي أَبَى وَاسْتَكْبَرَ ، وَصَمَّمَ عَلَى غَوَايَةِ الْبَشَرِ ، وَالْوَانُ الْعَذَابُ سَتَخْتَلِفُ ، وَلِكُلِّ جَمَاعَةٍ لَّهُمْ جَرِيمَةٌ يُقْرَنُونَ <sup>(٣)</sup> بِهَا مَعًا . فَمَنْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ سَيَكُونُونَ مَعًا ؛ وَمَنْ يَلْعَبُونَ الْمَيْسِرَ يَكُونُونَ مَعًا .

وَلِكُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ جَمَاعَةٌ تَدْخُلُ مِنْهُ رِبَطَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا مَعْصِيَةً مَا ؛ وَجَمْعُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَاءٌ مَا ، وَتَكُونَتْ مِنْ بَيْنِهِمْ

(١) نَكَرَهُ الْعَجَلُونِي فِي كَشْفِ الْخَفَاءِ ( حَدِيثٌ رَقْمُ ٢٦١٨ ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَتَمَامُهُ : « أَكْثَرُوا ذِكْرَ الْمَوْتِ فَإِنَّكُمْ إِنْ نَكَرْتُمُوهُ فِي غَنَى كَدَرِهِ عَلَيْكُمْ ، وَإِنْ نَكَرْتُمُوهُ فِي ضَيْقٍ وَسَعَةٍ عَلَيْكُمْ » .

(٢) قَالَ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هَلْ تَدْرُونَ كَيْفَ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ ؟ قِيلَ : هِيَ مِثْلُ أَبْوَابِنَا . قَالَ : لَا ، هِيَ هَكَذَا بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ . زَادَ الثَّعْلَبِيُّ ، وَوَضَعَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى . ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ ( ٣٧٥٣/٥ ) .

(٣) وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (٤٤) ﴾ [إِبْرَاهِيمَ] أَيْ : مُسْلَسَلِينَ فِي الْقَيْدِ وَالْأَغْلَالِ . كُلُّ وَاحِدٍ مَعَ قَرِينِهِ وَشَبِيهِهِ .

صداقاتٌ فى الدنيا ، واشتركوا بالمخالطة ؛ ولذلك فعليهم الاشتراك فى العقوبة والنكال .

وهكذا يتحقق قول الحق سبحانه :

﴿الْأَخِلَاءُ<sup>(١)</sup> يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (٦٧)﴾ [الزخرف]

وفى الجحيم أماكن تأويهم ؛ فقسّم يذهب إلى اللظى ؛ وآخر إلى الحطمة ؛ وثالث إلى سقر ، ورابع إلى السّعير ، وخامس إلى الهاوية .

وكل جزء له قسمٌ مُعيّن به ؛ وفى كل قسم دركات ، لأن الجنة درجات ، والنار دركات تنزل إلى أسفل .

ويأتى الحق سبحانه بالمقابل ؛ لأن ذكر المقابل كما نعلم يُعطى الكافر حسرة ؛ ويعطى المؤمن بشاراً بأنه لم يكن من العاصين ، ويقول :

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٤٥)﴾

والمُتقى هو الذى يحول بين ما يحب وما يكره ؛ ويحاول ألا يصيب من يحب ما يكره . وتتعدى التقوى إلى متقابلات ، فنجد الحق سبحانه يقول : ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ (٢٨٢)﴾ [البقرة]

ويقول أيضاً :

(١) الخليل : الصديق المخلص ، وجمعه أخلاء . وخالهُ مُخالَةً : صادقهُ مصادقة قوية . [ القاموس القويم ٢٠٨/١ ]

﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ .. ﴾ (٢٤)

[البقرة]

وقلنا من قَبْلُ : إن الحقَّ سبحانه له صفاتُ جلال ، وصفات  
كمال وجمال . يَهَبُ بصفات الكمال والجمال العطايا ، ويَهَبُ بصفات  
الجلال البَلَايا ؛ فهو غَفَّار ، وهو قَهَّار ، وهو عَفُو ، وهو مُنْتَقِم .

وعلينا أن نجعلَ بيننا وبين صفات الجلال وقاية ؛ وأن نجعل  
بيننا وبين صفات الجمال قُرْبى ؛ والطريق أن نتبعَ منهجه ؛ فلا  
ندخل النار التي هي جُنْد من جنود الله .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ (٤٥)

[الحجر]

وهم الذين لم يرتكبوا المعاصي بعد أن آمنوا بالله ورسوله  
واتبعوا منهجه . وإن كانت المعصية قد غلبت بعضهم ، وتابوا عنها  
واستغفروا الله ؛ فقد يغفر الله لهم ، وقد يُبَدِّل سيئاتهم حسنات .

وَمَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَاجِدًا فِيهَا الْعُيُونُ وَالْمَقْصُودُ بِهَا الْأَنْهَارُ ؛  
والحق سبحانه هو القائل : ﴿ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ <sup>(١)</sup> وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ  
لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ .. ﴾ (١٥)

[محمد]

ولعل هناك عيوناً ومنابع لا يعلمها إلا الحق سبحانه .

ويقول الحق سبحانه :

(١) آسن الماء : تغيرت رائحته . وهو الذي لا يشربه أحد من ننته . [ لسان العرب - مادة :  
أسن ] .



## ﴿٤٦﴾ أَذْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ

وهنا يدعوهم الحق سبحانه بالدخول إلى الجنة في سلام الأمن والاطمئنان . ونحن نعلم أن سلام الدنيا والاطمئنان فيها مُختلف عن سلام الجنة ؛ فسلام الدنيا يعكره خوف افتقار النعمة ، أو أن يفوت الإنسان تلك النعمة بالموت . ونعلم أن كل نعيم في الدنيا إلى زوال . أما نعيم الآخرة فهو نعيم مقيم .

ويتابع سبحانه ما ينتظر أهل الجنة :

## ﴿٤٧﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ

وهكذا يُخرج الحق سبحانه من صدورهم أي حقد وعداوة . ويرون أخلاء الدنيا في المعاصي وهم مُمتثلون بالغل ، بينما هم قد طهرهم الحق سبحانه من كل ما كان يكرهه في الآخرة ، ويحيا كل منهم مع أزواج مطهرة . ويجمعهم الحق بلا تنافس ، ولا يشعر أي منهم بحسد لغيره .

والغلُّ كما نعلم هو الحقد الذي يسكن النفوس ، ونعلم أن البعض من المسلمين قد تختلف وجهات نظرهم في الحياة ، ولكنهم على إيمان بالله ورسوله ﷺ .

والمثل أن علياً كرم الله وجهه وأرضاه دخل موقعة الجمل ، وكان

(١) الغل : الفش والعداوة والضغن والحقد والحسد . قال الزجاج في تفسير الآية : « حقيقة والله أعلم أنه لا يحسد بعض أهل الجنة بعضاً في علو المرتبة لأن الحسد غل ، وهو أيضاً كدر ، والجنة مبرة من ذلك » ذكره ابن منظور في اللسان « مادة : غل » .

فى المعسكر المقابل طلحة<sup>(١)</sup> والزبير رضى الله عنهما ؛ وكلاهما مُبَشِّرٌ بالجنة ، وكان لكل جانب دليل يُغلبه .

ولحظة أن قامت المعركة جاء وَجْهٌ على - كَرَّمَ الله وجهه - فى وَجْه الزبير ؛ فيقول على رضى الله عنه : تذكر قول رسول الله ﷺ وأنتما تمرآن عليّ ، سَلَّمَ النبى وقلْتَ أنت : لا يفارق ابن أبى طالب زَهُوه ، فنظر إليك رسول الله ﷺ وقال لك : « إنك تقاتل علياً وأنت ظالم له » . فرمى الزبير<sup>(٢)</sup> بالسلاح ، وانتهى من الحرب .

ودخل طلحة بن عبيد الله على على - كرم الله وجهه - ؛ فقال عليّ رضوان الله عليه : يجعل لى الله ولأبيك فى هذه الآية نصيباً . فقال أحد الجالسين : إن الله أعدل من أن يجمعَ بينك وبين طلحة فى الجنة . فقال علىّ : وفيما نزل إذن قوله الحق :

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ ۖ ۞ (٤٧) ﴾ [الحجر]

وكلمة « نزعنا » تدل على أن تغلغل العمليات الحقدية فى النفوس يكون عميقاً ، وأن خلْعها فى اليوم الآخر يكون خلْعاً من الجذور ، وينظر المؤمن إلى المؤمن مثله ؛ والذى عاداه فى الدنيا نظرته إلى مُحسن له ؛ لأنه بالعداوة والمنافسة جعله يخاف أن يقع عيب منه .

(١) هو : طلحة بن عبيد الله القرشى ، أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام ، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبى بكر ، وأحد الستة أصحاب الشورى . مات عام ٣٦ هجرية بيد مروان بن الحكم فى موقعة الجمل . [ الإصابة فى تمييز الصحابة ٢/ ٢٩١ ] .

(٢) هو : الزبير بن العوام ، ابن عم النبى ﷺ ، أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وأحد الستة أصحاب الشورى ، زوج أسماء بنت أبى بكر الصديق . قتل فى موقعة الجمل عام ٣٦ هجرية على يد عمرو بن جرموز . [ الإصابة ٥/ ٧ - ٥ ] وقد أورد ابن حجر هذا الحديث فى الإصابة وعزاه لأبى يعلى من طريق أبى جرو المازنى .

ذلك أن المؤمن في الآخرة يذكر مُعْطِيَاتِ الْأَشْيَاءِ ، ويجعلهم الحق سبحانه إخواناً ؛ قُرْبَ أَخٍ لَكَ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمًّا ، والحق سبحانه هو القائل في موقع آخر :

﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا<sup>(١)</sup> حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا.. (١٠٣)﴾

[آل عمران]

وقد يكون لك أخ لا تكرهه ولا تحقد عليه ؛ ولكنك لا تُجَالِسُهُ ولا تُسَامِرُهُ ؛ لأن الأخوة أنواع<sup>(٢)</sup> . وقد تكون أخوة طيبة ممتلئة بالاحترام لكن أياً منكما لا يسعى إلى الآخر ، ويجمعكم الحق سبحانه في الآخرة على سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ .

وسأل سائل : وماذا لو كانت منزلة أحدهما في الجنة أعلى من منزلة الآخر ؟ ونقول : إن فَضْلَ الْحَقِّ الْمَطْلُوقِ يرفع منزلة الأدنى إلى منزلة الأعلى ، وهما يتزاوران .

وهكذا يختلف حال الآخرة عن حال الدنيا ، فالإنسان في الدنيا يعيش ما قال عنه الحق سبحانه :

﴿يَأْيُهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ<sup>(٣)</sup> إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ<sup>(٤)</sup>﴾ [الانشقاق]

(١) شفا الشيء : حَرَفَهُ وَطَرَفَهُ . شفا كل شيء : حَرَفَهُ . وأنشأ على الشيء : أشرف عليه . [لسان العرب - مادة : شفى]

(٢) يفهم من خواطر الإمام أن الأخوة إما أخوة نسبية ، وإما أخوة إيمانية ، وأخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب حيث يقول الحق : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ.. (٥٥)﴾ [الحجرات] فكل مؤمن أخ ، وليس كل أخ مؤمناً .

(٣) الكَدْحُ : هو السعي والحرص والدؤوب في العمل . كدح الرجل : جَدَّ وَكَدَّ فِي الْعَمَلِ وَبَذَلَ

فيه جهداً كبيراً . [القاموس القويم ١٥٥/٢]

ولكن الحال فى الآخرة يختلف ، وينطبق عليه قول الحق سبحانه  
فى الآية التالية :

﴿لَا يَمْسُهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ﴾ (٤٨)

وحياتك فى الآخرة - إن أصلحت عملك وكنت من المؤمنين -  
تختلف عن حياتك فى الدنيا ؛ فأنت تعلم أنك فى الدنيا تحيا مع  
أسباب الله الممدودة لك ؛ وتضرب فى الأرض من أجل الرزق ،  
وتجتهد وتتعب من أجل أن يهبك الله ما فى الأسباب من عطاء .

وحينئذ تصبح من المفلحين الذين يهديهم الله جنته . يقول الحق  
جل علاه :

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ  
يُوقِنُونَ (٤) أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥)﴾

[البقرة]

وشاء الحق سبحانه أن يأتى بلفظ المفلح كصفة للمؤمن فى  
الجنة ، لأن المؤمن قد حرث الدنيا بالعمل الصالح وبذل جهده ليقيم  
منهج الله فى الأرض ، ونصب قامته ، ونعلم أن نصب القامة يدل  
على أن من يعمل قد أصابه التعب ، وذلك فى الحياة الدنيا .

أما فى الجنة ، فيقول الحق :

﴿لَا يَمْسُهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ﴾ (٤٨)

[الحجر]

(١) النصب : الإعياء والتعب والمشقة والأذى . ذكره ابن كثير فى تفسيره ( ٥٥٣/٢ ) .

أى : لا يصيبهم فيها تعب ، ولا يُخْرَجُونَ من الجنة ، ذلك أنهم قد نَالُوا فيها الخلود .

وهكذا تَكَلَّمَ سبحانه عن الغَاوِينَ ، وقد كانوا أَخْلَاءَ فى الدنيا يمرحُونَ فيها بالمعاصى ؛ وهم مَنْ ينتظرهم عقابُ الجحيم . وتَكَلَّمَ عن العباد المُخلصين الذين سيدخلون الجنة ؛ ومنهم مَنْ اختلفت رُؤَاه فى الدنيا ، ولم يربط بينهم تَأَلَّفٌ أو مَحَبَّةٌ ؛ لكنهم يدخلون الجنة ، وتتصافى قلوبهم من أى خلاف قد سبق فى الدنيا .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ نَبِّئْ عِبَادِى أَنِّى أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (٤٩)

والخطاب هنا لرسول الله ﷺ . والإنباء هو الإخبار بأمر له خطورته وعظمته ؛ ولا يقال ( نبىء ) فى خبر بسيط . وسبق أن قال الحق سبحانه عن هذا النبأ :

﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (١) عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ (٢) ﴾

وقال سبحانه أيضاً عن هذا النبأ :

﴿ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (٦٧) أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (٦٨) ﴾

ونفهم من القول الكريم أنه الإخبار بنبأ الآخرة وما سوف يحدث فيها ، وهنا يأتى سبحانه بخبر غُفرانه ورحمته الذى يختص به عباده المخلصين المُتقين الذين يدخلون الجنة ، ويتمتعون بخيراتها خالدين فيها .

ولقائل أن يسأل : أليست المغفرة تقتضى ذنباً ؟

ونقول : إن الحق سبحانه خلقنا ويعلم أن للنفس هواجس ؛ ولا يمكن أن تسلم النفس من بعض الأخطاء والذنوب والوسوسة ؛ بدليل أنه سبحانه قد حَرَّمَ الكثير من الأفعال على المسلم ؛ حماية للفرد وحماية للمجتمع أيضاً ، ليعيش المجتمع في الاستقرار الأمن .

فقد حَرَّمَ الحق سبحانه على المسلم السرقة والزنا وشُرْب الخمر ، وغيرها من الموبقات<sup>(١)</sup> والخطايا ، والهواجس التي تقوده إلى الإفساد في الأرض ، وما دام قد حَرَّمَ كل ذلك فهذا يعني أنها سوف تقع . ونزل منهجه سبحانه مُحَرِّمًا وَمُجَرِّمًا لمن يفعل ذلك ، كما يلزم كل المؤمنين به بضرورة تجنب هذه الخطايا .

وهنا يُوَضِّح سبحانه أن مَنْ يغفل من المؤمنين ويرتكب معصية ثم يتوب عنها ، عليه ألا يُورِّق نفسه بتلك الغفلات ؛ فسبحانه رؤوفٌ رحيم .

ونحن حين نقرأ العربية التي قد شَرَّفَ الله أهلها بنزول القرآن بها ، نجد أقسامَ الكلام إما شعراً أو نثراً ، والشعر له وَزْنٌ وقافية ، وله نَغْمٌ وموسيقى ، أما النثر فليس له تلك الصفات ، بل قد يكون مَسْجُوعاً أو غَيْرَ مَسْجُوع .

وإن تكلمت بكلام نثرٍ وجِئْتَ في وسطه ببيت من الشعر ، فالذي يسمعك يُمكنه أن يلاحظ هذا الفارق بين الشعر والنثر . ولكن القرآن كلامٌ ربٌّ قَادِرٌ ؛ لذلك أنت تجد هذه الآية التي نحن بصدد خواتمها وتقرؤها وكأنها بَيْتٌ من الشعر فهي موزونة مُقَفَّاة :

(١) الموبقات : الذنوب المهلكات . وأوبقه : أهلكه . [ لسان العرب - مادة : وبق ] .

« نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ »

ووزنها من بَحْرِ الْمُجْتَثِ<sup>(١)</sup> . ولكنها تاتى وَسَطَ آيَاتٍ مِنْ قَبْلِهَا  
وَمِنْ بَعْدِهَا فَلَا تَشْعُرُ بِالْفَارِقِ ، وَلَا تَشْعُرُ أَنَّكَ انْتَقَلْتَ مِنْ نَثَرٍ إِلَى  
شَعْرٍ ، وَمِنْ شَعْرٍ إِلَى نَثَرٍ ؛ لِأَنَّ تَضَامُنَ الْمَعَانِي مَعَ جَمَالِ الْأَسْلُوبِ  
يُعْطِينَا جَلَالَ النَّاتِثِ الْمَعْجَزِ ، وَتِلْكَ مِنْ أَسْرَارِ عَظَمَةِ الْقُرْآنِ .

ثم يقول الحق سبحانه فيما يخص الكافرين أهل الغواية :

﴿وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾

وهكذا يكتمل النبأ بالمغفرة لِمَنْ آمَنُوا ؛ وَالْعَذَابُ لِمَنْ كَفَرُوا ،  
وَكَانُوا مِنْ أَهْلِ الْغَوَايَةِ . ونلاحظ أَنَّهُ سَبَحَانَهُ لَمْ يُشَدَّدْ فِي تَأْكِيدِ  
الْعَذَابِ ، ذَلِكَ أَنَّ رَحْمَتَهُ سَبَقَتْ غَضَبَهُ ، مُصَدِّقًا لِقَوْلِهِ ﷺ :

« إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ  
تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً ، وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلَّهُم رَحْمَةً وَاحِدَةً ، فَلَوْ  
يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَبِئْسَ مِنَ الْجَنَّةِ ؛  
وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُسْلِمُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ ؛ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ  
النَّارِ »<sup>(٢)</sup> .

ونلاحظ أَنَّ الْآيَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ يَشْرَحُهُمَا قَوْلُ الْحَقِّ سَبْحَانَهُ :

(١) سَمِيَ هَذَا الْبَحْرُ بِالْمُجْتَثِ ؛ لِأَنَّهُ مُجْتَثٌ أَيُّ مُقْتَطَعٌ مِنْ بَحْرِ الْخَفِيفِ بِتَقْدِيمِ ( مُسْتَقْفِلُنْ )  
عَلَى ( فَاعِلَاتِنِ ) ، وَلَمْ يَسْتَعْمَلْ إِلَّا مُجْزُوءًا ، وَلَهُ عُرُوضٌ وَاحِدَةٌ صَحِيحَةٌ تَقْطِيعُهُ : مُسْتَقْفِ  
لَنْ فَاعِلَاتِنِ مُسْتَقْفِ لَنْ فَاعِلَاتِنِ انْظُرْ كِتَابَ ( فِي عِلْمِي الْعُرُوضِ وَالْقَافِيَةِ ) - د. أَمِينُ عَلَى  
السَّيْدِ - طَبْعَةُ دَارِ الْمَعَارِفِ ١٩٨٢ م .

(٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ( ٦٤٦٩ ) ، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ بَعْضَهُ فِي صَحِيحِهِ ( ٢٧٥٥ )  
كِتَابُ التَّوْبَةِ ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (٦)

[الرعد]

ولذلك نرى أن الآيتين قد نُبِّهتا إلى مَقَامِي الرجاء والخوف ، وعلى المؤمن أن يجمعَ بينهما ، وألا يُؤجِّلَ العملَ الصالح وتكاليف الإيمان ، وأن يستغفرَ من المعاصي ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يعامل الناس بالفضل لمن أخلص النية وأحسن الطوية . لذلك يقول الحديث :

« لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي سبقت غضبي » (١) .

ثم يتقلنا الحق سبحانه من بعد الحديث عن الصفات الجلالية والجمالية في الغفران والرحمة والانتقام إلى مسألة حسية واقعية توضح كل تلك الصفات ، فيتكلم عن إبراهيم - عليه السلام - ويعطيه البشري ، ثم ينتقل لابن أخيه لوط فيعطيه النجاة ، ويُنزل بأهله العقاب .

يقول الحق سبحانه :

﴿وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾ (٥١)

وكلمة ( ضيف ) تدلُّ على المائل لغيره لقري (٢) أو استئناس ، ويُسمونه « المنضوي » لأنه ينضوي إلى غيره لطلب القرى ، ولطلب

(١) أخرجه مسلم في صحيحه ( ٢٧٥١ ) ، والبخاري في صحيحه ( ٢١٩٤ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وفي لفظ : « غلبت » .

(٢) قرى الضيف قرى وقراء : أضاف . واستقراني : طلب منى القرى . والقرى : طعام الأضياف . [ لسان العرب - مادة : قرى ] .



الأمْن . ومن معاني المُنْضَوَى أَنَّهُ مَالٌ نَاحِيَةُ الضُّوءِ .

وكان الكرماء من العرب من أهل السَّماحة : لا تقتصر سماحتهم على مَنْ يَطْرُقونَ بابهم ، ولكنهم يُعلنون عن أنفسهم بالنار ليراها مَنْ يسير في الطريق ليهتدي إليهم .

ولكننا قرأنا ما قاله حاتم الطائي للعبد الذي يخدمه :

أَوْقَدَ النَّارَ فَإِنَّ اللَّيْلَ لَيْلٌ قُرٌّ<sup>(١)</sup>  
وَالرَّيْحُ يَا غُلَامُ رِيحٌ صَرٌّ<sup>(٢)</sup>  
إِنْ جَلِبْتَ لَنَا ضَيْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ

وهكذا نعرف أصلَ كلمة انضوى . أى : تَبِعَ الضَّوءَ .

وكلمة ( ضيف ) لفظ مُفْرَدٌ يُطْلَقُ على المفرد والمُتَنَبَّى والجمع ، إناثاً أو ذكوراً ، فيُقال : جاءنى ضيف فأكرمته ، ويقال : جاءنى ضيف فأكرمتها ، ويقال : جاءنى ضيف فأكرمتها ، وجاءنى ضيف فأكرمتهم ، وجاءنى ضيف فأكرمتهن .

وكلُّ ذلك لأن كلمة « ضيف » قامت مقام المصدر . ولكن هناك من أهل العربية مَنْ يجمعون « ضيف » على « أضياف » ؛ ويجمعون « ضيف » على « ضيوف » ، أو يجمعون « ضيف » على « ضيفان » .

ولننتبه إلى أن الضيفَ إذا أُطْلِقَ على جَمْعٍ ؛ فمعناه أن فرداً قد

(١) القر : البرد . والقُرُّ : اليوم البارد . وكل بارد : قُرٌّ . [ لسان العرب - مادة : قرر ] .

(٢) الريح الصر والصرصر : الشديدة البرد ، والشديدة الصوت العاصفة . [ لسان العرب -

مادة : صرر ] .

جاء ومعه غيره ، وإذا جاءت جماعة ، ثم تبعته جماعة أخرى نقول :  
وجاءت ضيف أخرى .

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنّا عنها نعلم أنّهم ليسوا  
ضيفاً من الآية التى تليها ؛ التى قال فيها الحق سبحانه :

﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴾ (٥٢)

ونلاحظ أنّ كلمة ( سلاماً ) جاءت هنا بالنّصب ، ومعناها نسلم  
سلاماً ، وتعنى سلاماً متجدداً . ولكنه فى آية أخرى يقول :

﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴾ (٢٥) [الذاريات]

ونعلم أنّ القرآن يأتى بالقصة عبّر لقطات موزعة بين الآيات ؛  
فإذا جمعتها رسمت لك ملامح القصة كاملة .

ولذلك نجد الحق سبحانه هنا لا يذكر أنّ إبراهيم قد ردّ  
سلامهم ؛ وأيضاً لم يذكر تقديمه للعجل المشوى لهم ؛ لأنه ذكر ذلك  
فى موقع آخر من القرآن<sup>(١)</sup> .

إذن : فمن تلك الآية نعلم أنّ إبراهيم عليه السلام قد ردّ السلام ،  
وجاء هذا السلام مرفوعاً ، فلماذا جاء السلام فى الآية التى نحن  
بصدد خواطرنّا عنها منصوباً ؟

أى : قالوا هم : ﴿ سَلَامًا ﴾ (٥٢) [الحجر]

وكان لا بُدّ من ردّ ، وهو ما جاءت به الآية الثانية :

(١) وذلك فى قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ  
بِعِجْلٍ حَنِئٍ ﴾ [هود] .

[الذاريات]

﴿قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (٢٥)﴾

والسلام الذى صدر من الملائكة لإبراهيم هو سلام مُتَجَدِّد ؛  
بينما السلام الذى صدر منه جاء فى صيغة جملة اسمية مُثَبَّتة ؛  
ويدل على الثابت .

إذ كان ردَّ إبراهيم عليه السلام أقوى من سلام الملائكة ؛ لأنه  
يُوضَح أن أخلاق المنهج أن يردَّ المؤمنُ التحيةَ بأحسنَ منها ؛ لا أن  
يردَّها فقط ، فجاء ردُّه يحمل سلاماً استمرارياً ، بينما سلامهم كان  
سلاماً تجديدياً ، والفرق بين سلام إبراهيم - عليه السلام - وسلام  
الملائكة : أن سلام الملائكة يتحدد بمقتضى الحال ، أما سلام  
إبراهيم فهو منهج لدعوته ودعوة الرسل .

ويأتى من بعد ذلك كلام إبراهيم عليه السلام :

[الحجر]

﴿قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (٥٢)﴾

وجاء فى آية أخرى أنه :

[هود]

﴿وَأَوْجَسَ<sup>(١)</sup> مِنْهُمْ خِيفَةً (٧٠)﴾

وفى موقع آخر من القرآن يقول :

[الذاريات]

﴿قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (٢٥)﴾

فلماذا أوجس منهم خيفة ؟ ولماذا قال لهم : إنهم قوم مُنْكَرُونَ ؟

ولماذا قال :

(١) أوجس فى نفسه : أضمر الخوف فى نفسه . وأجس بالفتح . [ القاموس القويم

[الحجر]

﴿ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (٥٢) ﴾

لقد جاءوا له دون أن يتعرف عليهم ، وقدم لهم الطعام فرأى أيديهم لا تصل إليه ولا تقربه كما قال الحق سبحانه :

﴿ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ <sup>(١)</sup> وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (٧٠) ﴾

[هود]

ذلك أن إبراهيم عليه السلام يعلم أنه إذا قدم ضيفاً وقدم إليه الطعام ، ورفض أن يأكل فعلى المرء ألا يتوقع منه الخير ؛ وأن ينتظر المكاره .

وحين علم أنهم قد أرسلوا إلى قوم لوط ؛ وطمانوه بالخبر الطيب الذي أرسلهم به الله اطمأنت نفسه ؛ وفي ذلك تأتي الآية القادمة :

﴿ قَالُوا لَا نَوْجَلُ إِنَّا نَبْشِرُكَ بِعِلْمٍ عَلِيمٍ <sup>(٢)</sup> (٥٣) ﴾

هكذا طمانت الملائكة إبراهيم عليه السلام ، وهذأت من روعه ، وأزالت مخاوفه ، وقد حملوا له البشارة بأن الحق سبحانه سيرزقه بغلام <sup>(٣)</sup> سيصير إلى مرتبة أن يكون كثير العلم .

(١) نكر الشيء نكراً ونكراً : جهله . نكره : جهله واستوحش منه ونفر منه ولم يأنس به . قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً .. (٥٢) ﴾ [هود] أي : استوحش منهم لأنه لم يعرف حقيقتهم . [ القاموس القويم ٢٨٥/٢ ] .

(٢) الوجَل : الفزع والخوف . [ لسان العرب - مادة : وجل ] .

(٣) المقصود بالغلام هنا هو إسحاق عليه السلام ، قال تعالى : ﴿ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (٧٠) وَأَمْرُهُ فَاتِمَةٌ فَضَحَكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧١) ﴾ [هود] قال ابن كثير في تفسيره ( ٤٥٢/٢ ) : « من هنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو إسماعيل ، وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق ؛ لأنه وقعت البشارة به ، وأنه سيولد له يعقوب فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يُولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده » .

ويستقبل إبراهيم عليه السلام الخبر بطريقة تحمل من الاندهاش الكثير ، فيقول ما ذكره الحق سبحانه :

﴿ قَالَ أَبَشِّرْهُمُنِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ يُبَشِّرُونَنِي ۖ ﴾ (٥٤)

ونعلم أن الحق - سبحانه وتعالى - يخلق الخلق على أنحاء متعددة ؛ حتى يعلم المخلوق أن خلقه لا ضرورة أن يكون بطريقة محددة ؛ بل طلاقة القدرة أن يأتي المخلوق كما يشاء الله .

والشائع أن يُولد الولد من أب وأم ؛ ذكر وأنثى . أو بدون الأمرين معاً مثل آدم عليه السلام ، ثم خلق حواء من ذكر فقط ، وكما خلق عيسى من أم فقط ، وخلق محمداً ﷺ من ذكر وأنثى .

وفى الآية التي نحن بصددنا نجد إبراهيم عليه السلام يتعجب كيف يُبشرونه بغلام ، وهو على هذه الدرجة من الكبر ، فى قوله تعالى :

﴿ عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ ۖ ﴾ (٥٤)

[الحجر]

يعنى أن « على » هنا جاءت بمعنى « مع » أى : أنه يعيش مع الكبر ؛ ويرى أنه من الصعب أن يجتمع الكبر مع القدرة على الإنجاب .

وأقول دائماً : إن كلمة ( على ) لها عطاءات واسعة فى القرآن الكريم ، فهى تترك مرة ويأتى الحق سبحانه بغيرها لتؤدى معنى معيناً ؛ مثل قوله تعالى :

﴿ وَلَا صَلْبَنَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ۖ ﴾ (٧١)

[طه]

وَالصَّلْبُ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى جَذْوَعِ النَّخْلِ ؛ وَلَكِنَّ الْحَقَّ سَبْحَانَهُ جَاءَ  
 بـ ( فِى ) بَدَلًا مِنْ ( عَلَى ) لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ الصَّلْبَ سَيَكُونُ عَنِيْفًا ،  
 بِحَيْثُ تَتَدَاخَلُ الْأَيْدِى وَالْأَرْجُلُ الْمَصْلُوبَةُ فِى جَذْوَعِ النَّخْلِ .  
 وَهَذَا يَقُولُ الْحَقَّ سَبْحَانَهُ :

﴿أَبَشِّرْهُمُونِى عَلَى أَنْ مَسَّنِى الْكِبَرُ.. (٥٤)﴾ [الحجر]

أى : أَتُبَشِّرُونِى بِالْغُلَامِ الْعَلِيمِ مَعَ أَتَى كَبِيرٍ فِى الْعَمْرِ ؛ وَالْمَفْهُومُ  
 أَنَّ الْكِبَرَ وَالتَّقَدُّمَ فِى الْعَمْرِ لَا يَتَأْتِى مَعَهُ الْقُدْرَةُ عَلَى الْإِنْجَابِ .

وَهَكَذَا تَأْتِى « عَلَى » بِمَعْنَى « مَعَ » . أى : كَيْفَ تُبَشِّرُونِى  
 بِالْغُلَامِ مَعَ أَتَى كَبِيرٍ فِى الْعَمْرِ ، وَقَدْ قَالَ قَوْلُهُ هَذِهِ مُؤْمِنًا بِقُدْرَةِ  
 اللَّهِ : فِإِبْرَاهِيمَ أَيْضًا هُوَ الَّذِى أوردَ الْحَقَّ سَبْحَانَهُ قَوْلًا لَهُ :

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّى  
 لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٩)﴾ [إبراهيم]

وَكَانَ الْكِبَرُ لَا يَتَنَاسَبُ مَعَ الْإِنْجَابِ ، وَيَأْتِى رَدُّ الْمَلَائِكَةِ عَلَى  
 إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ :

﴿قَالُوا أَبَشِّرْكَ بِإِلْحَقٍ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ (٥٥)﴾

وَكَانَ الْمَلَائِكَةُ يَقُولُ لَهُ : لَسْنَا نَحْنُ الَّذِينَ صَنَعْنَا ذَلِكَ ، وَلَكِنَّا  
 نُبَلِّغُكَ بِبَشَارَةِ شَاءَ مَا اللَّهُ لَكَ ؛ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْيَائِسِينَ .

وَنَفْسُ الْقِصَّةِ تَكَرَّرَتْ مِنْ بَعْدِ إِبْرَاهِيمَ مَعَ زَكَرِيَّا - عَلَيْهِ السَّلَامُ -  
 فِى إِنْجَابِهِ لِيَحْيَى ، حِينَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ أَنْ يَهَبَ غُلَامًا :

[مريم]

﴿يَرْثُنِي وَيَرْثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (٦)﴾

وجاءته البشارة بيحيى ، وقد قال زكريا لربه :

﴿قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ

[مريم]

الْكِبَرِ عِتْيًا (٨)﴾

وإن شئت أن تعرف سرَّ عطاءات الأسلوب القرآنى فاقرا قول  
الحق سبحانه رداً على زكريا :

﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ<sup>(١)</sup> لَهُ زَوْجَةٌ (٩٠)﴾ [الأنبياء]

ولم يقل الحق سبحانه أصلحناكم أنتم الاثنين ؛ وفى ذلك إشارة  
إلى أن العطب كان فى الزوجة ؛ وقد أثبت العلم من بعد ذلك أن قدرة  
الرجل على الإخصاب لا يُحددها عمر ، ولكن قدرة المرأة على أن  
تحمل مُحددة بعمر مُعين .

[الأنبياء]

ثم إذا تأملنا قوله الحق : ﴿وَوَهَبْنَا (٩٠)﴾

نجد أنها تُثبت طلاقَ قدرة الله سبحانه فيما وهب ؛ وفى إصلاح  
ما فسد ؛ فسبحانه لا يُعوزُه شيء ؛ قادرٌ جلُّ شأنه على الوهب ؛  
وقادر على أن يُهييء الأسباب ليتحقق ما يهبه .

وهنا تقول الملائكة لإبراهيم :

(١) قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جببر : كانت عاقراً لا تلد ، فولدت . [ تفسير ابن كثير

١٩٢/٢ ] وأصلح الأمر إصلاحاً : أزال فسادَه . [ القاموس القويم ٢٨١/١ ] .

﴿بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ.. (٥٥)﴾ [الحجر]

أى : أنهم ليسوا المسئولين عن البشارة ، بل عن صدق البشارة ؛ ولذلك قالوا له من بعد ذلك :

﴿فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ (٥٥)﴾ [الحجر]

ويأتى الحق سبحانه بما ردّ به إبراهيم عليه السلام :

﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (٥٦)﴾

وهنا يعلن إبراهيم - عليه السلام - أنه لم يقنط من رحمة ربه ؛ ولكنه التعجب من طلاقة القدرة التى توحى بالوحدانية القادرة ، لا لذات وقوع الحدث ؛ ولكن لكيفية الوقوع ، ففى كيفية الوقوع إعجاب فيه تأمل ، ذلك أن إبراهيم - عليه السلام - يعلم علم اليقين طلاقة قدرة الله ؛ فقد سبق أن قال له :

﴿أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى (٢٦٠)﴾ [البقرة]

ونلاحظ أنه لم يسأله « أتحى الموتى » ، بل كان سؤاله عن الكيفية التى يُحْيى بها الله الموتى ؛ ولذلك يسأله الحق سبحانه :

﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ.. (٢٦٠)﴾ [البقرة]

وكان ردّ إبراهيم - عليه السلام - :

﴿بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيُطَمِّنَ قَلْبِي.. (٢٦٠)﴾ [البقرة]

(١) القنوط : اليأس . وفى التهذيب : اليأس من الخير . [ لسان العرب - مادة : قنط ] .



وحدثت تجربة عندما أمر إبراهيم بأن يأخذ<sup>(١)</sup> أربعة من الطير ثم يقطعهم ويلقى على كل جبل جزءاً ، ثم يدعوهم فيأتينه سعياً ، لذلك فلم يكن إبراهيم قانطاً من رحمة ربه ، بل كان متسائلاً عن الكيفية التي يُجرى الله بها رحمته .

ولم تكن تلك المحادثة بين إبراهيم والملائكة فقط ، بل اشتركت فيه زوجته سارة ؛ إذ إن الحق سبحانه قد قال في سورة هود :

﴿ يَا وَيْلَتَى أَلُلُّهُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي <sup>(٢)</sup> شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾ (٧٢) قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴿٧٣﴾ (هود)

وهكذا نجد أن القرآن يُكمل بعضه بعضاً ؛ وكل لقطة تأتي في موقعها ؛ وحين نجمع اللقطات تكتمل لنا القصة .

وهنا في سورة الحجر نجد سؤالاً من إبراهيم - عليه السلام - للملائكة التي حملت له بُشْرَى الإنجاب عن المُهمّة الأساسية لمجيئهم ، الذي تسبّب في أن يتوجّس منهم خيفة ؛ فقد نظر إليهم ، وشعر أنهم قد جاءوا بأمر آخر غير البشارة بالغلام ؛ لأن البشارة يكفي فيها ملكٌ واحد .

(١) قال تعالى : ﴿ فَخَذَّ اَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصَرَفَهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاتِيَنَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ اَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة] فعمد إبراهيم إلى أربعة من الطير ، فذبحهن ثم قطعهن وشتق ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض ثم جزأهن أجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءاً ، وأخذ رءوسهن بيده ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهم فدعاهن ، كما أمره الله عز وجل فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش والدم إلى الدم واللحم إلى اللحم حتى قام كل طائر على حدته وأتينه يمشين سعياً . [ ذكره ابن كثير في تفسيره ٢١٥/١ ] .

(٢) اليعل : الزوج والزوجة . قال الأزهري : سمى زوج المرأة يعللاً لأنه سيدها ومالكها . باعل : القوم قوماً آخرين مبايلة : تزوج بعضهم إلى بعض . [ لسان العرب - مادة : بعل ] .

أما هؤلاء فهم كثيرون على تلك المهمة ، فيقول سبحانه هذا السؤال الذى سألہ إبراهيم - عليه السلام - :

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ (٥٧)

أى : ما هو الأمر العظيم الذى جئتم من أجله ؛ لأن الخطب هو الحدث الجلل الذى ينتاب الإنسان ؟ وسُمي خطباً لأنه يشغل بال الناس جميعاً فيتخاطبون به ، وكلما التقت جماعة من البشر بجماعة أخرى فهم يتحدثون فى هذا الأمر .

ولذلك سُميت رغبة الزواج بين رجل وامرأة وتقدمه لاهلها طلباً ليدها « خطبة » ؛ لأنه أمر جلل وهام ؛ ذلك أن أحداً لو نظر إلى المرأة ؛ ورآه واحداً من أهلها لثار من الغيرة ؛ ولكن ما أن يدق الباب طالباً يدها ، فالأمر يختلف ؛ لأن أهلها يستقبلون من يتقدم للزواج الاستقبال الحسن ؛ ويقال : « جدع<sup>(١)</sup> الحلال أنف الغيرة » .

وهنا قال إبراهيم - عليه السلام - للملائكة : ما خطبكم أيها المرسلون ؟ أى : لاي أمر جلل أتيتم ؟

ويأتى الجواب من الملائكة فى قول الحق سبحانه :

﴿ قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴾ (٥٨)

ونعلم أن كلمة « القوم » مأخوذة من القيام ، وهم القوم الذين يقومون للأحداث ؛ ويقصد بهم الرجال ، دون النساء لأن النساء لا يقمن للأحداث ؛ والحق سبحانه هو الذى يفصل هذا الأمر فى قوله :

(١) الجدع : القطع . وقيل : هو القطع البائن فى الأنف والأذن والشفة واليد ونحوها . [ لسان العرب - مادة : جدع ] .

﴿ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ ۝ (١١) ﴾

[الحجرات]

فلو أن كلمة « القوم » تُطلق على النساء ؛ لوصفَ بها الحق سبحانه النساء أيضاً ؛ وذلك كي نعلم أن الرجال فقط هم الذين يقومون للأحداث ؛ ولنعلم أن للمرأة منزلتها في رعاية أسرتها ؛ فلا تقوم إلا بما يخصُّ هذا البيت .

وهنا أخبرت الملائكة إبراهيم - عليه السلام - أنهم مُرسكون إلى قوم مُجرمين<sup>(١)</sup> ؛ وهم قوم لوط الذين أزهقوا لوطاً بالتكذيب وبالمعاصي التي أدمنوها .

ولكن الحق سبحانه يستثنى آل لوط من جريمة قوم لوط ، فقد كانت أغلبية قوم لوط من الفاسدين ، فيقول سبحانه :

﴿ إِنَّا لَآءَالُ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۚ ۝ (٥٩) ﴾

وهذا استثناء لآل لوط من المجرمين<sup>(٢)</sup> . والمُجرم هو المنقطع عن الحق ، والجريمة هي الانقطاع عن الحق لانتصار الباطل ، وغلب اسم

(١) جرم الشيء جرماً : قطعه وغلب على فعل الشر . وأجرم الرجل : أذنب وعصى وكفر وعاند فهو مجرم . [ القاموس القويم ١/ ١٢١ ] .

(٢) يقول الفخر الرازي متسائلاً : هل هذا استثناء متصل أو منقطع ؟ يقول صاحب الكشف : إذا كان هذا الاستثناء من قوم كان منقطعاً ؛ لأن القوم موصوفون بالإجرام وآل لوط ليسوا مجرمين ، فاختلف الجنس ، وهنا يكون الاستثناء منقطعاً ، وإن كان الاستثناء من الضمير في مجرمين كان متصلاً كأنه قيل : إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط وحدهم ( راجع الفخر الرازي في تفسير الآية ) .

القوم على الجماعة المجرمين ، وهكذا كان الاستثناء من هؤلاء المجرمين . الذين أجرموا في حق منهج الله ، والقيم التي نادى بها لوط عليه السلام .

وهكذا كان الإرسال للإنجاء لمن آمن والإهلاك لمن أعرض ونأى بجانبه في مهمة واحدة .

ثم يأتى استثناء جديد ؛ حيث يقرر الحق سبحانه أن امرأة لوط سيثملها الإهلاك ، فيقول سبحانه :

﴿ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ قَدَرْنَا أَنَّا مِنَ الْغَيْرِ ۖ ﴾<sup>(١)</sup>

ونعلم فى اللغة أنه إذا توالى استثناءات على مُستثنى منه ؛ نأخذ المُستثنى الأول من المُستثنى منه ، والمستثنى الثانى نأخذه من المستثنى الأول ، والمستثنى الثالث نأخذه من المستثنى الثانى .

والمثل أن يقول لك من تدينه « لك عشرة جنيهاً إلا أربعة » أى : أنه أقر بأن لك ستة جنيهاً ؛ ولكنك تنظر إليه لعله يتذكر كم سدّد إليك ؟ فيقول : « لك إلا درهماً » وهكذا يكون قد أقرّ بسبعة دراهم كدّين ؛ بعد أن كان قد أقرّ بستة ؛ ذلك أنه قال : « لك عشرة جنيهاً إلا أربعة » ، ثم أضاف : « إلا درهماً » .

وهكذا يكون قد استثنى من الأربعة الجنيهاً التى قال إنه سدّدها لك جنيهاً آخر ؛ وبذلك يكون ما سدده من دين ثلاثة جنيهاً ، وبقي عنده سبعة جنيهاً .

والحق سبحانه هنا يستثنى امرأة لوط من الذين استثناهم من

(١) الغابرون : الباقون المتخلفون فى القرية للهلاك . أو كانت من الماضين الذاهبين أى من الهالكين . [ القاموس القويم ٤٧/٢ ] .

قبل للنجاة<sup>(١)</sup> ، وهم آل لوط ، والملائكة التى تقول ذلك لم تُقدّر الامر بإهلاك امرأة لوط ؛ بل هى تُنفذ التقدير الأعلى ؛ فسبحانه هو مَنْ قدّر وأمر :

[الحجر]

﴿إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ٦٠﴾

والغابر هنا بمعنى داخل ؛ أو هو من أسماء الأضداد ؛ وهى لن تنجو ؛ لأن مَنْ تقررت نجاتهم سيتركون القرية ؛ وسيهلك مَنْ يبقى فيها ، وامرأة لوط من الباقين فى العذاب والاستثناء من النفى إثبات ؛ ومن الإثبات نفى ، فاستثناء امرأة لوط من الناجين يلحقها بالهالكين .  
وتنتقل السورة من إبراهيم إلى لوط - عليه السلام - فيقول الحق سبحانه :

﴿فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطِ الْمُرْسَلُونَ ٦١﴾ قَالَ  
﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ مِّنْكَرُونَ ٦٢﴾

وهكذا قال لوط - عليه السلام - للملائكة عندما وصلوا إليه ، فقد كان مشهدهم غاية فى الجمال ؛ ويعلم أن قومه يُعانون من الغلمانية<sup>(٢)</sup> ، ويحترفون الفاحشة الشاذة ؛ لذلك نجد الحق سبحانه يقول عن معاملته للملائكة فى موقع آخر من القرآن :

[هود]

﴿سَيِّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ٧٧﴾

(١) قال صاحب الكشف : هذا استثناء من الضمير المجرور فى قوله ( لمنجوم ) وليس ذلك من باب الاستثناء من الاستثناء ( راجع الفخر الرازى ) .  
(٢) الغلمانية : حب إتيان الغلمان والذكرا من العالمين - والغلّة : شدة الشهوة .

ذلك أن لوطاً علم أن قومه سيظلمون فى هؤلاء المرء<sup>(١)</sup> ، لذلك ما أن جاءوه حتى أعلن لهم أنه غير مرغوب فيهم ؛ ولم يرحب بهم ، ذلك أنهم قد دخلوا عليه فى صورة شبان تضىء ملامحهم بالحسن الشديد ؛ مما قد يُسبب غواية لقومه .

كما أنهم قد دخلوا عليه ، وليس على ملامحهم أى أثر للسفر ؛ كما أنهم ليسوا من أهل المنطقة التى يعيش فيها ؛ لذلك أنكرهم .  
ويقول سبحانه ما جاء على لسان الملائكة لحظة أن طمانوا لوطاً كشفوا له عن مهمتهم :

﴿قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾<sup>(٢)</sup>

وهكذا أعلنوا للوط سبب قدومهم إليه ؛ كى يُنزلوا العقاب بالقوم الذين أرمقوه ، وكانوا يشكّون فى قدرة الحق سبحانه أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ، وفى هذا تسرية عنه .

ثم يؤكّدون ذلك بما أورده الحق سبحانه على ألسنتهم :

﴿وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾<sup>(٣)</sup>

أى : جئنا لك بأمر عذابهم الصادر من الحق سبحانه ؛ فلا مجال للشك أو الامتراء ، ونحن صادقون فيما نبُليّك به .

(١) غلام أمرد . والمرء : التملّيس . وقال ابن الأعرابى : المرء : نقاء الخدين من الشعر ونقاء الغصن من الورق . والأمرد : الشاب الذى بلغ خروج لحيته وطَرَّ شاربه ولم تبد لحيته . [ لسان العرب - مادة : مرد ] .

(٢) امترى فى الشيء : شك فيه ولم يستيقن . وتمارى فى الشيء : تشكك فيه . والمرية : الجدل والشك . [ القاموس القويم ٢٢٤/٢ ] .

ويقولون له من بعد ذلك :

﴿ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْنِفُكَ

مِنْكُمْ أَحَدٌ وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴾ (٦٥)

أى : سر أنت وأهلك فى جزء من الليل . ومرة يُقال « سرى » ، ومرة يُقال « أسرى » ؛ ويلتقيان فى المعنى . ولكن « أسرى » تأتى فى موقع آخر من القرآن ، وتكون متعدية مثل قول الحق :

﴿ سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا .. ﴾ (١)

[الإسراء]

وقولهم هنا ( أسر بأهلك <sup>(١)</sup> ) هو تعبير مُهذَّب عن صُحْبَةِ النساء والأبناء . ونجد فى ريفنا المصرى مَنْ لا يتكلم أبداً فى حديثه عن المرأة أو البنات ؛ فيقول الواحد منهم « قال الأولاد كذا » ، فكان اسم المرأة مبنياً على السُّتْر دائماً ، وكذلك نجد كثيراً من الأحكام تكون المرأة مَطمورة فى حكم الرجل إلا فى الأمر المُتعلِّق بها .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ .. ﴾ (٦٥)

[الحجر]

وكلمة « قطع » هى اسم جمع <sup>(٢)</sup> ، والمقصود هو أن يخرج لوطاً

(١) الأهل هم الذين اتبعوا لوطاً فى منهج الله ، ويخرج من الأهل امراته لغصيانها كما نُفيت الأهلية عن ابن نوح بعصيانه . قال الله تعالى : ﴿ يَا نُوحُ إِنَّ نِسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ

صَالِحٍ ﴾ (٤١) [هود]

(٢) اسم الجمع هو اسم يدل على الجمع ، ولكنه ليس جمعاً سالماً سلمت فيه بنية المفرد من التغيير ، وليس جمع تكسير ، تغيرت فيه بنية المفرد ، ويفرق بينه وبين مفردة بالتاء ، مثل ( تمر ) فهذا اسم جمع مفردة ( ثمرة ) ، و ( عنب ) مفردة ( عنبية ) ، كذلك قطع هنا اسم يدل على الجمع مفردة ( قطعة ) ، وليس من أنواع الجموع المعروفة .

بأهله فى جُزءٍ من الليل ، أو من آخر الليل ، فهذا هو منهج الإنجاء الذى أخبر به الملائكة لوطاً ، ليتبعه هو وأهله والمؤمنون به ، وأوصوه أن يتبع أدبار قومهم بقولهم :

﴿وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ.. (٦٥)﴾

[الحجر]

أى : أن يكون فى المؤخرة ، وفى ذلك حثٌ لهم على السرعة .

وكان من طبيعة العرب أنهم إذا كانوا فى مكان ويرحلون منه ؛ فكل منهم يحمل رَحْلَه على ناقته ؛ وأهله فيها - فوق الناقة - ويبتدون السير ، ويتخلف رئيس القوم ، واسمه « مُعْقَب » كى يرقب إن كان أحد من القوم قد تخلف أو تعثر أو ترك شيئاً من متاعه ، ويُسمون هذا الشخص « مُعْقَب » .

وهنا تأمر الملائكة لوطاً أن يكون مُعْقَباً لأهله والمؤمنين به ؛ ليحثهم على السير بسرعة ؛ ثم لينفذ أمراً آخر يأمره به الحق سبحانه :

﴿وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ.. (٦٥)﴾

[الحجر]

وتنفيذ الأمر بعدم الالتفات يقتضى أن يكون لوط فى مُؤخرة القوم ؛ ذلك أن الالتفات يأخذ وَقْتًا ، ويقلل من سرعة مَنْ يلتفت ؛ كما أن الالتفات إلى موقع انتمائهم من الأرض قد يثير الحنين إلى مواقع التذكار وأرض المنشأ ، وكل ذلك قد يُعطّل حركة القوم جميعهم ؛ لذلك جاء الأمر الإلهى :

﴿وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (٦٥)﴾

[الحجر]



أو : أن الحق سبحانه يريد ألا يلتفت أحدٌ خلفه حتى لا يشهد العذاب ، أو مقدمة العذاب الذى يقع على القوم ، فتأخذه بهم شفقة .  
ونحن نعلم قول الحق سبحانه فى إقامة أى حدٍّ من الحدود التى أنزلها :

﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ...﴾ (٢) [النور]

فلو أن أحداً قد التفت إلى العذاب ، أو مقدمة العذاب ؛ فقد يحزن إليهم ، أو يعطف عليهم رغم أن عذابهم بسبب ذنب كبير ، فقد ارتكبوا جريمة كبيرة ؛ ونعلم أن بشاعة الجريمة تبهت ؛ وقد يبقى فى النفس عظم ألم العقوبة لحظة توقيعها على المجرم .

أو : أن الحق سبحانه يريد أن يعجل بالقوم الناجين قبل أن يوجد ، ولو التفريع الذى هو مقدمة تعذيب القوم الذين كفروا من هول هذا العذاب القادم .

وهكذا كان الأمر بالإسراء بالقوم الذين قرر الحق سبحانه نجاتهم ، والكيفية هى أن يكون الخروج فى جزء من الليل ، وأن يتبع لوطاً أدبارهم ، وألا يلتفت أحد من الناجين خلفه ؛ ليمضى هؤلاء الناجون حيث يأمرهم الحق سبحانه . وقيل : إن الجهة هى الشام .

ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهُمْ يُوَلَّى﴾<sup>(١)</sup>

مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿٦٦﴾

(١) دابر الشيء : آخره . وقطع الله دابرهم أى آخر من بقى منهم . [ لسان العرب - مادة : دبر ] والتعبير كناية عن استئصالهم وإهلاكهم عن آخرهم ، فالدابر التابع ، وقطع التابع قَطَعَ لهم جميعاً . [ القاموس القويم ٢٢٠/١ ] .

[الحجر]

وقوله الحق : ﴿ وَقَضَيْنَا.. (٦٦) ﴾

أى : أوحينا . وسبحانه تَكَلَّمَ من قَبْلُ عن الإنجاء للمؤمنين من آل لوط ؛ ثم تَكَلَّمَ عن عذاب الكافرين المنحرفين ؛ والأمر الذى قضى به الحق سبحانه أَنْ يُبِيدَ هؤلاء المنحرفين . وَقَطَعَ الدَّابِرَ هو الخَلْع من الجذور .

ولذلك يقول القرآن :

[الأنعام]

﴿ فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا.. (٤٥) ﴾

وهكذا نفهم أن قَطَعَ الدابر هو أَنْ يَأْخُذَهُم الحق سبحانه أَخْذَ عزيز مقتدر فلا يُبْقَى منهم أحداً . وموعد ذلك هو الصباح ، فبعد أَنْ خرج لوط وَمَنْ معه بجزء من الليل وتمَّتْ نجاتهم يأتى الأمر بإهلاك المنحرفين فى الصباح .

والأخذ بالصُّبْح هو مبدأ من مبادئ الحروب ؛ ويُقال : إنْ أَغْلِبَ الحروب تبدأ عند أول خيط من خيوط الشمس .

والحق سبحانه يقول :

[الصافات]

﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ<sup>(١)</sup> فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ (١٧٧) ﴾

وهكذا شاء الحق سبحانه أَنْ يَأْخُذَهُم وَهُمْ فى استرخاء ؛ ولا يملكون قُدْرَةً على المقاومة .

وقول الحق سبحانه هنا :

(١) الساحة : الناحية والفضاء بين الدُّور . جمعها : سَاحٍ وَسُوحٌ وساحات . [ القاموس القويم

[الحجر]

﴿أَنْ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (٦٦)﴾

لا يتناقض مع قوله عنهم فى موقع آخر :

[الحجر]

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (٧٣)﴾

فكأن بدء الصيحة كان صُبْحاً ، ونهايتهم كانت فى الشروق .  
وهكذا رسم الحق سبحانه الصورة واضحة أمام لوطٍ من قبل أن يبدأ  
التنفيذ ؛ فهكذا أخبرت الملائكة لوطاً بما سوف يجرى .

ويعود الحق سبحانه بعد ذلك إلى قوم لوط الذين لا يعرفون  
ما سوف يحدث لهم ، فيقول سبحانه :

﴿وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (٦٧)﴾

وعندما علم أهل المدينة من قوم لوط بوصول وفد من الشبان  
الحسان المرؤد عند لوط جاءوا مُستبشرين فرحين . وكان حُسْنُهم  
مُضْرِبُ الأمثال ؛ وكان كُلاً منهم ينطبق عليه قَوْلُهُ الحق عن يوسف  
عليه السلام :

[يوسف]

﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (٣١)﴾

وقوله سبحانه :

[الحجر]

﴿وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (٦٧)﴾

(١) مشرقين : وقت شروق الشمس . يقال : أشرقت الشمس : أى : أضاءت . وأشرق القوم :  
أى دخلوا فى وقت شروق الشمس . [ تفسير القرطبي ٢٧٦٥/٥ ]

يجمع لقطات مُركّبة عن الأمر الفاحش الشائع فيما بينهم ،  
وكانوا يستبشرون بفعله ويفرحون به ؛ فهم مَنْ ينطبق عليهم قوله  
الحق :

﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ <sup>(١)</sup> عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٧٩) ﴾

[المائدة]

وكان لوط يعلم هذا الأمر فيهم ، ويعلم ما سوف يحيق بهم ؛  
وأراد أن يجعل بينهم وبين فعل الفاحشة مع الملائكة سداً ؛ فهم في  
ضيافته وفي جواره ، والتقاليد تقضى أن يأخذ الضيف كرامة  
المُضيف ، وأى إهانة تلحق بالضيف هي إهانة للمُضيف ، فيقول  
الحق سبحانه ما جاء على لسان لوط :

﴿ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ (٦٨) ﴾

والفضيحة هي هتك المساتير التي يستحي منها الإنسان ،  
فالإنسان قد يفعل أشياء يستحي أن يعلمها عنه غيره . والحق -  
سبحانه وتعالى - حين يطلب منا أن نتخلّق بخلقه ؛ جعل من كلّ  
صفات الجمال والجلال نصيباً يعطيه لخلقّه .

ولكن هناك بعضاً من صفاته يذكرها ولا يأتي بمقابل لها ؛ فهو  
قد قال مثلاً « الضَّارُّ » ومقابلها « النافع » . وقال « الباسط »  
ومقابلها « القابض » وقال « المُعَزِّز » ومقابلها « المُذِلُّ » . ومن

(١) تناهوا عن الأمر وعن المنكر : نهى بعضهم بعضاً . فكان بنو إسرائيل لا ينهى بعضهم  
بعضاً عن منكر فعلوه ، فاستحقوا اللعنة . [ القاموس القويم ٢ / ٢٩٠ ] .

أسمائه « الستار » <sup>(١)</sup> ولم يأت بالمقابل وهو « الفاضح » : لماذا لم يأت بهذا المقابل ؟

لأنه سبحانه شاء أن يحمى الكون : لكي يستمتع كل فرد بحسنات المُسِيء : لأنك لو علمت سيئاته قد تبصق عليه : لذلك شاء الحق سبحانه أن يستر المُسِيء ، ويظهر حسناته فقط .

وقد قال لوط لقومه بعد أن نهامهم عن الاقتراب الشائن من ضيوفه :

﴿وَأَنْقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ﴾

أي : ضعوا بينكم وبين عقاب الحق لكم وقاية : ولا تكونوا سبياً في إحساسى بالخزي والعار أمام ضيوفى بسبب ما ترغبون فيه من الفاحشة .

والانتقاء من الوقاية ، والوقاية هى الاحتراس والبعد من الشر ، لذلك يقول الحق سبحانه :

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ (٦)

[التحريم]

أي : اجعلوا بينكم وبين النار وقاية ، واحترسوا من أن تقعوا فيها ، بالابتعاد عن المحظورات ، فإن فعل المحذور طريق إلى النار ،

(١) قال القرطبي فى « الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى » ( ١ / ١٦٧ ) : « من أسماء الله الستار والساتر ، هذان الاسمان لم أر من ذكرهما ، ولا من جعلهما فى عداد الاسماء ، إلا أن الفعل منهما وارد فى غير ما حديث ، منها حديث أبى هريرة عن النبى ﷺ : « من ستر مسلماً ستره الله فى الدنيا والآخرة » خرجه مسلم .

والابتعاد عنه وقاية منها ، ومن عجيب أمر هذه التقوى أنك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول فى القرآن الكريم - والقرآن كله كلام الله .

يقول : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ .. (١٩٤) ﴾ [البقرة]

ويقول : ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ .. (١٣١) ﴾ [آل عمران]

كيف نأخذ سلوكاً واحداً تجاه الحق سبحانه وتعالى وتجاه النار التى سيعذب فيها الكافرون ؟

والمعنى : لا تفعلوا ما يغضب الله حتى لا تُعَذَّبُوا فى النار ، فكأنك قد جعلت بينك وبين النار وقاية بأن تركت المعاصى ، وإن فعلت المأمورات ، ورضيت بالمقدورات ، وابتعدت عن المحذورات ، فقد اتقيت الله .

ولكنهم لم يستجيبوا له ، بدليل أنهم تَمَادَوْا فى غِيَّهِمْ وقالوا ما أورده الحق سبحانه :

﴿ قَالُوا أَوَلَمْ نَنهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ (٧٠) ﴾

أى : أَلَمْ نُحَذِّرْكَ مِنْ قَبْلِ مِنْ ضِيَاةِ الشَّبَابِ الَّذِينَ يَتَمَيِّزُونَ بِالْحُسْنِ ، ولأنك قُمْتَ باستضافة هؤلاء الشباب ؛ فلا بُدُّ لَنَا مِنْ أَنْ نَفْعَلَ مَعَهُمْ مَا نَحِبُّ مِنَ الْفَاحِشَةِ ، وكانوا يتعرضون لكل غريب بالسوء .

وحاول لوط أن ينهائهم قَدْرَ استطاعته ؛ ولكنهم رفضوا أَنْ يُجِيرَ ضِيَوْفَهُ مِنْ عِدْوَانِهِمُ الْفَاحِشِ ، وطلبوا منه أَنْ يتركهم وشأنهم ، ليفسدوا فى الكون كما يشاءون ، فلا تتكلم ولا تعترض على شئ مما نفعل ، وهذه لغة أهل الضلال والفساد .

وحاول لوط عليه السلام أن يُثنيهم عن ذلك بأن قال لهم ،  
ما جاء به الحق سبحانه :

﴿ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ (٧١)

أى : أنكم إن كنتم مُصرّين على ارتكاب الفاحشة : فلماذا  
لا تتزوجون من بناتى ؟ ولقد حاول البعض أن يقولوا : إنه عرض  
بناته عليهم ليرتكبوا معهنّ الفاحشة : وحاشا لله أن يصدر مثل هذا  
الفعل عن رسول ، بل هو قد عرض عليهم أن يتزوجوا النساء .

ثم إن لوطاً كانت له ابنتان اثنتان ، وهو قد قال :

﴿ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي .. ﴾ (٧١) [الحجر]

أى : أنه تحدث عن جمع كثير : ذلك أن ابنتيه لا تصلحان إلا  
للزواج من اثنين من هذا الجمع الكثيف من رجال تلك المدينة ، ونعلم  
أن بنات كل القوم الذين يوجد فيهم رسول يُعتبرنّ من بناته <sup>(١)</sup> .

ولذلك يقول الحق سبحانه ما يوضح ذلك فى آية أخرى :

﴿ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْتُمْ أُولَئِكَ لَئِيْزُونَ (١٦٦) ﴾ [الشعراء]

أى : أن لوطاً أراد أن يردّ هؤلاء الشبوانذ إلى دائرة الصواب ،  
والفعل الطيب . وذيل كلامه :

(١) أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله : ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي .. ﴾ [هود] قال : ما عرض لوط عليه السلام بناته على قومه لا سفاحاً ولا نكاحاً إنما  
قال : هؤلاء بناتى نساؤكم ، لأن النبى إذا كان بين ظهري قوم فهو أبوهم . [ أورده  
السيوطى فى الدر المنثور ٤/ ٤٥٧ ] .

[الحجر]

﴿إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (٧١)﴾

ليوحى لهم بالشك في أنهم سيُهينون ضيوفه بهذا الأسلوب  
الممجوج والمرفوض .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (٧٢)﴾

والخطاب هنا لرسول الله ﷺ . و « عَمْرُكَ » معناها السنُّ المُحدَّد  
للإنسان لاستقامة الحياة ، ومرة تنطق « عَمْرُكَ » ومرة تنطق  
« عَمْرُكَ » ، ولكنهم في القسم يختارون كلمة « عَمْرُكَ » ، وهذا يماثل  
قولنا في الحياة اليومية « وحياتك » .

ومن هذا القول الكريم الذي يُحدِّث به الحق سبحانه رسوله  
استدلَّ أهل الإشراق والمعرفة أن الحق سبحانه قد كرَّم سيدنا  
رسول الله ﷺ ؛ بأنه حين ناداه لم يُنادِهِ باسمه العَلَنِيّ « يا محمد »  
أو « يا أحمد » كما نادى كل رُسُلِهِ ، ولكنه لم يُنادِ الرسول ﷺ إلا  
بقوله :

[المائدة]

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ... (٦٧)﴾

[المتحنة]

أو : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ... (١٢)﴾

وفي هذا تكريم عظيم ، وهنا في هذه الآية نجد تكريماً آخر ،  
فسبحانه يُقسم بحياة رسوله ﷺ . ونعلم أن الحق سبحانه يُقسم

(١) السكره : الفشية . أى كانوا في غشية شهواتهم على عقولهم وغفلتهم واغترارهم بالدنيا  
اغتراراً يضلهم فيعمون عن الحق . [ القاموس القويم ١/ ٢٢٠ ] والعمه : التحير والتردد ،  
أى : يتردد متحيراً لا يهتدى لطريقه ومذهبه . [ لسان العرب - مادة : عمه ] .



بما شاء على ما شاء ، أقسم بالشمس وبمواقع النجوم وبالنجم إذا هوى .

فهو الخالق العليم بكل ما خلق ؛ ولا يعرف عظمة المخلوق إلا خالقه ، وهو العالم بمهمة كل كائن خلقه ، لكنه أمرنا ألا نقسم إلا به ؛ لأننا نجهل حقائق الأشياء مُكْتَمَلَةٌ .

وقد أقسم سبحانه بكل شيء فى الوجود ، إلا أنه لم يُقسم أبداً بأى إنسان إلا بمحمد ﷺ ؛ فقال هنا :

﴿ لَعَمْرُكَ ﴾ (٧٧)

[الحجر]

بحياتك يا محمد إنهم فى سكرة يعمهون .

والسكرة هى التخدير العقلية التى تحدث لمن يختل إدراكهم بفعل عقيدة فاسدة ، أو عادة شاذة ، أو بتناول مادة تثير الاضطراب فى الوعى .

و ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ (٧٧)

[الحجر]

أى : يضطربون باختيارهم .

ويأتى العقاب ؛ فيقول الحق سبحانه :

﴿ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ ﴾ (٧٨)

وسبق أن أخبرنا سبحانه أنه سيقطع دابرهم وهم مصبحون ،

(١) الصيحة : العذاب ، وأصله من الصباح ، والصيحة : الغارة إذا فوجئ الحى بها . [ لسان العرب - مادة : صبح ] . قال فى القاموس القويم ( ٢٨٦/١ ) : « الصيحة : العذاب الذى يصحبه صوت شديد » .

وهنا يخبرنا أن الصيحة أخذتهم وهم مُشْرِقُونَ ، ونحن نرى هذه الأيام بعضاً من الألعاب كلعبة « الكاراتيه » تصدر صيحة من اللاعب في مواجهة خصمه ليُزيد من رُعبه .

كما نرى في تدريبات الصاعقة العسكرية : نوعاً من الصرخات ، هدفها أن يُدخل المقاتل الرُعب في قلب عدوه .

وكل ما يتطلب إرهاب الخصم يبدأ بصيحة تُفقد توازنه الفكري ؛ ولذلك قال الحق سبحانه في موقع آخر :

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمٍ <sup>(١)</sup> الْمُحْتَظَرِ <sup>(٢)</sup> ﴾ [القمر]

ومرة يُسميها الحق سبحانه بالطاغية : فيقول :

﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَمْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ <sup>(٣)</sup> ﴾ [الحاقة]

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ  
حِجَابَةً مِّن سِجِّيلٍ <sup>(٤)</sup> ﴾

(١) الهشيم المحتظر : أى كالحطب والخشب المحطّم فى يد المحتظر صانع الحظيرة أو حامل الحطب فيها . [ القاموس القويم ٢/ ٣٠٣ ] .

(٢) الطاغية : طغيانهم . أى : أهلكوا بطغيانهم . [ لسان العرب - مادة : طغا ] . قال قتادة : هى الصيحة التى أسكتتهم والزلزلة التى أسكتتهم . وقال السدى : فاملكوا بالطاغية يعنى عاقر الناقة . [ تفسير ابن كثير ٤/ ٤١٢ ] .

(٣) السجيل : الطين المتحجر . قال ابن كثير فى تفسيره ( ٢/ ٤٥٤ ) : « هى بالفارسية حجارة من طين . قاله ابن عباس وغيره . وقال بعضهم : أى : من سنك وهو الحجر وكل وهو الطين » .

وما دام عاليها قد صار أسفلها ، فهذا لَوْنٌ من الانتقام المُنظَّم  
المُوجَّه ؛ ولو لم يكن انتقاماً مُنظَّماً ؛ لانقلب بعضُ ما فى تلك المدينة  
على الجانب الأيمن أو الأيسر .

ولكن شاء الحق سبحانه أن يأتى لنا بصورة ما حدث ، ليدلِّنا  
على قدرته على أن يفعلَ ما شاء كما يشاء . وأمطرهم الحق سبحانه  
بحجارة من سجيل ؛ كتلك التى أمطر بها مَنْ هاجموا الكعبة فى عام  
ميلاد رسول الله ﷺ .

وهى حجارة صُنعتْ من طين لا يعلم كُنْهَه إلا الحق سبحانه ،  
والطين إذا تحجَّر سُمِّيَ « سجيلاً » .

والحق سبحانه هو القائل عن نفس هذا الموقف فى سورة  
الذاريات :

﴿لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ﴾ (٣٣)

[الذاريات]

وقد أرسل الحق سبحانه تلك الحجارة عليهم ليبيدهم ، فلا يُبقى  
منهم أحداً .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ (٧٥)

وهكذا كان العذاب الذى أنزله الحق سبحانه بقوم لوط آية  
واضحة للمتوسِّمين . والمتوسِّم هو الذى يُدرك حقائق المُستور  
بمُكشُوف المظهر . ويُقال « توسَّمتُ فى فلان كذا » أى : أخذ من  
الظاهر حقيقة الباطن .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ .. ﴾ (٢٩) [الفتح]

أى : ساعة تراهم ترى أن الملامح توضح ما فى الأعماق من إيمان .

ويقول سبحانه أيضاً :

﴿ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا <sup>(١)</sup> .. ﴾ (٢٧٣) [البقرة]

وهكذا نعرف أن المتوسم <sup>(٢)</sup> هو صاحب الفراسة التى تكشف مكنون الأعماق . وها هو ﷺ يقول : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » <sup>(٣)</sup> .

وتحمل الذاكرة العربية حكاية الأعرابى الذى فقد جملة ، فذهب إلى قِيَمِ الناحية - أى : عمدة المكان - وقال له : « ضاع جملى ، وأخشى أن يكون قد سرقه أحد » . وبينما هو يُحَدِّثُ القِيَمِ جاء واحد ، وقال له : أجملك أعور ؟ أجاب صاحب الجمل : نعم ، وقال له : أجملك أبتر ؟ أى : لا ثيل له ، أجاب صاحب الجمل : نعم .

(١) الحف السائل فى سؤاله : ألح وأكثر الإلحاح . أى : لا يلحون فى طلب الصدقات . [ القاموس القويم ١٩٠/٢ ] .

(٢) قال ثعلب : « الواسم الناظر إليك من فرقك إلى قدمك . وأصل التوسم : التثبيت والتفكير ، وذلك يكون بجودة القريحة وحدة الخاطر وصفاء الفكر . زاد غيره : وتقريغ القلب من خشو الدنيا . وتطهيره من أدناس المعاصى ، وكثورة الأخلاق ، وفضول الدنيا » نقله القرطبى فى تفسيره ( ٢٧٦٦/٥ ) .

(٣) أخرجه الترمذى فى سننه ( ٣١٢٧ ) وقال : حديث غريب ، وفيه مصعب بن سلام . قال المناوى فى « فيض القدير » ( ١٤٢/١ ) : « أورده الذهبى فى الضعفاء . وقال ابن حبان : كثير الغلط فلا يحتج به » . والحديث عن أبى سعيد الخدرى .

فسأل الرجل سؤالاً ثالثاً : أجملك أشول ؟ أى : يعرج قليلاً عندما يسير ؛ فأجاب الرجل : نعم ، والله هو جملى .

وأراد قيّم الحى أن يعلم كيف عرف الرجل الذى حضر كل هذه العلامات التى فى الجمل ، فسأله : وما أدراك بكل تلك العلامات ؟

قال الرجل : لقد رأيته فى الطريق ، وعرفت أنه أعور ، ذلك أنه كان يأكل العُشْبَ الجاف من جهة ، ولا يلتفت إلى العُشْبِ الأخضر فى الجهة الأخرى ، ولو كان يرى بعينه الاثنتين لرأى العُشْبَ الأخضر .

وعرفت أنه أبتر مقطوع الذئيل نتيجة أن بعره لم يتبعثر مثل غيره من الجمال التى لها ذئيل غير مقطوع .

وعرفت أنه أشول : لأن أثر ساقه اليمنى أكثر عُُمُقاً فى الأرض من أثر ساقه اليسرى . وهكذا شرحت الذاكرة العربية معنى كلمة « المتوسم » .

ثم يبيّن الحق سبحانه مكان مدينة قوم لوط ، فيقول من بعد ذلك :

## ﴿ وَإِنَّهَا لِبَسْبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴾

أى : أنها على طريق ثابت تمرّون عليه إن ذهبتم ناحية هذا المكان ، وفى آية أخرى يقول سبحانه :

﴿ وَإِنكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ ﴾ (١٢٧)

[ الصفات ]

فهذه المدينة إذن فى طريق ثابت ؛ لن تُضيّعه عوامل التّعرية أو الاغيار ، ولن تُضيّعه تلك العوامل إلا إذا شاء الحق سبحانه له أن

يكون مُحْكَمَ التكوين ومُحْكَمَ التثبيت . وهو ما يُسَمَّى « سدوم » .  
ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٧٧)

وقد قال من قبل :

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴾ (٧٥) [الحجر]

فكان من مسئوليات المؤمن أن يتفحص في أدبار الأشياء ، وأن يتعرف على الأشياء بسيماها ، وأن يمتلك فراسة الإيمان التي قال عنها ﷺ : « اتقوا فراسة المؤمن ، فإنه ينظر بنور الله » .

وهكذا ينهى الحق سبحانه هنا قصة قوم لوط ؛ وما وقع عليهم من عذاب يجب أن يتعظ به المؤمنون ؛ فقد نالوا جزاء ما فعلوا من فاحشة .

وينقلنا الحق سبحانه من بعد ذلك نَقْلَةً أُخْرَى ؛ إلى أهل مَدِين ، وهم قوم شُعَيْب . وهم أصحاب الأيكة ، يقول سبحانه :

﴿ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴾ (٧٨)

و « الأيكة » هو الشجر المُلْتَف الكثير الأغصان . ونعلم أن شعيباً - عليه السلام - قد بُعِثَ لأهل مدين وأصحاب الأيكة ، وهي مكان قريب من مدين ، وكان أهل مدين <sup>(١)</sup> قد ظلموا أنفسهم بالشرك .

(١) قال ابن كثير في تفسيره ( ٢٣١/٢ ) : « مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة وهي التي بقرب معان من طريق الحجاز » وقال أيضاً ( ٤٥٥/٢ ) : « هم قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز والشام قريباً من معان » .

وقد قال الحق سبحانه :

[الاعراف]

﴿وَالْيَ مَدِينِ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا... (٨٥)﴾

وقال عن أصحاب الأيكة :

﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (١٧٦) إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٧٧)﴾

[الشعراء]

وهكذا نعلم أن شعيباً قد بُعث لأمتين متجاورتين<sup>(١)</sup>.

ويقول سبحانه عن هاتين الأمتين :

﴿فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمُ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ (٧٩)﴾

ويقال : إن ما كان يفصل بين مدين وأصحاب الأيكة هو هذا الشجر المُلْتَف الكثيف القريب من البحر . ولذلك نجد هنا الدليل على أن شعيباً عليه السلام قد بُعث إلى أمتين هو قوله الحق :

[الحجر]

﴿وَإِنَّهُمَا... (٧٩)﴾

وقد انتقم الله من الأمتين الظالمتين : مدين وأصحاب الأيكة .

ويقول الحق سبحانه :

(١) مضمون كلام الشيخ - رحمه الله - أن مدين وأصحاب الأيكة هما أمتان مختلفتان بُعث إليهما شعيب عليه السلام ، ويدل لهذا حديث مرفوع إلى رسول الله ﷺ أورده السيوطي في الدر المنثور ( ٩١/٥ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله ﷺ : « إن مدين وأصحاب الأيكة أمتان ، بعث الله إليهما شعيباً » وعزاه لابن مردويه وابن عساكر . ولذلك فقد أرجع الشيخ الضمير في قوله تعالى : ﴿وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ (٧٩)﴾ [الحجر] إلى هاتين الأمتين . أما القرطبي وابن كثير فقد عابا بالضمير إلى قوم لوط ، وقوم مدين على اعتبار أن أهل مدين هم أنفسهم أصحاب الأيكة . راجع القرطبي ( ٢٧٦٨/٥ ) وابن كثير ( ٥٥٦/٢ ) .

[ الحجر ]

﴿ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ (٧٩) ﴾

والإمام هو ما يؤتم به فى رأى والفتيا : أو فى الحركات والسكنات :  
أو : فى الطريق الموصول إلى الغايات ، ويسمى « إمام » لأنه يدل على  
الأماكن أو الغايات التى نريد أن نصل إليها ، ذلك أنه يعلم كل جزئية من  
هذا الطريق .

وفىما يبدو أن أصحاب الأيكة قد تمادوا فى الظلم والكفر<sup>(١)</sup> ، وإذا كان  
سبحانه قد أخذ أهل مدين بالصيحة والرجفة ؛ فقد أخذ أصحاب الأيكة بأن  
سلط عليهم الحر سبعة أيام لا يظلمهم منه ظل ؛ ثم أرسل سحابة وتمنوا  
أن تمطر ، وأمطرت نارا فاكلتهم ، كما قالت كتب الأثر<sup>(٢)</sup> .

وهذا هو العذاب الذى قال فيه الحق سبحانه :

﴿ فَأَخَذَهُمُ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٨٩) ﴾ [ الشعراء ]

وهكذا تكون تلك العبر بمثابة الإمام الذى يقود إلى التبصر بعواقب  
الظلم والشرك .

وينقلنا الحق سبحانه إلى خبر قوم آخرين ، فيقول تعالى :

﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ (٨٠) ﴾

وأصحاب الحجر هم قوم صالح ، وكانت المنطقة التى يقيمون فيها

(١) كان ظلم قوم شعيب بشركهم بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان . [ تفسير  
ابن كثير ٥٥٦/٢ ] .

(٢) أورده السيوطى فى الدر المنثور ( ٩٢/٥ ) من قول قتادة ، وعزاه لعبد بن حميد وابن  
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم .



كلها من الحجارة ؛ ولا يزال مقامهم معروفاً فى المسافة بين خيبر وتبوك . وقال فيهم الحق سبحانه :

﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ <sup>(١)</sup> آيَةً تَعْبَثُونَ (١٢٨) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ <sup>(٢)</sup> لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (١٢٩) ﴾ [ الشعراء ]

وهم قد كذبوا نبيهم « صالح » وكان تكذيبهم له يتضمن تكذيب كل الرسل ؛ ذلك أن الرسل يتواردون على وحدانية الله ، ويتفقون فى الأحكام العامة الشاملة ، ولا يختلف الأنبياء إلا فى الجزئيات المناسبة لكل بيئة من البيئات التى يعيشون فيها .

فبيئة : تعبد الأصنام ، فيثبت لهم نبيهم أن الأصنام لا تستحق أن تعبد .

وبينة أخرى : تُطَفَّف الكَيْل والميزان ؛ فيأتى رسولهم بما ينهاهم عن ذلك .

وبينة ثالثة : ترتكب الفواحش فيحذّرهم نبيهم من تلك الفواحش .

وهكذا اختلف الرسل فى الجزئيات المناسبة لكل بيئة ؛ لكنهم لم يختلفوا فى المنهج الكلى الخاص بالتوحيد والمنهج ، وقد قال الحق سبحانه عن قوم صالح أنهم كذبوا المرسلين ؛ بمعنى أنهم كذبوا صالحاً فيما جاء به من دعوة التوحيد التى جاء بها كل الرسل .

(١) الريع : الجبل أو ما يشبهه من المباني المرتفعة أو المكان المرتفع . [ القاموس القويم ٢٨٢/١ ] .

(٢) المصانع : أبنية عالية وقصور متينة تحسنون صنعها راجين أن تخلدوا فيها ولستم بخالدين . [ القاموس القويم ٢٨٤/١ ] .

ويقول الحق سبحانه عنهم من بعد ذلك :

﴿وَأَيِّنَّاهُمْ أَآيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٨١)﴾

وهنا يُوجِز الحق - سبحانه وتعالى - ما أرسل به نبيهم صالح من آيات تدعوهم إلى التوحيد بالله ، وصدق بلاغ صالح عليه السلام الذي تمثل في الناقة ، التي حذَّره صالح أن يقربوها بسوء كيلا يأخذهم العذاب الأليم <sup>(١)</sup> .

لكنهم كذبوا وأعرضوا عنه ، ولم يلتفتوا إلى الآيات التي خلقها الحق سبحانه في الكون من ليل ونهار ، وشمس وقمر ، واختلاف الألسن والألوان بين البشر .

ونعلم أن الآيات تأتي دائماً بمعنى المُعْجَزَات الدَّالَّة على صدق الرسول ، أو : آيات الكون ، أو : آيات المنهج المُبَلِّغ عن الله ، تكون آية الرسول من هؤلاء من نوع ما نبغ فيه القوم المُرسَل إليهم ؛ لكنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثلتها .

وعادة ما تشير هذه الآية خاصية التحدى الموجودة في الإنسان ، ولكن أحداً من قوم الرسل - أى رسول - لا يُفلح في أن يأتى بمثل آية الرسول المرسل إليهم .

ويقول الحق سبحانه عن قوم صالح :

﴿وَأَيِّنَّاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٨١)﴾

[ الحجر ]

(١) قال تعالى : ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْوَادْيَيْنِ الَّذِينَ كَانُوا يَكْفُرُونَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مِنْ أَلْفِ نَسْفَةٍ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الحجر : ٧٧] .

أى : تَكْبَرُوا وأعرضوا عن المنهج الذى جاءهم به صَالِح ،  
والإعراض هو أَنْ تُعْطَى الشَّيْءَ عَرْضَكَ بِأَنْ تَبْتَعِدَ عَنْهُ وَلَا تُقْبَلَ عَلَيْهِ ،  
ولو أنك أقبَلتَ عليه لوجدتَ فيه الخير لك .

وَأنتَ حـ . تُقْبَلُ عَلَى آيَاتِ اللَّهِ سَتَجِدُ أَنَّهَا تَدْعُوكَ لِلتَّفَكُّرِ ، فَتُؤْمِنُ  
أَنْ لَهَا : نَفَقًا فَتَلْتَزِمُ بِتَعَالِيمِ الْمَنْهَجِ الَّذِى جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ .

وَأنتَ حينَ تُفَكِّرُ فى الحِكمةِ مِنَ الطَّاعَةِ سَتَجِدُ أَنَّهَا تُرِيحُكَ مِنْ  
قَلْقِ الْإِعْتِمَادِ عَلَى أَحَدٍ غَيْرِ خَالِقِكَ ، لَكِنْ لَوْ أَخَذْتَ الْمَسَائِلَ بِسَطْحِيَّةٍ ؛  
فَلَنْ تَنْتَهَى إِلَى الْإِيمَانِ .

ولذلك نجده سبحانه يقول فى موقع آخر من القرآن الكريم :

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا  
مُعْرِضُونَ﴾ (١٠٥) [يوسف]

وفى هذا تَكْلِيفٌ لِلْمُؤْمِنِ - كُلِّ مُؤْمِنٍ - أَنْ يُمَعِّنَ النَّظَرَ فى آيَاتِ  
الْكَوْنِ لَعَلَّهُ يَسْتَنْبِطُ مِنْهَا مَا يَفِيدُ غَيْرَهُ .

وَأنتَ لو نظرتَ إِلَى كُلِّ الْمُخْتَرَعَاتِ الَّتِى فى الْكَوْنِ لوجدتَها نَتِيجَةُ  
لِلْإِقْبَالِ عَلَيْهَا مِنْ قَبْلِ عَالِمٍ أَرَادَ أَنْ يَكْتَشِفَ فِيهَا مَا يُرِيحُ غَيْرَهُ بِهِ .

والمثل فى اِكْتِشَافِ قُوَّةِ الْبَخَارِ الَّتِى بَدَأَ بِهَا عَصْرٌ مِنَ الطَّاقَةِ  
وَإِخْتِرَاعِ الْمُعْدَاتِ الَّتِى تَعْمَلُ بِتِلْكَ الطَّاقَةِ ، وَحَرَكَ بِهَا الْقِطَارَ  
وَالسَّفِينَةَ ؛ مِثْلَمَا سَبَقَهَا إِنْسَانٌ آخَرٌ وَإِخْتَرَعَ الْعَجَلَةَ لِیُسَهِّلَ عَلَى الْبَشَرِ  
حَمْلَ الْأَثْقَالِ .

وَإِذَا كَانَ هَذَا فى أَمْرِ الْكُونِيَّاتِ ؛ فَأنتَ أَيْضًا إِذَا تَأَمَّلْتَ آيَاتِ

الأحكام فى « افعل » و « لا تفعل » ستجدها تفيدك فى حياتك ،  
ومستقبلك ، والمثل على ذلك هو الزكاة ؛ فأنت تدفع جزءاً يسيراً من  
عائد عملك لغيرك ممن لا يقوى على العمل ، وستجد أن غيرك يعطيك  
إن حدث لك احتياج ؛ ذلك أنك من الأغيار .

ويتابع الحق سبحانه قوله عن قوم صالح :

﴿ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴾

وهنا يمتن عليهم بأن منحهم حضارة ، وهبهم مهارة البناء  
والتقدم فى العمارة ؛ وأخذوا فى بناء بيوتهم فى الأحجار ، ومن  
الأحجار التى كانت توجد بالوادي الذى يقيمون فيه ، وقطعوا تلك  
الأحجار بطريقة تتيح لهم بناء البيوت والقصور الآمنة من أغيار  
التقلبات الجوية وغيرها .

ونعلم أن من يعيش فى خيمة يعانى من قلة الأمن ؛ أما من  
يبنى بيته من الطوب اللبن ؛ فهو أكثر أمناً ممن فى الخيمة ، وإن  
كان أقل أماناً من الذى يبنى بيته من الأسمنت المسلح ، وهكذا  
يكون أمن النفس البشرية فى سكنها واستقرارها من قوة الشيء  
الذى يحيطه .

وإذا كان قوم صالح قد أقاموا بيوتهم من الحجارة فهى بالتأكيد  
أكثر أمناً من غيرهم ، ونجد نبيهم صالحاً ، وقد قال لهم ما أورده  
الحق سبحانه فى كتابه الكريم :

﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ <sup>(١)</sup> فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سَهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ <sup>(٢)</sup> اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا <sup>(٣)</sup> فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾﴾

[الأعراف]

ولكنهم طَفَرُوا وَبَغَوْا وانكروا ما جاء به صالح - عليه السلام -  
فما كان من الحق سبحانه إلا أن أرسل عليهم صيحة تأخذهم .

وقال الحق سبحانه :

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾﴾

وهم إذا كانوا قد اتخذوا من جبلية الموقع أمنا لهم ؛ فقد جاءت  
الصيحة من الحق سبحانه لتدك فوق رؤوسهم ما صنعوا ، وقد قال  
الحق سبحانه عنهم من قبل في سورة هود :

﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ ﴿٦٧﴾﴾

[هود]

وقال سبحانه عنهم أيضاً :

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ <sup>(٤)</sup> ﴿٧٨﴾﴾

[الأعراف]

والرَّجْفَةُ هي الزلزلة ، والصَّيْحَةُ هي بعض من توابع الزلزلة ،

(١) بَوَّأَ فِي الْأَرْضِ : مَكَّنَ لَهُ فِيهَا . وَأَبَاءَ مَنْزِلًا وَبَوَّأَهُ إِيَّاهُ : هَيَّأَ لَهُ وَأَنْزَلَهُ وَمَكَّنَ لَهُ فِيهِ .

[ لسان العرب - مادة : بَوَّأَ ] .

(٢) الْآلَاءُ : النِّعَمُ . مُفْرَدًا : إِلِيَّ ، أَوْ أَلَى بِكْسَرِ الْهَمْزَةِ وَبِفَتْحِهَا . [ القاموس القويم ٢٧/١ ] .

(٣) عَتَا عَتَا : أَفْسَدَ أَشَدَّ الْإِفْسَادِ . [ لسان العرب - مادة : عَتَا ] .

(٤) جِئِمَ : لَزِمَ مَكَانَهُ لَا صِفًا بِالْأَرْضِ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ ﴿٦٧﴾ ﴾ [هود] .

ذلك أن الزلزلة تحدث تموجاً في الهواء يؤدي إلى حدوث أصوات قوية تعصف بمن يسمعا .

وهم حسب قول الحق سبحانه قد تمتعوا ثلاثة أيام قبل أن تأخذهم الصيحة كوعد نبيهم صالح - عليه السلام - لهم :

﴿ فَقَالَ تَمَتُّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴾ (٦٥)

[هود]

ويقول الحق سبحانه عن حالهم بعد أن أخذتهم الصيحة :

﴿ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٨٤)

وهكذا لم تنفعهم الحصون في حمايتهم من قدر الله ، ونعلم قدر الله أو عقابه لا يمكن أن يمنعه مانع مهما كان ؛ فهو القائل :

﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ﴾ (٧٨)

[النساء]

وهكذا لا يمكن أن يحمي الإنسان نفسه مما قدره الله له ، أو مما يشاء الحق أن ينزله على الإنسان كعقاب .

وسبحانه القائل :

﴿ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ﴾ (١٥٤)

[آل عمران]

وهكذا خروا جميعاً في قاع الهلاك ، ولم تحمهم حصونهم من العذاب الذي قدره سبحانه .

(١) شيد البناء : رفعه وأحكمه وطلاه . [ القاموس القويم ١/ ٣٦٣ ] .

وبعد ذلك ينقلنا الحق سبحانه إلى الآيات الكونية : فيقول :

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ  
وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَأَصْفَحْ أَصْفَحَ الْجَمِيلِ﴾

والحق هو الشيء الثابت الذي لا تتغيره الأغيار ، والمثل هو نظام المجرات وحركة الشمس والقمر : تجدها منضبطة : ذلك أن الإنسان لا يتدخل فيها ، وليس للإنسان - صاحب الأغيار - معه أي اختيار .

ولذلك نجد أن الفساد لا ينشأ في الكون من النواميس العليا ، ولكن من الأمور التي يتدخل فيها الإنسان ، وليس معنى ذلك أن يتوقف الإنسان عن الحركة في الأرض : ولكن عليه أن يرفع يده عن الله ، ويمتنع عما نهى عنه وأن يطيع ما أمره به .

وأنت لو طبقت أوامر الحق سبحانه في « افعل » و « لا تفعل » لاستقامت الدنيا في الأمور التي لك دخل فيها كانتظام الأمور التي ليس لك دخل فيها .

واقراً إن شئت قوله الحق :

﴿الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣) عَلَّمَهُ (٤) الْبَيَانَ (٥)﴾

(١) البيان : النطق . قاله الحسن . وقال الضحاك وقتادة وغيرهما : يعني الخير والشر . قال ابن كثير في تفسيره ( ٢٧٠/٤ ) : « قول الحسن هنا أحسن وأقوى ، لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن وهو أداء تلاوته ، وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفقتين على اختلاف مخرجها وأنواعها » .

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (٦) وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا  
وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨) ﴿[الرحمن]

فإن كنتم تريدون أن تنتظم أموركم في الحياة الدنيا ؛ فلا تطغوا  
في ميزان أى شيء .

وهنا يُذكّرنا الحق سبحانه ألا نقع في خطأ الروم بأننا سناخذ  
نعم الدنيا دون ضابط أو رابط ؛ فالحساب قادم لا محالة ، ولذلك  
قال الحق سبحانه :

﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (٤١) أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا  
عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ (٤٢) ﴾ [الزخرف]

أى : ما قدره الله سيقع دون أن يصدّه شيء مهما كان ، وإما  
ترى ذلك في حياتك ، أو تراه لحظة البعث .

والدليل هو ما حاق بمن كفروا وظلموا وكذبوا الرسل ، وعاثوا  
في الأرض مُفسدين . وأهلكهم الحق سبحانه بعذابه تطهيراً للأرض  
من فسادهم ، هذا جزاؤهم في الدنيا ، وهناك جزاء آخر في اليوم  
الآخر .

وفى هذا القول تسلية لرسول الله ﷺ ، فهو حين يُعلمه الله  
ما حاق بالأمم السابقة التى كذّبت الرسل ؛ هانت عليه المتاعب  
والمشاق التى عاناها من قومه ، وليسهلّ عليه من بعد ذلك أن  
يتذرّع<sup>(١)</sup> بالصبر الجميل ، حتى ياتى وعده سبحانه ، وليس عليك  
يا محمد أن تحمّل نفسك ما لا تطيق .

(١) الذريعة : الوسيلة والسبب إلى الشيء . وقد تذرّع فلان بذريعة أى : توسل . [ لسان  
العرب - مادة : ذرع ] .



ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴾

وقد جاء سبحانه هنا بالاسم الذى خلق به من عَدَم ، وأمد من عَدَم . وقيومية الربوبية هى التى تمدُّ كل الكون برزقه وترعاه ؛ فسبحانه هو الذى استدعى الإنسان إلى الكون ، وهو الذى يرعاه .

[الحجر]

وكلمة : ﴿ رَبُّكَ ﴾ (٨٦)

تُوحى بأنه إنْ أصابك شىءٌ بسبب دعوتك ، وبسبب كنود<sup>(١)</sup> قومك أمامك وعدائهم لك ، فربُّكَ يا محمد لن يتركهم .

والربُّ - كما نعلم - هو مَنْ يتولَّى تربية الشىء إلى ما يعطيه مناط الكمال ، ولا يقتصر ذلك على الدنيا فقط ، ولكنه ينطبق على الدنيا والآخرة .

[الحجر]

وقوله : ﴿ الْخَلَّاقُ ﴾ (٨٦)

مبالغة فى الخلق ، وهى امتداد صفة الخلق فى كل ما يمكن أن يخلق ، لانه سبحانه هو الذى أعدَّ كل مادة يكون منها أىُّ خلق ، وأعدَّ العقل الذى يُفكِّر فى أىُّ خلق ، وأعدَّ الطاقة التى تفعل ، وأعدَّ التفاعل بين الطاقة والمادة والعقل المُخَطَّط لذلك .

وما يفعله الإنسان المخلوق هو التوليف بين ما خلقه الله من

(١) الكنود : الجحود . كند النعمة : جحدها ولم يشكرها . قال تعالى : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ

لَكَنُودٌ ﴾ (٦) [العاديات] أى : كفور شديد الجحود . [القاموس القويم ١٧٥/٢] .

مواد ، وإن وُجد خلاق من البشر ؛ فهو وحده سبحانه الذى يهب إنساناً ما أفكاراً لينفذها ، ثم يأتى مَنْ هو أذكى منه لِيُطَوِّرَها .

ولذلك قال الحق سبحانه :

﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (٧٦)﴾

[يوسف]

وهكذا رأينا كل المخترعات البشرية تتطور ؛ والمثل على ذلك هو آلة الحياكة التى صارت تعمل الآن آلياً بعد أن كانت المرأة تجلس عليها لتكُدَّ فى ضَبْطِها ، وكذلك غَسَّالة الملابس ، وغَسَّالة الأطباق والسيارات والطائرات .

ونلاحظ أن كل ما خلقه الله يمكن أن يُستفاد من عادمه مثل روث البهائم ؛ الذى يُستخدم كسماد ، أما عادم السيارات مثلاً فهو يُلَوِّثُ الجو . وشاشة التلفزيون تُصدر من الإشعاعات ما يضر العين ، وتمَّ بحثُ ذلك لتلافى الآثار الجانبية فى مثل تلك الأدوات التى يسهل الإنسان بها حياته .

أما ما يخلقه الله فلا توجد له آثار جانبية ؛ فسبحانه ليس صاحب علم مكتسب أو ممنوح ؛ بل العلم صفة ذاتية فيه .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ (٨٧)﴾

(١) المثنى من القرآن : ما ثنى مرة بعد مرة . قال أبو عبيد : سُمى القرآن مثنى لأن الأنبياء والقصص ثنيت فيه ، ويسمى جميع القرآن مثنى أيضاً لافتران آية الرحمة بآية العذاب . [ لسان العرب - مادة : ثنى ] .

وهنا يمتنُّ الحق سبحانه على رسوله ﷺ بأنه يكفيه أن أنزل عليه القرآن الكتاب المعجزة ، والمنهج الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . فالقرآن يضمُّ كمالات الحق التي لا تنتهي ؛ فإذا كان سبحانه قد أعطاك ذلك ، فهو أيضاً يتحمَّلُ عنك كُلَّ ما يؤلمك .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ <sup>(١)</sup> (٩٧) ﴾ [الحجر]

ويقول له الحق أيضاً :

﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ .. (٣٣) ﴾ [الأنعام]

وأزاح الحق سبحانه عنه هموم اتهامهم له بأنه ساحر أو مجنون ؛ وقال له سبحانه :

﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (٣٣) ﴾

[الأنعام]

ويكشف له سبحانه : إنهم يؤمنون أنك يا محمد صادق ، ولكنهم يتظاهرون بتكذيبك .

ويتمنُّ امتنانُ الحق سبحانه على رسوله أنه أنزل عليه السَّبْعُ المثاني ، واتفق العلماء على أن كلمة « المثاني » تعني فاتحة الكتاب ، فلا يُثنَى في الصلاة إلا فاتحة الكتاب .

(١) أى : بما تسمعه من تكذيبك وردَّ قولك ، وتناوله ويناله أصحابك من أعدائك . [ تفسير

ونجده سبحانه يَصِفُ الْقُرْآنَ بِالْعَظِيمِ : وهو سبحانه يحكم بعظمة القرآن على ضَوْءِ مَقَائِيسِهِ الْمُطْلَقَةِ : وهى مقاييس العظمة عنده سبحانه .

والمثل الآخر على ذلك وَصَفَهُ سبحانه لرسوله ﷺ :

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤)﴾

[القلم]

وهذا حُكْمٌ بِالمقاييس العُلْيَا للعظمة ، وهكذا يصبح كُلُّ متاع الدنيا أَقْلَ مِمَّا وَهَبَ الحق سبحانه لرسوله ﷺ ، فلا يَنْظُرُنَّ أَحَدٌ إِلَى ما أُعْطِيَ غيره ؛ فقد وهب سبحانه لرسوله ﷺ .

ونلاحظ أن الحق سبحانه قد عطف القرآن على السَّبْعِ المثاني ، وهو عطف عام على خَاصٍّ ؛ كما قال الحق سبحانه :

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى<sup>(١)</sup>.. (٢٣٨)﴾

[البقرة]

ونفهم من هذا القول أن الصلاة تَضُمُّ الصلاة الوُسْطَى أيضاً ، وكذلك مثل قول الحق ما جاء على لسان رسوله ﷺ :

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.. (٢٨)﴾

[نوح]

(١) اختلف العلماء فى تحديد الصلاة الوسطى على ثلاثة أقوال :

القول الأول : الصبح ، حكاه مالك فى الموطأ بلاغاً عن على وابن عباس .

القول الثانى : الظهر ، قاله زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة .

القول الثالث : العصر ، قال الترمذى والبغوى : هو قول أكثر علماء الصحابة . [ انظر

تفسير ابن كثير ١/ ٢٩٠ - ٢٩٢ ] قال الشيخ سيد سابق فى فقه السنة ( ٧٧/١ ) : « قد

جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بأن صلاة العصر هى الصلاة الوسطى » . وقيل : إن

كل صلاة من الصلوات الخمس تعتبر وسطى ، وذلك لدوام المحافظة على الصلوات

الخمس ، وفى الكل خير .

وهكذا نرى عَطَفَ عام على خاص ، وعَطَفَ خاص على عام .

أو : أنْ نقولَ : إن كلمة « قرآن » تُطْلَقُ على الكتاب الكريم المنزَّلُ على رسول الله ﷺ من أول آية في القرآن إلى آخر آية فيه ، ويُطْلَقُ أيضاً على الآية الواحدة من القرآن : فقول الحق سبحانه :

﴿ مَدَاهِمَاتَانِ <sup>(١)</sup> (٦٤) ﴾ [الرحمن]

هي آية من القرآن ؛ وتُسَمَّى أيضاً قرآناً .

ونجده سبحانه يقول :

﴿ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا <sup>(٢)</sup> (٧٨) ﴾ [الإسراء]

ونحن في الفجر لا نقرأ كل القرآن ، بل بعضاً منه ، ولكن ما نقرؤه يُسَمَّى قرآناً ، وكذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا <sup>(٣)</sup> مُسْتَوْرًا <sup>(٤)</sup> (٤٥) ﴾ [الإسراء]

وهو لا يقرأ كل القرآن بل بعضه ، إذن : فكلُّ آية من القرآن قرآن .

(١) مدهامتان : سوداوان من شدة الخضرة وكثرة الظلال ، وهذا كناية عن النعيم التام .  
والدُّهْمَةُ : السواد . [ القاموس القويم ٢٣٥/١ ] .

(٢) أخرج أحمد في مسنده (٤٧٤/٢) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ في قوله : ﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا <sup>(٧٨)</sup> ﴾ [الإسراء] قال : « تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار » .

(٣) الحجاب المستور : طبع الله على قلوبهم حتى لا يفقهوه ولا يدركوا ما فيه من الحكمة .  
وقيل : نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله ﷺ إذا قرأ القرآن ، وهم أبو جهل وأبو سفيان والنضر بن الحارث وأم جميل امرأة أبي لهب وحويطب ، فحجب الله سبحانه رسوله ﷺ عن أبصارهم عند قراءة القرآن . [ تفسير القرطبي ٢٩٩٨/٥ ] .

وقد أعطى الحق سبحانه رسوله ﷺ السَّبْعَ المثاني والقرآن العظيم ، وتلك هي قَمَّةُ العطايا ؛ فله عطايا متعددة ؛ عطايا تشمل الكافر والمؤمن ، وتشمل الطائعين والعاصي ، وعطايا خاصة بمن آمن به ؛ وتلك عطايا الألوهية لمن سمع كلام ربه في « افعل » و « لا تفعل » .

وسبحانه يمتد عطاؤه من الخلق إلى شربة الماء ، إلى وجبة الطعام ، وإلى الملابس ، وإلى المسكن ، وكل عطاء له عُمْرٌ ، ويسمو العطاء عند الإنسان بسُمُو عمر العطاء ، فكل عطاء يمتدُّ عمره يكون هو العطاء السعيد .

فإذا كان عطاء الربوبية يتعلّق بمُعْطَيَاتِ المادة وقوام الحياة ؛ فإن عطايا القرآن تشمل الدنيا والآخرة ؛ وإذا كان ما يُنْقَصُ أيُّ عطاء في الدنيا أن الإنسان يفارقه بالموت ، أو أن يذوى هذا العطاء في ذاته ؛ فعطاء القرآن لا ينفد في الدنيا والآخرة .

ونعلم أن الآخرة لا نهاية لها على عكس الدنيا التي لا يطول عمرك فيها بعمرها ، بل بالأجل المُحدّد لك فيها .

وإذا كانت عطايا القرآن تحرس القيم التي تهيك عطايا الحياة التي لا تقنى وهي الحياة الآخرة ؛ فهذا هو أسمى عطاء ، وإياك أن تتطلع إلى نعمة موقوتة عند أحد منهم من نعم الدنيا الفانية ؛ لأن مَنْ أُعْطِيَ القرآن وظنَّ أن غيره قد أُعْطِيَ خيراً منه ؛ فقد حقر ما عَظُم الله .

وما دام الحق سبحانه قد أعطاك هذا العطاء العظيم ، فيترتب عليه قوله :

﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ ۖ

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ۖ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٨٨)

وَالْمَدُّ : هُوَ مَطُّ الشَّيْءِ وَزِيَادَتُهُ . وَلِلْعَيْنِ مَسَافَاتٌ تُرَى فِيهَا الْمَرَاتِي : كُلُّ عَيْنٍ حَسَبَ قُدْرَتِهَا ، فَهَنَّاكَ مَنْ يَتَمَتَّعُ بِبَصَرٍ قَوِيٍّ وَحَادٍ ، وَهَنَّاكَ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ .

وَيَتَرَاوَحُ النَّاسُ فِي قُدْرَةِ إِبْصَارِهِمْ حَسَبَ تَوْصِيفٍ وَضَعَهُ الْأَطْبَاءُ : لِيَعَالِجُوا ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ اسْتَطَاعَتِهِمْ الْعِلْمِيَّةِ . وَفِي الْمَثَلِ الْيَوْمِيِّ نَسْمَعُ مَنْ يَقُولُ « فُلَانٌ عِنْدَهُ بُعْدُ نَظَرٍ » أَيْ : يَمْلِكُ قُدْرَةً عَلَى أَنْ يَقْيِسَ رُدُودَ الْأَفْعَالِ ، وَيَتَوَقَّعَ مَا سَوْفَ يَحْدُثُ ، وَمَا يَتَرْتَّبُ عَلَى نَتَائِجِ أَيْ فَعَلٍ .

وَالْمَرَادُ بِمَدِّ الْعَيْنِ لَيْسَ إِخْرَاجُ حَبَّةِ الْعَيْنِ وَمَدَّهَا : وَلَكِنْ الْمَرَادُ إِدَامَةُ النَّظَرِ وَالْإِمْعَانِ ، وَلَكِنْ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ عَبَّرَ فِي الْقُرْآنِ هَذَا التَّعْبِيرَ ، وَكَانَ الْإِنْسَانُ سَيُخْرِجُ حَبَّةَ عَيْنِهِ لِيَجْرِيَ بِهَا ، وَلِيُيَمِّنَ النَّظَرَ ، وَهَذَا مَا يَفْهَمُ مِنْ مَنْطُوقِ الْآيَةِ ، وَالْمَنْطُوقُ يُشِيرُ إِلَى الْمَفْهُومِ الْمَرَادِ ، وَهَذَا عَيْنُ الْإِعْجَازِ .

وَكَلِمَةُ « مَتَاعٌ » تَفِيدُ أَنْ شَيْئًا يُتَمَتَّعُ بِهِ وَيُنْتَهَى ، وَلِذَلِكَ يُوصَفُ مَتَاعُ الدُّنْيَا فِي الْقُرْآنِ بِأَنَّهُ مَتَاعٌ الْغُرُورِ ، أَيْ : أَنَّهُ مَتَاعٌ مَوْقُوتٌ بِلَحْظَةٍ .

(١) خَفِضَهُ : هَبَطَ بِهِ . قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٨٨) [الْحَجَرِ] كِتَابَةٌ عَنِ الرَّحْمَةِ وَالتَّوَاضُعِ لَهُمْ وَلِئِنْ الْجَانِبَ مَعَهُمْ [ الْقَامُوسُ الْقَوِيمُ ١/١٩٩ ] .

وقول الحق سبحانه :

﴿أَزْوَاجًا مِنْهُمْ.. (٨٨)﴾

[الحجر]

هى جَمْعُ زَوْجٍ ، وسبق أن أوضحنا أن كلمة « زوج » هى مفرد ، والذكر والأنثى حين يتلاقيان يصبح اسمهما زوجين ، والحق سبحانه هو القائل :

﴿سَبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا.. (٣٦)﴾

[يس]

والأزواج كلها تعنى الفرد ، ومعه الفرد من كل صنف من الأصناف . والمراد بكلمة أزواج هنا أن المخالفين لرسول الله ﷺ كانوا شِلًّا شِلًّا ؛ ضال ومضل ؛ وضال آخر معه مُضِل .

ولحظة الحساب سيقول كل منهم :

﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ<sup>(١)</sup> (٥١)﴾

[الصفات]

وهكذا كانت كلمة « أزواج » تدل على أصناف متعددة من الذين يقفون معاندين لرسول الله ﷺ ومُنكرين لمنهجه .

وفى موقع آخر من القرآن يكشف سبحانه عَمَّنْ أَغْوَتْهُمُ الشياطين ، ويحشرهم الحق سبحانه مع الشياطين فى نار جهنم :

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ<sup>(٢)</sup> مِنَ

الْإِنْسِ.. (١٢٨)﴾

[الأنعام]

(١) قارن الشيء الشيء : اقترن به وصاحبه . والقرين : المصاحب . والقرين يكون فى الخير والشر . [ لسان العرب - مادة : قرن ] .

(٢) استكثرت : أغويت كثيرين منهم وسيطرت عليهم . [ القاموس القويم ١٥٥/٢ ] .



أى : يا معشرَ الجنِّ قد استطعتم أن تُوحوا لكثير من الإنس بالغواية والمعصية ، ليكونوا أولياءكم ، وهكذا نجد أن كل جماعة تتفق على شيء تُسميهم أزواجاً .

وهنا يوضح الحق سبحانه : إياك أن تَمُدَّ عينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم ، لأننا أعطيناك أعلى عداء ، وهو معجزة القرآن حارس القيم ، والذي يضمُّ النهج القويم .

ويتابع سبحانه :

[الحجر]

﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ۖ ۞ (٨٨) ﴾

ويُقال : حَزَنْتَ مِنْهُ ، وَحَزَنْتَ عَلَيْهِ ، وَحَزَنْتَ لَهُ : فَمَنْ نَالَ مَا يُحْزَن ، وَلَمْ يَصْدُرْ عَنْكَ هَذَا السَّبَبُ فِي حَزْنِهِ : فَأَنْتَ تَقُولُ لَهُ « حَزَنْتَ لَكَ » .

وآخر ارتكب فعلاً يُسِئ إلى نفسه : فَأَنْتَ تَحْزَنُ عَلَيْهِ . ورسول الله ﷺ حَزَنَ عَلَيْهِمْ : فَقَدْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْمِنُوا ، وَأَنْ يَتَمَتَّعُوا بِالنِّعَةِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ هُوَ بِهَا .

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول عن رسوله ﷺ :

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ <sup>(١)</sup> حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۖ ۞ (١٢٨) ﴾

[التوبة]

فَمَنْ رَافَتْهُ ﷺ صَعَبَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَنَالَ قَوْمَهُ مَشَقَّةً : فَالرَّحْمَةُ

(١) العنت : دخول المشقة على الإنسان ولقاء الشدة . قال ابن الأثير : العنت : المشقة والفساد والهلاك والإثم والغلط والخطأ . [ لسان العرب - مادة : عنت ] .

والرأفة مصدرها ما وهبه الله إياه من فهم لقيمة نعمة الإيمان .

وفى آية أخرى يقول سبحانه لرسوله ﷺ :

﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ <sup>(١)</sup> نَفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ

أَسَفًا <sup>(٦)</sup> ﴾

[الكهف]

أى : أنه لن ينقص منك شىء فى حالة عدم إيمانهم ، ولن يزيدك إيمانهم أجراً ؛ ذلك أن عليك البلاغ فقط ؛ فلماذا تحزن على عدم إيمانهم ؟

وقول الحق سبحانه هنا :

﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ .. <sup>(٨٨)</sup> ﴾

[الحجر]

دليل على أن رسول الله ﷺ كان حريصاً على أن يؤمن قومه ، محبةً فيهم ، وليتعرّفوا على حلاوة الإيمان بالله . وكان ﷺ يتألم ، ويحزن فى نفسه عدم إيمانهم ، لدرجة أن الحق سبحانه قال له فى آية أخرى :

﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ <sup>(٣)</sup> إِنْ نَشَأْ نُنزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ

السَّمَاءِ آيَةً <sup>(٧)</sup> فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ <sup>(٤)</sup> ﴾

[الشعراء]

وهنا يوضح الحق سبحانه لرسوله ﷺ أن إيمانهم ليس أمراً

(١) باخع نفسه : قتلها غيظاً أو غماً . باخع : أى مهلك نفسك بضررك عليهم . أى : لا تأسف عليهم بل أبلغهم رسالة الله فمن اهتدى فلنفسه ، ومن ضل فإنما يضل عليها . [ تفسير ابن كثير ٧٢/٣ ]

(٢) الآية : العلامة الواضحة والمعجزة لأنها علامة على صدق الرسول . [ القاموس القويم ٤٧/١ ]

صعباً عليه سبحانه ؛ ذلك أنه قادر أن ينزل آية من السماء تجعلهم خاضعين ؛ مؤمنين ؛ لكنه سبحانه يحب أن يأتيه خلقه محبة ، وأن يُحسنوا استخدام ما وهبهم من خاصية الاختيار .

فسبحانه لا يقهر أحداً على الإيمان به ؛ فالإيمان عمل قلوب ، وسبحانه لا يريد قوالب ، وإنما يريد قلوباً خاشعة ، ولو شاء سبحانه من خلقه أن يأتوه طواعية ؛ فالقهر من القاهر يُثبت له القدرة ، ولكن أن يأتي الخلق إلى خالقهم طواعية ؛ فهذا يُثبت له المحبوبة .

والحق سبحانه يريد أن يكون الإيمان نابعاً من محبوبة العابد للمعبود ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه لرسوله ﷺ :

[الحجر]

﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ۖ .. (٨٨) ﴾

ثم يُوجِّه له الأمر بأن يُوجِّه طاقة الحنان والموودة التي في قلبه إلى مَنْ يستحقها ، وهم المؤمنون برسالته ﷺ ؛ وعليه أن يخفض جناحه للمؤمنين .

فكلُّ حركة من الإنسان هي نزوع يتحرك من بعد وُجْدان ، والوُجْدان يُؤلِّد طاقة داخلية تُهيء للنزوع وتدفع إليه ، فإن حزن الرسول ﷺ لعدم إيمان صناديد قريش برسالته ؛ فهذا الحُزْن إنما يخضم ويأخذ من طاقته ؛ فيأتيه الأمر من الحق سبحانه أن يُوقر طاقته ، وأن يُوجِّهها لمن آمن به ؛ وأن يخفض جناحه لهم .

وخَفَضَ الجناح هو التواضع ؛ ذلك أن الجناح هو الجانب ، فحين

يَاتِيكَ إِنْسَانٌ تَرِيدُ أَنْ تَتَكَبَّرَ عَلَيْهِ ؛ فَهُوَ يَقُولُ « فَلَانُ لَوْى عَنَّى جَانِبِهِ » .

وهكذا يأمر الحق سبحانه رسوله أن يتواضع مع المؤمنين ؛ وأن يتوجه إليهم لا باستقامة قلبه ، بل أن ينزل هذا القلب قليلاً .

وكلمة : ﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ ۖ ۞ ﴾ (٨٨)

[الحجر]

مأخوذة من خَفَضَ جَنَاحَ الطَّائِرِ ، فالطائر يرفع جناحه عند الطيران ، ولكن ما أن يلمسَ هذا الطائر فَرْخَهُ الصغير حتى يَخْفِضَ جناحه له ليضمه إليه .

إذن : فالطاقة التى كُنْتَ تُوجِّهُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ ؛ عَلَيْكَ أَنْ تُوجِّهَهَا لِمَنْ يَسْتَحِقُّهَا ، فَيَكْفِيكَ أَنْ تُبَلِّغَ النَّاسَ جَمِيعاً بِرِسَالَتِكَ ؛ وَمَنْ يُؤْمِنُ مِنْهُمْ هُوَ مَنْ يَسْتَحِقُّ طَاقَةَ حَنَانِكَ وَرَحْمَتِكَ .

وَخَفَضَ الْجَنَاحَ لِمَنْ آمَنَ بِرِسَالَتِكَ لَا يورثه كِبَرًا عَلَيْكَ ؛ بَلْ يَزِيدُهُ أَدَبًا مَعَكَ .

وقد جاء فى الأثر : « إِذَا عَزَّ أَخُوكَ فَهَنْهُ » أى : أَنْكَ إِذَا رَأَيْتَ أَخَاكَ فى وَضْعٍ يَعِزُّ عَلَيْكَ ، فَهَنْ لَهُ أَنْتَ .

ومن قبل الإسلام قال الشاعر العربى <sup>(١)</sup> :

(١) هو : الفند الزمانى ، واسمه شَهْلُ بْنُ شَيْبَانَ . شاعر جاهلى ، من أهل اليمامة ، سُمى الفند لعظم خلقته ، تشبيهاً بفند الجبل ، وهو القطعة منه . توفى نحو ٧٠ قبل الهجرة . [ الأعلام للزركلى ١٧٩/٣ ] .

وَقُلْنَا الْقَوْمُ إِخْوَانُ	صَفَحْنَا عَنْ بَنِي ذَهْلٍ
مَنْ قَوْمًا كَالَّذِي كَانُوا	عَسَى الْآيَامُ أَنْ يَرْجِعَ
فَأَمْسَى وَهُوَ عُرْيَانُ	فَلَمَّا صَرَخَ الشُّرُ
غَدَا وَاللَّيْثُ غَضْبَانُ	مَشِينًا مَشِيَّةَ اللَّيْثِ
وَتَخْضِيعُ <sup>(١)</sup> وَإِقْرَانُ	بِضَرْبٍ فِيهِ تَوْهِينُ
غَدَا وَالزُّقُ <sup>(٢)</sup> مَلَانُ	وَطَعْنٍ كَفَمِ الزُّقِ
مَنْ لَا يُنْجِيكَ إِحْسَانُ	وَفِي النَّشْرِ نَجَاةٌ حَيَّةٌ
لِللَّذَلَةِ إِذْ عَاثَا <sup>(٣)</sup>	وَبَعْضُ الْحَلَمِ عِنْدَ الْجَهِّ

ونجد القرآن حينما يطبع خلق المؤمن بالله وبالمנהج ؛ لا يطبعه بطابع واحد يتعامل به مع كل الناس ، بل يجعل طبعه الخلقى مطابقاً لموقف الناس منه ، فيقول :

﴿ أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝٥٤ ﴾ [المائدة]

ويقول أيضاً في وصف المؤمنين :

﴿ أَشَدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۝٢٩ ﴾ [الفتح]

وهكذا لم يطبع المؤمن على الشدة والعزة ، بل جعله يتفاعل مع المواقف ؛ فالموقف الذي يحتاج إلى الشدة فهو يشتد فيه ؛

(١) التخضيع : تقطيع اللحم . والإقران : قوة الرجل على الرجل .  
 (٢) الزق : السقاء ، وهو كل وعاء اتخذ لشراب ونحوه . وتزقيقه سلخه من قبل رأسه .  
 [ لسان العرب - مادة : زقق ] . والسلخ : الكشط .  
 (٣) أورد الأبيات أبو علي القالي في أماليه ( ٣٠٩/١ ، ٣١٠ ) .

والموقف الذى يحتاج إلى لين فهو يلين فيه <sup>(١)</sup> .

والحكمة الشاعرة تقول :

وَوَضَعَ النَّدَى فِي مَوْضِعِ السَّيْفِ بِالْعَلَى مُضِرٌّ

كَوَضَعَ السَّيْفِ فِي مَوْضِعِ النَّدَى

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴾ <sup>(٨٩)</sup>

ونعلم أن الرسل مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ؛ ولسائل أن يقول : ولماذا تأتي صيغة الإنذار دائماً ؟ وأقول : إن مَنْ يُؤْمِنُ هُوَ مَنْ يَتَلَقَّى البشارة ؛ أما مَنْ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَقَّعَ النَّذَارَةَ فهو الكافر الْمُنْكَرِ .

وفى الإنذار تخويفٌ بشيء ينالُ منك فى المستقبل ؛ وعليك أنْ تُعَدَّ الْعُدَّةَ لتبتعد بنفسك أن تكون فيه ، والتبشير يكون بأمر تتمناه النَّفْسُ . وبالإذار والتبشير يتضح الموقف بجلاء ، ويحاط الإنسان بكل قضايا الحياة ؛ ويتضح مسار كل أمر من الأمور .

بذلك يكون الحق سبحانه فى الآيتين السابقتين قد امتنَّ على رسوله ﷺ بأنه قد آتاه السبع المثانى والقرآن العظيم ؛ ولذلك يوصيه ألا تطمح نفسه إلى ما أوتى بعض من الكفار من جاه ومال ، فالقرآن عزُّ الدنيا والآخرة .

ويوصيه كذلك ألا يحزنَ عليهم نتيجة انصرافهم عن دعوته ، فليس عليه إلا البلاغ ، وأن يتواضع ﷺ للمؤمنين ليزداد ارتباطهم به ،

(١) قال ابن كثير فى تفسيره ( ٧٠/٢ ) : « هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم متواضعا لآخيه ووليه ، متعززا على خصمه وعدوه » .

فهم خير من كل الكافرين برسالته ﷺ .

ثم يُوصيه الحق سبحانه أن يُبلغ الجميع أنه نذير وبشير ،  
يوضح ما جاء فى القرآن من خير يعمّ على المؤمنين ، وعقاب ينزل  
على الكافرين .

وقد قال ﷺ : « إنما مثلى ومثل ما بعثنى الله به كمثل رجل أتى  
قومًا فقال : يا قوم ، إني رأيتُ الجيشَ بعينى ، وإنى أنا النذير  
العُرْيَانُ <sup>(١)</sup> ، فالنِجَاءُ النِجَاءُ ، فأطاعه طائفة من قومه فَأَدْلَجُوا <sup>(٢)</sup>  
فانطلقوا على مهلهم فَنَجَوْا ، وكذّبت طائفة منهم ، فأصبحوا مكانهم  
فصَبَّحَهُم الجيش ، فأهلكهم واجتاحهم ، فذلك مثل من أطاعنى فَاتَّبَعَ  
ما جئتُ به ، ومثل من عصانى وكذَّب بما جئتُ به من الحق » <sup>(٣)</sup> .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴾

ونعلم أنه سبحانه قد أنزل كتابه على رسوله ﷺ ، واستقبله  
الناس استقباليين : فمنهم من استمع إلى القرآن فتبصّر قول الحق  
وآمن ، وفى هؤلاء قال الحق سبحانه :

(١) خص العريان لأنه أبين للعين وأغرب وأشنع عند المبصر ، وذلك أن ربيضة القوم وعينهم  
يكون على مكان عال ، فإذا رأى العدو وقد أقبل نزع ثوبه وألاح به لينتدق قومه ويبقى  
عرياناً . [ لسان العرب - مادة : عرا ] .

(٢) أدلجوا : ساروا من آخر الليل . والدَّلْجَةُ : سير الليل . [ لسان العرب - مادة : دلج ] .

(٣) أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٦٤٨٢ ، ٧٢٨٣ ) ، ومسلم فى صحيحه ( ٢٢٨٣ ) من

حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه .

﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (٨٣) [المائدة]

والصنف الآخر استمع إلى القرآن ، فكانت قلوبهم كالحجارة ، وفيهم قال الحق سبحانه :

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا<sup>(١)</sup> أُولَئِكَ الَّذِينَ طَعَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ (١٦) [محمد]

ذلك أن قلوبهم مُمْتَلئة بالكفر ؛ وقد دخلوا ومعهم حكم مُسبق ، فلم يقيموا ميزان العدل ليقيسوا به فائدة ما يسمعون .

ولذلك أوضح الحق سبحانه لرسوله ﷺ ألا يحزن ، فالمسألة لها سوابق مع غيرك من الرسل ؛ فقد نزل كل رسول بكتاب يحمل المنهج ، ولكن الناس استقبلوا تلك الكتب كاستقبال قومك لما نزل إليك بين كافر ومؤمن ، واختلفوا في أمور الكتب المنزلة إلى رسلهم .

وكان انقسامهم كانقسام قومك حول الكتاب المنزل إليك ، فلا تحزن إن اتهموك بأنك ساحر ، أو أن ما نزل إليك كتابٌ شعر ، أو أنك تمارس الكهانة ؛ أو فقدوا القدرة على الحكم عليك واتهموك بالجنون .

وهكذا قَسَمُوا القرآن المنزل من الله سبحانه إلى أقسام هي : السُّحَر ، والكهانة ، والشعر ، والجنون ، كما فعل من قبلهم أقوام أخرى :

(١) أى : سابقاً في الوقت القريب . [ القاموس القويم ٢٨/١ ] .



فمنهم<sup>(١)</sup> مَنْ قَالَ ، وَأَثَبْتَهُ الْقُرْآنُ عَلَيْهِمْ :

﴿ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴾ (٧٧) [الشعراء]

وهكذا تعلم يا رسول الله أنك لست بدّعا من الرسل<sup>(٢)</sup> ، ذلك أن الرسل لا يأتون أقوامهم إلا وقد طُمّ الفساد والبلاء ، ولا يوجد فساد إلا بانتفاع واحد بالفساد بينما يضرّ بالآخرين .

وإذا ما جاء رسول ليصلح هذا الفساد يهبُّ أهل الاستفادة من الفساد ليقاوموه ويضعوا أمامه العراقيل : مثلما حدث معك يا رسول الله حين قال بعضهم :

﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ .. ﴾ (٧٦) [فصلت]

ومثل هذا القول إنما يدلُّ على أنهم لو صفقوا نفوسهم ، واستمعوا للقرآن لا هتدوا ؛ لذلك يقول لهم سادتهم :

﴿ وَالْغَوَا<sup>(٣)</sup> فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٧٦) [فصلت]

أى : شوشوا<sup>(٤)</sup> عليه .

(١) هم قوم فرعون ، والقول لفرعون عندما واجهه موسى عليه السلام بأنه ليس إلها ولا ربا ، وذلك في محاوراة ذكرها القرآن في قوله : ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٧٣) قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴾ (٧٤) قَالَ لِمَنْ حَوَّلَهُ آلَا تَسْمَعُونَ ﴾ (٧٥) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (٧٦) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴾ [الشعراء] .

(٢) قال تعالى لرسوله ﷺ : ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يَؤْتِي إِلَىٰ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [الاحقاف] أى : ما كنت غريبا ولا عجيبا ولا كنت على غير مثال سابق ، فانا مثل الرسل السابقين . [ القاموس القويم ٥٧/١ ] .

(٣) اللغو : اللغط . أى : شوشوا على قارئة بالغو من القول ، أو : اطعنوا فيه واختلقوا له العيوب لتضربوا الناس عنه . [ القاموس القويم ١٩٦/٢ ] .

(٤) التشويش : التخليط ، وقد تشوش عليه الأمر . قاله الخوهري في مادة شيش . وقال أبو منصور : لا أصل له في العربية ، وإنه من كلام المولدين ، وأصله التشويش وهو التخليط . [ لسان العرب - مادة : شوش ] .

وهكذا فالإقتسام الذي استقبل به الكفار القرآن سبق وأن حدث مع الرسل الذين سبقوك<sup>(١)</sup> .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴾ (٩١)

وكلمة ( عِضِينَ ) تعنى القطع ؛ فيقال للجزار حين يذبح الشاة أو العجل أنه قد جعله عِضِينَ . أى : فصل كلُّ ذراع عن الآخر ، وكذلك قطع الفخذ ؛ أى : أنه جعل الذبيحة قطعاً قطعاً بعد أن كانت أعضاء متصلة .

وكذلك كان القرآن حينما نزل كيئناً واحداً ؛ فأراد بعض من الكفار أن يُقطعوه إلى أجزاء . والمقصود هنا هم جماعة من اليهود

(١) اختلف فى المقتسمين على سبعة أقوال :

الأول : هم ستة عشر رجلاً بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم ، فاقترسوا الطرق المؤدية إلى مكة يقولون لمن سلكها : لا تغتروا بهذا الخارج فينا يدعى النبوة ، فإنه مجنون . قاله مقاتل والفراء .

الثانى : قوم من كفار قريش اقترسوا كتاب الله ، فجعلوا بعضه شعراً ، وبعضه سحراً ، وبعضه كهانة ، وبعضه أساطير الأولين . قاله قتادة .

الثالث : هم أهل الكتاب آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه . قاله ابن عباس .

الرابع : أهل الكتاب - أيضاً - سمو مقتسمين لأنهم كانوا مستهزئين ، فيقول بعضهم : هذه السورة لى وهذه السورة لك . قاله عكرمة .

الخامس : أهل الكتاب - أيضاً - قسموا كتابهم ففرقوه وبددوه وحرقوه . قاله قتادة .

السادس : المراد قوم صالح ، تقاسموا على قتله قسموا مقتسمين . قاله زيد بن أسلم .

السابع : هم قوم اقترسوا أيماناً تحالفوا عليه . قاله الأخفش .

[ ذكر هذه الأقوال القرطبي فى التفسير ٢٧٨٢/٥ ]

وجماعة من النصارى الذين كانوا على عهد رسول الله ﷺ وأرادوا أَنْ يُقَطَّعُوا الْقُرْآنَ كما فعلوا مع الكتابين اللذين نزلا على موسى ، وهما التوراة ؛ والإنجيل الذى جاء به عيسى .

وقد قال الحق سبحانه فيهما :

﴿ وَنَسُوا حَظًّا <sup>(١)</sup> مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ .. (١٣) ﴾ [المائدة]

أى : أن بعضاً من اليهود قد نَسُوا بعضاً من التوراة ، وكذلك نسى البعض من أتباع عيسى بعضاً من الإنجيل الذى نزل عليه .

وإن وجدنا لهم العذر فى النسيان ؛ فماذا عن الذى كتموه من تلك الكتب ؟ وماذا عن الذى بدلّوه وحرفّوه من كلمات تلك الكتب ؟ وماذا عن الذى أضافوه عليه ، ولم ينزل من عند الله ؟ وقد فضح سبحانه كل ذلك فى القرآن <sup>(٢)</sup> .

أو : أن اليهود استقبلوا القرآن استقبالاً مَنْ يُصَدِّقُ بعضه مِمَّا

(١) الحظ : النصيب ، والمقدار المخصص من الخير . [ القاموس القويم ١/١٦١ ] .

(٢) تعامل أهل الكتاب مع القرآن بطرق مختلفة :

- ١ - الكتمان : يقول تعالى : ﴿ وَإِنْ قَرَّبْنَا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُنَّ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٤٤) ﴾ [البقرة] .
- ٢ - التبديل والتحريف : يقول تعالى : ﴿ قَبِلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ (٥٩) ﴾ [البقرة] . وقال تعالى : ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يَحْرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٥) ﴾ [البقرة] .
- ٣ - لى اللسان : يقول تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقٌ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٨) ﴾ [آل عمران] .
- ٤ - الإضافة : يقول تعالى : ﴿ قَوْلِيلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلِيلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ .. (٧٩) ﴾ [البقرة] .

لا يتعبدونهم ، وكذبوه فى البعض الذى يتعبدونهم ، فقد كذبوا مثلاً أن كتابهم قد بشرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام .

وهكذا نرى كيف حاولوا أن يجعلوا القرآن عيسى ، أى : قطعاً مفصولة عن بعضها البعض ، وقد حاولوا ذلك بعد أن تبين لهم أن القرآن مؤثر وفعال .

وشاء الحق سبحانه للقرآن أن يحمل النذارة والبشارة ؛ فالرسول نذير بالقرآن المبين الواضح لمن اقتسموا الأمر بالنسبة لمحمد - عليه الصلاة والسلام - فقسّم منهم تفرغ للاستهزاء بمحمد ومن آمنوا معه ؛ وجماعة أخرى قسّمت أعضائها ليجلسوا على أبواب مكة أثناء موسم الحج ، ويستقبلون القادمين للحج من البلاد المختلفة ليحذروهم من الاستماع لمحمد عليه الصلاة والسلام .

ومن هؤلاء من وصف الرسول ﷺ بالجنون ؛ ومنهم من وصف القرآن بأنه شعر ؛ ومنهم من وصف الرسول بأنه ساحر .

ثم يقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٩٢)

وهنا يقسم الحق سبحانه بصفة الربوبية التى تعهدت رسوله بالتربية والرعاية ليكون أهلاً للرسالة أنه لن يسلمه لأحد ، وهو سبحانه من قال :

﴿وَلَتَصْنَعَنَّ عَلَى عَيْنِي﴾ (٣٩)

[طه]

أى : أن كل رسول هو مصنوع ومحّمى بإرادته سبحانه ؛ وتلك

عناية الحماية للمنهجية الخاصة ، وعناية المصطفين الذين يحملون رسالته إلى الخلق ؛ فقد رزق سبحانه خلقه جميعاً ؛ والرسول إنما يأتون لمهمة تبليغ المنهج الذي يُدير حركة الحياة ؛ لذلك لا بد أن يُؤقر لهم الحق سبحانه عناية من نوع خاص .

وقول الحق سبحانه هنا :

[الحجر]

﴿ فَرَبِّكَ لَسَأَلَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٩٢)

يُبَيِّن لنا أنه سيسألهم سبحانه عن أدق التفاصيل ؛ ومجرد توجيه السؤال إليهم فيه لَوْن من العذاب .

ويحاول البعض مَعْنُ يريدون أن يعثروا على تعارض في القرآن أن يقولوا : كيف يقول الله مرة :

[الرحمن]

﴿ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴾ (٣٩)

ويقول في أكثر من موقع بالقرآن أنه سيسأل هؤلاء المُكذِّبين ؛ فكيف يُثبت السؤال مرة ، وينفيه مرة أخرى ؟

ونقول لهؤلاء : أنتم تستقبلون القرآن بسطحية شديدة ، فهذا الذي تقولون إنه تعارض إنما هو مجرد ظاهر من الأمر ، وليس تعارضاً في حقيقة الأمر .

ونحن نعلم أن السؤال - أي سؤال - له مُهمتان ، المُهمة الأولى : أن تعلم ما تجهل . والمهمة الثانية : لتقر بما تعلم .

والحق سبحانه حين ينفي سؤالاً فهو ينفي أن أحداً سيُخبره بما لا يعلم سبحانه ؛ وحين يثبت السؤال ؛ فهذا يعني أنه سيسألهم سؤال الإقرار .

وهكذا نعلم أن القرآن إذا أثبت حدثاً مرة ونفاه مرة أخرى ، فاعلم أن الجهة مُنفكة ، أى : أن جهة النفى غير جهة الإثبات ، وكل منهما لها معنى مختلف .

وقوله هنا :

﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٩٢)

[الحجر]

يعنى أن الضَّالَّ والمُضِلَّ ، والتابع والمتبوع سَيُسْأَلُونَ عَمَّا عملوا . ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٩٣)

والعمل كما نعلم هو اتجاه جارحة إلى مُتعلِّقها : فجارحة العين مُتعلِّقها أن ترى : وجارحة اللسان مُتعلِّقها أن تتكلم ، وجارحة اليد إما أن تُربِّت ، وإما أن تبطش .

وهكذا فكل ما تصنعه ملكات الإدراك فى النفس البشرية تُسمِّيه عملاً . وسبق أن علمنا أن العمل ينقسم إلى قول وفعل .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (٧٤)

[البقرة]

أى : تذكروا أن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء ، وأن كل ما تعملونه يعلمه ، وأنكم ملاقونه يوم القيامة ومحتاجون إلى رحمته ومغفرته .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ فَأَصْدَعْ<sup>(١)</sup> بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٩٤)

(١) صدع بالامر : جهر به فى قوة كأنه يشق جدار الصمت والسكون . والصدع : الشق فى

الشيء الصلب أو فى غيره كالارض مثلاً . [ القاموس القويم ١/ ٣٧٠ ] .

أى : افرغ لمهمتك ؛ فالصدع تصنع شقاً فى متماسك ، كما نشق زجاجاً بالمشروط الخاص بذلك ، أو ونحن نصنع شقاً فى حائط . والرسول ﷺ قد جاء ليشق الكفر ويهدم الفساد القوى المتماسك الذى يقوى بقوة صناديد قريش .

وقد شاع ذلك المصطلح « الصدع » فى الزجاج ؛ لأن أى شق فى أى شىء من الممكن أن يلتئم إلا فى الزجاج ؛ لأنه يصعب أن يجمع الإنسان الفتافيت والقطع الصغيرة التى تنتج من صدعه ، وقد جاء الإيمان ليصدع ببيان الكفر والفساد المتماسك .

وقول الحق سبحانه :

[الحجر]

﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (٩٤)﴾

أى : أعطهم عرض كتفك ، ولا تسأل عنهم ؛ فهم لن يسلموا لك ، ذلك أنهم مستفيدون من الفساد الذى جئت أنت لتهدمه ، ولكنهم سيأتون لك تباعاً بعد أن تثبت دعوتك ، وتصل قلوبهم إلى تيقن أن ما جئت به هو الحق .

والمثل هو إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ؛ فقد قالوا : « لقد استقر الأمر لمحمد ، ولم تعد معارضتنا له تفيد أحداً » <sup>(١)</sup> ، ودخلا الإسلام .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

(١) أورد الكاندهلوى معنى هذا فى كتابه « حياة الصحابة » ( ١٤٠/١ ) فى قصة إسلام خالد بن الوليد أنه قال : « إنما نحن كأضراس وقد ظهر محمد على العرب والعجم ، فلو قدمنا على محمد واتبعناه ، فإن شرف محمد لنا شرف » .

﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾

فبعد أن قال له :

﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١٤)

[الحجر]

وبعد أن ثبت لكل مَنْ عاش تلك الفترة أن كل مُسْتَهْزِئٍ بمحمد ﷺ قد ناله عقاب من السماء . فها هو ذا الوليد بن المغيرة الذي يتبختر في ثيابه ؛ فيسير على قطعة من الحديد ، فيأنف أن ينحني ليُخلص ثوبه الذي اشتبك بقطعة الحديد ؛ فتُجرح قدمه وتُصاب بالغرغرينا ويقطعونها له ، ثم تنتشر الغرغرينا في كل جسده إلى أن يموت .

وها هو الثاني الأسود بن عبد يغوث يُصاب بمرض في عينيه ؛ ويُصاب بالعمى ، وكذلك الحارث بن الطلائة ، والعاص بن وائل <sup>(١)</sup> .

وكل مُسْتَهْزِئٍ برسول الله ﷺ قد ناله عقابٌ ما ، ومن لم تُصِبه عاهة أو آفة صرَعته سيوف المسلمين في بدر ، لدرجة أن رسول الله ﷺ قد حدد المواقع التي سيلقى فيها كل واحد من صناديد قريش حتفه ؛ فقال : هنا مصرع فلان ، وهناك مصرع فلان <sup>(٢)</sup> .

وقد أوضح ﷺ تلك المواقع من قبل أن تبدأ المعركة ، ونعلم أن الحرب تتطلب كراً وفرّاً ، ولكن ما تنبأ به رسول الله ﷺ قد حدث بالضبط .

(١) ذكر القرطبي في تفسيره ( ٢٧٨٥/٥ ) بعض هذه الوقائع عن غاقبة هؤلاء المستهزئين برسول الله ﷺ .

(٢) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : إن رسول الله ﷺ كان يرينا مضارع أهل بدر جالامس يقول : « هذا مصرع فلان عدا إن شاء الله » قال عمر : فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا الصود التي حد رسول الله ﷺ ، أخرجه مسلم في صحيحه ( ٢٨٧٣ ) ؛ وأحمد في مسنده ( ٢١٩/٢ ) .



وَيُحَدِّدُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ نَوْعِيَّةَ هَؤُلَاءِ الْمُسْتَهْزِئِينَ بِقَوْلِهِ :

﴿ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٩٦)

أى : أن هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَهْزِءُونَ بِكَ لَهُمْ عَذَابُهُمْ : ذَلِكَ أَنَّهُمْ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ ، وَحِينَ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ :

﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٩٦) [الحجر]

فَفِي هَذَا الْقَوْلِ اسْتِيعَابٌ لِكُلِّ الْأَزْمَنَةِ ، أَى : سَيَعْلَمُونَ الْآنَ وَمِنْ بَعْدِ الْآنَ ، فَكَلِمَةُ « سَوْفَ » تَتَسَّعُ لِكُلِّ الْمَرَاحِلِ ، فَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ لَمْ يَأْخُذْهُمْ جَمِيعًا فِي مَرَحَلَةٍ وَاحِدَةٍ ، بَلْ أَخَذَهُمْ عَلَى فُتْرَاتٍ .

فَحِينَ يَأْخُذُ الْمُتَطَرِّفُ فِي الْإِيْذَاءِ : قَدْ يَرْتَدِعُ مَنْ يُؤْذِي ، وَيَتَرَاوَعُ عَنِ الْاسْتِمْرَارِ فِي الْإِيْذَاءِ ، وَقَدْ يَتَحَوَّلُ بَعْضُهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ : فَمَنْ كَانَتْ شِدَّتُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَصْبِيحَ تِلْكَ الشَّدَةِ فِي جَانِبِ الرَّسُولِ ﷺ .

وَهَا هُوَ الْمَثَلُ وَاضِحٌ فِي عَكْرَمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ <sup>(١)</sup> : يُصَابُ فِي مَوْقِعَةِ الْيَرْمُوكِ : فَيُضَعُ رَأْسُهُ عَلَى فَخْذِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَيَسْأَلُهُ : يَا خَالِدُ ، أَهَذِهِ مَيْتَةٌ تُرْضَى عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ فَيَرُدُّ خَالِدٌ : « نَعَمْ » . فَيُسَلِّمُ الرُّوحَ مُطْمَئِنًّا .

(١) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْإِصَابَةِ ( ٢٥٨/٤ ) : « كَانَ كَاتِبِيهِ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ اسْلَمَ عَكْرَمَةُ عَامَ الْفَتْحِ وَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ إِلَى قِتَالِ أَهْلِ الرَّدَةِ وَوَجَّهَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ إِلَى جَيْشِ نَعْمَانَ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ رَجَعَ فَخَرَجَ إِلَى الْجِهَادِ عَامَ وَفَاتِهِ فَاسْتَشْهَدَ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ » .

وهؤلاء المستهزئون : قد أشركوا بالله : فلم تنفعهم الآلهة التي أشركوها مع الله شيئاً ، وحين يتأكد لهم ذلك : فهُمْ يتأكدون من صدق رسول الله ﷺ فيما أبلغ عن الحق سبحانه .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ (٩٧)

وفى هذا القول الكريم يتجلى تقدير الحق سبحانه لمشاعر النبوة ، فالحق يُكَلِّفُه أَنْ يفعلَ كذا وكذا ، وسبحانه يعلم أيضاً ما يعانيه ﷺ فى تنفيذ أوامر الحق سبحانه .

وقد ورد هذا المعنى أيضاً فى قوله سبحانه :

﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ (٣٣)

[الأنعام]

فأنت يا رسول الله أكرم من أن تكذب ، فقد شهدوا لك بحسن الصدق عبر معاشتهم لك من قبل الرسالة .

وهنا يقول سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ (٩٧)

[الحجر]

ومعنى ضيق الصدر أن يقلّ الهواء الداخل عبر عملية التنفّس إلى الرئتين ؛ فمن هذا الهواء تستخلص الرئتان الأوكسجين ؛ وتطرد ثانى أوكسيد الكربون ؛ ويعمل الأوكسجين على أن يُؤكسدَ الغذاء لينتج الطاقة ؛ فإن ضاق الصدر صارت الطاقة قليلة .

والمثل يتضح لِمَنْ يصعدون السُّلَّم العالى لائِ منزل أو ائِ مكان ؛ ويجدون أنفسهم ينهجون<sup>(١)</sup> ؛ والسبب فى هذا النهج هو أن الرئة تريد أن تُسرِعَ بالتقاط كمية من الهواء أكبر من تلك التى تصل إليها ، فبعما القاب بشدة أكثر كى يُتيح للرئة أن تسحب كمية أكبر من الهواء

ما مَن يكون صدره واسعاً فهو يسحب ما شاء من الهواء الذى يتيح للرئة أن تأخذَ الكمية التى تحتاجها من الهواء ، فلا ينهج صاحب الصدر الواسع .

فكأن رسول الله ﷺ حين كان يكذِّبه أحد ، أو يستهزئ به أحد كان يضيق صدره فتضيق كمية الهواء اللازمة للحركة ؛ ولذلك يُطمئنه الحق سبحانه أن مدَّه له لا ينتهى .

وأنت تلحظ عملية ضيق الصدر فى نفسك حين يُضايقك أحد فتثور عليه ؛ فيقول لك : لماذا يضيق صدرك ؟ وسَّع صدرك قليلاً .

والحق سبحانه يقول فى موقع آخر :

﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ .. (١٢٥) ﴾ [الأنعام]

أى : يُوسِّع صدره ، وتزداد قدرته على فَهْم المعانى التى جاء بها الدين الحنيف .

ويقول أيضاً :

(١) نهج الرجل نهجاً فى النفس : هو تواتر النفس من شدة الحركة . [ لسان العرب - مادة :

﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضِيقًا حَرَجًا<sup>(١)</sup> كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ<sup>(٢)</sup> فِي السَّمَاءِ.. (١٢٥)﴾  
[الأنعام]

وهنا نجد أن الحق سبحانه يشرح عملية الصعود وكان فيها مجاهدة ومكابدة ، وهذا يخالف المسألة المعروفة بأنك إذا صعدت إلى أعلى وجدت الهواء أكثر نقاء .

وقد ثبت أن الإنسان كلما صعد إلى أعلى في الفضاء فلن يجد هواء .  
وبدل الحق سبحانه رسوله ﷺ على علاج لمسألة ضيق الصدر حين يحزنه أو يؤلمه مكذب ، أو مُستهزئ ؛ فيقول سبحانه :

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ (٩٨)

وهكذا يمكن أن تذهب عنك أي ضيق ، أن تسبح الله . وإذا ما جافاك البشر أو ضايقت الخلق ؛ فاعلم أنك قادر على الأنس بالله عن طريق التسبيح ؛ ولن تجد أرحم منه سبحانه ، وأنت حين تُسَبِّحُ ربك فأنت تُنَزِّهه عن كُلِّ شيء وتحمده ، لتعيش في كنف رحمته .

ولذلك نجده سبحانه يقول في موقع آخر :

﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٢) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤٤)﴾  
[الصافات]

ولذلك إذا ضاق صدرك في الأسباب فاذهب إلى المُسَبِّب .

(١) الحرج : الضيق . وحرج صدره : ضاق فلم ينشرح لخير . [ لسان العرب - مادة : حرج ] .  
(٢) يصعد : أي يتصعد يرتفع في السماء . والصَّعْدُ : المشقة . ويقال : تصعد الأمر إذا شق عليه وصعب . [ لسان العرب - مادة : صعد ] .

ونحن دائماً نقرن التسبيح بالحمد ، فالتنزيه يكون عن النقائص  
فى الذات أو فى الصفات أو فى الأفعال ، وسبحانه كاملٌ فى ذاته  
وصفاته وأفعاله ، فذاته لا تُشبه أى ذات ، وصفاته أزلية مُطلقة ، أما  
صفات الخلق فهى موهبة منه وحادثه .

وأفعال الحق لا حاكمَ لها إلا مشيئته سبحانه ، ولذلك نجده جلٌّ  
وعلاً يقول فى مسألة التسبيح :

﴿ سُبْحَانَ الَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا ۚ ﴾ (٣٦)

[يس]

وهو القائل :

﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ (١٧)

[الروم]

وكلُّ من المساء والصباح آية منه سبحانه ؛ فحين تغيب  
الشمس ، فهذا إذن بالراحة ، وحين تصبح الشمس فهذا إذن  
بالانطلاق إلى العمل ، وتسبيح المخلوق للخالق هو الأمر الذى  
لا يشارك الله فيه أحدٌ من خلقه أبداً .

فكان سلكى المؤمن حين تضيق به أسباب الحياة أن يفزع إلى  
ربه من قسوة الخلق ؛ ليجد الراحة النفسية ؛ لأنه يأوى إلى ركنٍ  
شديد .

ونجد بعضاً من العارفين بالله وهم يشرحون هذه القضية  
ليوجدوا عند النفس الإيمانية عزاءً عن جفوة الخلق لهم ؛ فيقولون :  
إذا أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يؤنسك به .

وأنت حين تُسبِّح الله فأنت تُقرِّ بأن ذاته ليست كذاذك ، وصفاته

ليست كصفاتك ، وأفعاله ليست كأفعالك ؛ وكل ذلك لصالحك أنت ؛  
فقدرتك وقدره غيرك من البشر هي قدرة عَجَزَ وأغيار ؛ أما قدرته  
سبحانه فهي ذاتية فيه ومُطلقة وأزلية ، وهو الذي يأتيك بكل النعم .

ولهذا فعليك أن تصحب التنزيه بالحمد ، فأنت تحمد ربك لأنه  
مُنَزَّهُ عن أن يكون مثلك ، والحمد لله واجب في كل وقت ؛ فسبحانه  
الذي خلق المواهب كلها لتخدمك ، وحين ترى صاحب موهبة وتغبطه  
عليها ، وتحمد الله أنه سبحانه قد وهبه تلك الموهبة ؛ فخيرُ تلك  
النعمة يصل إليك .

وحين تُسبِّح بحمد الله ؛ فسبحانه لا يُخلف وعده لك بكل الخير ؛  
فكلُّنا قد نُخلف الوعد رغماً عنا ، لأننا أغيار ؛ أما سبحانه فلا يُخلف  
وعده أبداً ؛ ولذلك تغمرك النعمة كلما سبَّحت الله وحمدته .

وزدْ خضوعاً للمُنعم ، فاسجدْ امتثالاً لأمره تعالى :

﴿ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴾ (٩٨)

[الحجر]

فالسجود هو المظهر الواسع للخضوع ، ووجه الإنسان - كما  
نعلم - هو ما تظهر به الوجاهة ؛ وبه تلقى الناس ؛ وهو أول ما تدفع  
عنه أي شيء يلوّثه أو ينال من رضاك عنه .

ومن يسجد بآرقى ما فيه <sup>(١)</sup> ؛ فهذا خضوع يُعطى عزّة ، ومن  
يخضع لله شكراً له على نعمه فسبحانه يعطيه من العزة ما يكفيه كل

(١) عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال : « لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض » أخرجه  
الدارقطني في سننه ( ٢٤٨/١ ) والحاكم في مستدركه ( ٢٧٠/١ ) وقال : « صحيح على  
شرط البخاري ولم يخرجاه » . وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ٢٢٢/١١ ) من  
طريق آخر بلفظ : « من لم يلزق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد لم تجز صلاته » .

أَوْجُهُ السُّجُود ، وَكُنَّا نَذْكُر قَوْلَ الشَّاعِر :

وَالسُّجُودَ الَّذِي تَجْتَوِيهِ<sup>(١)</sup> فِيهِ مِنْ أَلُوفِ السُّجُودِ نَجَاةٌ

والسُّجُود هو قمة الخضوع للحق سبحانه . والإنسان يكره لفظ العبودية ؛ لأن تاريخ البشرية حمل كثيراً من المظالم نتيجة عبودية البشر للبشر . وهذا النوع من العبودية يعطى - كما نعلم - خَيْرَ العبد للسيد ؛ ولكن العبودية لله تعطى خَيْرَه سبحانه للعباد ، وفى ذلك قِمة التكريم للإنسان .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (٩٩)

ونعرف أن العبادة هى إطاعة العابد لأوامر المعبود إيجاباً أو سلباً ، وتطبيق « افعل » و « لا تفعل » ، وكثير من الناس يظنون أن العبادة هى الأمور الظاهرية فى الأركان الخمسة من شهادة أن لا إله إلا الله ، وإقامة الصلاة ؛ وإيتاء الزكاة ؛ وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً .

ونقول : لا ، فهذه هى الأسس التى تقوم عليها العبادة . أى : أنها البنية التى تقوم عليها بقية العبادة ، وهكذا تصبح العبادة هى ، كل ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب ، أى : أن حركة الحياة كلها - حتى كُنُس الشوارع ، وإمالة<sup>(٢)</sup> الأذى عن الطريق - هى عبادة ،

(١) يُقال : اجتويت المكان : إذا كرهت المقام فيه وإن كنت فى نعمة . [ لسان العرب - مادة : جوا ] .

(٢) إمالة الأذى : إبعاده وتنحيته جانباً . [ المعجم الوجيز - مادة : ميط ] .

وكل ما يُقصد به نفع الناس عبادة ، كى لا يصبح المسلمون عالة على غيرهم .

وفى إقامة الأركان إظهاراً لقوة المسلمين ، حين يُظهرون كامل الولاء لله بإقامة الصلاة خمس مرات فى اليوم الواحد ، فيترك المسلم عمله قَوْرَ أَنْ يسمعَ النداء بـ « الله أكبر » فيخرج المسلم من صراعات الحياة ، ويعلن الولاء للخالق المنعم .

وحين يصوم المسلم شهراً فى السنة ؛ فهو يُعلن الولاء للخالق الأكرم ، ويصوم عن أشياء كثيرة كانت مُباحة ؛ وأوّل ما يأتى موعد الإمساك من قَبْلِ صلاة الفجر بقليل ؛ فهو يمتنع فوراً .

وهذا الامتنثال لأوامر الحق سبحانه يُذكّرُك بنعمه عليك ؛ فأنت فى يومك العادى لا تقرب المُحرّمات التى أخذتُ وقتاً أثناء بدايات الدين إلى أن امتنع عنها المسلمون ، فلا أحد من المسلمين يُفكّر فى شُرْب الخمر ؛ ولا أحد منهم يُفكّر فى لعب الميسر ، وانطبعت تلك الأمور ؛ وصارت عادة سلوكية فى ألف ورتابة عند غالبية المسلمين ممّن يُنفذون شريعة الله ، ويُطبّقون « أفعِل » و « لا تفعل » .

وعندما يأتى الصوم فأنت تمتنع عن أشياء هى حلال لك طوال العام ، وتقضى أى نهار فى رمضان ونفسك تستشرف سماع أذان المغرب لتُفطر .

وهكذا تمتثل للأمر بالامتناع والإمساك والأمر بالإفطار ، وذلك ليعودك على الكثير من الطاعات التى تصير عند المؤمنين عادة ؛ وسبحانه يريد أن يديم عليك لذة التكليف العبادى .



وبعض من الناس يذهبون مذاهب الخطأ عندما يفسرون بأهوائهم قوله الحق :

﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (٩٩)﴾ [الحجر]

ويقول الواحد من هؤلاء مخادعاً الغير « لقد وصلت إلى مرتبة اليقين » ، ويمتنع عن أداء الفروض من صلاة وصوم وزكاة وحج إلى بيت الله الحرام رغم استطاعته ، ويدعى أن التكليف قد سقط عنه ؛ لأن اليقين قد وصله .

ونقول لمن يدعى ذلك : أتخادع الله ورسوله ؟ وكُلُّنا يعلم أن رسول الله ﷺ ظلَّ يُؤدِّي الفرائض حتى آخر يوم في حياته . وكُلُّنا يعلم أن اليقين المتفق عليه والمتيقن من كل البشر ، ولا خلاف عليه أبداً هو الموت .

أما اليقين بالغيبيات فهو من خصوصيات المؤمن ؛ فما أن بلغه أمرها من القرآن فقد صدَّقها ، ولم يسأل كيف يتأتَّى أمرها . والمثل الواضح هو أبو بكر الصديق حينما كانوا يُحدِّثونه بالأمر الغريب من رسول الله ﷺ ، فكان يقول « ما دام قد قال فقد صدق » .

أما الكافر - والعيان بالله - فهو يشكُّ في كل شيء غيبى أو حتى مادى ما لم يكن محسوساً لديه ، ولكن ما أن يأتيه الموت حتى يعلم أنه اليقين الوحيد .

ولذلك نجد عمر بن عبد العزيز يقول : « ما رأيت يقيناً أشبه بالشك من يقين الناس بالموت » <sup>(١)</sup> .

(١) أورده القرطبي في تفسيره ( ٢٧٨٧/٥ ) وتمام الأثر : « ثم لا يستعدون له » .

وكلنا نتيقن أننا سوف نموت ؛ لكننا نرحل مسألة اليقين هذه بعيداً عنا رغم أنها واقعة لا محالة . فإذا ما جاء الموت ، نقول : ها هي اللحظة التي لا ينفع فيها شيء إلا عمل الإنسان إن كان مؤمناً مؤدياً لحقوق الله .

ولذلك أقول دائماً : إن اليقين هو تصديق الأمر تصديقاً مؤكداً ، بحيث لا يطفو إلى الذهن ليُناقش من جديد ، بعد أن تكون قد علمته من مصادر تثق بصدق ما تبليغك به .

أما عَيْنُ اليقين ؛ فهي التي ترى الحدث فتتيقنه ، أو هو أمر حقيقى يدخل إلى قلبك فتُصدقه ، وهكذا يكون لليقين مراحل : أمر تُصدقه تصديقاً جازماً فلا يطفو إلى الذهن ليُناقش من جديد ، وله مصادر علم ممن تثق بصدقه ، أو : إجماع من أناس لا يجتمعون على الكذب أبداً ؛ وهذا هو « علم اليقين » ؛ فإن رأيت الأمر بعينيك فهذا هو حق اليقين .

والمؤمن يُرتب تصديقه وتيقنه على ما بلغه من رسول الله ﷺ .

وها هو الإمام على - كرم الله وجهه وأرضاه - يقول : « ولو أن الحجاب قد انكشف عن الأمور التي حدثنا بها رسول الله غيباً ما ازددتُ يقيناً » .

وها هو سيدنا حارثة - رضى الله عنه - يقول : « كأننى أنظر إلى أهل الجنة فى الجنة يُنعمون ، وإلى أهل النار فى النار يُعذبون ، فيقول له رسول الله ﷺ : « عرفت فالزم » <sup>(١)</sup> .

وذلك هو اليقين كما آمن به صحابة رسول الله ﷺ .

(١) أورده ابن حبان فى المجروحين (١/١٥٠) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . فى ترجمة أحمد بن الحسن بن أبان المصرى . قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به .

مِثْرَةُ الْحَمَلِ



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ ۖ

وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١﴾

هكذا تبدأ السورة<sup>(١)</sup> الجليلة : مُوضَّحة أن قضاء الله وحُكمه بنصر  
الرسول والمؤمنين لا شك فيه ولا محالة : وأن هزيمة أهل الكفر  
قادمة ، ولا مفرَّ منها إن هم استمروا على الكفر .

(١) سورة النحل هي السورة السادسة عشرة في ترتيب المصحف ، وهي سورة مكية في  
قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . وقال ابن عباس : هي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت  
بالمدينة بعد قتل حمزة . وهي قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ وَلَكُمْ صَبْرٌ  
لَّهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ (١٢٦) وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ (١٢٧)  
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ (١٢٨) [النحل] قال القرطبي في تفسيره  
( ٢٧٨٩/٥ ) : « وتسمى سورة النعم بسبب ما عدد الله فيها من نعمه على عباده » . جاء  
في تفسير أبي السعود بتصريف في قوله تعالى : ﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ .. ﴾ (١)  
[النحل] قال : إنها الساعة وما يعمها وغيرها من العذاب الموعود للكفرة . فقد عبر عن ذلك  
بأمر الله للتفخيم والتحويل ولا بد أن يحققه في نفسه وإثباته منوط بحكمه النافذ وقضائه  
الغالب وإتيانه عبارة تدل عن دئوه واقترابه بدليل قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ .. ﴾ (١)  
[النحل] وفيه بلاغة . كلمة ﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ .. ﴾ (١) [النحل] فعل ماضٍ يدل على زمن مضى  
ولكن قوله : ﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ .. ﴾ (١) [النحل] يشير إلى أن أمر الله سابق وواقع لا محالة  
وله وقته المحدد ، والتعبير بالماضي عن المضارع والعكس ضرب من بلاغة القول في  
الاستعارة التبعية في الأفعال « المنهاج الواضح في البلاغة » .

وقد سبق أن أنذرهم الرسول ﷺ بما نزل عليه من آيات الكتاب ؛  
أنذرهم في السورة السابقة ببعض العذاب الدنيوي ، كنصر الإيمان  
على الكفر ، وأنذرهم من قبل أيضاً ببعض العذاب في الآخرة ، كقول  
الحق سبحانه :

﴿فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعَنَّكَ<sup>(١)</sup>﴾ فَإِنَّا  
يَرْجِعُونَ (٧٧) ﴿

[غافر]

وكذلك قوله الحق :

﴿سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤَلِّونَ الدُّبُرَ (٤٥)﴾

[القمر]

وهكذا وعد الحق سبحانه رسوله ﷺ أن يهزم معسكر الكفر ،  
وأن ينصر معسكر الإيمان ؛ وإما أن يرى ذلك بعينه أو إن قبض  
الحق أجله فسيراها في الآخرة .

وعن حال الرسول ﷺ قال سبحانه :

﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (٩٥)﴾

[الحجر]

وأنذر الحق سبحانه أهل الشرك بأنهم في جهنم في اليوم  
الآخر ، وهنا يقول سبحانه :

﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ .. (١)﴾

[النحل]

وهذا إيضاحٌ بمرحلة من مراحل الإخبار بما يُنذرون به ، كما قال  
مرة :

(١) توفي الله فلاناً : أماته وقبض روحه . ويسند التوفي لله عز وجل ، أو يسند للملك ﴿قُلْ  
يَتَوَقَّعُ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ .. (١١)﴾ [السجدة] وقد يُسند التوفي إلى الموت نفسه .  
قال تعالى : ﴿حَتَّى يَتَوَقَّعَ الْمَوْتَ .. (١٥)﴾ [النساء] . [ القاموس القويم ٢٤٧/٢ ] .

[القمر]

﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (١) ﴾

أى : اقتربت ساعة القيامة التى يكون من بعدها حسابُ الآخرة والعذاب لمن كفر ، والجنة لمن آمن وعمل صالحاً ، فاقترب الساعة غير مُخيف فى ذاته ، بل مُخيف لما فيه من الحساب والعقاب .  
وقيل : إن أهل الكُفر لحظة أن سَمِعُوا قول الحق سبحانه :

[القمر]

﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ .. (١) ﴾

قالوا : « فلننتظر قليلاً ؛ فقد يكون ما يُبلِّغ به محمد صحيحاً » وبعد أن انتظروا بعضاً من الوقت ، ولم تأت الساعة كما بَشَّرَ الرسول الكريم ﷺ قالوا : انتظرنا ولم تأت الساعة ، فنزل قول الحق سبحانه :

[الأنبياء]

﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ .. (١) ﴾

وهذا حديث عن الأمر الذى سيحدث فورَ قيام الساعة ، فهادئوا وانتظروا قليلاً ، ثم قالوا : أين الحساب إذن ؟ فنزل قوله تعالى :

[النحل]

﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ .. (١) ﴾

وساعة سَمِعَ الكلُّ ذلك فزِعوا : بمن فيهم من المسلمين ؛ وجاء الإسعاف فى قوله من بعد ذلك :

[النحل]

﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ .. (١) ﴾

(١) عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله ﷺ أن يريهم آية فاراهم القمر شقيين حتى رأوا حراء بينهما . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٢٦٢٧ ) وكذا مسلم فى صحيحه ( ٢٨٠٢ ) كتاب المنافقين .

أى : أن الأمر الذى يُعلنه محمد ﷺ لا يعلم ميعاده إلا الله سبحانه ؛ واطمأن المسلمون <sup>(١)</sup> .

وَكُلُّ حَدَثٍ مِنَ الْأَحْدَاثِ - كَمَا نَعْلَمُ - يَحْتَاجُ كُلُّ مِنْهَا لظَرْفَيْنِ ؛ ظَرْفَ زَمَانٍ ؛ وَظَرْفَ مَكَانٍ . وَالْأَفْعَالُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى هَذِهِ الظُّرُوفِ إِمَّا فِعْلٌ مَاضٍ ؛ فَظَرْفُهُ كَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَكَلَّمَ ، وَفِعْلٌ مُضَارِعٌ . أَى : أَنَّهُ حَلٌّ ، إِلَّا إِنْ كَانَ مَقْرُونًا بِـ « س » أَوْ بِـ « سَوْفَ » .

أى : أن الفعل سيقع فى مستقبل قريب إنْ كَانَ مَقْرُونًا بِـ « س » أَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ غَيْرِ الْمَحْدَدِ وَالْبَعِيدِ إِنْ كَانَ مُسَبَّوْقًا بِـ « سَوْفَ » ، وَهَكَذَا تَكُونُ الْأَفْعَالُ مَاضِيًا ، وَحَاضِرًا ، وَمُسْتَقْبَلًا .

وَكَلِمَةُ ( أَتَى ) تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِي يُخْبِرُكَ بِهِ - وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ - إِنَّمَا يُخْبِرُكَ بِشَيْءٍ قَدْ حَدَثَ قَبْلَ الْكَلَامِ ، وَهُوَ يُخْبِرُكَ بِهِ ، وَالْبَشَرُ قَدْ يَتَكَلَّمُونَ عَنْ أَشْيَاءَ وَقَعَتْ ؛ وَيُخْبِرُونَ بِهَا بَعْضُهُمُ الْبَعْضَ .

وَلَكِنْ الْمَتَكَلَّمُ هُنَا هُوَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ ؛ وَهُوَ حِينَ يَتَكَلَّمُ بِالْقُرْآنِ فَهُوَ سُبْحَانَهُ لَا يَنْقُصُ عِلْمُهُ أَبَدًا ، وَهُوَ عِلْمُ أَزَلِيٍّ ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَأْتِيَ الْمُسْتَقْبَلَ وَفَقْ مَا قَالَ ، وَقَدْ أَعَدَّ تَوْقِيتَ وَمَكَانَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَ ؛ وَهُوَ سُبْحَانَهُ خَالِقٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَ أَى شَيْءٌ ؛ فَالْخَلْقُ صِفَةٌ ذَاتِيَّةٌ فِيهِ ؛ وَهُوَ مُنَزَّهٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ :

﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ .. (١) ﴾ [النحل]

أى : أَنَّهُ الْعَلِيمُ بِزَمَنِ وَقُوعِ كُلِّ حَدَثٍ ، وَقَدْ ثَبَتَ التَّسْبِيحُ لَهُ ذَاتًا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَوْجِدَ الْخَلْقَ ؛ فَهُوَ الْقَائِلُ :

(١) أوردته الواحدي فى أسباب النزول ( ص ١٥٩ ) ، والقرطبي فى تفسيره ( ٢٧٩٠/٥ ) وعزواه لابن عباس رضى الله عنهما .



[الانبياء]

﴿ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ <sup>(١)</sup> ﴾ (٢٠)

ثم خلق السماوات وخلق الارض وغيرهما .

أى : أنه مُسَبِّح به من قَبْلُ خَلَقَ السماوات والارض ، وهو القائل

: سبحانه :

﴿ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (١) [الحشر]

ولكن هل انتهى التسبيح ؟ لا ، بل التسبيح مُسْتَمِرٌّ أبداً ، فهو

القائل :

﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (١) [الجمعة]

إذن : فقد ثبتت له « السُّبْحَانَةُ » فى ذاته ، ثم وجد الملائكة

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلَا يَفْتُرُونَ ، ثم خلق السماء والارض ، فسَبِّحْ

ما فيهما وما بينهما ؛ وجاء خَلَقَهُ يُسَبِّحُونَ أيضاً - فَمَا مِنْ أَمْنَةٍ بِاللَّهِ

إِلَهًا سَبِّحْ كَمَا سَبِّحَ كُلُّ الْكَوْنِ .

ولقائل أن يسأل : وما علاقة « سبحانه وتعالى » بما يُشْرِكُونَ ؟

ونعلم أنهم أشركوا بالله إلهة لا تُكَلِّفُهُمْ بِتَكْلِيفٍ تَعْبُدِي ، وَلَمْ تُنْزِلْ

منهجاً ؛ بل تُحَلِّلْ لَهُمْ كُلَّ مُحَرَّمٍ ، وتنهاهم عن بعض من الحلال ،

وتخلوا بذلك عن اتباع ما جاء به الرُّسُلُ مُبْلِغِينَ عَنْ اللَّهِ مِنْ تَكْلِيفٍ

يَحْمِلُ مَشَقَّةَ الْإِيمَانِ .

وهؤلاء هم مَنْ سَيَلْقَوْنَ اللَّهَ ، وتَسْأَلُهُمُ الْمَلَائِكَةُ : أَيْنَ هُمْ

الشركاء الذين عبدتموهم مع الله ؟ ولن يدفع عنهم أحدٌ هَوْلَ مَا

يَلْقَوْنَهُ مِنَ الْعَذَابِ .

(١) لا يفترون : لا يقطعون عن التسبيح . والفترة : الانكسار والضعف . وفتّر الشيء : سكن

بعد حدة ولان بعد شدة . [ لسان العرب - مادة : فتّر ] .

وهكذا تعرّفنا على أن تنزيه الله سبحانه وتعالى ذاتا وصفاتا وأفعالا هو أمر ثابت له قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ شيء ، وأمر قد ثبت له بعد الملائكة ، وثبت له بعد وجود السماوات والأرض . وهو أمر طلب الله من العبد المُخَيَّر أن يفعله ؛ وانقسم العباد قسمين ، قسم آمن وسبّح ، وقسم لم يسبّح فتعالى عنهم الحق سبحانه لأنهم مشركون . ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿يُنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ (١)

وساعة نقرا قوله ﴿يُنْزِلُ﴾ فالكلمة تُوحى وتوضّح أن هناك علوا يمكن أن ينزل منه شيء على أسفل . والمثل الذي أحب أن أضربه هنا لأوضح هذا الأمر هو قول الحق سبحانه :

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي ..﴾ (١٥١)

[الأنعام]

أى : أقبلوا لتسمعوا منى التكليف الذى نزل لكم ممن هو أعلى منكم ، ولا تظلموا فى حضيض الأرض وتشريعاتها ، بل تساموا وخذوا الأمر ممن لا هوى له فى أموركم ، وهو الحق الأعلى .

أما مَنْ ينزلون فهم الملائكة ، ونعلم أن الملائكة خلق غيبى آمنّا به ؛ لأن الله سبحانه قد أخبرنا بوجودهم . وكلّ ما غاب عن الدّهْن

(١) بالروح . أى : بالوحي وهو النبوة . وقيل : أرواح الخلق . قاله مجاهد ، لا ينزل ملك وإلا ومعه روح . وقيل : بالرحمة . قاله الحسن وقتادة وقيل : بالهداية ، لأنها تحيا بها القلوب كما تحيا بالأرواح والأبدان . وقال أبو عبيدة : الروح هنا جبريل . [ تفسير القرطبي

ودليله السماع مِمَّنْ تَتَّقُ بصدقهِ ، وقد أبلغنا ﷺ ما نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ  
وَأَنبَأَنَا بِوُجُودِ الْمَلَائِكَةِ ، وَأَنَّ الْحَقَّ سَبْحَانَهُ قَدْ خَلَقَهُمْ ؛ وَرَغْمَ أَنَّنَا  
لَا نَرَاهُمْ إِلَّا أَنَّنَا نَصَدِّقُ مَا جَاءَ بِهِ الْبَلَاغُ عَنِ الْحَقِّ مِنَ الصَّادِقِ  
الصَّدُوقِ مُحَمَّدٍ ﷺ .

وَحِينَ يَقُولُ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ :

﴿يُنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ .. (٢)﴾

[النحل]

فَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْزَلَ شَيْءٌ مِنْ أَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى إِلَّا  
بِوَسْطَةِ الْمُقَرَّبَاتِ .

وَقَدْ اخْتَارَ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ مَلَكاً<sup>(١)</sup> مِنَ الْمَلَائِكَةِ لِيُبَلِّغَ رُسُلَهُ بِالْوَحْيِ  
مِنْ اللَّهِ ، وَالْمَلَائِكَةُ كَمَا أَخْبَرَنَا الْحَقُّ سَبْحَانَهُ :

﴿عِبَادُ مَكْرُمُونَ (٢٦) لَا يَسْقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (٢٧)﴾

[الأنبياء]

وَيَقُولُ فِي آيَةٍ أُخْرَى :

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)﴾

[التحريم]

وَهُمْ مِنْ نُورٍ ، وَلَا تَصِيبُهُمُ الْغَيَارُ ، وَلَا شَهْوَةٌ لَهُمْ فَلَا  
يَتَنَاقَشُونَ وَلَا يَتَنَاسَلُونَ ؛ وَهُمْ أَقْرَبُ إِلَى الصَّفَاءِ . وَهُمْ مَنْ يُمَكِّنُهُمُ  
التَّلَقَّى مِنَ الْأَعْلَى وَيُبَلِّغُهُمُ الْأَدْنَى .

(١) الْمَقْصُودُ هُنَا جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ . قَالَ تَعَالَى : ﴿نُزِّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٥٦)﴾ [الشعراء] قَالَ  
ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ (٢/ ٣٤٧) : « هُوَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ ،  
وَهَذَا مِمَّا لَا نِزَاعَ فِيهِ » .

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول عن القرآن :

[الشعراء]

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) ﴾

وهنا يقول الحق سبحانه :

[النحل]

﴿ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ .. (٢) ﴾

والآية الإجمالية التي تشرح ذلك هو قول الحق سبحانه :

﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي (١) مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

[الحج]

بَصِيرٌ (٧٥) ﴾

أى : أنه سبحانه يختار ملائكة قادرين على التلقى منه ليعطوا المصطفين من الناس : ليلبغ هؤلاء المصطفين عن الله لبقية الناس .

ذلك أن العلويات العالية لا يملك الكائن الأدنى طاقة ليتحمل ما تنزل به الأمور العلوية مباشرة من الحق سبحانه .

وسبق أن شبهت ذلك بالمحول الذي نستخدمه فى الكهرباء لينقل من الطاقة العالية إلى الأدنى من المصابيح ، وكُلنا يعلم ما حدث للرسول ﷺ حين تلقى الوحي عبر جبريل عليه السلام « فَضْمَنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ » وتقصد (٢) جبينه الطاهر عرقاً ، وعاد إلى بيته ليقول « زملونى زملونى » و « دثرونى دثرونى » (٣) .

(١) اصطفاه : اختاره وأثمه وفضله . قال تعالى : ﴿ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى

نَسَاءِ الْعَالَمِينَ (٤٦) ﴾ [آل عمران] . [ القاموس القويم ٢٨٠/١ ] .

(٢) تقصد عرقاً : سال عرقاً . [ لسان العرب - مادة : قصد ] .

(٣) زمله بالشوب : لفه به فتمزمل به وتلفف به . ومنه قوله تعالى : ﴿ يَنَاقُهَا الْمَرْمَلُ (١١) ﴾

[المزمل] نداء يذكر الرسول بقوله « زملونى » عند بدء الوحي ، ذكره الله تعالى للإيناس والملاطفة ، وفيه توجيه إلى ترك النوم وترك الراحة والقيام بواجبات الرسالة . [ القاموس القويم ٢٩٠/١ ] .

وحديث بدء الوحي أخرجه البخارى فى كتاب « بدء الوحي » من صحيحه « حديث رقم ٤٢ » من حديث عائشة رضى الله عنها .

ذلك أن طاقة علوية نزلت على طاقة بشرية ، على الرغم من أن طاقة رسول الله هي طاقة مُصْطَفَاة . ثم يَأْلَفُ الرسول الوحي وتخف عنه مثل تلك الأعباء ، وينزل عليه قوله الحق :

﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ (١) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) ﴾

[الشرح]

ثم يفتر<sup>(١)</sup> الوحي لبعض من الوقت لدرجة أن النبي ﷺ يشقائق إليه ، فلماذا اشتاق للوحي وهو مَنْ قال « دثروني دثروني » ؟

لقد كان فتور الوحي بسبب أن يتعود محمد ﷺ على متاع نزول الملك ؛ فتزول متاع الالتقاء وتبقى حلاوة ما يبلغ به .

وقال بعض من الأغبياء : « إن ربَّ محمد قد قلاه<sup>(٢)</sup> » .

فينزل قوله سبحانه :

﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ (٣) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ (٤) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (٥) ﴾

[الضحى]

(١) الوزر : همك الذي أتعبك ، وهو هم البحث عن الدين الحق . أو : يكون الوزر هو الذنب الذي كنت تراه ذنباً لشدة حبك لله . [ القاموس القويم ٢/٢٢٣ ] .

(٢) الفترة : الانكسار والضعف . فتر الشيء : سكن بعد حدة ولان بعد شدة . والفتر : الضعف . والفترة : ما بين كل تبينين . وفي الصحاح : ما بين كل رسولين من رسل الله عز وجل من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة . [ لسان العرب - مادة : فتر ] .

(٣) قلى فلاناً يقليه : أبغضه وجفاه . قال تعالى : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ (٣) ﴾ [الضحى]

ما أبغضك ولا جفأك . [ القاموس القويم ٢/١٢٢ ] . وعن جندب بن عبد الله البجلي أنه قال : أبطأ جبريل على رسول الله ﷺ فقال المشركون : ودع محمداً ربه . أورده ابن كثير في تفسيره (٤/٥٢٢) .

وكلمة الروح وردت في القرآن بمعانٍ متعددة ، فهي مرّة الروح التي بها الحياة في المادة ليحدث بها الحسّ والحركة :

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٢٩)﴾ [الحجر]

وهذا النفخ في المادة يحدث للمؤمن والكافر ، وهناك رُوح أخرى تعطى حياةً أعلى من الحياة الموقوتة :

﴿وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٦٤)﴾ [العنكبوت]

إذن : فالملائكة تنزل بالبلاغ عن الله بما فيه حياة أرقى من الحياة التي نعيش بها ونتحرّك على الأرض . وهكذا تكون هناك رُوحان لا رُوحٌ واحدة : رُوح للحسّ والحركة : وروح تُعطى القيم التي تقودنا إلى حياة أخرى أرقى من الحياة التي نحيها : حياة لا فناء فيها .

ولذلك يُسمّى الحق سبحانه القرآن روحاً : فيقول :

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ .. (٥٢)﴾ [الشورى]

ويُسمّى الحق سبحانه الملك الذي نزل بالقرآن روحاً ، فيقول :

﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (١٩٤)﴾

[الشعراء]

ويشرح الحق سبحانه أن القرآن روحٌ تعطينا حياةً أرقى ، فيقول :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ .. (٢٤)﴾ [الأنفال]

أى : يدخل بكم إلى الحياة الأبدية التى لا موت فيها ولا خوف  
أن تفقد النعمة أو تذهب عنك النعمة .

وهنا يُبَلِّغُنَا سُبْحَانَهُ أَنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ مَعَ الْمَلَائِكَةِ :

﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ .. (٢)﴾ [النحل]

أى : تنزيلاً صادراً بأمره سبحانه ، ويقول الحق سبحانه فى  
موقع آخر :

﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ<sup>(١)</sup> مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ .. (١١)﴾

[الرعد]

وَالسُّطْحِيُّونَ لَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى أَنْ مَعْنَى :

﴿مِنْ أَمْرِ اللَّهِ .. (١١)﴾ [الرعد]

هنا تعنى أنهم يحفظونه بأمر من الله .

والأمر هنا فى الآية - التى نحن بصدد خواطرنّا عنها - هو ما  
جاء فى الآية الأولى منها :

﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ .. (١)﴾ [النحل]

وهذا الأمر هو نتيجة لما يشاؤه الله من حياة للناس على  
الأرض ، ونعلم أن الحق سبحانه له أوامر مُتَبَعِدَةٌ يجمعها إبراز  
المعدوم إلى الوجود ؛ فهو سبحانه القائل :

﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٤٠)﴾ [النحل]

(١) أى : ملائكة حفظة يتتبعونه يحفظونه ويصون أعمالهم . أو : المعنى : تتعاقب الملائكة ليلاً

ونهاراً . [ القاموس القويم ٢٩/٢ ] .

فَإِذَا شَاءَ أَمْرًا جَزْئِيًّا فَهُوَ يَقُولُ لَهُ : كُنْ فَيَكُونُ ، وَإِذَا أَرَادَ مِنْهَا : فَهُوَ يُنْزِلُهُ ، وَإِذَا أَرَادَ حِسَابًا وَعِقَابًا وَسَاعَةً : فَهُوَ الْقَاتِلُ ﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ ﴾ .

وهكذا نفهم أن معنى ﴿ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ هو ﴿ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ أى : إخراج المعدوم إلى حَيِّزِ الوجود : سواء أكان معدوماً جزئياً ، أو معدوماً كلياً ، أو معدوماً أزلياً .

وَكُلَّ ذَلِكَ اسْمُهُ أَمْرٌ ، وَلِحِظَةٍ أَنْ يَأْمُرَ اللَّهُ : فَنَحْنُ نَقُولُ أَنْ مَأْمُورٌ اللَّهُ يَبْرُزُ : وَلِذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَهُ :

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ① وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ② ﴾ [الانشقاق]

أى : أنها لم تسمع الأمر فقط : بَلْ نَفَذَتْهُ قُوْرُ صَدُورِهِ : دُونَ أَدْنَى ذَرَّةٍ مِنْ تَخَلُّفٍ ، فَأَمَرَ اللَّهُ يُنْفِذُ قُوْرُ صَدُورِهِ مِنَ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ ، أَمَّا أَمْرُ الْبَشَرِ فَهُوَ عَرْضَةٌ لَأَنْ يُطَاعَ ، وَعَرْضَةٌ لَأَنْ يُعْصَى .

وَسُبْحَانَهُ يُنْزِلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ لِيُنْذِرُوا : وَلَمْ يَأْتِ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ بِالْبَشَارَةِ هُنَا : لَأَنَّ الْحَدِيثَ مُوجَّهٌ لِلْكَفَّارِ فِي قَوْلِهِ :

﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ .. ① ﴾ [النحل]

وَمَنْزَرُهُ ذَاتُهُ قَائِلًا :

﴿ سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ① ﴾ [النحل]

أَوْ : كَيْفَ يَنْبَغِي رِسُولُهُ ، إِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ فَفَسَّرَ لَهُمْ مَبْهَمَ مَا لَا يَعْرِفُونَ . وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ كَيْفِيَةَ الْإِصْطِفَاءِ . وَهُوَ الْحَقُّ الْأَعْلَمُ



ومشيئة الاصطفاء والاجتباء والاختيار إنما تتم بمواصفات الحق سبحانه ؛ فهو القائل :

﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ .. (١٢٤) ﴾ [الأنعام]

وعلم أن الكافرين قد قالوا :

﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ <sup>(١)</sup> عَظِيمٍ (٢١) ﴾ [الزخرف]

وقال الحق سبحانه في رده عليهم :

﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ .. (٣٧) ﴾ [الزخرف]

فإذا كان الحق سبحانه قد قَسَمَ بين الخلق أرزاقهم في معيشتهم المادية ؛ وإذا كان سبحانه قد رفع بعضهم فوق بعض درجات ؛ وهو مَنْ يجعل المرفوعَ مخفوضاً ؛ ويجعل المخفوضَ مرفوعاً ، فكيف يأتى هؤلاء في الأمور القِيَمِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالرُّوحِ وبِالْمَنْهَجِ ، ويحاولون التعديل على الله ؛ ويقولون « نريد فلاناً ولا نريد فلاناً » ؟

أو : أن الحق سبحانه يوضِّح لرسوله : بعد أن شرحتَ لهؤلاء أمر الوحي ، فعليك أن تُبَلِّغهم كلمة الله :

﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (٢) ﴾ [التحل]

وما دام لا يوجد إله آخر فعلى الرسول أن يُسَدِّىَ لَهُمُ النَّصِيحَةَ ؛ بأن يقصروا على أنفسهم حيرة البحث عن إله ، ويوضِّحَ لَهُمُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ؛ وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَتَّقُوهُ .

(١) قال ابن كثير في تفسيره (١٢٦/٤) : « يعنون مكة والطائف . قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدي وابن زيد . ( واختلفوا في المقصود بهذين الرجلين ) . والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان » .

وفى هذا حنان من الحق على الخلق ، وهو الحق الذى منع الكائنات التى تعجبت ورفضت كُفْرَ بَعْضٍ من البشر بالله ؛ وطلبت أن تنتقم من الإنسان ، وقال لهم : « لو خلقتهم لرحمتهم ، دَعُونِي وَخَلَقِي : إِنْ تَابُوا إِلَىٰ فَاَنَا حَبِيبُهُمْ ؛ وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا فَاَنَا طَبِيبُهُمْ » .  
وقول الحق سبحانه :

﴿ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (٢) ﴾ [النحل]

هو جماعُ عقائد السماء للأرض ؛ وجماعُ التعبدات التى طلبها الله من خلقه لينظم لهم حركة الحياة مُتَسَانِدَةً لا مُتَعَانِدَةً .  
فكان :

﴿ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (٢) ﴾ [النحل]

هى تفسيرٌ لما أنزله الله على الملائكة من الروح التى قلنا من قبل : إنها الروح الثانية التى يَجِئُ بها الوَحْيُ ؛ وتحملُ منهجَ الله ليضمن للمُعتنق حياة لا يزول نعيمها ولا المُتنعم بها ؛ وهى غير الروح الأولى التى إذا نفخها الحق فى الإنسان ، فالحياة تدب فيه حركةً وحسًا ولكنها إلى الفناء .

وكان الحق سبحانه من رحمته بخلقهِ أن أنزلَ لهم المنهج الذى يهديهم الحياة الباقية بدلاً من أن يظلوا أسرى الحياة الفانية وحدها .  
ومن رحمته أيضاً أن حذرهم من المصير السيئ الذى ينتظر مَنْ يكفر به ؛ ومثل هذا التحذير لا يصدر إلا من مُحبٍّ ؛ فسبحانه يُحب خلقه ، ويُحب منهم أن يكونوا إليه مخلصين مؤمنين ، ويحب لهم أن ينعموا فى آخرة لا أسباب فيها ؛ لأنهم سيعيشون فيها بكلمة « كُنْ » من المُسبَّب .

فَإِذَا قَالَ لَهُمْ ﴿أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا .. (٢)﴾ [النحل] فَهُوَ يُوضِّحُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، فَلَا تَشْرِكُوا بِي شَيْئًا ، وَلَا تَكْذِبُوا الرِّسْلَ وَعَلَيْكُمْ بِتَطْبِيقِ مَنْهَجِي الَّذِي يُنْظِمُ حَيَاتَكُمْ وَأَجَازِي عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ .

وإياكم أَنْ تَغْتَرُّوا بِأَنِّي خَلَقْتُ الْأَسْبَابَ مُسَخَّرَةً لَكُمْ ؛ فَإِنَّا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْبِضَ هَذِهِ الْأَسْبَابَ ؛ فَقَدْ أَرَدْتُ الدُّنْيَا بِلَاءً وَابْتِحَارًا ؛ وَفِي الْآخِرَةِ لَا سُلْطَانَ لِلْأَسْبَابِ أَبَدًا ؛

﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٦)﴾ [غافر]

وظاهر الأمر أَنَّ الْمُلْكَ لِلَّهِ فِي الْآخِرَةِ ، وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ الْمُلْكَ لِلَّهِ دَائِمًا فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ؛ وَلَكِنَّهُ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَ الْأَسْبَابَ - الْمَخْلُوقَةَ بِمَشِيئَتِهِ - تَسْتَجِيبُ لِلْإِنْسَانِ ؛ فَإِيَّاكَ أَنْ تَظُنَّ أَنَّكَ أَصْبَحْتَ قَادِرًا ؛ فَأَنْتَ فِي الْحَيَاةِ تَمْلِكُ أَشْيَاءَ ، وَيَمْلِكُ مَلِكٌ أَوْ حَاكِمٌ مِثْلَكَ ؛ فَسُنَّةُ الْكَوْنِ أَنْ يَوْجِدَ نِظَامًا يَحْكُمُ الْجَمِيعَ .

وَلَكِنْ الْآخِرَةُ يَخْتَلِفُ الْأَمْرُ فِيهَا ؛ فَلَا مَلِكَ لِأَحَدٍ غَيْرِ اللَّهِ ، بَلْ إِنْ الْأَعْضَاءُ نَفْسَهَا لَا تَسِيرُ بِإِرَادَةِ أَصْحَابِهَا بَلْ بِإِرَادَةِ الْحَقِّ ، تَلِكِ الْأَعْضَاءُ الَّتِي كَانَتْ تَخْضَعُ لِمَشِيئَتِكَ فِي الدُّنْيَا ؛ لَا حُكْمَ لَكَ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ ، بَلْ سَتَكُونُ شَاهِدَةً عَلَيْكَ .

فَإِنْ كَانَ اللَّهُ قَدْ أَعْطَاكَ الْقُدْرَةَ عَلَى تَحْرِيكِ الْأَعْضَاءِ فِي الدُّنْيَا ، فَإِنْ وَجَّهَتْهَا إِلَى مَأْمُورِ اللَّهِ ؛ فَأَنْتَ مِنْ عِبَادِهِ <sup>(١)</sup> ، وَإِنْ لَمْ تُوجَّهْهَا إِلَى مَطْلُوبِ اللَّهِ ، فَأَنْتَ مِنْ عِبِيدِهِ .

وَبَعْدَ ذَلِكَ يُقَدِّمُ لَكَ سُبْحَانَهُ الْحَيْثِيَّةَ الَّتِي تُعَزِّزُ أَمْرَهُ بِعِبَادَتِهِ

(١) العباد : هم عباد الرحمن ، والعبيد كل الناس ، فكل عابد عبد وليس كل عبد عابداً ، وقد يَرْقَى الْعَبِيدُ إِلَى مَقَامَاتِ الْعِبَادِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ .

وحده ، وأن لا إله غيره ؛ فإنه لم يطلب أن نعبدّه إلا بعد أن خلق لنا السماوات والأرض ؛ وكل الكون المُعدّ لاستقبال الإنسان بالحق ؛ أى بالشىء الثابت ؛ والقانون الذى ليس فى اختيار أحد سواه سبحانه ، ويقول سبحانه :

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ <sup>(١)</sup>   
 تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢ ﴾

أى : تنزه سبحانه عما يشركون معه من آلهة ، فلا أحد قد ساعده فى خلق الكون وإعداده ؛ فكيف تجعلون أنتم معه آلهة غيره ؟ وسبحانه مُنزه عن أن يكون معه آلهة أخرى ، وسبحانه قد خلق لنا من قبل أن نخلقنا ؛ خلق السماوات والأرض وقدر الأرزاق ، ولو نظرت إلى خلقك أنت لوجدت العالم الكبير قد انطوى فيك ؛ وهو القائل :

﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ٢١ ﴾ [الذاريات]

وأنت مخلوق من ماذا ؟

ها هو الحق سبحانه يقول :

﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ   
 فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ <sup>(٢)</sup> ٤ ﴾

(١) بالحق : أى للدلالة على قدرته سبحانه ؛ وأن له أن يتعبد العباد بالطاعة ، وأن يحى الخلق بعد الموت . [ تفسير القرطبي ٢٧٩٢/٥ ] .

(٢) الخصيم : أى شديد الخصام . أى : مخاصم لله ولرسوله مبالغ فى إظهار خصومته وعداوته . [ القاموس القويم ١٩٦/١ ] .

والنطفة التي نجى منها ، وهى الحيوان المنوى الذى يتزاوج مع البويضة الموجودة فى رحم المرأة فتنتج العلقه ، وسبحانه القائل :

﴿ أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى <sup>(٣٦)</sup> أَلَمْ يَكْ نُطْفَءَ مِنْ مَنًى يَمْنَى <sup>(٣٧)</sup> ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى <sup>(٣٨)</sup> فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى <sup>(٣٩)</sup> ﴾ [القيامة]

بل إن القذفة الواحدة من الرجل قد يوجد فيها من الأنسال ما يكفى خلق الملايين ؛ ولا يمكن للعين المجردة أن ترى الحيوان المنوى الواحد نظراً لدقته المتناهية .

وهذه الدقة المتناهية لا يمكن أن ترى إلا بالمجاهر المكبرة ، ومطمور فى هذا الحيوان المنوى كل الخصائص التى تتحد مع الخصائص المطمورة فى بويضة المرأة ليتكون الإنسان .

وقد صدق العقاد - يرحمه الله - حين قال : « إن نصف كستبان الخياطة لو ملئ بالحيوانات المنوية لولد منه أنسال تتساوى مع تعداد البشر كلهم » .

وقد شاء الحق سبحانه ألا ينفذ إلى البويضة إلا الحيوان المنوى القوى ؛ ليؤكد لنا أن لا بقاء إلا للأصلح ، فإن كان الحيوان المنوى يحمل الصفات الوراثية لميلاد أنثى جاء المولود أنثى ؛ وإن كان يحمل الصفات الوراثية لميلاد الذكر جاء المولود ذكراً .

وأنت ترى مثل ذلك فى النبات ؛ فأول حبة قمح كانت مثل آدم كأول إنسان بالطريقة التى نعرفها ؛ وفى تلك الحبة الأولى أوجد

(١) أى : أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ مَهْمَلًا غَيْرَ مَأْمُورٍ وَغَيْرَ مَنْهَى . [ لسان العرب - مادة :

الحق سبحانه مضمون كل حبوب القمح من بعد ذلك ، وإلى أن تقوم الساعة ، وتلك عظمة الحق سبحانه في الخلق .

وقد أوضح لنا الحق سبحانه في أكثر من موضع بالقرآن الكريم مراحل خلق الإنسان ؛ فهو :

﴿ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ (٨) ﴾

[السجدة]

وهو من نطفة ، ومن علقه ، ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة<sup>(١)</sup> .  
والحيوان المنويّ المُسمّى « نُطْفَةٌ » هو الذى يحمل خصائص الأنوثة أو الذكورة كما أثبت العلم الحديث ، وليس للمرأة شأن بهذا التحديد ، وكان فى ذلك إشارة إلى مهمة المرأة كسكن ؛ لأن البويضة تتلقى الحيوان المنويّ وتحضنه ؛ ليكتمل النمو إلى أن يصير كائنًا بشريًا :

﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (١٤) ﴾

[المؤمنون]

وهو الحق سبحانه القائل :

﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتْرَكَ سُدًى (٣٦) أَلَمْ يَكْ نُطْفَةً مِنْ مَنًى يَمْنَى (٣٧) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً .. (٣٨) ﴾

[القيامة]

والعلقة جاء اسمها من مهمتها ، حيث تتعلق بجدار الرحم كما أثبت العلم المعاصر ، ويقول سبحانه :

﴿ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً .. (١٤) ﴾

[المؤمنون]

(١) يقول تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ .. (٥) ﴾ [الحج] .

وَالْمُضْغَةُ هِيَ الشَّيْءُ الْمَمْضُوعُ ؛ ثُمَّ يَصِفُ سُبْحَانَهُ الْمُضْغَةَ بِأَنَّهَا :

﴿مُخْلَقَةٌ<sup>(١)</sup> وَغَيْرُ مُخْلَقَةٍ .. (٥)﴾ [الحج]

ولقائل أن يتساءل : نحن نفهم أن المُضْغَةَ الْمُخْلَقَةَ فِيهَا مَا يُمْكِنُ أَنْ يَصِيرَ عَيْنًا أَوْ ذِرَاعًا ؛ وَلَكِنْ مَاذَا عَنْ غَيْرِ الْمُخْلَقَةِ ؟

ونقول : إِنَّهَا رَصِيدٌ احْتِيَاطِيٌّ لَصَيَانَةِ الْجِسْمِ ، فَإِذَا كُنْتَ أَهْلًا لِلْمَخْلُوقِ حِينَ تَقُومُ بِنِجَارٍ بَيْتٍ فَأَنْتَ تَشْتَرِي بَعْضًا مِنَ الْأَشْيَاءِ الزَّائِدَةِ مِنَ الْأَدَوَاتِ الصَّحِيَّةِ - عَلَى سَبِيلِ الْمَثَالِ - تَحْسُبًا لِمَا قَدْ يَطْرَأُ مِنْ أَحْدَاثٍ تَحْتَاجُ فِيهَا إِلَى قَطْعِ غِيَارٍ ؛ فَمَا بَالُنَا بِالْحَقِّ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ ؟

لَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ تِلْكَ الْمُضْغَةَ غَيْرَ الْمُخْلَقَةِ<sup>(٢)</sup> رَصِيدًا لَصَيَانَةِ ، أَوْ تَجْدِيدًا لِمَا قَدْ يَطْرَأُ عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ ظُرُوفٍ ؛ وَتَكُونُ زَائِدَةً فِي الْجِسْمِ وَكَانَهَا مَخْزَنٌ لِقَطْعِ الْغِيَارِ .

وَالْمِثْلُ هُوَ الْجُرُوحُ الَّتِي تُصِيبُ الْإِنْسَانَ ، ثُمَّ يَتْرَكُهَا لِيَعَالِجَهَا الْجِسْمُ بِنَفْسِهِ ، نَجِدُهَا تَلْتَمِثُ دُونَ أَنْ تَتْرَكَ نَدْبَةً<sup>(٣)</sup> أَوْ عَلَامَةً ، ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ تَمَّ عِلَاجُهَا مِنَ الصِّدْيَلِيَّةِ الدَّاخِلِيَّةِ الَّتِي أَوْدَعَهَا الْحَقُّ سُبْحَانَهُ فِي الْجِسْمِ نَفْسَهُ .

(١) مُخْلَقَةٌ : أَيْ مُشَكَّلَةٌ وَمُصَوَّرَةٌ عَلَى هَيْئَةِ طِفْلِ . وَغَيْرُ مُخْلَقَةٍ أَيْ : غَيْرُ مُشَكَّلَةٍ ، أَيْ غَيْرُ تَامَةٍ . التَّصْوِيرُ . [ الْقَامُوسُ الْقَوِيمُ ٢٠٧/١ ] .

(٢) قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ ( ٢٠٦/٢ ) : « إِذَا اسْتَقَرَّتِ النُّطْفَةُ فِي رَحِمِ الْمَرْأَةِ مَكَّثَتْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا كَذَلِكَ ، يُضَافُ إِلَيْهِ مَا يَجْتَمِعُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ تَنْقَلِبُ عِلْقَةً حَمْرَاءَ بِإِذْنِ اللَّهِ فَتَمَكُّثُ كَذَلِكَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ تَسْتَحِيلُ فَتَصِيرُ مُضْغَةً قِطْعَةً مِنْ لَحْمٍ لَا شَكْلَ فِيهَا وَلَا تَخْطِيطَ ، ثُمَّ يَذَرُ فِي التَّشْكِيلِ وَالتَّخْطِيطِ ، وَثَارَةً تَلْقِيهَا وَقَدْ صَارَتْ ذَاتَ شَكْلٍ وَتَخْطِيطٍ . »

(٣) النَّدْبَةُ : أَثَرُ الْجُرْحِ إِذَا لَمْ يَرْتَفَعْ عَنِ الْجِلْدِ . [ لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَّةُ : نَدَبٌ ] .

والمفاجأة هي أن هذا الإنسان المخلوق لله :

﴿ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ (٤) [النحل]

ويتمرد على خالقه ، بل وينكر بعض من الخلق أن هناك إلهاً ؛ متجاهلين أنهم بقوة الله فيهم يجادلونه . والخصيم هو الذي يُجادل ويُنكر الحقائق ؛ فإذا حدث بشيء غيبي ، يحاول أن يدحض معقوليته .

ويقول سبحانه في سورة يس :

﴿ أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ (٧٧) [يس]

وقد يكون من المقبول أن تكون خصماً لمساويك ؛ ولكن من غير المقبول أن تكون خصيماً لمن خلقك فسواك فعدلك ، وفي أي صورة ما شاء ربك .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ (٥)

والدِّفء هو الحرارة للمبرود ، تماماً مثلما نعطي المحرور برودة ، وهذا ما يفعله تكييف الهواء في المنازل الحديثة . ونجد الحق سبحانه هنا قد تكلم عن الدفء ولم يتكلم عن البرد ، ذلك أن المقابل معلوم ، وهو في آية أخرى يقول :

﴿ وَجَعَلْ لَكُمْ سَرَابِيلَ <sup>(١)</sup> تَقِيْكُمْ الْحَرَّ ... ﴾ (٨١) [النحل]

(١) السرابيل : جمع سربال ، وهو ما يلبس من قميص أو درع . [ القاموس القويم ٢٠٨/١ ] .



وهذا ما يحدث عندما نسير فى الشمس الحارة ؛ فنضع مظلة فوق رؤوسنا لتقينا حرارة الشمس الزاعقة الشديدة . ونحن فى الشتاء نلبس قفنسوة أى : نلف شيئا حول رؤوسنا ، وهكذا نعلم أن اللباس يفعل الشيء ومقابله ، بشرط أن يختار الإنسان اللباس المناسب للجو المناسب .

وفى الأنعام منافع كثيرة ؛ فنحن نشرب لبنها ، ونصنع منه الجبن والسمن ؛ ونجز الصوف لنغزل وننسج منه ملابس صوفية ، وتحمل الأثقال ، ونستفيد من ذريتها ؛ وكذلك ناكل لحومها .

و نحن نعلم أن الأنعام قد جاء تفصيلها فى موقع آخر حين قال الحق سبحانه :

﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ .. (١٤٣) ﴾ [الأنعام]

وهى الضأن والمعز والإبل والبقر .

ونعلم أن الدفء يأتى من الصوف والوبر والشعر ، ومن يلاحظ شعر المعز يجد كل شعرة بمفردها ؛ لكن الوبر الذى نجزه من الجمل يكون ملبدا ؛ وهذا دليل على دقة فئلته ، أما الصوف فكل شعرة منه أنبوبة أسطوانية قلبها فارغ .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۖ (١) ﴾

(١) الجمال : الحسن ، وما يتجمل به ويتزين . قال القرطبي فى تفسيره ( ٢٧٩٥/٥ ) :

« جمال الأنعام والدواب من جمال الخلقة ، وهو مرئى بالابصار موافق للبصائر . ومن جمالها كثرتها » .

وهنا نجد أن الحق سبحانه قد أعطانا الترف أيضاً بجانب الضروريات ، فالدفء والمنافع والأكل ضروريات للحياة ، أما الجمال فهو من ترف الحياة ، والجمال هو ما تراه العين ، فيتحقق السرور في النفس . والدفء والمنافع والأكل هي أمور خاصة لمن يملك الأنعام ؛ أما الجمال فمشاع عام للناس ، فحين ترى حصاناً جميلاً ؛ أو البقرة المزهوة بالصحة ؛ فأنت ترى نعمة الله التي خلقها لتسر الناظر إليها .

ونلاحظ هذا الجمال في لحظات سروح البهائم ولحظات رواحها . ونقول في الريف « سرحت البهائم » أى : خرجت من الحظائر لترعى وتاكل . ونلاحظ أن الحق سبحانه قد قدم الرّواح أى العودة إلى الحظائر عن السّروح ؛ لأن البهائم حين تعود إلى حظائرها بعد أن ترعى تكون بطونها ممتلئة وضروعها رابية<sup>(١)</sup> حافلة باللبن ؛ فيسعد من يراها حتى قبل أن يطعم من ألبانها .

ومن يخرج ببهائم في الصباح من بيته ، ويصحبها من زرائبها إلى الحقل ، يجد جمالاً مع هيبة ومنعة مع أصوات تحقق للرجل المالك الهيبة . ومن لا يملك يمكن أن يشاهد جمال تلك الأنعام .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ<sup>(٢)</sup> إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ  
إِلَّا إِشْقَ الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝٧﴾

(١) ربا الشيء يربو : زاد ونما . وأربيته : نميته . [ لسان العرب - مادة : ربا ] .

(٢) الثقل : الحمل الثقيل ، والجمع أثقال مثل حمل وأحمال . [ لسان العرب - مادة : ثقل ] .  
فالأثقال : الأحمال الثقيلة .

ونعلم أن الإنسان في حياته بين أمرين : إما ظاعن أى : مسافر . وإما مقيم . وفى حالة المقيم ، فالأنعام تُحَقِّقُ له الدَّفْعَ والطعام والملبس . وعادة ما يكتفى متوسط الحال بأن يستقر فى مكان إقامته وكذلك الفقير .

أما المقتدر الغنى : فانت تجده يوماً فى القاهرة ، وآخر فى الإسكندرية ، أو طنطا ، وقد يسافر إلى الخارج ، وكل ذلك ميسور فى زمن المواصلات الحديثة . وقديماً كانت وسائل المواصلات شاقة ، ولا يقدر على السفر إلا مَنْ كانت لديه إبل صحيحة أو خيول قوية ، أما مَنْ لم يكن يملك إلا حملاً أعرج<sup>(١)</sup> فهو لا يفكر إلا فى المسافات القصيرة .

ولذلك نجد القرآن حين تكلم عن أهل سبا يقول :

﴿ قَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ<sup>(٢)</sup> ۝ (١٩) ﴾ [سبا]

وهم قد قالوا ذلك اعتزازاً بما يملكونه من خيل ووسائل سفر من دواب سليمة وقوية ، تهيئ السفر المريح الذى ينم عن العز والقوة والثراء .

وقوله الحق :

﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ<sup>(٣)</sup> ۝ (٧) ﴾ [النحل]

يعنى وضع ما يُثْقَلُ على ما يُثَقَّلُ ؛ ولذلك فنحن لا نجد إنساناً

(١) الأعرج : الهزيل من سوء التغذية . والعرج : غَلَطُ العظام وعراؤها من اللحم . [ لسان

العرب - مادة : عرج ] .

(٢) وذلك أن الله تعالى قال : ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ

سَيَرُوا فِيهَا لَيَالِيً وَاَيَّامًا آمِنِينَ ۝ (١٨) ﴾ [سبا] .

يَحْمِلُ دَابَّتَهُ ؛ بَلْ نَجِدُ مَنْ يُحْمِلُ أَثْقَالَهُ عَلَى الدَّابَّةِ لِيُخَفِّفَ عَنْ نَفْسِهِ  
حَمْلَ أَوْزَانٍ لَا يَظُنُّ عَلَيْهَا .

ونعلم أن الوزن يتبع الكثافة ؛ كما أن الحجم يتبع المساحة ؛  
فحين ننظر إلى كيلوجرام من الحديد وكيلوجرام من القطن ، فانت  
تجد أن حجم كيلوجرام القطن أكبر من حجم كيلوجرام الحديد ؛ لأن  
كثافة الحديد مطمورة فيه ، أما نفاشات القطن فهي التي تجعله يحتاج  
حيزاً أكبر من المساحة .

ويتابع الحق سبحانه قوله في الآية الكريمة :

﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ .. (٧) ﴾

[النحل]

وَمَنْ يَفْتَشْ فِي آسَالِيبِ الْقُرْآنِ مِنَ الْمُسْتَشْرِقِينَ قَدْ يَقُولُ : « إِنْ  
عَجَزَ الْآيَةُ غَيْرَ مُتَّفِقٍ مَعَ صَدْرِهَا » .

ونقول لمثل صاحب هذا القول : أنت لم تقطن إلى المنة التي يمتنُّ  
بها الله على خلقه ، فهم لم يكونوا بالغين لهذا البلد دون أثقال إلا بمشقة ؛  
فما بالناس بثقل المشقة حين تكون معهم أثقال من بضائع ومتاع ؟  
إنها نعمة كبيرة أن يجدوا ما يحملون عليه أثقالهم وأنفسهم  
ليصلوا إلى حيث يريدون .

وكلمة ﴿ بِشِقِّ ﴾ [النحل] مصدرها شَقَّ وهو الصَّدْعُ بين  
شَيْئَيْنِ ؛ ويعني عَزَلَ متصلين ؛ وسبحانه هو القائل :

﴿ فَاصْدَعْ<sup>(١)</sup> بِمَا تُؤْمَرُ .. (٩٤) ﴾

[الحجر]

(١) صَدَعَ بِالْأَمْرِ : جَهَرَ بِهِ فِي قُوَّةِ كَأَنَّهُ يَشُقُّ جِدَارَ الصَّمْتِ وَالسُّكُونِ . [ القاموس القويم

وهناك « شق » وهو الجهد ، و« شقة » . والإنسان كما نعلم هو بين ثلاث حالات : إما نائم ؛ لذلك لا يحتاج إلى طاقة كبيرة تحفظ له حياته ؛ وأيضاً وهو مُتيقِّظ فاجهزته لا تحتاج إلى طاقة كبيرة ؛ بل تحتاج إلى طاقة مُتوسطة لتعمل ؛ أما إن كان يحمل أشياء ثقيلة فالإنسان يحتاج إلى طاقة أكبر لتعمل أجهزته .

وكذلك نجد الحق سبحانه يقول :

﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا <sup>(١)</sup> قَرِيًّا وَسَفَرًا قَاصِدًا <sup>(٢)</sup> لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَّةُ .. (٤٢)﴾ [التوبة]

والمعنى هنا بالشقة هي المسافة التي يشقُّ قطعها ، وينهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

﴿إِنْ رَكِبْتُمْ لِرَءُوفٍ رَحِيمٍ (٧)﴾ [النحل]

والصفتان هنا هما الرأفة والرحمة ، وكل منهما مناسب لما جاء بالآية ؛ فالربُّ هو المُتولَّى التربية والمَدَد ، وأىُّ رحلة لها مَقْصِدٌ ، وأىُّ رحلة هي للاستثمار ، أو الاعتبار ، أو للالتئيم معاً .

فإن كانت رحلة استثمار فدابَّتُك يجب أن تكون قوية لتحمل ما معك من أثقال ، وتحمل عليها ما سوف تعود به من بضائع .

وإن كانت الرحلة للاعتبار فانت تزيل بهذا السفر ألم عدم المعرفة

(١) عرض الدنيا : ما كان من مال ، قل أو كثر . والعرض : متاع الدنيا وحطامها . [ لسان العرب - مادة : عرض ] .

(٢) السفر القاصد : السهل الواضح المعروف هدفه . قال تعالى : ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيًّا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ .. (٤٢)﴾ [التوبة] لكن السفر إلى تبوك كان عسيراً في وقت العسرة ، وكان شاقاً وغير معروف الهدف ، ولهذا تخلف المنافقون . [ القاموس القويم ١١٨/٢ ] .

والرغبة فى الوصول إلى المكان الذى قصدته .

وهكذا تجد الرافعة مناسبة لقضاء النفع وتحقيق الحاجة وإزالة الألم . وكلمة رحيم مناسبة لمنع الألم بتحقيق الوصول إلى الغاية .

وتوقَّف بعض من العلماء عند مقصد الرحلة ؛ كأن تكون مسافراً للاتجار أو أن تكون مسافراً للاعتبار . ولكن هذا سفرٌ بالاختيار ؛ وهناك سفر اضطرارى ؛ كالسفر الضرورى إلى الحج مرة فى العمر .

والحق سبحانه يزيل ألم الحَمْل الثقيل ، وبذلك تتحقق رافته ؛ وهو رحيم لانه حقَّ لكم أمانة السفر .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١)

وبعد أن ذكر لنا الحق سبحانه الأنعام التى نأخذ منها المأكولات ، يذكر لنا فى هذه الآية الأنعام التى نستخدمها للتنقل أو للزينة ؛ ولا نأكل لحومها (٢) وهى الخيل والبغال والحمير ؛ ويذكرنا بأنها للركوب والمنفعة مع الزينة ؛ ذلك أن الناس تتزيّن بما تركب ؛

(١) البغال : جمع بغل . وهو ابن الفرس من الحمار وهو لا يلد ، فالشان فى البغل العقم . وذكرها القرآن بين الخيل والحمير إشارة إلى تولدها منهما . [ القاموس القويم ٧٦/١ ] .

(٢) قال القرطبي فى تفسيره ( ٣٨٠٠/٥ ) : « سئل ابن عباس عن لحوم الخيل فكرها ، وتلا هذه الآية وقال : هذه للركوب ، وقرأ الآية التى قبلها : ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ ۚ ﴾ [ النحل ] ثم قال : هذه للأكل . وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما . وقال الجمهور من الفقهاء والمحدثين : هى مباحة . قلت : الصحيح الذى يدل عليه النظر والخبر جواز أكل لحوم الخيل » .

تماماً كما يفخر أبناء عصرنا بالتزّين بالسيارات الفارهة .

وَنَسَقُ الْآيَةَ يَدُلُّ عَلَى تَفَاوُتِ النَّاسِ فِي الْمَرَاتِبِ : فِكُلُّ مَرْتَبَةٍ مِنَ النَّاسِ لَهَا مَا يَنَاسِبُهَا لِتَرْكِبِهِ : فَالْخَيْلُ لِلْسَّادَةِ وَالْفَرَسَانِ وَالْأَغْنِيَاءِ : وَمَنْ هُمْ أَقْلُ يَرْكَبُونَ الْبَغَالَ ، وَمَنْ لَا يَمْلِكُ مَا يَكْفِي لَشِرَاءِ الْحَصَانِ أَوْ الْبَغْلِ : فَيُمْكِنُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ حِمَارًا .

وقد يملك إنسان الثلاثة ركائب ، وقد يملك آخر اثنتين منها ؛ وقد يملك ثالث ركوبة واحدة ، وهناك مَنْ لَا يملك من المال ما يُمكنه أَنْ يَسْتَأْجِرَ وَلَوْ رُكُوبَةً مِنْ أَى نَوْعٍ .

وَشَاءَ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ أَنْ يَقْسِمَ لِلنَّاسِ أَرْزَاقَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَلَّةً أَوْ كَثْرَةً ، وَإِلَّا لَوْ تَسَاوَى النَّاسُ فِي الرِّزْقِ ، فَمَنْ الَّذِي يَقُومُ بِالْأَعْمَالِ الَّتِي تُسَمِّيْهَا نَحْنُ - بِالْخَطَا - أَعْمَالًا دُونِيَّةً ، مَنْ يَكْنُسُ الشَّوَارِعَ ، وَمَنْ يَحْمِلُ الطُّوبَ لِلْبِنَاءِ ، وَمَنْ يَقِفُ بِالشَّحْمِ وَسَطَ وَرَشِ إِصْلَاحِ السَّيَّارَاتِ ؟

وَكَمَا نَرَى فِكُلِّ تِلْكَ الْأَعْمَالِ ضَرُورِيَّةٌ ، وَلَوْلَا رَغْبَةُ النَّاسِ فِي الرِّزْقِ لَمَّا حَلَّتْ مِثْلُ تِلْكَ الْأَعْمَالِ ، وَرَاقَتْ فِي عُيُونِ مَنْ يُمَارِسُونَهَا ، ذَلِكَ أَنَّهَا تَقِيهِمْ شَرَّ السُّؤَالِ .

وَلَوْلَا أَنَّ مَنْ يَعْمَلُ فِي تِلْكَ الْأَعْمَالِ لَهُ بَطْنٌ تَرِيدُ أَنْ تَمْتَلِئَ بِالطَّعَامِ ، وَأَوْلَادٌ يَرِيدُونَ أَنْ يَأْكُلُوا ؛ لَمَّا ذَهَبَ إِلَى مَشَقَّاتِ تِلْكَ الْأَعْمَالِ . وَلَوْ نَظَرْتَ إِلَى أَفْقَرِ إِنْسَانٍ فِي الْكَوْنِ لَوَجَدْتَ فِي حَيَاتِهِ فِتْرَةً حَقَّقَ فِيهَا بَعْضًا مِنْ أَحْلَامِهِ .

وقد نجد إنساناً يَكُدُّ عَشْرَ سَنِينَ ؛ وَيَرْتَاحُ بِقِيَةِ عَمْرِهِ ؛ وَنَجِدُ مَنْ يَكُدُّ عَشْرِينَ عَامًا فَيُفْرِغُ نَفْسَهُ وَأَوْلَادَهُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَهَنَّاكَ مَنْ يَتَعَبُ ثَلَاثِينَ عَامًا ، فَيُفْرِغُ أَوْلَادَهُ وَأَحْفَادَهُ مِنْ بَعْدِهِ . وَالْمَهْمُ هُوَ قِيَمَةُ

ما يَتَّقِنه ، وأن يَرْضَى بِقَدْرِ الله فيه ، فيعطيه الله ما دام قد قَبِلَ قدره فيه .

وأنت إن نظرتَ إلى مَنْ فاء الله عليهم بالغنى والتَّرف ستجدهم في بداية حياتهم قد كَدُّوا وتَعَبُوا وَرْضَوْا بِقَدْرِ الله فيهم ، ولم يحقدوا على أحد ، نجده سبحانه يهديهم طمانينة وراحة بال .

وشاء سبحانه أن يُنَوِّعَ في مُستويات حياة البشر كيلا يستنكفَ أحدٌ من خدمة أحد ما دام يحتاج خدماته .

ونجد النصَّ التعبيري في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها هو خَيْلٌ وَبِغَالٌ وَحُمَيْرٌ ؛ وقد جعل الحق سبحانه البغال في الوسط ؛ لأنها ليست جنساً بل تأتي من جنسين مختلفين .

ويُنَبِّهنا الحق سبحانه في آخر الآية إلى أن ذلك ليس نهاية المطاف ؛ بل هناك ما هو أكثر ، فقال :

﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٨)

[النحل]

وجعل الحق سبحانه البراق خادماً لسيدنا رسول الله ﷺ ، وجعل بساط الريح خادماً لسليمان عليه السلام ، وإذا كانت مثل تلك المعجزات قد حدثتْ لأنبياء ؛ فقد هدى البشر إلى أن يبتكروا من وسائل المواصلات الكثير من عربات تجرُّها الجياد إلى سيارات وقطارات وطائرات .

وما زال العلم يُطَوِّرُ من تلك الوسائل ، ورغم ذلك فهناك مَنْ يقتنى الخيل ويُرَبِّيها ويُرَوِّضها ويجريها لجمال منظرها .

وإذا كانت تلك الوسائل من المواصلات التي كانت تحمل عِنا



الانقال ؛ وتلك المَخْتَرعات التي هداها الله إياها ؛ فما بالنا بالمواصلات في الآخرة ؟ لابد أن هناك وسائل تناسب في رفايتها ما في الآخرة من متاع غير موجود في الدنيا ؛ ولذلك يقول في الآية التالية :

﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَّكُمْ أَجْمَعِينَ ١ ﴾

والسبيل هو الطريق ؛ والقصد هو الغاية ، وهو مصدر يأخذون منه القول ( طريق قاصد ) أى : طريق لا دوران فيه ولا التفاف . والحق سبحانه يريد لنا أن نصل إلى الغاية بأقل مجهود .

ونحن في لغتنا العامية نسال جندي المرور « هل هذا الطريق ماشى ؟ » رغم أن الطريق لا يمشى ، بل أنت الذى تسير فيه ، ولكنك تقصد أن يكون الطريق موصولاً إلى الغاية . وأنت حين تعجزك الأسباب تقول « خَلَّيْهَا عَلَى اللَّهِ » أى : أنك ترجع بما تعجزك أسبابه إلى المُسَبِّب الأعلى .

وهكذا يريد المؤمن الوصول إلى قَصْدِهِ ، وهو عبادة الله ووصولاً إلى الغاية ، وهى الجنة ، جزاءً على الإيمان وحُسن العمل في الدنيا . وأنت حين تقارن مَجْرَى نهر النيل تجد فيه التفافات وتعرجات ؛ لأن الماء هو الذى حفر طريقه ؛ بينما تنظر إلى الرِّيح التوفيقى مثلاً فتجده مستقيماً ؛ ذلك أن البشر هم الذين حفروه إلى مَقْصَد معين .

(١) الجائر : المائل عن الحق المنحرف عنه ، فلا يصل سالكه إلى ما يريد . [ القاموس القويم

وحين يكون قَصْدُ السَّبِيلِ عَلَى اللَّهِ : فَالله لَا هَوَى لَهُ  
وَلَا صَاحِبَ ، وَلَا وَلَدَ لَهُ ، وَلَا يَحَابِي أَحَدًا ، وَكُلُّ الْخَلْقِ بِالنِّسْبَةِ لَهُ  
سِوَاهُ ؛ وَلِذَلِكَ فَهُوَ حِينَ يَضَعُ طَرِيقًا فَهُوَ يَضَعُهُ مُسْتَقِيمًا لَا عِوَجَ  
فِيهِ ؛ وَهُوَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ الْقَائِلُ :

﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ (٦)

[الفاتحة]

أى : الطَّرِيقَ الَّذِي لَا التَّوَاءَ فِيهِ لِأَيِّ غَرَضٍ ، بَلِ الْغَرَضُ مِنْهُ هُوَ  
الْغَايَةُ بِأَيْسَرِ طَرِيقٍ .

وَقَوْلُ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ هُنَا :

﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ . ﴾ (٩)

[النحل]

يَجْعَلُنَا نَعُودَ بِالذَّاكِرَةِ إِلَى مَا قَالَ الشَّيْطَانُ فِي حِوَارِهِ مَعَ اللَّهِ قَالَ :

﴿ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ <sup>(١)</sup> أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ (٨٣) ﴾ [ص]

وَرَدَّ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ :

﴿ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٤١)

[الحجر]

وَالْحَقُّ أَيْضًا هُوَ الْقَائِلُ :

﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ﴾ (١٢)

[الليل]

أى : أَنَّهُ حِينَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ أَوْضَحَ لَهُ طَرِيقَ الْهُدَايَةِ ، وَكَذَلِكَ يَقُولُ  
سُبْحَانَهُ :

﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ <sup>(٢)</sup> ﴾ (١٠)

[البلد]

(١) أَغْوَاهُ : أَضَلَّهُ وَأَرْقَعَهُ فِي الْغَى وَالضَّلَالِ . وَغَوَى : بِمَعْنَى خَابَ وَضَلَّ لِأَنَّهُ انْتَهَكَ فِي  
الْجَهْلِ . [ الْقَامُوسُ الْقَوِيم ٦٤/٢ ] .

(٢) النِّجْدَانِ : طَرِيقُ الْخَيْرِ وَطَرِيقُ الشَّرِّ . وَالنَّجْدُ : الْمَرْتَفَعُ مِنَ الْأَرْضِ . فَالْمَعْنَى : أَلَمْ تَعْرِفْ  
طَرِيقَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ بَيْنَيْنِ كَبَيَانَ الطَّرِيقَيْنِ الْعَالِيَيْنِ ، وَقِيلَ : النِّجْدَانِ : الشَّدْيَانِ . [ لِسَانُ  
الْعَرَبِ - مَادَّةُ : نَجْد ] .

أى : أن الحق سبحانه أوضح للإنسان طُرُق الحق من الباطل ،  
وهكذا يكون قوله هنا :

﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ .. (٩)﴾ [النحل]

يدلُّ على أن الطريق المرسوم غايته موضوعة من الله سبحانه ،  
والطريق إلى تلك الغاية موزونٌ من الحق الذى لا هوى له ، والخلق  
كلهم سواء أمامه .

وهكذا .. فعلى المُفَكِّرِينَ ألا يُرهِقُوا أنفسهم بمحاولة وَضْعِ تَقْنِينٍ  
من عندهم لحركة الحياة ، لأنَّ وَاجِدَ الحياة قد وضع لها قانون  
صيانتها ، وليس أدلَّ على عَجْزِ المُفَكِّرِينَ عن وضع قوانين تنظم حياة  
البشر إلا أنهم يُغَيِّرُونَ من القوانين كل فِتْرَةٍ ؛ أما قانون الله فخالد  
باقٍ أبداً ، ولا استدراك عليه .

ولذلك فَمِنَ المُرِيحِ للبشر أن يسيروا على منهج الله والذى قال  
فيه الحق سبحانه حكماً عليهم أن يُطَبِّقُوهُ ؛ وما تركه الله لنا نجتهد  
فيه نحن .

وقوله الحق :

﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ .. (٩)﴾ [النحل]

أى : أنه هو الذى جعل سبيلَ الإيمان قاصداً للغاية التى وضعها  
سبحانه ، ذلك أن من السُّبُلِ ما هو جائز ؛ ولذلك قال :

﴿وَمِنْهَا جَائِرٌ .. (٩)﴾ [النحل]

ولكى يمنع الجور جعل سبيلَ الإيمان قاصداً ، فهو القائل :

﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ..﴾ (٧١) [المؤمنون]

بينما السبيل العادلة المستقيمة هي السبيل المتكفل بها سبحانه ،  
وهي سبيل الإيمان ، ذلك أن من السبيل ما هو جائر أى : يطيل  
المسافة عليك ، أو يعرضك للمخاطر ، أو توجد بها منحنيات تضل  
الإنسان ، فلا يسير إلى الطريق المستقيم .

ونعلم أن السبيل تُوصَل بين طرفين ( من وإلى ) وكل نقطة  
تصل إليها لها أيضاً ( من وإلى ) وقد شاء الحق سبحانه ألا يقهر  
الإنسان على سبيل واحد ، بل أراد له أن يختار ، ذلك أن التسخير  
قد أراده الله لغير الإنسان مما يخدم الإنسان .

أما الإنسان فقد خلق له قدرة الاختيار ، ليعلم مَنْ يأتيه طائعاً  
وَمَنْ يعصى أوامره ، وكل البشر مجوعون إلى حساب ، وَمَنْ اختار  
طريق الطاعة فهو مَنْ يذهب إلى الله مُحِبّاً ، وَيُثَبِّت له المحبوبة  
التي هي مراد الحق من خَلْق الاختيار ، لكن لو شاء أَنْ يُثَبِّت لنفسه  
طلاقة القَهْرِ لَخَلَقَ البشر مقهورين على الطاعة كما سَخَّرَ الكائنات  
الأخرى .

والحق سبحانه يريد قلوباً لا قوالب ؛ ولذلك يقول فى آخر الآية :

﴿وَلَوْ شَاءَ لَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٩) [النحل]

وكل أجناس الوجود كما نعلم تسجد لله :

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبُحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ..﴾

[الإسراء]

﴿ (٤٤) ﴾

وفى آية أخرى يقول :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَّاتٍ <sup>(١)</sup> كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ .. (٤١) ﴾ [النور]

إذن : لو شاء الحق سبحانه لهدى الثقلين أى : الإنس والجن ، كما هدى كل الكائنات الأخرى ، ولكنه يريد قلوباً لا قوالب .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ <sup>(٢)</sup> (١٠) ﴾ وقوله :

﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً .. (١٠) ﴾ [النحل]

يبدو قولاً بسيطاً ؛ ولكن إن نظرنا إلى المعامل التى تُقَطَّرُ المياه وتُخَلَّصُها من الشوائب لَعَلِمْنَا قَدْرَ العمل المبذول لنزول الماء الصافى من المطر .

والسمااء - كما نعلم - هى كل ما يعلونا ، ونحن نرى السحاب الذى يجىء نتيجة تبخير الشمس للمياه من المحيطات والبحار ، فيتكوّن البخار الذى يتصاعد ، ثم يتكثف ليصير مطراً من بعد ذلك ؛ وينزل المطر على الأرض .

(١) الطير صافات : أى باسطات أجنحتها . وصفت الطير فى السمااء تصف : أى صفت أجنحتها ولم تحركها . [ لسان العرب - مادة : صفف ] .

(٢) تسيمون : ترعون إلكم . أسام الدواب : أرسلها للرعى . [ القاموس القويم ١/ ٢٢٧ ] .

ونعلم أن الكرة الأرضية مكوّنة من محيطات وبحار تغطّي ثلاثة أرباع مساحتها ، بينما تبلغ مساحة اليابسة رُبْع الكرة الأرضية ؛ فكانه جعل ثلاثة أرباع مساحة الكرة الأرضية لخدمة رُبْع الكرة الأرضية .

ومن العجيب أن المطر يسقط في مواقع قد لا تنتفع به ، مثل هضاب الحبشة التي تسقط عليها الأمطار وتصحب من تلك الهضاب مادة الطمي لتكوّن نهر النيل لنستفيد نحن منه .

ونجد الحق سبحانه يقول :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ <sup>(١)</sup> سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ <sup>(٢)</sup> يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ <sup>(٣)</sup> فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ .. (٤٣) ﴾ [النور]

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (١٠) ﴾ [النحل]

ولولا عملية البَحْر وإعادة تكثيف البخار بعد أن يصير سحاباً ؛ لَمَا استطاع الإنسان أن يشرب الماء المالح الموجود في البحار ، ومن حكمة الحق سبحانه أن جعل مياه البحار والمحيطات مالحة ؛ فالملح يحفظ المياه من الفساد .

(١) أرزق الشيء : ساقه برفق . قال تعالى : ﴿ وَلكمُ الَّذِي يَرْزُقُكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ .. (٦٦) ﴾ [الإسراء] . أى : يدفعها ويسيرها برفق فوق الماء . [ القاموس القويم ٢٨٤/١ ] .

(٢) الودق : المطر شديده وهينه . ودقت السماء : أمطرت . [ القاموس القويم ٣٢٧/٢ ] .

(٣) البرد : حبات صغار من الثلج تسقط مع المطر أحياناً .

وبعد أن تُبَخَّرُ الشمسُ المياهَ لتصيرَ سحاباً ، ويسقط المطر  
يشرب الإنسانُ هذا الماءَ الذي يُغْذَى الأنهارُ والآبارُ ، وكذلك ينبت  
الماءُ الزرعَ الذي نأكل منه .

وكلمة ﴿ شَجَر ﴾ تدلُّ على النبات الذي يلتفُّ مع بعضه .  
ومنها كلمة « مشاجرة » والتي تعنى التداخل من الذين يتشاجرون  
معاً .

والشجر أنواع ؛ فيه مغروس بمالك وهو ملك لمن يغرسه  
ويُشرف على إنباته ، وفيه ما يخرج من الأرض دون أن يزرعه أحد  
وهو ملكية مشاعة ، وعادة ما نترك فيه الدواب لترعى ، فتأكل منه  
دون أن يردّها أحد .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ فِيهِ تُسَمَّنُونَ ١٠ ﴾ [النحل]

من سَامَ الدابة التي ترعى فى الملك العام ، وساعة ترعى الدابة  
فى الملك العام فهى تترك آثارها من مسارب<sup>(١)</sup> وعلامات . ويسمَّون  
الأرض التى يوجد بها نبات ولا يقربها حيوان بأنها « روضة أنف »<sup>(٢)</sup>  
بمعنى أن أحداً لم يأت إليها أو يقربها ؛ كأنها أنفت أن يقطف منها  
شئ .

(١) المسارب : مواضع الآثار . ومنها مسارب الحيات : مواضع آثارها إذا انسابت فى الأرض  
على بطونها . [ لسان العرب - مادة : سرب ] .

(٢) يقال : روضة أنف وكأس أنف : لم يشرب بها قبل ذلك ، كأنه استؤنف شربها مثل  
روضة أنف . والأنف : الكلاء الذى لم يُرْع ولم تطأه الماشية . [ لسان العرب - مادة :  
أنف ] .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿يُنَبِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ  
وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً  
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (١١)

وهكذا يعلمنا الله أن النبات لا ينبت وحده ، بل يحتاج إلى مَنْ يُنَبِّتُهُ ، وهنا يخصُّ الحق سبحانه ألواناً من الزراعة التي لها أثر في الحياة ، ويذكر الزيتون والنخيل والأعنب وغيرها من كل الثمرات .

والزيتون - كما نعلم - يحتوى على مواد دُهْنِيَّة ؛ والعنب يحتوى على مواد سكرية ، وكذلك النخيل الذى يعطى البلح وهو يحتوى على مواد سكرية ، وغذاء الإنسان يأتى من النشويات والبروتينات .

وما ذكره الحق سبحانه أولاً عن الأنعام ، وما ذكره عن النباتات يوضح أنه قد أعطى الإنسان مُكوّنات الغذاء ؛ فهو القائل :

﴿وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ (١) وَطُورِ سَيْنِينَ (٢) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (٣)  
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤)﴾ [التين]

أى : أنه جعل للإنسان فى قُوته البروتينات والدهنيات والنشويات والفيتامينات التى تصون حياته .

(١) قال ابن كثير فى تفسيره ( ٥٢٦/٤ ) : « قال بعض الأئمة : هذه محال ثلاثة ، بعث الله فى كل واحد منها نبياً مرسلأ من أولى العزم أصحاب الشرائع الكبار . فالأول : محلة التين والزيتون وهى بيت المقدس التى بعث الله فيها عيسى ابن مريم عليه السلام . والثانى : طور سينين ، وهو طور سيناء الذى كلم الله عليه موسى بن عمران . والثالث : مكة وهو البلد الأمين وهو الذى أرسل فيه محمداً ﷺ . »



وحين يرغب الأطباء في تغذية إنسان أثناء المرض ؛ فهم يذیبون العناصر التي يحتاجها للغذاء في السوائل التي يقطّرونها في أوردته بالحَقْن ، ولكنهم يخافون من طول التغذية بهذه الطريقة ؛ لأن الأمعاء قد تنكمش .

وَمَنْ يَقُومُونَ بِتَغْذِيَةِ الْبَهَائِمِ يَعْلَمُونَ أَنَّ التَّغْذِيَةَ تَتَكَوَّنُ مِنْ نَوْعَيْنِ ؛ غِذَاءٌ يَمْلَأُ الْبَطْنَ ؛ وَغِذَاءٌ يَمُدُّ بِالْعُنَاصِرِ الْلاَزِمَةِ ، فَالْتَبَنُ مِثْلًا يَمْلَأُ الْبَطْنَ ، وَيَمُدُّهَا بِالْأَلْيَافِ الَّتِي تَسَاعِدُ عَلَى حَرَكَةِ الْأَمْعَاءِ ، وَلَكِنْ الْكُسْبُ يُغْذَى وَيُضْمِنُ السَّمْنَةَ وَالْوَقْرَةَ فِي اللَّحْمِ .

وحين يقول الحق سبحانه :

﴿يُنَبِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ.. (١١)﴾  
[النحل]

فعليك أن تستقبل هذا القول في ضوء قول الحق سبحانه :

﴿أَأَنْتُمْ تَرْزَعُونَهُ<sup>(١)</sup> أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤)﴾  
[الواقعة]

ذلك أنك تحرث الأرض فقط ، أما الذي يزرع فهو الحق سبحانه ؛ وأنت قد حرثت بالحديد الذي أودعه الله في الأرض فاستخرجته أنت ؛ وبالشعب الذي أنبت الله ؛ وصنعت أنت منهما المحراث الذي تحرث به في الأرض المخلوقة لله ، والطاقة التي حرثت بها ممنوحة لك من الله .

(١) الزرع : الإنبات . يقال : زرع الله . أى : أنبت ونماه حتى يبلغ غايته .. [ لسان العرب -

مادة : زرع ] .

ثم يُذَكِّرُك اللهُ بِأَنَّ كُلَّ الثَّمَرَاتِ هِيَ مِنْ عَطَائِهِ ، فيعطف العام على الخاص ؛ ويقول :

﴿وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۖ (١١)﴾ [النحل]

أى : أن ما تأخذه هو جزء من كل الثمرات ؛ ذلك أن الثمرات كثيرة ، وهى أكثر من أن تُعد .

ويُذِيلُ الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (١١)﴾ [النحل]

أى : على الإنسان أن يُعْمَلَ فكره فى مُعْطَيَاتِ الكون ، ثم يبحث عن موقفه من تلك المُعْطَيَاتِ ، ويُحدِّد وَضْعَهُ ليجد نفسه غير فاعل ؛ وهو قابل لأن يفعل .

وشاء الحق سبحانه أن يُذَكِّرَنَا أن التَّفَكُّرَ ليس مهمةً إنسان واحد بل مهمة الجميع ، وكان الحق سبحانه يريد لنا أن نتَّسَّاندَ أَفْكَارَنَا ؛ فَمَنْ عنده لَقْطَةٌ فكرية تؤدي إلى الله لأبَدٍ أن يقولها لغيره .

ونجد فى القرآن آيات تنتهى بالتذكُّر<sup>(١)</sup> والتفكُّر<sup>(٢)</sup> وبالتدبُّر<sup>(٣)</sup> وبالتفقه<sup>(٤)</sup> ، وكلُّ منها تؤدي إلى العلم اليقيني ؛ فحين يقول « يتذكرون » فالمعنى أنه سبق الإمام بها ؛ ولكن النسيان محاها ؛ فكان من مهمتك أن تتذكَّر .

(١) ذكر الشيء ذكراً وذُكِّراً ، وذكرى ، وتذكَّراً ؛ حفظه . وتذكَّره : استحضره ، وتذكَّره .

وتذكَّر : جرى على لسانه بعد نسيانه . [ المعجم الوجيز ص ٢٤٥ ] .

(٢) تفكَّر فى الأمر : افْتَكَّر . التفكير : إعمال العقل فى مشكلة للتوصل إلى حلها . [ المعجم الوجيز ص ٤٧٨ ] .

(٣) تدبَّر الأمر : نظر فيه وفكَّر . [ المعجم الوجيز ص ٢٢٠ ] .

(٤) تفقه : صار فقيهاً . وتفقه الأمر : تفهَّمه وتقطَّنه . [ المعجم الوجيز ص ٤٧٨ ] .

أما كلمة « يتفكرون » فهي أمّ كل تلك المعانى ؛ لأنك حين تشغل فكرك تحتاج إلى أمرين ، أن تنظرَ إلى مُعْطَيَات ظواهرها ومُعْطَيَات أدبارها .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

[النساء]

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ... (٨٧) ﴾

وهذا يعنى ألا تأخذ الواجهة فقط ، بل عليك أن تنظرَ إلى المعطيات الخلفية كى تفهم ، وحين تفهم تكون قد عرفت ، فالمهمة مُكوَّنة من أربع مراحل ؛ تفكّر ، فتدبّر ؛ فتفقه ؛ فمعرفة وعلم .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ  
وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ رَبِّكَ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (١٢)

ونعلم أن الليل والنهار آيتان واضحتان ؛ والليل يناسبه القمر ، والنهار تناسبه الشمس ، وهم جميعاً متعلقون بفعل واحد ، وهم نسق واحد ، والتسخير يعنى قَهْر مخلوق لمخلوق ؛ لِيُؤدّى كُلُّ مهمته . وتسخير الليل والنهار والشمس والقمر ؛ كُلُّ له مهمة ، فالليل مهمته الراحة .

(١) سَخَّرَهُ : أخضعه وقهره لينفذ ما يريد منه بدون إرادة ولا اختيار من المسخَّر . وقوله ( مُسَخَّرَاتٍ ) أى : مُسَيَّرَات خاضعات مقهورات بأمر الله وبإرادته هو لا بإرادتها ولا باختيارها . [ القاموس القويم ١/ ٣٠٦ ] .

قال الحق سبحانه :

﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ  
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٢)﴾ [القصص]

والنهار له مهمة أن تكدح في الأرض لتبتغي رزقاً من الله  
وفضلاً ، والشمس جعلها مصدراً للطاقة والدَّفءَ ، وهي تعطيك دون  
أن تسأل ، ولا تستطيع هي أيضاً أن تمتنع عن عطاء قدره الله .

وهي ليست ملكاً لأحد غير الله ؛ بل هي من نظام الكون الذي لم  
يجعل الحق سبحانه لأحد قدرةً عليه ، حتى لا يتحكّم أحدٌ في أحدٍ ،  
وكذلك القمر جعل له الحق مهمة أخرى .

ولياك أن تتوهم أن هناك مهمة تعارض مهمة أخرى ، بل هي  
مهام متكاملة . والحق سبحانه هو القائل :

﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى (١) وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى (٢) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ  
وَالْأُنثَى (٣) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (٤)﴾ [الليل]

أي : أن الليل والنهار وإن تقابلا فليسّا متعارضين ؛ كما أن  
الذكر والأنثى يتقابلان لا لتعارض مهمة كل منهما بل للتكامل .

ويضرب الحق سبحانه المثل ليوضح لنا هذا التكامل فيقول :

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً (١) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ  
غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٧٢)﴾ [القصص]

(١) الفسَاء : الفطام . غَشِيَتِ الشَّيْءَ تَغْشِيَةً إِذَا غَطِيَتْهُ . [ لسان العرب - مادة : غشى ] .

فالليل يغشى الناس بظلمته ويغطي على ضوء النهار .

(٢) السرمَد : دوام الزمان من ليل أو نهار . وليل سَرْمَد : طويل . والسَرْمَد : الدائم الذي لا

ينقطع . [ لسان العرب - مادة : سَرْمَد ] .

وَأَيُّ إِنْسَانٍ إِنْ سَهَرَ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقَاوِمَ النَّوْمَ ؛  
وَأَنْ أَدَّى مَهْمَةً فِي هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ ؛ فَقَدْ يَحْتَاجُ لِرَاحَةٍ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ  
تَمْتَدُّ أَسْبُوعًا ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ :

﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا <sup>(١٠)</sup> وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا <sup>(١١)</sup> ﴾ [النبا]

وَالْإِنْسَانُ إِذَا مَا صَلَّى الْعِشَاءَ وَذَهَبَ إِلَى فِرَاشِهِ سَيَسْتَيْقِظُ حَتْمًا  
مِنْ قَبْلِ الْفَجْرِ وَهُوَ فِي قِمَّةِ النَّشَاطِ ؛ بَعْدَ أَنْ قَضَى لَيْلًا مَرِيحًا فِي  
سُبَاتٍ عَمِيقٍ ؛ لَا قَلْقَ فِيهِ .

وَلَكِنْ الْإِنْسَانُ فِي بِلَادِنَا اسْتَوْرَدَ مِنَ الْغَرْبِ حِثَالَةَ الْحَضَارَةِ مِنْ  
أَجْهَازَةٍ تَجْعَلُهُ يَقْضِي اللَّيْلَ سَاهِرًا ، لِيَتَابَعَ التِّلْفِيزِيُونَ أَوْ أَفْلَامَ الْفِيدِيُو  
أَوْ الْقَنَوَاتِ الْفَضَائِيَّةِ ، فَيَقُومُ فِي الصَّبَاحِ مُنْهَكًا ، رَغْمَ أَنَّ أَهْلَ تِلْكَ  
الْبِلَادِ الَّتِي قَدَّمَتْ تِلْكَ الْمَخْتَرَعَاتِ ؛ نَجِدُهُمْ وَهُمْ يَسْتَخْدِمُونَ تِلْكَ  
الْمَخْتَرَعَاتِ يَضْعُونَهَا فِي مَوْضِعِهَا الصَّحِيحِ ، وَفِي وَقْتِهَا الْمُنَاسِبِ ؛  
لِذَلِكَ نَجِدُهُمْ يَنَامُونَ مُبَكِّرِينَ ، لِيَسْتَيْقِظُوا فِي الْفَجْرِ بِمَهْمَةٍ وَنَشَاطٍ .

وَيَبْدَأُ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ جُمْلَةً جَدِيدَةً تَقُولُ :

﴿ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ .. <sup>(١٢)</sup> ﴾ [النحل]

نَلْحِظُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالنُّجُومِ مَعْطُوفَةً عَلَى مَا قَبْلُهَا ، بَلْ خَصَّهَا الْحَقُّ  
سُبْحَانَهُ بِجُمْلَةٍ جَدِيدَةٍ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهَا أَقَلُّ الْأَجْرَامِ ، وَقَدْ لَا نَتَبَيَّنُهَا  
لِكَثْرَتِهَا وَتَعَدُّدِ مَوَاقِعِهَا وَلَكِنَّا نَجِدُ الْحَقَّ يَقْسِمُ بِهَا فَهُوَ الْقَائِلُ :

(١) يُشَبِّهُ اللَّيْلَ بِاللِّبَاسِ لِأَنَّهُ سَاتِرٌ . [ الْقَامُوسُ الْقَوِيمُ ١٨٨/٢ ] . قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ  
( ٤٦٢/٤ ) : « أَيُّ يَغْشَى النَّاسَ ظِلَامُهُ وَسَوَاهِهِ . وَقَالَ قَتَادَةُ : ( لِبَاسًا ) أَيُّ : سَكَنًا .  
وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا <sup>(١١)</sup> ﴾ [النبا] أَيُّ : جَعَلْنَاهُ مَشْرِقًا نِيرًا مُضِيئًا لِيَتِمَّكَ  
النَّاسُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَالذَّهَابِ وَالْمَجْيَاءِ لِلْمَعَاشِ وَالتَّكْسِبِ وَالتَّجَارَاتِ » .

﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦) ﴾

[الواقعة]

فكلُّ نجمٍ من تلك النجوم البعيدة له مهمة ، وإذا كنت أنت في حياتك اليومية حين ينطفئ النور تذهب لتري : ماذا حدث في صندوق الأكباس الذى فى منزلك ؛ ولكنك لا تعرف كيف تأتيك الكهرباء إلى منزلك ، وكيف تقدّم العلم ليصنع لك المصباح الكهربائى . وكيف مدّت الدولة الكهرباء من مواقع توليدها إلى بيتك . وإذا كنت تجهل ما خلف الأثر الواحد الذى يصلك فى منزلك ، فما بالك بقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥) ﴾

[الواقعة]

وهو القائل :

﴿ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١٦) ﴾

[النحل]

وقد خصّها الحق سبحانه هنا بجملة جديدة مستقلة أعاد فيها خبر التسخير ، ذلك أن لكلّ منها منازل ، وهى كثيرة على العدّ والإحصاء ، وبعضها بعيد لا يصلنا ضوءه إلا بعد ملايين السنين . وقد خصّها الحق سبحانه بهذا الخبر من التسخير حتى نتبين أن الله سراً فى كل ما خلق بين السماء والأرض .

ويريد لنا أن نلتفت إلى أن تركيبات الأشياء التى تنفعنا مواجهة وراءها أشياء أخرى تخدمها .

ونجد الحق سبحانه وهو يُذيل الآية الكريمة بقوله :

[النحل]

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (١٢)

ونعلم أن الآيات هي الأمور العجيبة التي يجب ألا يمر عليها الإنسان مرًا مُعرَضًا ؛ بل عليه أن يتأملها ، ففي هذا التأمل فائدة له ؛ ويمكنه أن يستنبط منها المجاهيل التي تُنعم البشر وتُسعدهم .

وكلمة ﴿يَعْقِلُونَ﴾ تعني إعمال العقل ، ونعلم أن للعقل تركيبة خاصة ؛ وهو يستنبط من المُحسَّات الأمور المعنوية ، وبهذا يأخذ من المعلوم نتيجة كانت مجهولة بالنسبة له ؛ فيُسعد بها ويُسعد بها مَنْ حوله ، ثم يجعل من هذا المجهول مقدمة يصل بها إلى نتيجة جديدة .

وهكذا يستنبط الإنسان من أسرار الكون ما شاء له الله أن يستنبط ويكتشف من أسرار الكون .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْلِفاً لِّوَعْدِهِ﴾<sup>(١)</sup>  
 ﴿فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾ (١٣)

وكلمة ﴿ذَرَأَ﴾ تعني أنه خلق خلقاً يتكاثر بذاته ؛ إما بالحمل للأنثى من الذَّكَر ؛ في الإنسان أو الحيوان والنبات ؛ وإما بواسطة تفريخ البيض كما في الطيور .

وهكذا نفهم الذَّرءَ بمعنى أنه ليس مطلق خلق ؛ بل خلق بذاته في

(١) ذرأ الله الخلق يذرؤهم : خلقهم وبثهم وكثرهم . [ القاموس القويم ٢٤٢/١ ] .

التكاثر بذاته ، والحق سبحانه قد خلق آدم أولاً ، ثم أخرج منه النسل ليتكاثر النسل بذاته حين يجتمع زوجان ونتجا مثيلاً لهما ؛ ولذلك قال الحق سبحانه :

﴿فَبَارِكْ<sup>(١)</sup> اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (١٤)﴾ [المؤمنون]

وهكذا شاء الحق سبحانه أن يفيض على عباده بأن يعطيهم صفة أنهم يخلقون ، ولكنهم لا يخلقون كخَلْقِهِ ؛ فهو قد خلق آدم ثم أوجدهم من نسله . والبشر قد يخلقون بعضاً من مُعَدَاتِ وأدوات حياتهم ، لكنهم لا يخلقون كخَلْقِ الله ؛ فهم لا يخلقون من معدوم ؛ بل من موجود ، والحق سبحانه يخلق من المعدوم مَنْ لا وجود له ؛ وهو بذلك أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ .

والمثل الذي أضربه دائماً هو الحبة التي تُنْبِتُ سَبْعَ سَنَابِلٍ وفي كل سُنْبُلَةٍ مائة حَبَّةٍ ؛ وقد أوردها الحق سبحانه ليشوق للإنسان عملية الإنفاق في سبيل الله<sup>(٢)</sup> ، وهذا هو الخلق الماديّ الملموس ؛ فمن حَبَّةٍ واحدة أنبت سبحانه كل ذلك .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ .. (١٣)﴾ [النحل]

أي : ما خلق لنا من خلق متكاثر بذاته تختلف ألوانه . واختلاف الألوان وتعددتها دليل على طلاقة قدرة الله في أن الكائنات لا تخلق على نمط واحد .

(١) تبارك الله : تقدّس وتنزه عن كل نقص ، أو كثر خيريه على عباده . [ القاموس القويم

: ٦٥/١ ]

(٢) قال تعالى : ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَعِ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)﴾ [البقرة] .



ويعطينا الحق سبحانه الصورة على هذا الأمر في قوله سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ<sup>(١)</sup> بَيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ<sup>(٢)</sup> سُودٌ (٢٧) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (٢٨) ﴾ [فاطر]

وأنت تمشى بين الجبال : فتجدها من ألوان مختلفة ؛ وعلى الجبل الواحد تجد خطوطاً تفصل بين طبقات متعددة ، وهكذا تختلف الألوان بين الجمادات وبعضها ، وبين النباتات وبعضها البعض ، وبين البشر أيضاً .

وإذا ما قال الحق سبحانه :

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ .. (٢٨) ﴾ [فاطر]

فلنا أن نعرف أن العلماء هنا مقصود بهم كل عالم يقف على قضية كونية مركوزة في الكون أو نزلت من المكون مباشرة .

ولم يقصد الحق سبحانه بهذا القول علماء الدين فقط ، فالمقصود هو كل عالم يبحث بحثاً ليستنبط به معلوماً من مجهول ، ويُجلى أسرار الله في خلقه . وقد أراد ﷺ أن يفرق فرقاً واضحاً في هذا الأمر ، كي لا يتدخل علماء الدين في البحث العلمي التجريبي الذي

(١) الجدد : الطرائق تكون في الجبال جمع جدة . وهي الطريقة في السماء والجبل . وقوله عز وجل : ﴿ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ ... (٢٧) ﴾ [فاطر] أي طرائق تختلف لون الجبل . [ لسان العرب - مادة : جدد ] .

(٢) غرابيب : شديد السواد وجمعه غرابيب . [ القاموس القويم ٥٠/٢ ] .

يُفِيدُ النَّاسَ ، وَوَجَدَ ﷺ النَّاسَ تُؤَبِّرُ<sup>(١)</sup> النَّخِيلَ ؛ بِمَعْنَى أَنَّهُمْ يَأْتُونَ بِطَلْعِ الذُّكُورَةِ ؛ وَيُلْقِحُونَ النَّخِيلَ الَّتِي تَتَصَفُّ بِالْأُنُوثَةِ ، وَقَالَ : لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَأَثْمَرْتُ . وَلَمَّا لَمْ تَثْمُرِ النَّخِيلَ ، قَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَمْرَ ؛ وَأَمَرَ بِإِصْلَاحِهِ وَقَالَ الْقَوْلَةُ الْفَصْلُ « أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِشُئُونِ دُنْيَاكُمْ »<sup>(٢)</sup> .

أَيَ : أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِالْأُمُورِ التَّجْرِبِيَّةِ الْمَعْمَلِيَّةِ ، وَنَلْحِظُ أَنَّ الَّذِي حُجِزَ الْحَضَارَةُ وَالتَّطَوُّرُ عَنْ أَوْرِبَا لِقُرُونٍ طَوِيلَةٍ ؛ هُوَ مُحَاوَلَةُ رِجَالِ الدِّينِ أَنْ يَحْجُرُوا عَلَى الْبَحْثِ الْعِلْمِيِّ ؛ وَيَتَّهَمُوا كُلَّ عَالِمٍ تَجْرِبِيٍّ بِالْكَفْرِ .

وَيَتَمَيَّزُ الْإِسْلَامُ بِأَنَّهُ الدِّينَ الَّذِي لَمْ يَحُلْ دُونَ بَحْثِ أَيِّ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فِي الْكَوْنِ ، وَمِنْ حَنَانِ اللَّهِ أَنْ يُوضَّحَ لَخَلْقِهِ أَهَمِّيَّةُ الْبَحْثِ فِي أَسْرَارِ الْكَوْنِ ، فَهُوَ الْقَائِلُ :

﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (١٠٥) ﴾ [يُوسُفَ]

أَيَ : عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُ أَلَّا تُعْرِضَ عَنْ أَيِّ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ الَّتِي فِي الْكَوْنِ ؛ بَلْ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُعْمَلَ عَقْلُهُ وَفِكْرُهُ بِالتَّأَمُّلِ لِيَسْتَفِيدَ مِنْهَا فِي اعْتِقَادِهِ وَحَيَاتِهِ . يَقُولُ الْحَقُّ :

﴿ سَرِينَهُمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ . (٥٣) ﴾ [فَصَلَتْ]

(١) أَبَرِ النَّخْلَ وَالزَّرْعَ يَأْبِرُهُ : أَصْلَحَهُ . وَتَأْبِيرُ النَّخْلِ : تَلْقِيحُهُ . [ لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَّةُ : أَبَرِ ]

(٢) أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ( ٢٣٦٣ ) مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقِحُونَ . فَقَالَ : لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ . قَالَ : فَخَرَجَ شَيْصًا ( التَّمَرُ الرَّدِيُّ ) فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ : مَا لَنَخْلُكُمْ ؟ قَالُوا : قُلْتَ كَذَا وَكَذَا . قَالَ : أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ » .

أما الأمور التي يتعلّق بها حساب الآخرة : فهي من اختصاص العلماء الفقهاء .

ويذيل الحق سبحانه الآية التي نحن بصدد خواتمها :

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ﴾ (١٣)

[النحل]

أى : يتذكرون شيئاً مجهولاً بشيء معلوم .

وبعد ذلك يعود الحق سبحانه إلى التسخير ، فيقول :

﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَتَأْكُلُوا مِنْهُ

لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى

الْفُلْكَ مَوَاحِرِفٍ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

والتسخير كما علمنا من قبل هو إيجاد الكائن لمهمة لا يستطيع الكائن أن يتخلّف عنها ، ولا اختيار له فى أن يؤدّيها أو لا يؤدّيها . ونعلم أن الكون كله مُسَخَّر للإنسان قبل أن يُوجد ؛ ثم خلق الله الإنسان مُخْتَاراً .

وقد يظن البعض أن الكائنات المُسَخَّرة ليس لها اختيار ، وهذا خطأ ؛ لأن تلك الكائنات لها اختيار حَسَمْتُهُ فى بداية وجودها ، ولنقرأ قوله الحق :

(١) الحلية : يعنى بها اللؤلؤ والمرجان . قاله القرطبي فى تفسيره ( ٢٨١١/٥ ) .

(٢) مخرت السفينة : شقّت الماء بصدرها وسمّع لها صوت . [ القاموس القويم ٢١٨/٢ ] .

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ <sup>(١)</sup> مِنْهَا .. (٧٢) ﴾ [الأحزاب]

وهكذا نفهم أن الحق سبحانه خير خلقه بين التسخير وبين الاختيار ، إلا أن الكائنات التي هي ما دون الإنسان أخذت اختيارها مرة واحدة ؛ لذلك لا يجب أن يُقال : إن الحق سبحانه هو الذي قهرها ، بل هي التي اختارت من أول الأمر ؛ لأنها قدرت وقت الأداء ، ولم تقدر فقط وقت التحمل كما فعل الإنسان ، وكأنها قالت لنفسها : فلاخرج من باب الجمال ؛ قبل أن يفتح أمامي باب ظلم النفس .

ونجد الحق سبحانه يصف الإنسان :

﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (٧٢) ﴾ [الأحزاب]

فقد ظلم الإنسان نفسه حين اختار أن يحمل الأمانة ؛ لأنه قدر وقت التحمل ولم يقدر وقت الأداء ، وهو جهول لأنه لم يعرف كيف يُفرّق بين الأداء والتحمل ، بينما منعت الكائنات الأخرى نفسها من أن تتحمل مسؤولية الأمانة ، فلم تظلم نفسها بذلك .

وهكذا نصل إلى تأكيد معنى التسخير وتوضيحه بشكل دقيق ، ونعرف أنه إيجاد الكائن لمهمة لا يملك أن يتخلّف عنها ؛ أما الاختيار فهو إيجاد الكائن لمهمة له أن يؤديها أو يتخلّف عنها .

وأوضحنا أن المُسَخَّرَات كان لها أن تختار من البداية ، فاختارت أن تُسَخَّرَ والأُتَحَمَّلُ الأمانة ، بينما أخذ الإنسان المهمة ، واعتمد على عقله وفكره ، وقيل أن يرتّب أمور حياته على ضوء ذلك .

(١) الشَّفَقُ : الخوف . والشفقة : رقة من نصح أو حب يؤدي إلى خوف . [ لسان العرب -

مادة : شفق ] .

ومع ذلك أعطاه الله بعضاً من التسخير كي يجعل الكون كله فيه بعض من التسخير وبعض من الاختيار ؛ ولذلك نجد بعضاً من الأحداث تجري على الإنسان ولا اختيار له فيها ؛ كأن يمرض أو تقع له حادثة أو يُفلس .

ولذلك أقول : إن الكافر مُغفل لاختياره ؛ لأنه ينكر وجود الله ويتمرد على الإيمان ، رغم أنه لا يقدر أن يصُدَّ عن نفسه المرض أو الموت .

وفى الآية التى نحن بصدها الآن يقول الحق سبحانه :

﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ .. (١٤) ﴾ [النحل]

فهذا يعنى أنه هو الذى خلق البحر ، لأنه هو الذى خلق السماوات والأرض ؛ وجعل اليابسة ربع مساحة الأرض ؛ بينما البحار والمحيطات تحتل ثلاثة أرباع مساحة الأرض .

أى : أنه يُحدِّثنا هنا عن ثلاثة أرباع الأرض ، وأوجد البحار والمحيطات على هيئة نستطيع أن نأخذ منها بعضاً من الطعام فيقول :

﴿ لَتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا .. (١٤) ﴾

[النحل]

ومن بعض عطاءات الحق سبحانه أن يأتى المدُّ أحياناً ثم يعقبه الجَزْرُ ؛ فيبقى بعض من السمك على الشاطئ ، أو قد تحمل موجة عفية بعضاً من السمك وتلقيه على الشاطئ .

وهكذا يكون العطاء بلا جَهْد من الإنسان ، بل إن وجود بعض من الاسماك على الشاطئ هو الذى نبه الإنسان إلى أهمية أن يحتال

ويصنع السَّنَّارَةُ ؛ ويفزل الشبكة ؛ ثم ينتقل من تلك الوسائل البدائية إلى التقنيَّات الحديثة في صيد الأسماك .

لكن الحلية التي يتم استخراجها من البحر فهي اللؤلؤ . وهي تقتضى أن يغوص الإنسان فى القاع ليلتقطها . ويلفتنا الحق سبحانه إلى أسرار كنوزه فيقول :

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾<sup>(١)</sup> [٦] ﴿

وكل كنوز الأمم توجد تحت الثرى . ونحن إن قسمنا الكرة الأرضية كما نقسم البطيخة إلى قطع كالتي نسميها « شقة البطيخ » سنجد أن كنوز كل قطعة تتساوى مع كنوز القطعة الأخرى فى القيمة النفعية ؛ ولكن كُلُّ عطاء يوجد بجزء من الأرض له ميعاد ميلاد يحدده الحق سبحانه .

فهناك مكان فى الأرض جعل الله العطاء فيه من الزراعة ؛ وهناك مكان آخر صحراوي يخاله الناس بلا أى نفع ؛ ثم تتفجّر فيه آبار البترول ، وهكذا .

وتسخير الحق سبحانه للبحر ليس بإيجاده فقط على الهيئة التى هو عليها ؛ بل قد تجد له أشياء ومهام أخرى مثل انشقاق البحر بعضا موسى عليه السلام ؛ وصار كل فرق كالطُود<sup>(٢)</sup> العظيم .

(١) الثرى : التراب الندى أو التراب مطلقا . قال تعالى : ﴿وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾ [٦] ﴿ . أى : ما تحت جميع طبقات الأرض : [ القاموس القويم ١٠٧/١ ] .  
(٢) يقول تعالى : ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ [الشعراء] . والطود العظيم : الجبل الكبير . قال عطاء الخراسانى : هو الفج بين الجبلين . [ تفسير ابن كثير ٣٣٦/٣ ] .

ومن قبل ذلك حين حمل اليم<sup>(١)</sup> موسى عليه السلام بعد أن ألقته أمه فيه بالهام من الله :

﴿ فَلْيُلْقِهِ اليمُ بِالسَّاحِلِ .. ﴾ (٣٩) [طه]

وهكذا نجد أن أمراً من الله قد صدر للبحر بأن يحمل موسى إلى الشاطئ فور أن تلقّيه أمه فيه .

وهكذا يتضح لنا معنى التسخير للبحر في مهام أخرى ، غير أنه يوجد به السمك ونستخرج منه الحلي . ونعلم أن ماء البحر مالح ؛ عكس ماء النهر وماء المطر ؛ فالمائية تنقسم إلى قسمين ؛ مائية عذبة ، ومائية ملحية .

وقوله الحق عن ذلك :

﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ<sup>(٢)</sup> سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ<sup>(٣)</sup> وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حَبّاً تَلْبَسُونَهَا .. ﴾ (١٢)

[فاطر]

ويسمّونهم الاثنين على التغليب في قوله الحق :

﴿ مَرَجَ<sup>(٤)</sup> الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٩) ﴾ [الرحمن]

والمقصود هنا الماء العذب والماء المالح ، وكيف يختلطان ، ولكن

(١) اليم : البحر أو النهر العذب . قال تعالى : ﴿ فَأَعْرِضْنَاهُمْ فِي اليمِ .. ﴾ (١٢٦) [الاعراف] وهو خليج السويس وماؤه ملح وهو امتداد البحر الأحمر . وقوله تعالى : ﴿ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي اليمِ .. ﴾ (٣٩) [طه] هو نهر النيل العذب . [ القاموس القويم ٢٧٢/٢ ] .

(٢) الفرات : أشد الماء عذوبة . وقد فُرّت الماء : عذب . [ لسان العرب - مادة : فرت ] . وشراب سائغ : عذب يسهل مدخله في الحلق . [ لسان العرب - مادة : سوغ ] .

(٣) "أجاج" : الشديد الملوحة والمرارة . [ لسان العرب - مادة : أجاج ] .

(٤) مرج الشيء : خلطه . أى خلطهما حالة كونهما يلتقيان . [ القاموس القويم ٢٢١/٢ ] .

الماء العذب يتسرب إلى بطن الأرض ، وأنت لو حفرت في قاع البحر لوجدت ماء عذباً ، فالحق سبحانه هو الذي شاء ذلك وبينه في قوله :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (٧١)

[الزمر]

وهنا يقول سبحانه :

﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا .. ﴾ (٧٤) [النحل]

واللحم إذا أطلق يكون المقصود به اللحم المأخوذ من الأنعام ، أما إذا قيد بـ « لحم طري » فالمقصود هو السمك ، وهذه مسألة من إعجازية التعبير القرآني ؛ لأن السمك الصالح للأكل يكون طرياً دائماً .

ونجد من يشتري السمك وهو يثنى السمكة ، فإن كانت طرية فتلك علامة على أنها صالحة للأكل ، وإن كانت لا تنثنى فهذا يعني أنها فاسدة ، وأنت إن أخرجت سمكة من البحر تجد لحمها طرياً ؛ فإن ألقيتها في الماء فهي تعود إلى السباحة والحركة تحت الماء ؛ أما إن كانت ميتة فهي تنتفخ وتطفو .

لذلك نهى النبي ﷺ عن أكل السمك الطافي لأنه الميتة ، وتقيد اللحم هنا بأنه طري كي يخرج عن اللحم العادي وهو لحم الأنعام ؛ ولذلك نجد العلماء يقولون : من حلف ألا يأكل لحماً ؛ ثم أكل سمكاً فهو لا يحنث ؛ لأن العرف جرى على أن اللحم هو لحم الأنعام .

ويقول الحق سبحانه في نفس الآية عن تسخير البحر :

﴿ وَتَسْخَرُونَ مِنْهُ حَلِيقَةً تَلْسُونَهَا .. ﴾ (١٤) [النحل]



وهكذا نجد أن هذه المسألة تأخذ جهداً : لأنها رفاهية : أما السمك فقال عنه مباشرة :

﴿لَتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا .. (١٤)﴾ [النحل]

والأكل أمر ضرورى لذلك تكفله الله وأعطى التسهيلات فى صَيِّدِهِ ، أما الزينة فلكَ أَنْ تَتَعَبَ لتستخرجه ، فهو تَرَفٌ . وضروريات الحياة مَجْزُولة : أما تَرَفَ الحياة فيقتضى منك أَنْ تَغْطِسَ فى الماء وتتعبَ من أجله .

وفى هذا إشارة إلى أن مَنْ يريد أَنْ يرتقى فى معيشته : فليكثر من دخله ببذل عرقه : لا أَنْ يُتَرَفَ معيشته من عرق غيره . ويقول سبحانه :

﴿تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا .. (١٤)﴾ [النحل]

والحَلِيَّةُ كما نعلم تلبسها المرأة . والمَلْحَظُ الأدنى هنا أن زينة المرأة هى من أَجْلِ الرجل : فكان الرجل هو الذى يستمتع بتلك الزينة ، وكأنه هو الذى يتزين . أو : أن هذه المُسْتَخْرَجَات من البحر ليست مُحَرَّمَةٌ على الرجال مثل الذهب والحديد : فالذهب والحديد نقد : أما اللؤلؤ فليس نقداً .

واللبس هو الغالب الشائع ، وقد يصحَّ أَنْ تُصْنَعَ من تلك الحلية عصاً أو أى شىء مما تستخدمه .

ويتابع سبحانه فى نفس الآية :

﴿وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ .. (١٤)﴾ [النحل]

ولم تَكُنْ هناك بواخر كبيرة كالتى فى عصرنا هذا بل فُلْكَ صغيرة . ونعلم أن نوحاً عليه السلام هو أول مَنْ صنع الفُلْكَ ، وسَخَر منه قومه ؛ ولو كان ما يصنعه أمراً عادياً لَمَا سَخَرُوا منه . وبطبيعة الحال لم يَكُنْ هناك مسامير لذلك ربطها بالحبال ؛ ولذلك قال الحق سبحانه عنه :

﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ <sup>(١)</sup> ۝ (١٣) ﴾

[القمر]

وكان جَرَى مركب نوح بإرادة الله ، ولم يَكُنْ العلم قد تقدّم ليصنع البشر المراكب الضخمة التى تنبأ بها القرآن فى قوله الحق :

﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ <sup>(٢)</sup> ۝ (٢٤) ﴾

[الرحمن]

ونحن حين نقرأها الآن نتعجب من قدرة القرآن على التنبؤ بما اخترعه البشر ؛ فالقرآن عالم بما يَجِدُ ؛ لا بقهريات الاقتدار فقط ؛ بل باختيارات البشر أيضاً .

وقوله الحق :

﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَآخِرَ فِيهِ .. ۝ (١٤) ﴾

[النحل]

والمَآخِر هو الذى يشق حلزومه الماء ، والحُلُزوم هو الصدر . ونجد مَنْ يصنعون المراكب يجعلون المقدمة حادة لتكون رأس الحربة التى تشق المياه بخير .

(١) الدسار : المسمار أو حبل من ليف تشد به ألواح السفينة ، وجمعه دسر . [ القاموس القويم ٢٢٧/١ ] .

(٢) الاعلام جمع علم وهو الجبل . فهو يصف السفن بالجيال فى كبرها . قال ابن كثير فى تفسيره ( ٢٧٢/٤ ) : « أى : كالجبال فى كبرها وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم مما فيه صلاح للناس فى جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع » .

وفى هذه الآية امتنَّ الحق سبحانه على عباده بثلاثة أمور : صيد السمك ، واستخراج الحلى ، وسيرَ الفلك فى البحر : ثم يعطف عليهم ما يمكن أن يستجدَّ ؛ فيقول :

﴿ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ .. (١٤) ﴾ [النحل]

وكانت البواخر وهى تشقَّ الماء ويرى الإنسان الماء اللين ، وهو يدرك الجسم الصَّلب للباخرة فيجد فيه متعة ، فضلاً عن أن هذه البواخر تحمل الإنسان من مكان إلى مكان .

ويذيل الحق سبحانه الآية بقوله :

﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٤) ﴾ [النحل]

ولا يقال ذلك إلا فى سرِّد نعمة آثارها واضحة ملحوظة تستحق الشكر من العقل العادى والفطرة العادية ، وشاء سبحانه أن يترك الشكر للبشر على تلك النعم ، ولم يُسخرهم شاكرين .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوًسًا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ  
وَأَنْهَزَ أَوْسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥) ﴾

وهكذا يدلُّنا الحق سبحانه على أن الأرض قد خلقت على مراحل ، ويشرح ذلك قوله سبحانه :

(١) ماد يميد : تحرك واهتز . ومادت الأرض : اضطربت وزلزلت . قال تعالى : ﴿ وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوًسًا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ .. (١٥) ﴾ [لقمان] لثلاث تميل وتضطرب فالجبال العالية توازن البحار العميقة . [ القاموس القويم ٢/ ٢٤٦ ] .

﴿قُلْ أَنْتُمْ لَكُمْ تُكْفَرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً<sup>(١)</sup> ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ٩﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا<sup>(٢)</sup> فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ١٠﴾ [فصلت]

وهكذا علمنا أن جِرم الأرض العام قد خُلِقَ أولاً ؛ وهو مخلوق على هيئة الحركة ؛ ولأن الحركة هي التي تأتي بالميدان - التاراجح يميناً وشمالاً - وعدم استقرار الجِرم على وَضْع ، لذلك شاء سبحانه أن يخلق في الأرض الرواسي لتجعلها تبدو ثابتة غير مُقلقة ، والرأسي هو الذي يثبت .

ولو كانت الأرض مخلوقة على هيئة الاستقرار لما خلق الله الجبال ، ولكنه خلق الأرض على هيئة الحركة ، ومنع أن تميد بخلق الجبال ليجعل الجبال رواسي للأرض .

وفي آية أخرى يقول سبحانه :

﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ٨٨﴾ [النمل]

وكلمة ﴿ أَلْقَى ﴾ تدلُّ على أن الجبال شيء متماسك وُضِع ليستقر .

ثم يعطف سبحانه على الجبال :

﴿وَأَنْهَاراً وَسَبَّلاً ١٥﴾ [النحل]

(١) الانداد : جمع نَدَّ . وهو الضد والشبيه . ويريد بها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الله . [ لسان العرب - مادة : ندد ] .

(٢) الأقوات جمع قوت ، وهو الرزق . قال ابن كثير في تفسيره ( ٩٣/٤ ) : « هو ما يحتاج إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس » .

ولم يَأْتِ الحقَّ سبحانه بفعل يناسب الأنهار ، ومن العجيب أن  
الأسلوب يجمع جماداً في الجبال ، وسيولة في الأنهار ، وسبلاً أي  
طرقاً ، وكلُّ ذلك :

﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (١٥)

[النحل]

أي : أن الجَعْلُ كُلُّه لعلنا نهتدى .

ونعلم أن العرب كانوا يهتدون بالجبال ، ويجعلون منها علامات ،  
والمثل هو جبل « هرشا » الذي يقول فيه الشاعر :

خَذُوا بَطْنَ هَرشَا أَوْ قَفَاهَا فَإِنَّهُ كَلَّا جَانِبِي هَرشَا لَهْنُ طَرِيقُ  
وأيضاً جبل التوباد كان يُعتبر علامة .

وكذلك قَوْلُ الحق سبحانه :

﴿وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ . .﴾ (٥٢)

[مريم]

وهكذا نجد من ضمن فوائد الجبال أنها علامات نهتدى بها إلى  
الطرق وإلى الأماكن ، وتلك من المهام الجانبية للجبال .

أو :

﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (١٥)

[النحل]

باتعاظكم بالأشياء المخلوقة لكم ، كي تهتدوا لِمَنْ أوجدها لكم .  
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿وَعَلَّمَنَّاكَ وَالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (١٦)

أى : أن ما تقدم من خلق الله هو علامات تدلُّ على ضرورة أن تروا المنافع التى أودعها الله فيما خلق لكم ؛ وتهدتوا إلى الإيمان بآله موجد لهذه الأشياء لصالحكم .

وما سبق من علامات مقررهُ الأرض ، سواء الجبال أو الانهار أو السُّبُل ؛ وأضاف الحق سبحانه لها فى هذه الآية علامة توجد فى السماء ، وهى النجوم .

ونعلم أن كلَّ مَنْ يسير فى البحر إنما يهتدى بالنجم . وتكلم عنها الحق سبحانه هنا كتسخير مُختص ؛ ولم يُدخلها فى التسخيرات المتعددة ؛ ولأن نجماً يقود لنجم آخر ، وهناك نجوم لم يصلنا ضوءها بعد ، وننتفع بآثارها من خلال غيرها<sup>(١)</sup> .

ونعلم أن قريشاً كانت لها رحلتان فى العام : رحلة الشتاء ، ورحلة الصيف . وكانت تسلك سبلاً متعددة ، فتهتدى بالنجوم فى طريقها ، ولذلك لابد أن يكون عندها خبرة بمواقع النجوم .

ويقول الحق سبحانه :

﴿وَالنَّجْمُ هُمْ يَهْتَدُونَ (١٦)﴾

[النحل]

(١) قال القرطبي فى تفسيره ( ٢٨١٦/٥ ) : « قال ابن العربى : أما جميع النجوم فلا يهتدى بها إلا العارف بمطالعها ومغاريبها ، والفرق بين الجنوبي والشمالي منها ، وذلك قليل فى الآخرين . وأما الشريا فلا يهتدى بها إلا من يهتدى بجميع النجوم . وإنما الهدى لكل أحد بالجدى والفرقدين ، لأنهما من النجوم المنصورة المطالع الظاهرة السميت الثابتة فى المكان ، فإنها تدور على القطب الثابت دوراناً محصلاً ، فهى أبداً هدى الخلق فى البر إذا عميت الطرق ، وفى البحر عند مجرى السفن ، وفى القبله إذا جهل السمت ، وذلك على الجملة بأن تجعل القطب على ظهر منكب الأيسر فما استقبلت فهو سمت الجهة . »

قد فضل الحق هذا الأسلوب من بين ثلاثة أساليب يمكن أن تؤدي المعنى : هي : « يهتدون بالنجم » و « بالنجم يهتدون » والثالث : هو الذي استخدمه الحق فقال :

﴿وَالنَّجْمُ هُمْ يَهْتَدُونَ (١٦)﴾ [النحل]

وذلك تأكيد على خبرة قريش بمواقع النجوم : لأنها تسافر كل عام رحلتين ، ولم يكن هناك آخرون يملكون تلك الخبرة .

والضمير « هم » جاء ليعطى خصوصيتين : الأولى : أنهم يهتدون بالنجم لا بغيره : والثانية : أن قريشا تهتدى بالنجم ، بينما غيرها من القبائل لا تستطيع أن تهتدى به .  
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٧)﴾

ونعلم أن الكلام الذي يلقيه المتكلم للسامع يأخذ صوراً متعددة : فمرة يأخذ صورة الخبر ، كأن يقول : مَنْ لَا يَخْلُقُ لَيْسَ كَمَنْ يَخْلُقُ . وهذا كلام خبري ، يصح أن تُصدِّقه ، ويصح ألا تُصدِّقه .

أما إذا أراد المتكلم أن يأتي منك أنت التَّصْدِيقُ ، ويجعلك تنطق به : فهو يأتي لك بصيغة سؤال ، لا تستطيع إلا أن تجيب عليه بالتأكيد لما يرغبه المتكلم .

ونعلم أن قريشا كانت تعبد الأصنام : وجعلوها آلهة : وهي لم تكلمهم ، ولم تُنزل منهاجاً ، وقالوا ما أورده الحق سبحانه على السنتهم :

﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى <sup>(١)</sup> .. ﴾ (٣٧)

[الزمر]

فلماذا إذن لا يعبدون الله مباشرة دون وساطة ؟ ولماذا لا يرفعون عن أنفسهم مشقة العبادة ، ويتجهون إلى الله مباشرة ؟  
ثم لنسال : ما هى العبادة ؟

نعلم أن العبادة تعنى الطاعة فى « افعل » و « لا تفعل » التى تصدر من المعبود . وبطبيعة الحال لا توجد أوامر أو تكاليف من الأصنام لمن يعبدونها ، فهى معبودات بلا منهج ، وبلا جزاء لمن خالف ، وبلا ثواب لمن أطاع ، وبالتالى لا تصلح تلك الأصنام للعبادة .

ولنناقش المسألة من زاوية أخرى ، لقد أوضح الحق سبحانه أنه هو الذى خلق السماوات والأرض ، والليل والنهار ، والشمس والقمر ، وسخر كل الكائنات لخدمة الإنسان الذى أوكل إليه مهمة خلافته فى الأرض <sup>(٢)</sup> .

وكل تلك الأمور لا يدعيها أحد غير الله ، بل إنك إن سألت الكفار والمشركين عن خلقهم ليقولن الله .

قال الحق سبحانه :

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ .. ﴾ (٨٧)

[الزخرف]

(١) الزلفى : القرب والمنزلة والدرجة . زلف إليه : قرب ودنا . [ القاموس القويم ٢٨٨/١ ] .  
والمعنى كما قاله قتادة والسدى : أى ليسفحوا لنا ويقربونا عنده منزلة ولهذا كانوا يقولون فى تلبيتهم إذا حجوا فى جاهليتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك .  
نقله ابن كثير فى تفسيره ( ٤٥/٤ ) .

(٢) قال تعالى فى قرآنه : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً .. ﴾ (البقرة) .



ذلك أن عملية الإيجاد والخلق لا يجروا أحداً أن يدعيها إن لم يكن هو الذى أبدعها ، وحين تسألهم : مَنْ خلق السماوات والأرض لقالوا : إنه الله<sup>(١)</sup> .

وقد أبلغهم محمد ﷺ أن الله هو الذى خلق السماوات والأرض ، وأن منهجه لإدارة الكون يبدأ من عبادته سبحانه . وما دام قد ادعى الحق سبحانه ذلك ، ولم يوجد مَنْ ينازعه ؛ فالدعوة تثبت له إلى أن يوجد معارض ، ولم يوجد هذا المعارض أبداً .

وهذا فى الآية التى نحن بصدد خواتمها : لم يقل الحق سبحانه « أتجعلون مَنْ لا يخلق مثل من يخلق » . بل قال :

﴿ أَقَمْنَ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (١٧)

وراء ذلك حكمة : فهؤلاء الذين نزل إليهم الحديث تعاملوا مع الأصنام وكأنها الله ؛ وتوهموا أن الله مخلوق مثل تلك الأصنام ؛ ولذلك جاء القول الذى يناسب هذا التصور .

والحق سبحانه يريد أن يبطل هذا التصور من الأساس ؛ فأوضح أن مَنْ تعبدونهم هم أصنام من الحجارة وهى مادة ولها صورة ، وأنتم صنعتموها على حسب تصوراتكم وقدراتكم .

وفى هذه الحالة يكون المعبود أقل درجة من العابد وأدنى منه ؛ فضلاً عن أن تلك الأصنام لا تملك لمن يعبدها ضراً ولا نفعاً .

(١) قال تعالى : ﴿ وَفِي سَائِغِهِمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ .. ﴾ (١٦)

[العنكبوت]

ثم : لماذا تدعون الله إن مسَّكم ضرٌّ ؟

إن الإنسان يدعو الله في موقف الضر : لأنه لاحظتها لا يجرو  
على خداع نفسه ، أما الآلهة التي صنعوها وعبدوها فهي لا تسمع  
الدعاء :

﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ  
الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ وَلَا يُبْنِيكَ مِثْلُ خَيْرٍ (١٤) ﴾

[فاطر]

فكيف إذن تساؤون بين من لا يخلق ، ومن يخلق ؟ إن عليكم أن  
تتذكروا ، وأن تتفكروا ، وأن تعملوا عقولكم فيما ينفعكم .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا <sup>(١)</sup>  
إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٨) ﴾

وهذه الآية سبقت في سورة إبراهيم : فقال الحق سبحانه هناك :

﴿ وَأَنَّا كُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ  
الْإِنْسَانَ لظَلُومٌ كَفَّارٌ (٣٤) ﴾

[إبراهيم]

وكان الحديث في مجال من لم يعطوا الألوهية الخالقة ، والربوبية  
الموجدة ، والمُدة حقها ، وجحدوا كل ذلك . ونفس الموقف هنا  
حديث عن نفس القوم ، فيوضح الحق سبحانه :

(١) لا تحصوها : لا تطبقوا عدما ، ولا تقوموا بحصرها لكثرتها ، كالسمع والبصر وتقويم

الصور إلى غير ذلك من العافية والرزق . [ قاله القرطبي في تفسيره ٢٧٠٥/٥ ] .

أنتم لو استعرضتم نعم الله قلن تحسوها ، ذلك أن المعدود دائماً يكون مكرر الأفراد ؛ ولكن النعمة الواحدة فى نظرك تشتمل على نعم لا تُحصى ولا تُعد ؛ فما يالك بالنعم مجتمعة ؟

أو : أن الحق سبحانه لا يمتن إلا بشيء واحد ، هو أنه قد جاء لكم بنعمة ، وتلك النعمة أفرادها كثير جداً .

وينهى الحق سبحانه الآية بقوله :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٨) ﴾

[النحل]

أى : أنكم رغم كفركم سيزيدكم من النعم ، ويعطيكم من منافع الرحمة ، فمنكم الظلم ، ومن الله الغفران ، ومنكم الكفر ومن الله الرحمة .

وكان تذييل الآية هنا يرتبط بتذييل الآية التى فى سورة إبراهيم حيث قال هناك :

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (٣٤) ﴾

[إبراهيم]

فهو سبحانه غفور لجحدكم ونكرانكم لجميل الله ، وهو رحيم ، فيوالى عليكم النعم رغم أنكم ظالمون وكافرون .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ (١٩) ﴾

والسر - كما نعلم - هو ما حبسته فى نفسك ، أو ما أسررت به لغيرك ، وطلبت منه ألا يعلمه لأحد . والحق سبحانه يعلم السر ، بل يعلم ما هو أخفى فهو القائل :

[طه]

﴿يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى (٧)﴾

أى : أنه يعلم ما تُسرّه فى أنفسنا ، ويعلم أيضاً ما يمكن أن يكون سرّاً قبل أن تُسرّه فى أنفسنا ، وهو سبحانه لا يعلم السرّ فقط : بل يعلم العَلَنَ أيضاً .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ  
شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾

أى : أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيئاً : بل هم يُخلَقون ، والأصنام كما قلنا من قبل هى أدنى ممّن يخلقونها ، فكيف يستوى أن يكون المعبود أدنى من العابد ؟ وذلك تسفيهٌ لعبادتهم .

ولذلك يقول الحق سبحانه على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام لحظة أن حطّم الأصنام ، وسأله أهله : مَنْ فعل ذلك بالكهتنا ؟ وأجاب :

﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا .. (٦٣)﴾ [الأنبياء]

فقالوا له : إن الكبير مجرد صنم ، وأنت تعلم أنه لا يقدر على شيء .

ونجد القرآن يقول لأمثال هؤلاء :

[الصافات]

﴿أَتَعْبُدُونَ مَا تَحْتُونَ<sup>(١)</sup>﴾ (٩٥)

فهذه الآلهة - إذن - لا تخلق بل تُخلق ، لكن الله هو خالق كل شيء ، وسبحانه القائل :

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾ (٧٣) [الحج]

ويذكر الحق سبحانه من بعد ذلك أوصاف تلك الأصنام :

﴿أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ  
أَيَّانَ يَبْعَثُونَ﴾ (٢١)

وهم بالفعل أموات ؛ لأنهم بلا حسٍّ ولا حركة ، وقوله :

[النحل]

﴿غَيْرُ أَحْيَاءٍ ..﴾ (٢١)

تفيد أنه لم تكن لهم حياة من قبل ، ولم تثبت لهم الحياة في دورة من دورات الماضي أو الحاضر أو المستقبل .

وهكذا تكتمل أوصاف تلك الأصنام ، فهم لا يخلقون شيئاً ، بل هم مخلوقون بواسطة مَنْ نَحْتُوهم ، وتلك الأصنام والأوثان لن تكون لها حياة في الآخرة ، بل ستكون وقوداً للنار .

(١) نحته : براه واقتطع منه أجزاء ، ويكون ذلك في الأشياء الصلبة كالحجر والخشب .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ <sup>(١)</sup> وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ (٢٢) [الصافات]

وبطبيعة الحال لن تشعر تلك الحجارة ببعث من عبدها .

ويُصَفَّى الحق سبحانه من بعد ذلك المسألة العقدية ، فيقول :

﴿ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ  
مُكَرَّةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ (٢٢)

وقوله الحق :

﴿ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ .. ﴾ (٢٢)

[النحل]

تمنع أن يكون هناك أفراد غيره مثله ، وقد يتصور البعض أنها  
تساوى كلمة « أحد » . وأقول : إن كلمة « أحد » هي منع أن يكون  
له أجزاء ؛ فهو مُنَزَّه عن التكرار أو التجزئ .

وفى هذا القول طمأننة للمؤمنين بأنهم قد وصلوا إلى قمة الفهم  
والاعتقاد بأن الله واحد .

أو : هو يوضح للكافرين أن الله واحد رغم أنوفكم ، وستعودون

(١) أزواجهم : نظراءهم وأضرابهم وقرنائهم . [ لسان العرب - مادة : زوج ] . « قال عمر  
ابن الخطاب : أزواجهم : أشباههم يجيء أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا ، وأصحاب الربا  
مع أصحاب الربا ، وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر » . نقله ابن كثير في تفسيره  
( ٤/٤ ) .

(٢) قال القرطبي في تفسيره ( ٣٨١٩/٥ ) : « أى : لا تقبل الوعظ ، ولا ينفع فيها الذكر » .

إِلَيْهِ غَضَبًا ، وبهذا القول يكشف الحق سبحانه عن الفطرة الموجودة في النفس البشرية التي شهدت في عالم الذَّرِّ أن الله واحد لا شريك له ، وأن القيامة والبعث حق .

ولكن الذين لا يؤمنون بالله وبالأخرة هم مَنْ سَتَرُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ فِطْرَتَهُمْ ، فكلمة الكفر كما سبق أن قلنا هي ستر يقتضى مستورا ، والكفر يستتر إيمان الفطرة الأولى .

والذين يُنْكِرُونَ الآخرة إنما يَحْرِمُونَ أَنْفُسَهُمْ مِنْ تَصَوُّرٍ مَا سَوْفَ يَحْدُثُ حَقًّا ؛ وهو الحساب الذى سيجازى بالثواب والحسنات على الأفعال الطيبة ، ولعل سيئاتهم تكون قليلة ؛ فيجبرها الحق سبحانه لهم وينالون الجنة .

والمُسْرِفُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ؛ يأملون أن تكون قضية الدين كاذبة ، لأنهم يريدون أن يبتعدوا عن تصور الحساب ، وَيَتَمَنُّونَ أَلَّا يَوْجَدَ حِسَابٌ .

وَيَصِفُهُمُ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ :

[النحل]

﴿ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ (٢٢)

أى : أنهم لا يكتفون بإنكار الآخرة فقط ؛ بل يتعاضمون بدون وجه للعظمة .

و « استكبر » أى : نصب من نفسه كبيرا دون أن يملك مقومات الكبير ، ذلك أن « الكبير » يجب أن يستند لمقومات الكبير ؛ ويضمن لنفسه أن تظل تلك المقومات ذاتية فيه .

ولكننا نحن البشر أبناء أغيار ؛ لذلك لا يصح لنا أن نتكبر ؛

فالواحد منّا قد يمرض ، أو تزول عنه أعراض الثروة أو الجاه ،  
فصفات وكمالات الكبر ليست ذاتية في أي منّا ؛ وقد تُسلب ممن فاء  
الله عليه بها ؛ ولذلك يصبح من اللائق أن يتواضع كل منّا ، وأن  
يستحضر ربه ، وأن يتضاءل أمام خالقه .

فالحق سبحانه وحده هو صاحب الحق في التكبر ؛ وهو سبحانه  
الذي تبلغ صفاته ومقوماته منتهى الكمال ، وهي لا تزول عنه أبداً .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ لَا جَرَمَ أَنْ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ

لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴾ (٦٢)

وساعة نرى ﴿ لا جرم ﴾<sup>(١)</sup> فمعناها أن ما يأتي بعدها هو حق  
ثابت ، فـ « لا » نافية ، و « جرم » مأخوذة من « الجريمة » ، وهي  
كسر شيء مؤمن به لسلامة المجموع . وحين نقول « لا جرم »  
أي : أن ما بعدها حق ثابت .

وما بعد ﴿ لا جرم ﴾ هنا هو : أن الله يعلم ما يُسِرُّون وما  
يُعلنون .

وكل آيات القرآن التي ورد فيها قوله الحق ﴿ لا جرم ﴾ تؤدي  
هذا المعنى ، مثل قوله الحق :

﴿ لَا جَرَمَ أَنْ لَهُمُ النَّارُ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴾<sup>(٢)</sup> (٦٢)

[النحل]

(١) لا جرم : قال الفراء : هي في الأصل بمعنى لا بد ولا محالة ، ثم كثرت فحولت إلى معنى  
القسم وصارت بمعنى حقا [ المصباح المنير ص ٥٤ ] .

(٢) مُفْرَطُونَ : متروكون منسيون في النار قاله مجاهد . وقال مجاهد : مبعدون . وقال قتادة  
والحسن : معجلون إلى النار مقدمون إليها . [ تفسير القرطبي ٢٨٤٦/٥ ] .



وكذلك قوله الحق :

﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ (١٠٩)

[النحل]

وقد قال بعض العلماء : إن قوله الحق ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ يحمل معنى « لا بد » ، وهذا يعنى أن قوله الحق :

﴿ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ .. ﴾ (٢٣)

[النحل]

لا بد أن يعلم الله ما يُسِرُّونَ وما يُعْلِنُونَ ، ولا مناص من أن الذين كفروا هم الخاسرون . وقد حلَّ العلماء اللفظ ليصلوا إلى أدق أسرارهِ .

وعلم الله لا ينطبق على الجهر فقط ، بل على السر أيضاً ؛ ذلك أنه سيحاسبهم على كل الأعمال . وينهى الحق سبحانه الآية بقوله :

﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴾ (٢٣)

[النحل]

وإذا سألنا : وما علاقة علم الله بالعقوبة ؟ ونقول : ألم يقولوا فى أنفسهم :

﴿ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ .. ﴾ (٨)

[المجادلة]

وإذا ما نزل قول الحق سبحانه ليُخبرهم بما قالوه فى أنفسهم : فهذا دليل على أن مَنْ يُبْلِغُهُمْ صَادِقٌ فى البلاغ عن الله ، ورغم ذلك فقد استكبروا : وتأبؤا وعاندوا ، وأخذتهم العزة بالإثم ، وأرادوا بالاستكبار الهرب من الالتزام بالمنهج الذى جاءهم به الرسول ﷺ .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَا أُنْزِلَ رَبُّكُمْ لَا  
قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (٢٤)

وقوله الحق :

﴿مَّاذَا أُنْزِلَ رَبُّكُمْ .. (٢٤)﴾ [النحل]

يُوضِّح الاستدراك الذى أجراه الله على لسان الْمُتَكَبِّرِ : ليعرفوا أن لهم رباً . ولو لم يكونوا مؤمنين بربٍّ ، لأعلنوا ذلك ، ولكنهم من غفلتهم اعترضوا على الإنزال ، ولم يعترضوا على أن لهم رباً . وهذا دليل على إيمانهم بربٍّ خالق : ولكنهم يعترضون على محمد ﷺ وما أنزل إليه من الله .

و :

﴿قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٢٤)﴾ [النحل]

والأساطير : هى الأكاذيب ، ولو كانوا صادقين مع أنفسهم لما أقرُّوا بالالوهية ، ورفضوا أيضاً القول المنزَّل إليهم . ومنهم من قال :

﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٥)﴾

[الفرقان]

(١) الأساطير : جمع أسطورة وهى الأحاديث التى لا أصل لها . أو هى جمع أسطار أو جمع سطر : أى كتابات وغلبت على الباطل منها . [ القاموس القويم ٢١٣/١ ] .

ولكن هناك جانب آخر كان له موقف مختلف سيأتى تبيان  
من بعد ذلك ، وهم الجانب المُضَادُّ لهؤلاء ؛ حيث يقول الحق  
سبحانه :

﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ  
الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۚ ﴾ (٢٠)

وراء ذلك قصة توضح جوانب الخلاف بين فريق مؤمن ،  
وفريق كافر .

فحين دعا رسول الله ﷺ قومه وعشيرته إلى الإيمان بالله الواحد  
الذى أنزل عليه منهجاً فى كتاب مُعْجَز ، بدأت أخبار رسول الله ﷺ  
تنتشر بين قبائل الجزيرة العربية كلها ، وأرسلت كل قبيلة وفداً منها  
لتتعرف وتستطلع مسألة هذا الرسول .

ولكن كُفَّار قريش أرادوا أن يصدّوا عن سبيل الله ؛ فقسّموا  
أنفسهم على مداخل مكة الأربعة ، فإذا سألهم سائل من وفود القبائل  
« ماذا قال ربكم الذى أرسل لكم رسولا ؟ » .

هنا يرد عليهم قسم الكفار الذى يستقبلهم : « إنه رسول كاذب ،  
يُحَرِّفُ وَيُجَدِّفُ <sup>(١)</sup> » . والهدف طبعاً أن يصدّ الكفار وفود القبائل .

ويخبر الحق سبحانه رسوله ﷺ بما حدث ، وإذا قيل للواقفين  
على أبواب مكة من الوفود التى جاءت تستطلع أخبار الرسول : ماذا  
أنزل ربكم ؟ يردون « إنه يُرَدِّدُ أساطير الأولين » .

(١) التجديف : هو الكفر بالنعم . جدّف الرجل بنعمة الله : كفرها ولم يقنع بها . قال أبو عبيد  
: يعنى كفر النعمة واستقلال ما أنعم الله عليك . [ لسان العرب - مادة : جدف ] .

وهذا الجواب الواحد من الواقفين على أبواب مكة الأربعة يدل على أنها إجابة مُتَّفِق عليها ، وسبق الإعداد لها ، وقد أرادوا بذلك أن يصرفوا وفود القبائل عن الاستماع لرسول الله ﷺ فشبهوا الذُّكْرَ المُنْزَل من الله بمثل ما كان يرويه لهم - على سبيل المثال - النخس . ابن الحارث من قصص القدماء التي تتشابه مع قصص عنتره ، وأبى زيد الهلالي التي تُروى في قُرْآننا . وهذه هي الموقعة الأولى في الأخذ والرد .

وَيُعْقَبُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ عَلَى قَوْلِهِمْ هَذَا :

﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَّا سَاءَ مَا يَزِرُّونَ﴾ (٢٥)

وانظر إلى قوله سبحانه :

﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً ..﴾ (٢٥) [النحل]

لنرى كيف يُوَضِّحُ الْحَقُّ سبحانه أن النفس البشرية لها أحوال متعددة ؛ وإذا أسرفت على نفسها في تلك الجوانب ؛ فهي قد تُسْرِف في الجانب الأخلاقي ؛ والجانب الاجتماعي ؛ وغير ذلك ، فتأخذ وِزْرَ كُلِّ ما تفعل .

ويُوضِّحُ هنا الحق سبحانه أيضاً أن تلك النفس التي ترتكب الأوزار حين تُضِلُّ نفساً غيرها فهي لا تتحمل من أوزار النفس التي أضلَّتها إلا ما نتج عن الإضلال ؛ فيقول :

[النحل]

﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضْلُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ .. (٢٥)﴾

ذلك أن النفس التي تمّ إضلالها قد ترتكب من الأوزار في مجالات أخرى ما لا يرتبط بعملية الإضلال .

والحق سبحانه أعدل من أن يحمل حتى المضل أوزاراً لم يكن هو السبب فيها ؛ ولذلك قال الحق سبحانه هنا :

[النحل]

﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضْلُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ .. (٢٥)﴾

أى : أن المضلّ يحمل أوزار نفسه ، وكذلك يحمل بعضاً من أوزار الذين أضلهم ؛ تلك الأوزار الناتجة عن الإضلال .

وفى هذا مطلق العدالة من الحق سبحانه وتعالى ، فالذين تمّ إضلالهم يرتكبون نوعين من الأوزار والسيئات ؛ أوزار وسيئات نتيجة الإضلال ؛ وتلك يحملها معهم من أضلوهم .

أما الأوزار والسيئات التي ارتكبوها بأنفسهم دون أن يدفعهم لذلك من أضلوهم ؛ فهم يتحملون تبعاتها وحدهم ، وبذلك يحمل كل إنسان أحمال الذنوب التي ارتكبتها .

وقد حسم رسول الله ﷺ ذلك حين قال : « والذي ناس محمد بيده ، لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة بحمله على عنقه ، بغير له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة تيعر<sup>(١)</sup> » .

وقس على ذلك من سرق في الطوب والأسمنت والسيد وخدع الناس .

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٨٢٢) ، والبخارى في صحيحه (٢٥٩٧) . حديث أبي حميد الساعدي . ومعنى تيعر أى : تصيح ، والخوار صوت البقرة .

وحين يقول الحق سبحانه :

﴿الَّذِينَ يَضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ .. (٧٥)﴾ [النحل]

إنما يلفتنا إلى ضرورة ألا تلهينا الدنيا عن أهم قضية تشغل بال الخليقة ، وهى البحث عن الخالق الذى أكرم الخلق ، وأعد الكون لاستقبالهم .

وكان يجب على هؤلاء الذين سمعوا من كفار قريش أن يبحثوا عن الرسول ، وأن يسمعوا منه ؛ فهم أميون لم يسبق أن جاءهم رسول ؛ وقد قال فيهم الحق سبحانه :

﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٍّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (٧٨)﴾

[البقرة]

فإذا ما جاءهم الرسول كان عليهم أن يبحثوا ، وأن يسمعوا منه لا نقلاً عن الكفار ؛ ولذلك سيعاقبهم الله ؛ لأنهم أهملوا قضية الدين ، ولكن العقوبة الشديدة ستكون لمن كان عندهم علم بالكتاب .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا .. (٧٩)﴾ [البقرة]

ويصف الحق سبحانه من يحملون أوزارهم وبعضاً من أوزار من أضلّوهم :

﴿أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ (٢٥)﴾ [النحل]

أى : ساء ما يحملون من آثام ؛ فهم لم يكتفوا بأوزارهم ، بل

صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَنْعُوا الْغَيْرَ أَنْ يَسْتَمَعَ إِلَى قَضِيَةِ الْإِيمَانِ .  
وَمِنْ نَتِيجَةِ ذَلِكَ أَنْ يُبَيِّحَ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ لِنَفْسِهِ بَعْضًا مِمَّا حَرَّمَ  
اللَّهُ ؛ فَيَتَحَمَّلُ مَنْ صَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَزَرَ هَذَا الْإِضْلَالُ .

ولذلك نجد رسول الله ﷺ يقول :

« شَرُّكُمْ مَنْ بَاعَ دِينَهُ بِدُنْيَا ، وَشَرُّ مَنْ بَاعَ دِينَهُ بِدُنْيَا  
غَيْرِهِ » <sup>(١)</sup> .

فَمَنْ بَاعَ الدِّينَ لِيَتَمَتَّعَ قَلِيلًا ؛ يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ ؛ أَمَا مَنْ بَاعَ دِينَهُ  
لِيَتَمَتَّعَ غَيْرُهُ فَهُوَ الَّذِي سَيَجِدُ الْعِقَابَ الْأَشَدَّ مِنْ اللَّهِ .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ  
مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَنَّهُمْ <sup>(٢)</sup>  
الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾ ﴾

ويأتي الحق سبحانه هنا بسيرة الأولين والسُنَنَ التي أجراها  
سبحانه عليهم ، ليسلي رسوله ﷺ ؛ وَيُوضِّحَ لَهُ أَنْ مَا حَدَثَ مَعَهُ  
لَيْسَ بِدَعَا ؛ بَلْ سَبَقَ أَنْ حَدَثَ مَعَ مَنْ سَبَقَ مِنَ الرُّسُلِ . وَيُبَلِّغُهُ أَنَّهُ

(١) أخرج مسلم في صحيحه ( ١١٨ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ  
قال : « بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجل مؤمناً ويمسى كافراً ، أو  
يمسى مؤمناً ويصبح كافراً ، يبيح دينه بعرض من الدنيا » وقد أخرج ابن أبي الدنيا في  
« ذم الدنيا » أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : « الخاسر من عمر دنياه بخراب آخرته ،  
والخاسر من استصلح معاشه بفساد دينه ، والمغبون حظاً من رضى بالدنيا من الآخرة » .  
(٢) خَرَّ : سقط من علو إلى سفلى بصوت . وَخَرَّ البناء : سقط . [ لسان العرب - مادة :  
خرر ] .

(٣) من فوقهم : أى عليهم وقع وكانوا تحته فهلكوا وما أفلتوا . [ تفسير القرطبي ٥/ ٢٨٢٢ ] .

لم يبعث أى رسول إلا بعد تَعَمُّ البَلْوى وَيَعْمُ الفساد ، ويفقد البشر  
المناعة الإيمانية ، نتيجة استفاد مَنْ يؤمنون ويعملون الصالحات ،  
ويتواصون بالحق وبالصبر .

والمثل الواضح على ذلك ما حدث لبنى إسرائيل ؛ الذين قال فيهم  
الحق سبحانه :

﴿ كَانُوا لَا يَتَّهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ .. (٧٩) ﴾

[المائدة]

فانصب عليهم العذاب من الله ، وهذا مصير كل أمة لا تتناهى عن  
المنكر الظاهر أمامها .

ويقول سبحانه هنا :

﴿ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ .. (٧٦) ﴾

[النحل]

والمكر تبين خفى يبيته الماكر بما يستر عن الممكور به . ولكن  
حين يمكر أحد بالرسول ؛ فهو يمكر بمن يؤيده الله العالم العليم .

وإذا ما أعلم الله رسوله بالمكر ؛ فهو يلغى كل أثر لهذا التبييت ؛  
فقد علمه مَنْ يقدر على إبطاله . والحق سبحانه هو القاتل :

﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرَسُولِي .. (٧١) ﴾

[المجادلة]

وهو القاتل :

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ

[الصفات]

الْمَنْصُورُونَ (١٧٢) ﴾

وطبق الحق سبحانه ذلك على رسوله ﷺ ؛ حين مكر به كفار  
قريش وجمعوا شباب القبائل ليقتلوه ؛ فأغشاهم الله ولم يبصروا



خروجه للهجرة<sup>(١)</sup> ولم ينتصر عليه معسكر الكفر بأى وسيلة ؛  
لا باعتداءات اللسان ، ولا باعتداءات الجوارح .

وهؤلاء الذين يمكرون بالرسول لم يتركهم الحق سبحانه دون عقاب :

﴿ فَأَتَى اللَّهُ بُيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ .. ﴾ (٢٦) [النحل]

أى : أنهم إن جعلوا مكرهم كالبناية العالية ؛ فالحق سبحانه يتركهم  
لإحساس الأمن المزيف ، ويحفر لهم من تحتها ، فيخر عليهم السقف  
الذى من فوقهم . وهكذا يضرب الله المثل المعنوى بأمر محس .  
وقوله الحق :

﴿ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ .. ﴾ (٢٦) [النحل]

يوضح أنهم موجودون داخل هذا البيت ، وأن الفوقية هنا  
للسقف ، وهى فوقية شاءها الله لياتيهم :

﴿ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (٢٦) [النحل]

وهكذا يأتى عذاب الله بغتة ؛ ذلك أنهم قد بيئوا ، وظنوا أن هذا  
التبئيت بخفاء يخفى عن الحى القيوم .

ولئيت الأمر يقتصر على ذلك ؛ لا بل يُعذبهم الله فى الآخرة  
أيضاً :

(١) اجتمعت قريش على قتل رسول الله ﷺ فاخذوا من كل قبيلة شاباً فتيماً ليضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه فى القبائل فلا يستطيع بنو هاشم الأخذ بثأره ، فاتاه جبريل قائلاً : لا تبت هذه الليلة على فراشك . ولزم المشركون بابيه ينتظرون نومه ليقتلوه ، ولكنه ﷺ خرج عليهم وفى يده حفنة من التراب فنثرها على رؤوسهم وهو يتلو قوله تعالى : ﴿ يَسْـَٔلُكَ وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ ﴾ (٢) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (٣) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٤) إلى قوله : ﴿ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ (٥) [يس] . فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباً ، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب [ السيرة النبوية لابن هشام ٤٨٣/٢ ] بتصرف .

﴿ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءُ الَّذِينَ  
 كُنْتُمْ تُشْكُونَ فِيهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ  
 الْيَوْمَ وَالسَّوَاءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (٢٧)

وهكذا يكون العذاب فى الدنيا وفى الآخرة ، ويلقون الخزي يوم  
 القيامة . والخزي هو الهوان والمذلة ، وهو أقوى من الضرب  
 والإيذاء ؛ ولا يتجلد أمامه أحد ؛ فالخزي قشعريرة تغشى البدن ؛ فلا  
 يفلت منها من تصيبه .

وإن كان الإنسان قادراً على أن يكتّم الإيلام ؛ فالخزي معنى  
 نفسى ، والمعانى النفسية تنضح على البشرية ؛ ولا يقدر أحد أن يكتّم  
 أثرها ؛ لأنه يقتل خميرة الاستكبار التى عاش بها ذلك الذى بيّت ومكر .

ويوضح الحق سبحانه هذا المعنى فى قوله عن القرية التى كان  
 يأتياها الرزق من عند الله ثم كفرت بأنعم الله ؛ فيقول :

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً <sup>(١)</sup> كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا <sup>(٢)</sup> مِنْ  
 كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا  
 يَصْنَعُونَ ﴾ (١١٢)

[النحل]

(١) أخزاه : أمانته وفضحه . [ القاموس القويم ١٩٢/١ ] . « يخزيهم : أى يفضحهم بالعذاب

وينذلهم به ويهينهم » قاله القرطبي فى تفسيره ( ٢٨٢٢/٥ ) .

(٢) تشاقون : تخالفون وتعادون وتحاربون . [ لسان العرب - مادة : شقق ] .

(٣) المقصود بالقرية هنا مكة على أرجح الأقوال التى نقلها ابن كثير فى تفسيره ( ٥٨٩/٢ )

والقرطبي ( ٢٩٢١/٥ ) وساق القرطبي قولاً عاماً أنها أى قرية كانت على هذه الصفة .

(٤) رَغَدَ العيش : اتسع وطاب ، وقال تعالى : ﴿ وَكَلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا .. ﴾ (٣٥) [البقرة]

أى : أكلاً طيباً موسعاً عليكم فيه . [ القاموس القويم ٢٦٩/١ ] .

أى : كأن الجسد كله قد سار مُمتلكاً لحاسة التذوق ، وكان الجوع قد أصبح لباساً ؛ يعانى منه صاحبه ؛ فيجوع بقفاه ، ويجوع بوجهه ، ويجوع بذراعه وجلده وخطواته ، وبكل ما فيه .

وساعة يحدث هذا الخزى فكلُّ خلايا الاستكبار تنتهى ، خصوصاً أمام مَنْ كان يدعى عليهم الإنسان أن عظمته وتجبره وغروره باقٍ ، وله ما يسنده .

ويتابع سبحانه متحدياً :

﴿ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ .. ﴾ (٢٧) [النحل]

أى : أين الشركاء الذين كنتم تعبدونهم ؛ فجعلتم من أنفسكم شُقَّةً ، وجعلتم من المؤمنين شُقَّةً أخرى ، وكلمة ﴿ تُشَاقُّونَ ﴾ مأخوذة من « الشق » ويقال : « شَقَّ الجدار أو شَقَّ الخشب » والمقصود هنا أن جعلتم المؤمنين ، ومَنْ مع الرسول فى شُقَّةٍ تُعادونها ، وأخذتم جانب الباطل ، وتركتم جانب الحق .

وهنا يقول مَنْ آتاهم الله العلم :

﴿ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (٢٧) [النحل]

وكان هذا الأمر سيصير مشهداً بمحضر الحق سبحانه بين مَنْ مكروا برسول الله ﷺ ، وسيحضره الذين آتاهم الله العلم .

والعلم - كما نعلم - يأتى من الله مباشرة ؛ ثم يُنقل إلى الملائكة ؛ ثم يُنقل من الملائكة إلى الرُّسل ، ثم يُنقل من الرُّسل إلى الأمم التى كلفَ الحق سبحانه رسله أن يُبلِّغوهم منهجه .

وَكَمَا شَهِدَتْ الدُّنْيَا سَقُوطَ الْمَنَاجِجِ الَّتِي اتَّبَعُوهَا مِنْ أَهْوَائِهِمْ ،  
وَسَقُوطَ مَنْ عَبَدُوهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ سَيُشْهَدُ الْيَوْمَ الْآخِرُ الْخِزْيُ وَالسُّوْءُ  
وَهُوَ يَحِيطُ بِهِمْ ، وَقَدْ يَكُونُ الْخِزْيُ مِنْ هَوْلِ الْمَوْقِفِ الْعَظِيمِ ، وَيَحْمِي  
اللَّهُ مَنْ آمَنُوا بِهِ بِالْإِطْمِئْنَانِ .

وَنَعْلَمُ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَدْ قَالَ : « أَلَا هَلْ بَلَغْتَ ، اللَّهُمَّ  
فَاشْهَدْ » <sup>(١)</sup> .

وَكَمَا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ أُمَّتَهُ وَاسْتَجَابَتْ لَهُ : فَقَدْ طَلَبَ مِنْهُمْ أَيْضًا أَنْ  
يَكُونُوا امْتِدَادًا لِرِسَالَتِهِ ، وَأَنْ يُبَلِّغُوهَا لِلنَّاسِ ، ذَلِكَ أَنَّ الْحَقَّ سَبْحَانَهُ  
قَدْ مَنَعَ الرِّسَالَاتِ مِنْ بَعْدِ رِسَالَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ . وَصَارَ  
مِنْ مَسْئُولِيَةِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَةِ أَنْ تُبَلِّغَ كُلُّ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ رِسَالَةُ  
الرَّسُولِ ﷺ .

وَقَدْ قَالَ ﷺ : « نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاها ، وَأَدَّاهَا إِلَى  
مَنْ لَمْ يَسْمَعْها ، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ » <sup>(٢)</sup> .

وَالْحَقُّ سَبْحَانَهُ هُوَ الْقَائِلُ <sup>(٣)</sup> :

(١) وَرَدَ هَذَا الْقَوْلُ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ مِنْهَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي  
صَحِيحِهِ ( ٣٧٨ ) قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَدَّ ظَهْرَهُ إِلَى قِبَةِ آمِنٍ ، فَقَالَ : أَلَا  
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتَ ؟ اللَّهُمَّ اشْهَدْ .

(٢) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ ( ٤٣٧/١ ) وَالتِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ ( ٢٦٥٧ ، ٢٦٥٨ ) وَابْنُ مَاجَةَ  
فِي سُنَنِهِ ( ٢٣٢ ) وَالحَمِيدِيُّ ( ٤٧/١ ) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ .

(٣) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « اقْرَأْ عَلَيَّ . فَقُلْتُ :  
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اقْرَأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ . قَالَ : نَعَمْ ، إِنِّي أَحَبُّ أَنْ أَسْمَعَ مِنْ غَيْرِي » فَقَرَأَتْ  
سُورَةَ النَّسَاءِ حَتَّى أَنْتَبَتْ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى  
هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝ ﴾ [النَّسَاءُ] فَقَالَ : « حَسْبُكَ الْآنَ » . فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذَرَّفَانِ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  
فِي صَحِيحِهِ ( ٥٠٥٠ ) ، وَكَذَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ( ٨٠٠ ) كِتَابُ صَلَاةِ الْمَسَافِرِينَ وَلَفْظُهُ  
« رَفَعْتُ رَأْسِي أَوْ غَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَرَفَعَتْ رَأْسِي فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ ﷺ تَسِيلُ » .

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (٤١) يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرُّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ .. ﴿٤٢﴾

[النساء]

أى : يتمنون أن يصيروا تراباً ، كما قال تعالى فى موقع آخر : ﴿إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ (٤١)

[النبا]

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٢٨)

يقول تعالى :

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ..﴾ (٢٨)

[النحل]

أى : تتوفاهم فى حالة كونهم ظالمين لأنفسهم ، وفى آية أخرى قال الحق تبارك وتعالى :

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (١١٨)

[النحل]

ومعلوم أن الإنسان قد يظلم غيره لحظ نفسه وإصالحها .. فكيف يظلم هو نفسه ، وهذا يسمونه الظلم الأجمق حين تظلم نفسك التى بين جنبيك .. ولكن كيف ذلك ؟

(١) أى : الاستسلام . أى : أقروا لله بالربوبية وانقادوا عند الموت . [ تفسير القرطبي

نعرف أن العدو إذا كان من الخارج فسهل التصدي له ، بخلاف إذا جاءك من نفسك التي بين جنْبَيْكَ ، فهذا عدو خطير صَعِبُ التصدي له ، والتخلّص منه .

وهنا نطرح سؤالاً : ما الظلم ؟ الظلم أن تمنعَ صاحبَ حقٍّ حقّه ، إذن : ماذا كان لنفسك عليك حتى يقال : إنك ظلمتها بمنعها حقّها ؟  
نقول : حين تجوع ، ألا تأكل ؟ وحين تعطش ألا تشرب ؟ وحين ترهق من العمل ألا تنام ؟

إذن : أنت تعطى نفسك مطلوباتها التي تُريحها وتسارع إليها ، وكذلك إذا نمتَ وحاولوا إيقاظك للعمل فلم تستيقظ ، أو حاولوا إيقاظك للصلاة فتكاسلت ، وفي النهاية كانت النتيجة فشلاً في العمل أو خسارة في التجارة .... الخ .

إذن : هذه خسارة مُجمعة ، والخاسر هو النفس ، وبهذا فقد ظلم الإنسان نفسه بما فاتها من منافع في الدنيا ، وقسُ على ذلك أمور الآخرة .

وانظر هنا إلى جُزئيات الدنيا حينما تكتمل لك ، هل هي نهاية كل شيء ، أم بنهايتها يبتدىء شيء ؟ بنهايتها يبتدىء شيء ، ونسأل : الشيء الذي سوف يبدأ ، هل هو صورة مكرورة لما انتهى في الدنيا ؟

ليس كذلك ، لأن المنتهى في الدنيا مُنقطع ، وقد أخذت حظّي منه على قَدَرِ قدراتي ، وقدراتي لها إمكانات محدودة .. أما الذي سيبدأ - أي في الآخرة - ليس بمُنْتَه بل خالد لا انقطاع له ، وما فيه من

نعيم يأتى على قَدَرِ إمكانات المنعم ربك سبحانه وتعالى .

إذن : أنت حينما تُعطى نفسك متعةً فى الدنيا الزائلة المنقطعة ، تُفوت عليها المتعة الباقية فى الآخرة .. وهذا مُنتهى الظلم للنفس .

نعود إلى قوله تعالى :

﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ .. ﴾ (٢٨)

[النحل]

اثبتت هذه الآية التوفى للملائكة .. والتوفى حقيقة لله تعالى ، كما جاء فى قوله :

﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ .. ﴾ (٤٢)

[الزمر]

لكن لما كان الملائكة مأمورين ، فكان الله تعالى هو الذى يتوفى الأنفس رغم أنه سبحانه وتعالى قال :

﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ .. ﴾ (٤٢)

[الزمر]

وقال :

﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ .. ﴾ (١١)

[السجدة]

وقال :

﴿ تَوَفَّاهُ رُسُلُنَا .. ﴾ (٦١)

[الأنعام]

إذن : جاء الحَدَثُ من الله تعالى مرة ، ومن رئيس الملائكة عزرائيل مرة ، ومن مُسَاعديه من الملائكة مرة أخرى ، إذن : الأمر إما للمزاولة مباشرة ، وإما للواسطة ، وإما للأصل الأمر .

وقوله تعالى :

﴿ تَتَوَفَّاهُمْ .. ﴾ (٢٨)

[النحل]

معنى التوفى من وفاه حقه أى : وفاه أجله ، ولم ينقص منه شيئاً ، كما تقول للرجل وفيتك دينك .. أى : أخذت ما لك عندى .

﴿ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ .. ﴾ (٢٨)

[النحل]

نلاحظ أنها جاءت بصيغة الجمع ، و ﴿ ظَالِمِي ﴾ يعنى ظالمين و ﴿ أَنْفُسِهِمْ ﴾ جمع ، وحين يُقَابَلُ الجمع بالجمع تقتضى القسمة أحاداً أى : أن كلا منهم يظلم نفسه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَأَلْقُوا السَّلْمَ .. ﴾ (٢٨)

[النحل]

أى : خضعوا واستسلموا ولم يعد ينفعهم تكبرهم وعجرفتهم فى الدنيا .. ذهب عنهم كل هذا بذهاب الدنيا التى راحت من بين أيديهم .

وما داموا ألقوا السلم الآن ، إذن : فقد كانوا فى حرب قبل ذلك كانوا فى حرب مع أنفسهم وهم أصحاب الشقاق فى قوله تعالى :

﴿ تَشَاوَرُونَ .. ﴾ (٢٧)

[النحل]

أى : تجسعلون هذا فى شق ، وهذا فى شق ، وكان الآية تقول : لقد رفعوا الراية البيضاء وقالوا : لا جَدٌ<sup>(١)</sup> لنا على الحرب .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ .. ﴾ (٢٨)

[النحل]

هذا كقوله تعالى فى آية أخرى :

(١) الجدل : القوة والشدة . والجلد : الصلابة والجلادة . [ لسان العرب - مادة : جلد ] .



﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ<sup>(١)</sup> إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ (٢٣)

[الأنعام]

والواقع أنهم بعد أن ألقوا السلم ورفعوا الراية البيضاء واستسلموا ، أخذهم موقف العذاب فقالوا محاولين الدفاع عن أنفسهم :

﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ ..﴾ (٢٨)

[النحل]

وتعجب من كذب هؤلاء على الله في مثل هذا الموقف ، على مَنْ تكذبون الآن ؟

فيرد عليهم الحق سبحانه :

﴿بَلَى ..﴾ (٢٨)

[النحل]

وهي أداة نفى للنفي السابق عليها ، ومعلوم أن نفي النفي إثبات ، ف ﴿ بلى ﴾ تنفى :

﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ﴾ (٢٨)

[النحل]

إذن : معناها .. لا .. بل عملتم السوء . ثم يقول الحق سبحانه :

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٢٨)

[النحل]

ومن رحمة الله تعالى أنه لم يكتفِ بالعلم فقط ، بل دون ذلك عليهم وسجله في كتاب سيعرض عليهم يوم القيامة ، كما قال تعالى :

(١) قال ابن عباس معنيين في تاويل كلمة ( فتنتهم ) : الاول : معذرتهم . الثانى : حجتهم .

نقلهما السيوطى فى الدر المنثور ( ٢٥٨/٣ ) .

[الأنبياء]

﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ (٤٧)

وقال :

﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ<sup>(١)</sup> فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ (١٣) ﴿أَفْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ (١٤) [الإسراء]

ويحلو للبعض أن ينكر إمكانية تسجيل الأعمال وكتابتها .. ونقول لهؤلاء : تعالوا إلى ما توصل إليه العقل البشري الآن من تسجيل الصور والأصوات والبصمات وغيرها .. وهذا كله يُسهّل علينا هذه المسألة عندما نرقى إمكانات العقل البشري إلى الإمكانات الإلهية التي لا حدود لها .

فلا وجه - إذن - لأن ننكر قدرة الملائكة « رقيب وعتيد<sup>(٢)</sup> » في تسجيل الأعمال في كتاب يحفظ أعماله ويُحصى عليه كل كبيرة وصغيرة .

ثم يقول تعالى :

﴿فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَئَسَ  
مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (٤١)

سبق أن قلنا في شرح قوله تعالى في وصف جهنم :

- (١) طائره : عمله وما قُدِّرَ عليه من خير وشر ، وهو ملازمه أينما كان . وقال الحسن : أى شقاوته وسعاده وما كتب له من خير وشر وما طار له من التقدير ، أى : صار له عند القسمة فى الأزل [ تفسير القرطبي ٢٩٥٧/٥ ] .
- (٢) يقول تعالى فى سورة ق : ﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ (١٧) مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ [ق] .

[الحجر] ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ (٤٤)

أى : أن لكل جماعة من أهل المعصية باباً معلوماً .. قباباً لأهل الربا .. وباباً لأهل الرشوة .. وباباً لأهل النفاق وهكذا .. ولك أن تتصور ما يلاقيه مَنْ يجمع بين هذه المعاصي !! إنه يدخل هذا الباب ثم يخرج منه ليدخل باباً آخر .. حقاً ما أتعس هؤلاء !

وهنا يقول تعالى :

[النحل] ﴿فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ ..﴾ (٢٩)

فجاءت أيضاً بصورة الجمع . إذن : كل واحد منكم يدخل من بابه الذى خُصَّص له .

ثم يقول سبحانه :

[النحل] ﴿فَلْيَسْ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (٢٩)

والمثوى هو مكان الإقامة ، وقال تعالى فى موضع آخر :

﴿لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (٢٣)

فتكبر واستكبر وكل ما جاء على وزن ( تفعل ) يدل على أن كبرهم هذا غير ذاتي ؛ لأن الذى يتكبر حقاً يتكبر بما فيه ذاتياً لا يسلبه منه أحد ، إنما مَنْ يتكبر بشيء لا يملكه فتكبره غير حقيقى ، وسرعان ما يزول ويتصاغر هؤلاء بما تكبروا به فى الدنيا ، وبذلك لا يكون لأحد أن يتكبر لأن الكبرياء الحقيقى لله عز وجل .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴾ (٢٠)

وقد سبق أن تحدثنا عن قوله تعالى :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (٢٤) [النحل]

فهذه مشاهد ولقطات تُبَيِّن الموقف الذى انتهى بأن أقروا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين .

وهذه الآيات نزلت فى جماعة كانوا داخلين مكة .. وعلى أبوابها التى يأتى منها أهل البوادي ، وقد قسّم الكافرون أنفسهم على مداخل مكة ليصدوا الداخلين إليها عن سماع خبر أهل الإيمان بالنبى الجديد .

وكان أهل الإيمان من المسلمين يتحینون الفرصة ويخرجون على مشارف مكة بحجة رعى الغنم مثلاً ليقابلوا هؤلاء الساطنين ليخبروهم خبر النبى ﷺ وخبر دعوته <sup>(١)</sup> .

مما يدل على أن الذى يسأل عن شىء لا يكتفى بأول عابر يسأله ، بل يُجَدِّد السؤال ليقف على المتناقضات .. فحين سألوا الكافرين قالوا :

(١) الأساطير : جمع أسطار أو أسطورة ، فهى الأحاديث لا نظام لها أو لا أصل لها ، أو هى حكايات عن الأولين كتبوها ولا أساس لها فهى أكاذيب لا تصدق بزعمهم . [ القاموس القويم ٢١٢/١ ]

(٢) أورده القرطبي فى تفسيره ( ٢٨٢٤/٥ ) ، والسيوطى فى الدر المنثور ( ١٢٥/٥ ) .

[النحل]

﴿قَالُوا أَصَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٢٤)﴾

فلم يكتفوا بذلك ، بل سألوا أهل الإيمان فكان جوابهم :

[النحل]

﴿قَالُوا خَيْرًا .. (٣٠)﴾

هذا لفهم أن الإنسان إذا صادف شيئاً له وجهتان متضادتان فلا يكتفى بوجهة واحدة ، بل يجب أن يستمع للثانية ، ثم بعد ذلك للعقل أن يختار بين البدائل .

إذن : حينما سأل الداخلون مكة أهل الكفر :

[النحل]

﴿مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَصَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٢٤)﴾

وحينما سألوا أهل الإيمان والتقوى :

[النحل]

﴿مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا .. (٣٠)﴾

[النحل]

ونلاحظ هنا في ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا (٣٠)﴾

أن الحق سبحانه لم يوضح لنا مَنْ هم ، ولم يُبين هُويَتهم ، وهذا يدلُّنا على أنهم كانوا غير قادرين على المواجهة ، ويدَّارون أنفسهم لأنهم ما زالوا ضعافاً لا يقدرّون على المواجهة .

وقد تكرر هذا الموقف - موقف السؤال إلى أن تصل إلى الوجهة الصواب - حينما عتَب الحق تبارك وتعالى على نبي من أنبيائه هو سيدنا داود - عليه السلام - في قوله تعالى :

﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا<sup>(١)</sup> الْمِحْرَابَ (٢١) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا

(١) تسور السور : تسلقه وعلاه . [ القاموس القويم ١ / ٢٣٥ ] .

بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطُطُ<sup>(١)</sup> وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (٢٢) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ  
وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي<sup>(٢)</sup> فِي الْخِطَابِ (٢٢) ﴿

[ص]

فماذا قال داود عليه السلام ؟

﴿ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَى نَعَاجِهِ .. (٢٤) ﴾ [ص]

وواضح في حكم داود عليه السلام تأثره بقوله ( له تسع وتسعون ) ولنفرض أنه لم يكن عنده شيء ، ألم يظلم أخاه بأخذ نعجته ؟! إذن : تأثر داود بدعوى الخصم ، وأدخل فيه حيثية أخرى ، وهذا خطأ إجرائي في عَرْض القضية : لأن ( تسع وتسعون ) هذه لا دَخَل لها في القضية .. بل هي لاستمالة القاضى وللتأثير على عواطفه ومنافذه ، ولبيان أن الخصم غنى ومع ذلك فهو طماع ظالم . وسرعان ما اكتشف داود - عليه السلام - خطأه في هذه الحكومة ، وأنها كانت فتنة واختباراً من الله :

﴿ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَانَهُ ... (٢٤) ﴾ [ص]

أى : اختبارناه كي نُعَلِّمه الدرس تطبيقاً .. أيحكم بالحق ويراعى جميع نواحي القضية أم لا ؟

وانظر هنا إلى فطنة النبوة ، فسرعان ما عرف داود ما وقع فيه واعتشف به ، واستغفر ربه وخرَّ له راکعاً مُنيباً .

(١) الشطط : الجور وتجاوز الحد في كل شيء . وأشط في حكمه : جار وظلم . [ القاموس القويم ٢٤٩/١ ] .

(٢) أَكْفَلْنِيهَا : معناه اجعلني أنا أَكْفَلُهَا وأنزل أنت عنها . قاله الزجاج . [ لسان العرب - مادة : كفَل ] . وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ : أى غلبني في الاحتجاج . [ لسان العرب - مادة : عزز ] .

قال تعالى :

﴿ فَاسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴾ (٢٤)

[ص]

إذن : الشاهد هنا أنه كان على داود - عليه السلام - أن يستمع إلى الجانب الآخر والطرف الثاني في الخصومة قبل الحكم فيها .

وقوله تعالى :

﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا .. ﴾ (٣٠)

[النحل]

ما هو الخير ؟ الخير كُلُّ ما تستطيه النفس بكل ملكاتها .. لكن الاستطابة قد تكون موقوتة بزمن ، ثم تُورث حَسْرَةً وندامة .. إذن : هذا ليس خيراً ؛ لأنه لا خير في خير بعده النار ، وكذلك لا شرٌّ في شر بعده الجنة .

إذن : يجب أن نعرف أن الخير يظل خيراً دائماً في الدنيا ، وكذلك في الآخرة ، فلو أخذنا مثلاً متعاطي المخدرات نجده يأخذ متعة وقتية ونشوة زائفة سرعان ما تزول ، ثم سرعان ما ينقلب هذا الخير في نظره إلى شر عاجل في الدنيا وآجل في الآخرة .

إذن : انظر إلى عمر الخير في نفسك وكيفيته وعاقبته .. وهذا هو الخير في قوله تعالى :

﴿ قَالُوا خَيْرًا .. ﴾ (٣٠)

[النحل]

إذن : هو خير تستطيه النفس ، ويظل خيراً في الدنيا ، ويترتب عليه خير في الآخرة ، أو هو موصول بخير الآخرة .. ثم فسره الحق تبارك وتعالى في قوله سبحانه :

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۚ﴾ (٣٠)

[النحل]

ونفهم من هذه الآية أنه على المؤمن ألا يترك الدنيا وأسبابها ،  
فربما أخذها منك الكافر وتغلب عليك بها ، أو يفتنك في دينك  
بسببها ، فمن يعبد الله أولى بسرّه في الوجود ، وأسرارُ الله في  
الوجود هي للمؤمنين ، ولا ينبغي لهم أن يتركوا الأخذ بأسباب الدنيا  
للكافرين .

اجتهد أنت أيها المؤمن في أسباب الدنيا حتى تأمنَ الفتنة من  
الكافرين في دُنْيَاكَ .. ولا يخفى ما نحن فيه الآن من حاجتنا لغيرنا ،  
مما أعطاهم الفرصة ليسيظروا على سياساتنا ومقدراتنا .

لذلك يقول سبحانه :

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ﴾ (٣٠) [النحل]

أى : ياخذون حسناتهم ، وتكون لهم اليدُ العليا بما اجتهدوا ،  
وبما عملوا في دنياهم ، وبذلك ينفع الإنسان نفسه وينفع غيره ،  
وكلما اتسعت دائرة النفع منك للناس كانت يدك هي العليا ، وكان  
ثوابك وخيرك موصولاً بخير الآخرة .

لذلك يقول النبي ﷺ :

« ما من مسلم يغرس غرساً ، أو يزرع زرعاً ، فيأكل منه طير  
أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة »<sup>(١)</sup> .

ومن هذه الآية أيضاً يتضح لنا جانب آخر ، هو ثمرة من ثمرات

(١) متفق عليه . أخرجه البخارى في صحيحه ( ٢٢٢٠ ) ومسلم في صحيحه ( ١٥٥٣ ) كتاب

المساقاة من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه .



الإحسان فى الدنيا وهى الأمن .. فَمَنْ عاش فى الدنيا مستقيماً  
لم يقترف ما يُعاقب عليه تجده آمناً مطمئناً ، حتى إذا داهمه شر  
أو مكروه تجده آمناً لا يخاف ، لأنه لم يرتكب شيئاً يدعو للخوف .

خُذْ مثلاً اللص تراه دائماً مُتَوَجِّساً<sup>(١)</sup> خائفاً ، تدور عينه يمينا  
وشمالاً ، فإذا رأى شرطياً هلع وترقب وراح يقول فى نفسه : لعله  
يقصدنى .. أما المستقيم فهو آمن مطمئن .

ومن ثمرات هذا الإحسان وهذه الاستقامة فى الدنيا أن يعيش  
الإنسان على قَدَرِ إمكاناته ولا يُرهق نفسه بما لا يقدر عليه ، وقديماً  
قالوا لأحدهم : قد غلا اللحم ، فقال : أرخصوه ، قالوا : وكيف لنا  
ذلك ؟ قال : ازهدوا فيه .

وقد نظم ذلك الشاعرُ فقال :

وَإِذَا غَلَا شَيْءٌ عَلَى تَرْكْتِهِ      فَيَكُونُ أَرْخَصَ مَا يَكُونُ إِذَا غَلَا

وَلَا تَقُلْ : النَّفْسُ تَوَاقَةٌ إِلَيْهِ رَاغِبَةٌ فِيهِ ، فَهِيَ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ :

وَالنَّفْسُ رَاغِبَةٌ إِذَا رَغِبَتْهَا      وَإِذَا تُرِدَّ إِلَى قَلِيلٍ تَقْنَعُ

وفى حياتنا العملية ، قد يعود الإنسان من عمله ولماً ينضج  
الطعام ، ولم تُعد المائدة وهو جائع ، فيأكل أى شىء موجود وتنتهى  
المشكلة ، ويقوم هذا محل هذا ، وتقنع النفس بما نالته .

ولكى يعيش الإنسان على قَدَرِ إمكاناته لا بُدَّ له أَنْ يوازن بين

(١) أوجس : وقع فى نفسه الخوف . والوجس : الفزع يقع فى القلب أو فى السمع من صوت

أو غير ذلك . والتوجس : التسمع إلى الصوت الخفى . [ لسان العرب - مادة : وجس ] .

دَخَلَهُ وَنَفَقَاتِهِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ عُسْرٌ فِي دَخْلِهِ ، أَوْ ضَاقَتْ عَلَيْهِ مَنَافِذُ الرِّزْقِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ عُسْرٍ فِي مَصْرُوفِهِ ، وَلَا بُدَّ لَهُ أَنْ يُضَيِّقَ عَلَى النَّفْسِ شَهَوَاتِهَا ، وَبِذَلِكَ يَعِيشُ مَسْتَوْرًا مَيْسُورًا ، رَاضِيًا النَّفْسَ ، قَرِيرَ الْعَيْنِ .

وَالْبَعْضُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَوَاقِفِ يَلْجَأُ إِلَى الْإِسْتِقْرَاضِ لِلْإِنْفَاقِ عَلَى شَهَوَاتِ نَفْسِهِ ، وَرَبَّمَا اقْتَرَضَ مَا يَتَمَتَّعُ بِهِ شَهْرًا ، وَيَعِيشُ فِي ذَلِكَ دَهْرًا ؛ لِذَا مِنَ الْحِكْمَةِ إِذْنٌ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَ النَّاسَ الْقَرْضَ سَلُّ نَفْسِكَ أَوَّلًا ، وَاطْلُبْ مِنْهَا أَنْ تَصْبِرَ عَلَيْكَ ، وَأَنْ تُنْظِرَكَ <sup>(١)</sup> إِلَى سَاعَةِ الْيُسْرِ ، وَلَا تُلْجِئَكَ إِلَى مَذَلَّةِ السُّؤَالِ .. وَقَبْلَ أَنْ تُلُومَ مَنْ مَنَعَكَ لَمْ تَفْسِدْكَ الَّتِي تَأْتَتْ عَلَيْكَ أَوَّلًا .

وَمَا أَبْدَعَ شَاعِرُنَا الَّذِي صَاغَ هَذِهِ الْقِيمَ فِي قَوْلِهِ :

إِذَا رُمْتَ أَنْ تَسْتَقْرِضَ الْمَالَ مُنْفِقًا      عَلَى شَهَوَاتِ النَّفْسِ فِي زَمَنِ الْعُسْرِ  
فَسَلِّ نَفْسَكَ الْإِنْفَاقَ مِنْ كَنْزِ صَبْرِهَا      عَلَيْكَ وَإِنْظَارًا إِلَى سَاعَةِ الْيُسْرِ  
فَإِنْ فَعَلْتَ كُنْتَ الْغَنَى ، وَإِنْ أَبْتَ      فَكُلْ مَنُوعَ بَعْدِهَا وَأَسْعِ الْعُذْرَ  
ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ :

﴿ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ .. (٧٠) ﴾

[النحل]

وَالْخَيْرُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ اللَّهِ ، وَالنَّعِيمُ فِيهَا عَلَى قَدْرِ الْمَنْعِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، دُونَ تَعَبٍ وَلَا كَدٍّ وَلَا عَمَلٍ .

(١) الْإِنْظَارُ : الْإِمْهَالُ وَالتَّأْخِيرُ . وَاسْتَنْظَرَهُ : طَلَبَ مِنْهُ النَّظْرَةَ وَاسْتَمْلَهُ . [ لِسَانُ الْعَرَبِ -

مَادَّةُ : نَظَرَ ] .

[النحل]

ومعلوم أن كلمة : ﴿ قَالُوا خَيْرًا .. ﴾ (٣٠) :

التي فسرها الحق تبارك وتعالى بقوله :

[النحل]

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ .. ﴾ (٣٠) :

تقابلها كلمة « شر » ، هذا الشر هو ما جاء في قول الكافرين :

[النحل]

﴿ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (٢٤) :

فهؤلاء قالوا خيراً ، وأولئك قالوا شراً .

ولكن إذا قيل : ذلك خير من ذلك ، فقد توفر الخير في الاثنين ،

إلا أن أحدهما زاد في الخيرية عن الآخر ، وهذا معنى قوله ﷺ :

« المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي

كل خير » <sup>(١)</sup> .

لذلك لما قال :

[النحل]

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ .. ﴾ (٣٠) :

[النحل]

قال : ﴿ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ .. ﴾ (٣٠) :

أى : خير من حسنة الدنيا ، فحسنة الدنيا خير ، وأخير منها

حسنة الآخرة .

ويُنهي الحق سبحانه الآية بقوله :

[النحل]

﴿ وَلَنِعَمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴾ (٣٠) :

أى : دار الآخرة .

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٦٤) كتاب القدر . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

ثم أراد الحق تبارك وتعالى أن يعطينا صورة موجزة عن دار  
المتقين كأنها برقية ، فقال سبحانه :

﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا  
مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴾ (٣١)

والجنات : تعنى البساتين التى بها الاشجار والازهار والثمار  
والخضرة ، مما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب  
بشر .. ليس هذا وفقط .. هذه الجنة العمومية التى يراها كل من  
يدخلها .. بل هناك لكل واحد قصر خاص به ، بدليل قوله تعالى :

﴿ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ  
عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (١٢)

[الصف]

إذن : هنا قَدْرٌ مشترك للجميع :

﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (٣١)

[النحل]

ومعنى قوله تعالى : ﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ .. ﴾ (٣١)

[النحل]

أى : جنات إقامة دائمة : لأن فيها كل ما يحتاجه الإنسان ، فلا  
حاجة له إلى غيرها .. هَبْ أَنْكَ دَخَلْتَ أعظم حقائق وبساتين العالم -  
هايد بارك مثلاً - فقصارى الأمر أن تتنزه به بعض الوقت ، ثم  
يعتريك التعب ويصيبك الملل والإرهاق فتطلب الراحة من هذه  
النزهة .. أما الجنة فهى جنة عدن ، تحب أن تقيم فيها إقامة دائمة .

ويصف الحق سبحانه هذه الجنات فيقول :

[النحل]

﴿ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (٣١)

وفى آية أخرى يقول سبحانه :

[التوبة]

﴿ تَجْرَى تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (١٠٠)

ومعنى « تَجْرَى تَحْتِهَا » أى : أنها تَجْرَى تَحْتِهَا ، وربما تأتى من مكان آخر .. وقد يقول هنا قائل : يمكن أن يُمنع عنك جريان هذه الأنهار ؛ لذلك جاءت الآية :

[النحل]

﴿ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (٣١)

أى : ذاتية فى الجنة لا يمنعها عنك مانع .

ثم يقول تعالى :

[النحل]

﴿ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ .. ﴾ (٣١)

والمشيئة هنا ليست بإرادة الدنيا ومشيتها ، وإنما مشيئة بالمزاج الخصب الذى يتناسب مع الآخرة ونعيمها .. فمثلاً : إذا دخلت على إنسان رقيق الحال فلَكَ مشيئة على قدر حالته ، وإذا دخلت على أحد العظماء أو الأثرياء كانت لك مشيئة أعلى .. وهكذا .

إذن : المشيئات النفسية تختلف باختلاف المشاء منه ، فإذا كان المشاء منه هو الله الذى لا يُعجزه شيء تكون مشيئتك مُطلقة ، فالمشيئة فى الآية ليست كمشيئة الدنيا ؛ لأن مشيئة الدنيا تتحدد ببيئة الدنيا .. أما مشيئة الآخرة فهى المشيئة المتفتحة المتصاعدة المرتقية كما تترقى المشيئات عند البشر فى البشر حسب مراتبهم ومراكزهم .

ويروى أنه لما أُسِرَتْ بنت أحد ملوك فارس عند رجل ، وأرادوا

شراءها منه وعرضوا عليه ما يريد ، فقال : أريد فيها ألف دينار ، فأعطوه الألف دينار وأخذوها منه .. فقال له أحدهم : إنها ابنة الملك ، ولو كنت طلبت منه كذا وكذا لم يبخل عليك فقال : والله لو علمت أن وراء الألف عدداً لطلبتة .. فقد طلب قصارى ما وصل إليه علمه .

لذلك لما أراد النبي ﷺ أن يشرح لنا هذا النص القرآني :

﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ .. (٣١)﴾ [النحل]

وكذلك قوله تعالى :

﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٧١)﴾ [الزخرف]

قال : « فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر »<sup>(١)</sup> .

إذن : تحديد الإطار للآية بقدر ما هم فيه عند ربهم .

﴿كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ (٣١)﴾ [النحل]

أى : هكذا الجزاء الذى يستحقونه بما قدموا فى الدنيا ، وبما حرّموا منه أنفسهم من متّع حرام .. وقد جاء الآن وقت الجزاء ، وهو جزاء أطول وأدوم ؛ لذلك قال الحق تبارك وتعالى فى آية أخرى :

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ<sup>(٢)</sup> فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (٧٤)﴾ [الحاقة]

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

(١) أخرج مسلم فى صحيحه ( ٢٨٢٤ ) وأحمد فى مسنده ( ٤٦٦/٢ ) وأبو نعيم فى الحلية

( ٢٦٢/٢ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال : « قال الله عز وجل :

أعدت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » .

(٢) أسلف : قدم أو فعل من قبل . قال تعالى : ﴿هَٰذَا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ .. (٣٥)﴾ [يونس]

أى : ما قدمت وما عملت فى الزمن الماضى فى الدنيا . [ القاموس القويم ٢٢٣/١ ] .

﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٣٢)

أى : المتقون هم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين .

ومعنى :

[النحل]

﴿ تَتَوَفَّاهُمْ .. ﴾ (٣٢)

أى : تاتى لقبض أرواحهم ، وهنا نَسَبَ التوفى إلى جملة الملائكة ، كأنهم جنود ملك الموت الأصيل عزرائيل ، وقد سبق أن قلنا : إن الحق تبارك وتعالى مرةً ينسب التوفى إلى الملائكة ، ومرة ينسبه إلى ملك الموت :

[السجدة]

﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ .. ﴾ (١١)

ومرة ينسبه إلى نفسه سبحانه :

[الزمر]

﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى .. ﴾ (٤٢)

ذلك لأن الله سبحانه هو الأمر الأعلى ، وعزرائيل ملك الموت الأصيل ، والملائكة هم جنوده الذين يُنْفَذُونَ أوامره .

[النحل]

وقوله : ﴿ طَيِّبِينَ .. ﴾ (٣٢)

تقابل الآية السابقة :

(١) ذكر المفسرون فى معنى قوله : ﴿ طَيِّبِينَ .. ﴾ [النحل] ستة أقوال : الأول : طامرين من الشرك . الثانى : صالحين . الثالث : زاكية أفعالهم وأقوالهم . الرابع : طيبى الأنفس ثقة بما يلقونه من ثواب الله تعالى . الخامس : طيبة نفوسهم بالرجوع إلى الله . السادس : أن تكون وفاتهم طيبة سهلة لا صعوبة فيها ولا ألم ، بخلاف ما تقبض به روح الكافر والمخلط . [ تفسير القرطبي ٢٨٢٦/٥ ] .

﴿ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ .. ﴾ (٢٨) [النحل]

والطَّيِّبُ هو الشيء الذي يوجد له خيرٌ دائم لا ينقطع ولا يتقلب خَيْرُهُ هذا شركاً ، وهو الشيء الذي تستريح له النفس راحة تنسجم منها كل ملكاتها ، بشرط أن يكون مستمراً إلى خَيْرٍ منه ، ولا يستمر إلى خَيْرٍ منه وأحسن إلا طَيِّبُ القيم وطَيِّبُ الدين ، أما غير ذلك فهو طيب موقوتٌ سرعان ما يهجر .

ولذلك حينما يدعى اثنان المحبة في الله نقول : هذه كلمة تُقال ، ومُصادقها أن ينمو الودُّ بينكما كل يوم عن اليوم الذي قبله ؛ لأن الحب للدنيا تشوبه الأطماع والأهواء ، فتري الحب ينقص يوماً بعد يوم ، حَسَبَ ما يأخذ أحدهما من الآخر ، أما المتحابان في الله فيأخذان من عطاء لا ينفد ، هو عطاء الحق تبارك وتعالى ، فإن رأيت اثنين يزداد ودُّهما فاعلم أنه ودٌّ لله وفي الله ، على خلاف الودِّ لأغراض الدنيا فهو ودٌّ سرعان ما ينقطع .

هل هناك أطيب من أنهم طهروا أنفسهم من دنس الشرك ؟ وهل هناك أطيب من أنهم أخلصوا عملهم لله ، وهل هناك أطيب من أنهم لم يُسرفوا على أنفسهم في شيء ؟

وحَسَبَ هؤلاء من الطيب أنهم ساعة يأتى ملكُ الموت يمرُّ عليهم شريط أعمالهم ، ومُلَخَّص ما قدَّموه في الدنيا ، فيرون خيراً ، فتراهم مُستبشرين فرحين ، يبدو ذلك على وجوههم ساعة الاحتضار ، فتراه أبيضَ الوجه مُشرقاً مبتسماً ، عليه خاتمة الخير والطيب والسعادة ؛



ذلك لما عاينه من طيب عمله ، ولما يستبشر به من الجزاء عند الله تبارك وتعالى .

وعلى عكس هذه الحالة تماماً نرى أهل الشقاوة ، وما هُم عليه ساعة الغرغرة من سواد الوجه ، وسوء الخاتمة ، والعياذ بالله .

﴿ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ .. ﴾ (٣٢)

[النحل]

أى : حينما تتوفاهم الملائكة يقولون لهم سلام : لأنكم خرجتم من الدنيا بسلام ، وستقبلون على الآخرة بسلام ، إذن : سلام الطيبين سلامٌ موصول من الدنيا إلى الآخرة ، سلامٌ مُترتب على سلامة دينكم فى الدنيا ، وسلامة إقبالكم على الله ، دون خوف فى الآخرة .

وهناك سلام آخر جاء فى قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا <sup>(١)</sup> حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ (٧٣)

[الزمر]

ثم يأتى السلام الأعلى عليهم من الله تبارك وتعالى : لأن كل هذه السلامات لهؤلاء الطيبين مأخوذة من السلام الأعلى :

﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴾ (٥٨)

[يس]

وهل هناك أفضل وأطيب من هذا السلام الذى جاء من الحق تبارك وتعالى مباشرة .

وتعجب هنا من سلام أهل الاعراف على المؤمنين الطيبين وهم

(١) الزمر : جمع زمرة ، وهى الفوج والجماعة . [ القاموس القويم ٢٨٩/١ ]

فى الجنة ، ونحن نعرف أن أهل الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فحُجزوا على الأعراف ، وهو مكان بين الجنة والنار ، والقسمة الطبيعية تقتضى أن للميزان كفتين ذكرهما الحق تبارك وتعالى فى قوله :

﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (٦) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (٧) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (٨) فَأُمُّهُ (٩) هَاوِيَةٌ (٩) ﴾

[القارعة]

هاتان حالتان للميزان ، فأين حالة التساوى بين الكفتين ؟ جاءت فى قوله تعالى :

﴿ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ .. (٤٦) ﴾

[الأعراف]

أى : يعرفون أهل الجنة وأهل النار :

﴿ وَنَادَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (٤٦) ﴾

[الأعراف]

ووجه العجب هنا أن أهل الأعراف فى مأزق وشدة وانشغال بما هم فيه من شدة الموقف ، ومع ذلك نراهم يفرحون بأهل الجنة الطيبين ، ويبادرونهم بالسلام .

إذن : لأهل الجنة سلام من الملائكة عند الوفاة ، وسلام عندما يدخلون الجنة ، وسلام أعلى من الله تبارك وتعالى ، وسلام حتى من أهل الأعراف المنشغلين بحالهم .

(١) معناه : فهو ساقط هاوٍ بأم رأسه فى نار جهنم ، وعبر عنه بأمه يعنى دماغه . وقيل :

معناه : فامه التى يرجع إليها ويصير فى المعاد إليها هاوية ، وهى اسم من أسماء النار .

[ تفسير ابن كثير ٥٤٣/٤ ]

﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٣٢) [النحل]

أى : لأنكم دفعتم الثمن ؛ والثمن هو عملكم الصالح فى الدنيا ،  
واتباعكم لمنهج الحق تبارك وتعالى .

وقد يرى البعض تعارضاً بين هذه الآية وبين الحديث الشريف :  
« لن يدخل أحدٌ منكم الجنة بعمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول  
الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته »<sup>(١)</sup> .  
والحقيقة أنه لا يوجد تعارضٌ بينهما ، ولكن كيف نُوفِّق بين الآية  
والحديث ؟

الله تعالى يُوحى لرسوله ﷺ الحديث كما يُوحى له الآية ،  
فكلاهما يصدر عن مِشْكَاة واحدة ومصدر واحد<sup>(٢)</sup> .. على حدِّ قوله  
تعالى :

﴿وَمَا نَقَمُوا<sup>(٣)</sup> إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ..﴾ (٧٤) [التوبة]  
فالحَدِّثُ هنا واحد ، فلم يُغْنِهِم الله بما يناسبه والرسول بما  
يناسبه ، بل هو غناء واحد وحَدِّث واحد ، وكذلك ليس ثمة تعارضٌ  
بين الآية والحديث .. كيف ؟

الحق تبارك وتعالى كَلَّفَ الإنسانَ بعد سنِّ الرُّشْد والعقل ، وأخذ  
يُوَالِي عليه النعم منذ صِغَرِهِ ، وحينما كَلَّفَهُ بشيء يعود على

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٤٦٣) . وكذا مسلم فى صحيحه  
(٢٨١٦) كتاب صفات المنافقين ، من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

(٢) أخرج أبو داود فى سننه (٤٥٩١) من حديث المقدم بن معديكر بن رسول الله ﷺ أنه  
قال : « ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم  
بهذا القرآن ، فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه » ..

(٣) نَقَمَ منه : عاقبه . ونَقَمَ الشيء : أنكره وعابه وكرهه . [ القاموس القويم : مادة نَقَم ] .

الإنسان بالنفع والخير ، ولا يعود على الله منه شيء ، ثم بعد ذلك يُجازيه على هذا التكليف بالجنة .

إذن : التكليف كله لمصلحة العبد في الدنيا والآخرة . إذن : تشريع الجزاء من الله في الآخرة هو مَحْضُ الفضل من الله ، ولو أطاع العبدُ رَبَّهُ الطاعة المطلوبة منه في الأفعال الاختيارية التكليفية لما وَقَى نِعَمَ الله عليه ، وبذلك يكون الجزاء في الجنة فَضْلاً من الله ومِنَّةً .

أو : أنهم حينما قالوا :

﴿ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٣٧)

[النحل]

يريدون أن عملهم سبب عادي لدخول الجنة ، ثم يكتسبونها بفضل الله .. فتجمع الآية بين العمل والفضل معاً ؛ لذلك فإن الحق تبارك وتعالى يُقَوِّى هذا بقوله تعالى :

﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا

يَجْمَعُونَ ﴾ (٥٨)

[يونس]

فهم لم يفرحوا بالعمل لأنه لا يَقِي بما هم فيه من نعمة ، بل الفرحة الحقيقية تكون بفضل الله ورحمته ، وفي الدعاء : « اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل » .

وأخيراً .. هل كانوا يعملون هكذا من عند أنفسهم ؟ لا .. بل بمنهج وضعه لهم ربهم تبارك وتعالى .. إذن : بالفضل لا بمجرد العمل .. ومثال ذلك : الوالد عندما يقول لولده : لو اجتهدت هذا العام وتفوقت سأعطيك كذا وكذا .. فإذا تفوق الولد كان كل شيء لصالحه : النجاح والهدية .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ  
رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمْ  
اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٢٣)

بعد أن عرضت الآيات جزاء المتقين الذين قالوا خيراً ، عادت  
لهؤلاء الذين قالوا ﴿ أساطير الأولين ﴾ الذين يُصادمون الدعوة إلى  
الله ، ويقفون منها موقف العداء والكيد والتربُّص والإيذاء .

وهذا استفهام من الحق تبارك وتعالى لهؤلاء : ماذا تنتظرون ؟  
بعدما فعلتم بامر الدعوة وما صدقتم الناس عنها ، ماذا تنتظرون ؟  
انتظرون أن تروا بأعينكم ، ليس أمامكم إلا أمران : سيحُلان بكم  
لا محالة :

إما أن تأتيتكم الملائكة فتتوفاكم ، أو يأتى أمر ربك ، وهو يوم  
القيامة ولا ينجيكم منها إلا أن تؤمنوا ، أم أنكم تنتظرون خيراً ؟ فلن  
يأتيتكم خير أبداً .. كما قال تعالى فى آيات أخرى :

﴿ أَتَنَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ .. ﴾ (١)

[النحل]

وقال :

﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ .. ﴾ (١)

[القمر]

وقال :

﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ .. ﴾ (١)

[الأنبياء]

إذن : إنما ينتظرون أحداثاً تأتي لهم بشرٌ : تأتيهم الملائكة  
لقبض أرواحهم فى حالة هم بها ظالمون لأنفسهم ، ثم يُلقون السَّلمَ  
رَغْماً عنهم ، أو : تأتيهم الطامة<sup>(١)</sup> الكبرى وهى القيامة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ .. (٢٢)﴾ [النحل]

أى : ممَّنْ كَذَّبَ الرسل قبلهم .. يعنى هذه مسألة معروفة عنهم  
من قبل :

﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ ... (٢٣)﴾ [النحل]

أى : وما ظلمهم الله حين قَدَّرَ أَنْ يُجَازِيَهُمْ بِكَذَا وَكَذَا ، وليس  
المراد هنا ظلمهم بالعذاب ؛ لأن العذاب لم يحلَّ بهم بعد .

﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٢٤)﴾ [النحل]

وهذا ما نُسَمِّيه بالظلم الأحمق ؛ لأن ظلم الغير قد يعود على  
الظالم بنوع من النفع ، أما ظلم النفس فلا يعود عليها بشيء ؛ وذلك  
لأنهم أسرفوا على أنفسهم فى الدنيا فيما يخالف منهج الله ، وبذلك  
فَوُتُوا على أنفسهم نعيم الدنيا ونعيم الآخرة ، وهذا هو ظلمهم  
لأنفسهم .

ثم يقول الحق سبحانه :

(١) طم الأمر : اشتد . وسمى يوم القيامة بالطامة لشدة وعظم هولها . [ القاموس القويم

# ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ (٣٤)

أى : أنهم لما ظلموا أنفسهم أصابهم جزاء ذلك ، وسُمِّي ما يُفعل بهم سيئة : لأن الحق تبارك وتعالى يُسمي جزاء السيئة سيئة في قوله :

﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا .. ﴾ (٤٠) [الشورى]

ويقول تعالى :

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ .. ﴾ (١٢٦) [النحل]

وهذه تُسمي المشكلة<sup>(٢)</sup> ، أى : أن هذه من جنس هذه .

وقوله تعالى : ﴿ مَا عَمَلُوا ﴾ العمل هو مُزَاوِلَة أى جارحة من الإنسان لمهمتها ، فكلُّ جارحة لها مهمة . الرَّجُل واليد والعَيْن والأُذُن .. الخ . فاللسان مهمته أن يقول ، وبقية الجوارح مهمتها أن تفعل . إذن : فاللسان وحده أخذ النصف ، وباقي الجوارح أخذت النصف الآخر ؛ ذلك لأن حصائد الألسنة عليها المعوّل الأساسى .

فكلمة الشهادة : لا إله إلا الله لا بُدَّ من النطق بها لنعرف أنه

(١) حاق به الشيء : نزل به وأحاط به . قال الزجاج فى معنى الآية : أى : أحاط بهم العذاب الذى هو جزاء ما كانوا يستهزئون به . [ لسان العرب - مادة : حيق ] .

(٢) المشكلة : مصطلح فى بديع القرآن ومعناه : ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته تحقيقاً أو تقديرًا ، والأول كقوله تعالى : ﴿ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَا أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ .. ﴾ (١١٧) [المائدة] ، فإِن إطلاق النفس والمكر فى جانب البارى تعالى إنما هو لمشكلة ما معه . [ الإتيان فى علوم القرآن ٢ / ٢٨١ ] .

مؤمن ، ثم يأتى دور الفعل ليسانده هذا القول : لذا قال تعالى :

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبِيرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣)﴾

[الصف]

وبالقول تبليغ المناهج للأذان .. فكيف تعمل الجوارح دون منهج ؟  
ولذلك فقد جعل الحق تبارك وتعالى للأذن وضعا خاصا بين باقى الحواس ، فهى أول جارحة فى الإنسان تؤدى عملها ، وهى الجارحة التى لا تنقضى مهمتها أبدا .. كل الجوارح لا تعمل مثلاً أثناء النوم إلا الأذن ، وبها يتم الاستدعاء والاستيقاظ من النوم .

وإذا استقرت آيات القرآن الكريم ، ونظرت فى آيات الخلق ترى الحق تبارك وتعالى يقول :

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٨)﴾

[النحل]

ثم هى آلة الشهادة يوم القيامة :

﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ .. (٢٠)﴾

[فصلت]

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿فَضْرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (١١)﴾

[الكهف]

ومعنى : ضربنا على آذانهم ، أى : عطلنا الأذن التى لا تعطل حتى يطمئن نومهم ويستطيعوا الاستقرار فى كهفهم ، فلو لم يجعل الله تعالى فى تكوينهم الجارحة شيئا معينا لما استقر لهم نوم طوال ٣٠٩ أعوام .



ويقول الحق تعالى :

﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ (٣٤) [النحل]

بماذا استهزا الكافرون ؟ استهزأوا بالبعث والحساب وما ينتظرهم من العذاب ، فقالوا كما حكى القرآن :

﴿أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ (١٦) أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (١٧) [الصافات]

وقالوا :

﴿أَئِذَا ضَلَلْنَا<sup>(١)</sup> فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ...﴾ (١٠) [السجدة]

ثم بلغ بهم الاستهزاء أن تعجلوا العذاب فقالوا :

﴿فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٧٠) [الأعراف]

وقالوا :

﴿أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا<sup>(٢)</sup>...﴾ (٩٢) [الإسراء]

وهل يطلب أحد من عدوه أن يُنزل به العذاب إلا إذا كان مستهزئاً ؟

فقال لهم الحق تبارك وتعالى : إنكم لن تقدروا على هذا العذاب الذي تستهزئون به . فقال :

(١) معناه : أنذا متنا وصيرنا تراباً وعظاماً فضللنا في الأرض فلم يتبين شيء من خلقنا [ لسان العرب - مادة : ضلل ]  
(٢) الكسفة : القطعة من الشيء . يقال : أعطى كسفة من ثوبك . [ تفسير القرطبي ٤٠٥٩/٥ ]

[النحل]

﴿وَحَاقَ بِهِمْ .. (٢٤)﴾

أى : أحاط ونزل بهم ، فلا يستطيعون منه فراراً ، ولا يجدون معه منفذاً للفكاك ، كما فى قوله تعالى :

[البروج]

﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (٢٠)﴾

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٢٥)﴾

نلاحظ أنه ساعة أن يأتى الفعل نصاً فى مطلوبه لا يذكر المتعلق به .. فلم يقل : أشركوا بالله .. لأن ذلك معلوم ، والإشراك معناه الإشراك بالله ، لذلك قال تعالى هنا :

[النحل]

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا .. (٣٥)﴾

ثم يورد الحق سبحانه قولهم :

﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ

[النحل]

دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ .. (٣٥)﴾

إنهم هنا يدافعون عن أنفسهم ، وهذه هى الشماعة التى يُعلق عليها الكفار خطاياهم - شماعة أن الله كتب علينا وقضى بكذا وكذا .  
فيقول المسرف على نفسه : ربنا هو الذى أراد لى كذا ، وهو

الذى يهدى ، وهو الذى يُضل ، وهو الذى جعلنى أرتكب الذنوب ،  
إلى آخر هذه المقولات الفارغة من الحق - والنهاية : فلماذا يعذبنى  
إذن ؟

وتعالوا نناقش صاحب هذه المقولات ، لأن عنده تناقضاً عقلياً ،  
والقضية غير واضحة أمامه .. ولكى نزيل عنه هذا الغموض نقول  
له : ولماذا لم تقل : إذا كان الله قد أراد لى الطاعة وكتبها على ،  
فلماذا يثيبنى عليها .. هكذا المقابل .. فلماذا قلت بالأولى ولم تقل  
بالثانية ؟!

واضح أن الأولى تجرُّ عليك الشر والعذاب ، فوقفت فى عقلك ..  
أما الثانية فتجرُّ عليك الخير ، لذلك تغاضيت عن ذكرها .

ونقول له : هل أنت حينما تعمل أعمالك .. هل كلها خير ؟ أم هل  
كلها شر ؟ أما منها ما هو خير ، ومنها ما هو شر ؟

والإجابة هنا واضحة . إذن : لا أنت مطبوع على الخير دائماً ،  
ولا أنت مطبوع على الشر دائماً ، لذلك فأنت صالح للخير ، كما أنت  
صالح للشر .

إذن : هناك فرق بين أن يخلقك صالحاً للفعل وضده ، وبين أن  
يخلقك مقصوراً على الفعل لا ضده ، ولما خلقك صالحاً للخير  
وصالحاً للشر أوضح لك منهجه وبيّن لك الجزاء ، فقال : اعمل  
الخير - والجزاء كذا ، واعمل الشر .. والجزاء كذا .. وهذا هو  
المنهج .

ويحلو للمسرف على نفسه أن يقول : إن الله كتبني على .. وهذا عجيب ، وكأني به قد أطلع على اللوح المحفوظ<sup>(١)</sup> ونظر فيه ، فوجد أن الله كتب عليه أن يشرب الخمر مثلاً فراح فشربها ؛ لأن الله كتبها عليه .

ولو أن الأمر هكذا لكنت طائعاً بشربك هذا ، لكن الأمر خلاف ما تتصور ، فانت لا تعرف أنها كتبت عليك إلا بعد أن فعلت ، والفعل منك مسبوق بالعزم على أن تفعل ، فهل اطلعت على اللوح المحفوظ كي تعرف ما كتب الله عليك ؟

وانتبه هنا واعلم أن الله تعالى كتب أولاً ؛ لأنه علم أنك تفعل أجلاً ، وعلم الله مطلق لا حدود له .

ونضرب مثلاً - والله المثل الأعلى - الوالد الذي يلاحظ ولده في دراسته ، فيجده مُهملاً غير مُجدٍ فيتوقع فشله في الامتحان .. هل دخل الوالد مع ولده وجعله يكتب خطأ ؟ لا .. بل توقع له الفشل لعلمه بحال ولده ، وعدم استحقاقه للنجاح .

إذن : كتب الله مُسبقاً وأزلاً ؛ لأنه يعلم ما يفعله العبد أصلاً .. وقد أعطانا الحق تبارك وتعالى صورة أخرى لهذا المنهج حينما وجه المؤمنين إلى الكعبة بعد أن كانت وجهتهم إلى بيت المقدس ، فقال تعالى :

(١) اللوح المحفوظ : شيء لا يعلمه إلا الله . فيه ما قدره الله وقضاه على الخلائق .

﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ <sup>(١)</sup> فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ .. ﴾ (١٤٤)

[البقرة]

ثم أخبر نبيه ﷺ بقوله :

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا .. ﴾ (١٤٥)

[البقرة]

جاء الفعل هكذا في المستقبل : سيقول .. إنهم لم يقولوا بعد هذا القول ، وهذا قرآن يُتلى على مسامع الجميع غير خاف على أحد من هؤلاء السفهاء ، فلو كان عند هؤلاء عقل لَسَكْتُوا ولم يُبَادِرُوا بهذه المقولة ، ويُفَوِّتُوا الفرصة بذلك على محمد ﷺ وعلى صدق القرآن الكريم .

كان باستطاعتهم أن يسكتوا ويُوَجِّهُوا للقرآن تهمة الكذب ، ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث .

وبذلك تمت إرادة الله وأمره حتى على الكافرين الذين يبحثون عن مناقضة في القرآن الكريم .

(١) أخرج ابن ماجه في سننه ( ١٠١٠ ) عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : صلينا مع رسول الله ﷺ نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهراً ، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين ، وكان رسول الله ﷺ إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقليب وجهه في السماء . وعلم الله من قلب نبيه ﷺ أنه يهوى الكعبة ، فصعد جبريل ، فجعل رسول الله ﷺ يتبعه بصره وهو يصعد بين السماء والأرض ، ينظر ما يأتيه به ، فأنزل الله : ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ .. ﴾ (١٤٤) [البقرة] ، فأتانا آت فقال : إن القبلة قد صرفت إلى الكعبة ، وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن ركوع فتحولنا . فبنينا على ما مضى من صلاتنا ، فقال رسول الله ﷺ : يا جبريل ، كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس ؟ فأنزل الله عز وجل : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ .. ﴾ (١٤٥) [البقرة] .

وهذه الآية : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا .. (٣٥) ﴾ [النحل]

تشرح وتفسر قول الله تعالى :

﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ .. (١٤٨) ﴾ [الأنعام]

فهنا ﴿ سَيَقُولُ ﴾ وفي الآية الأخرى ﴿ قَالَ ﴾ : لنعلم أنه لا يستطيع أحد معارضة قول الله تعالى ، أو تغيير حكمه .

ثم يقول تعالى :

﴿ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا .. (٣٥) ﴾ [النحل]

لماذا لم يتحدث هؤلاء عن أنفسهم فقط ؟ ما الحكمة في دفاعهم عن آبائهم هنا ؟ الحكمة أنهم سيحتاجون لهذه القضية فيما بعد ، وسوف يجعلونها حجة حينما يقولون :

﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهُتَدُونَ (٧٢) ﴾ [الزخرف]

إذن : لا حجة لهؤلاء الذين يعلقون إسرافهم على أنفسهم على شناعة القدر ، وأن الله تعالى كتب عليهم المعصية ؛ لأننا نرى حتى من المسلمين مَنْ يتكلم بهذا الكلام ، ويميل إلى هذه الأباطيل ، ومنهم مَنْ تأخذه الجرأة على الله عز وجل فيشبه هذه القضية بقول الشاعر :

أَلْقَاهُ فِي الْيَمِّ مَكْتُوفًا وَقَالَ لَهُ      إِيَّاكَ إِيَّاكَ أَنْ تَبْتُلَ بِالْمَاءِ

(١) أى : وراءهم سائرون متخذين إياهم قدوة ، ومهتدين بهديهم .

وما يفعل هذا إلا ظالم !! تعالى الله وتنزهه عن قول الجَـهـال والكافرين ، وأيضاً هناك مَنْ يقول : إن الإنسان هو الذى يخلق الفعل ، ويعارضهم آخرون يقولون : لا بل ربّنا هو الذى يخلق الفعل .

نقول لهم جميعاً : افهموا ، ليس هناك فى الحقيقة خلاف .. ونسأل : ما هو الفعل ؟ الفعل توجيه جارحة لحدث ، فأنت حينما تُوجّه جارحة لحدث ، ما الذى فعلته أنت ؟ هل أعطيت لليد مثلاً قوة الحركة بذاتها ؟ أم أن إرادتك هى التى وجّهت حركتها ؟

والجارحة مخلوقة لله تعالى ، وكذلك الإرادة التى حكمت على الجارحة مخلوقة لله أيضاً .. إذن : ما فعلته أنت ما هو إلا أن وجّهت المخلوق لله إلى ما لا يحب الله - فى حالة المعصية - وإلى ما يحبه الله فى حالة الطاعة .

كذلك لا بدّ أن نلاحظ أن الله تعالى مرادات كونية ومرادات شرعية .. فالمراد الكونى هو ما يكون فعلاً ، كل ما تراه فى الكون أراد الله أن يكون . والمراد الشرعى : هو طلب الشئ لمحبيته .

ولنأخذ مثلاً لتوضيح ذلك : كُفِرَ الكافر ، أراد الله كونياً أن يكون ، لأنه خلقه مختاراً وقال :

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ .. (٢٩)﴾ [الكهف]

وطالما خلقك الله مختاراً تستطيع أن تتوجه إلى الإيمان ، أو تتوجه إلى الكفر ، ثم كفرت . إذن : فهل كفرت غصباً عنه وعلى

غير مُرادِهِ سبحانه وتعالى ؟ حاشا لله ومعنى ذلك أن كُفِّرَ الكافر مُراد كونيّ ، وليس مراداً شرعياً .

وبنفس المقياس يكون إيمان المؤمن مُراداً كونياً ومُراداً شرعياً ، أما كفر المؤمن ، المؤمن حقيقة لم يكفر . إذن : هو مراد شرعى وكذلك مراد كوني ، وهكذا ، فلا بُدَّ أن نُفَرِّق بين المراد كونياً والمراد شرعياً .

ولذلك لما حدثت ضجة فى الحرم المكى منذ سنوات ، وحدث فيه إطلاق للنار وترويع للآمنين ، قال بعضهم : كيف يحدث هذا وقد قال تعالى : ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾ (٩٧) [آل عمران]

وها هو الحال قَتْل وإزعاج للآمنين فيه ؟

والحقيقة أن هؤلاء خلطوا بين مراد كوني ومراد شرعى ، فالمقصود بالآية : فَمَنْ دَخَلَهُ فَأَمَّنْهُ . أى : اجعلوه آمناً ، فهذا مطلب من الله تبارك وتعالى ، وهو مراد شرعى قد يحدث وقد لا يحدث .. أما المراد الكونى فهو الذى يحدث فعلاً . وبذلك يكون ما حدث فى الحرم مراداً كونياً ، وليس مراداً شرعياً .

ثم يقول تعالى على لسانهم :

﴿ وَلَا حَرَمًا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ .. ﴾ (٣٥) [النحل]

وقد ورد توضيح هذه الآية فى قوله تعالى :



﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ <sup>(١)</sup> وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (١٠٣)

[المائدة]

ثم يقول تعالى مقررًا :

﴿ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ .. ﴾ (٣٥)

[النحل]

أى : هذه سُنَّةُ السابقين المعاندين .

﴿ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ (٣٥)

[النحل]

البلاغ هو ما بين عباد الله وبين الله ، وهو بلاغ الرسل ، والمراد به المنهج « افعل أو لا تفعل » . ولا يقول الله لك ذلك إلا وأنت قادر على الفعل وقادر على التَّرك .

لذلك نرى الحق تبارك وتعالى يرفع التكليف عن المكروه فلا يتعلق به حكم ؛ لأنه في حالة الإكراه قد يفعل ما لا يريده ولا يُحبه ، وكذلك المجنون والصغير الذى لم يبلغ العقل ، كُلُّ هؤلاء لا يتعلق بهم حكم .. لماذا ؟ لأن الله تعالى يريد أن يضمن السلامة لآلة الترجيح فى الاختيار .. وهى العقل .

وحينما يكون الإنسان محلَّ تكليف عليه أن يجعل الفيصل فى :

(١) البَحِيرَةُ : الناقة إذا ولدت خمسة أبطن بحرًا أى : شقوها وأغصوها أن ينتفع بها ، ولم يمنعوها من ماء ولا مرعى .

السَّائِبَةُ : الناقة التى تُسَيَّبُ فتترك مهملة لنذر ونحوه .

الوصيلة : الناقة تبكر بأنثى ثم تثنى بأنثى فتعد مباركة لا تُذبح . [ القاموس القويم ٢/٢٤٠ ] .

الحامى : من الإبل الذى طال مكثه عند أصحابه حتى صار له عشرة أبطن فحموا ظهره وتركوه . [ المعجم - مادة : حما ] .

﴿ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ (٣٥)

[النحل]

بلاغ المنهج بأفعل ولا تفعل ؛ لذلك استنكر القرآن الكريم على هؤلاء الذين جاءوا بقول من عند أنفسهم دون رصيد من المبلغ ﷺ ، فقال تعالى في حق هؤلاء :

﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنِاثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُونَ (١٩) وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ... ﴾ (٢٠)

[الزخرف]

فأنكر عليهم سبحانه ذلك ، وسألهم :

﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴾ (٢١)

[الزخرف]

وخطبهم سبحانه في آية أخرى :

﴿ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴾ (٣٧)

[القلم]

وكلمة ﴿ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ أى : لا بد أن يبلغ المكلف ، فإن حصل تقصير فى ألا يبلغ المكلف ينسب التقصير إلى أهل الدين الحق ، المنتسبين إليه ، والمناطق بهم تبليغ هذا المنهج لمن لم يصله . وقد وردت الأحاديث الكثيرة فى الحث على تبليغ دين الله لمن لم يصله الدين .

كما قال ﷺ : « بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً » <sup>(١)</sup> وقوله ﷺ : « نَضَرُ الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها ، فربُّ مبلغٍ أوعى من سامع » <sup>(٢)</sup> .

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٢٤٦١ ) ، وأحمد فى مسنده ( ١٥٩/٢ ، ٢٠٢ ) ، والدارمى ( ١٣٦/١ ) والترمذى فى سننه ( ٢٦٦٩ ) وقال : حديث حسن صحيح .  
(٢) أخرجه أحمد فى مسنده ( ٤٣٧/١ ) والترمذى فى سننه ( ٢٦٥٧ ، ٢٦٥٨ ) وابن ماجه فى سننه ( ٢٣٢ ) والحميدى ( ٤٧/١ ) من حديث عبدالله بن مسعود .

قال تعالى :

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ  
وَأَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ  
حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ  
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴾

فالحق سبحانه يقول هنا :

[النحل]

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا .. ﴾ (٣٦)

وفى آية أخرى يقول سبحانه :

[النحل]

﴿ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ .. ﴾ (٨٤)

فهذه لها معنى ، وهذه لها معنى .. فقلوه :

[النحل]

﴿ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ .. ﴾ (٨٤)

أى : من أنفسهم ، منهم خرج ، وبينهم تربى ودرج ، يعرفون  
خصاله وصدقته ومكانته فى قومه .

أما قوله تعالى :

[النحل]

﴿ فِي كُلِّ أُمَّةٍ .. ﴾ (٣٦)

فـ « فى » هنا تفيد الظرفية . أى : فى الأمة كلها ، وهذه تفيد  
التغلغل فى جميع الأمة .. فلا يصل البلاغ منه إلى جماعة دون  
أخرى ، بل لا بدّ من عموم البلاغ لجميع الأمة .

وكذلك يقول تعالى مرة :

﴿ أَرْسَلْنَا .. (٧٦) ﴾

[الحديد]

ومرة أخرى يقول :

﴿ بَعَثْنَا .. (٣٦) ﴾

[النحل]

وهناك فرق بين المعنيين فـ ﴿ أَرْسَلْنَا ﴾ تفيد الإرسال ، وهو : أن يتوسط مُرْسَلٌ إلى مُرْسَلٍ إليه . أما ﴿ بَعَثْنَا ﴾ فتفيد وجود شيء سابق اندثر ، ونريد بعثه من جديد .

ولتوضيح هذه القضية نرجع إلى قصة آدم - عليه السلام - حيث علمه الله الأسماء كلها ، ثم أهبطه من الجنة إلى الأرض . وقال :

﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٨) ﴾

[البقرة]

وقال في آية أخرى :

﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (١٧٣) ﴾

[طه]

إذن : هذا منهج من الله تعالى لآدم - عليه السلام - والمفروض أن يُبلِّغ آدم هذا المنهج لأبنائه ، والمفروض في أبنائه أن يُبلِّغوا هذا المنهج لأبنائهم ، وهكذا ، إلا أن الغفلة قد تستحوذ على المبلِّغ للمنهج ، أو عدم رعاية المبلِّغ للمنهج فتتطمس المناهج ، ومن هنا يبعثها الله من جديد ، فمسألة الرسالات لا تأتي هكذا فجأة لجماعة من الجماعات ، بل هي موجودة منذ أول الخلق .

فالرسالات إذن بَعَثَ لمنهج إلهي ، كان يجب أن يظلَّ على ذكر من الناس ، يتناقله الأبناء عن الآباء ، إلا أن الغفلة قد تصيب المبلِّغ فلا يُبلِّغ ، وقد تصيب المبلِّغ فلا يلتزم بالبلاغ ؛ لذلك يجدد الله الرسل .

وقد وردت آيات كثيرة في هذا المعنى ، مثل قوله تعالى :

﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا<sup>(١)</sup> فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ (٢٤) [فاطر]  
 وقوله : ﴿ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رِثْكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴾ (٣١) [الأنعام]  
 وقوله : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ (١٥) [الإسراء]

لذلك نرى غير المؤمنين بمنهج السماء يَضْعُونَ لأنفسهم القوانين التي تُنظِّم حياتهم ، ليس لديهم قانون يُحدِّد الجرائم ويُعاقب عليها ؟ فلا عقوبة إلا بتجريم ، ولا تجريم إلا بنصٍّ ، ولا نصٍّ إلا بإبلاغ .

ومن هنا تأتي أهمية وَضْع القوانين ونشرها في الصحف والجرائد العامة ليعلمها الجميع ، فلا يصح أن نعاقب إنساناً على جريمة هو لا يعلم أنها جريمة ، فلا بُدَّ من إبلاغه بها أولاً ، ليعلم أن هذا العمل عقوبته كذا وكذا ، ومن هنا تُقام عليه الحُجة .

وهنا أيضاً نلاحظ أنه قد يتعاصر الرسولان ، ألم يكن إبراهيم ولوط متعاصرين ؟ ألم يكن شعيب وموسى متعاصرين ؟ فما علة ذلك ؟

(١) خلا : مضى وذهب وسبق . [ القاموس القويم ٢٠٨/١ ] .

نقول : لأن العالم كان قديماً على هيئة الانعزال ، فكل جماعة منعزلة في مكانها عن الأخرى لعدم وجود وسائل للمواصلات ، فكانت كل جماعة في أرض لا تدرى بالأخرى ، ولا تعلم عنها شيئاً .

ومن هنا كان لكل جماعة بيئتها الخاصة بما فيها من عادات وتقاليد ومُنكرات تناسبها ، فهؤلاء يعبدون الأصنام ، وهؤلاء يُطْفِقُونَ<sup>(١)</sup> الكيل والميزان ، وهؤلاء يأتون الذكور دون النساء .

إذن : لكل بيئة جريمة تناسبها ، ولا بد أن نرسل الرسل لمعالجة هذه الجرائم ، كل في بلد على حدة .

لكن رسالة محمد ﷺ كانت على موعد مع اللقاءات الممكنة مع وجود وسائل المواصلات ، لدرجة أن المعصية تحدث مثلاً في أمريكا فنعلم بها في نفس اليوم .. إذن : أصبحت الأجواء والبيئات واحدة ، ومن هنا كان منطقياً أن يُرسل ﷺ للناس كافة ، وللأزمة كافة .

وقد عبّر القرآن الكريم عن هذه الشمولية بقوله :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا .. (٢٨)﴾ [سبا]

أي : للجميع لم يترك أحداً ، كما يقول الخياط : كفتُ القماش أي : جمعتُ بعضه على بعض ، حتى لا يذهب منه شيء .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ .. (٣٦)﴾ [النحل]

(١) طفف المكيال : بخسه ونقصه . [ المعجم الوجيز - مادة : طفف ] .

هذه هي مهمة الرسل :

[النحل]

﴿ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ .. (٣٦) ﴾

والعبادة معناها التزامٌ بأمر فيُفعل ، ويُنهى عن أمر فلا يُفعل ؛  
لذلك إذا جاء مَنْ يدعى الألوهية وليس معه منهج نقول له : كيف  
نعبدك ؟ وما المنهج الذى جئتَ به ؟ بماذا تأمرنا ؟ وعن أى شئ  
تنهانا ؟

فهنا أمرٌ بالعبادة ونهى عن الطاغوت ، وهذا يُسمونه تحلية  
وتخلية : التخلية فى أن تعبدَ الله ، والتخلية فى أن تباعدَ عن  
الشیطان .

وعلى هذين العنصرين تُبنى قضية الإيمان حيث نفى فى :  
« أشهد أن لا إله .. وإثبات فى « إلا الله » ، وكان الناطق بالشهادة  
ينفى التعدد ، ويُثبت الوجدانية لله تعالى ، وبهذا تكون قد خلّيتَ  
نفسك عن الشرك ، وحلّيتَ نفسك بالوجدانية .

ولذلك سيكون الجزاء عليها فى الآخرة من جنس هذه التخلية  
والتخلية ؛ ولذلك نجد فى قول الحق تبارك وتعالى :

[آل عمران]

﴿ فَمَنْ زُحِرَ عَنْ النَّارِ .. (١٨٥) ﴾

أى : خلّى عن العذاب .

[آل عمران]

﴿ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ .. (١٨٥) ﴾

أى : حلّى بالنعيم .

وقوله سبحانه :

﴿ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ .. (٣٦) ﴾

[النحل]

أى : ابتعدوا عن الطاغوت - فيكون المقابل لها : تقرّبوا إلى الله و ﴿ الطَّاغُوتُ ﴾ فيها مبالغة تدل على مَنْ وصل الذُّرَّةَ فى الطغيان وزاد فيه .. وفرّق بين الحدث المجرّد مثل طغى ، وبين المبالغة فيه مثل ( طاغوت ) ، وهو الذى يزيده الخضوع لباطله طُغياناً إلى باطل أعلى .

ومثال ذلك : شاب تمرّد على مجتمعه ، وأخذ يسرق الشئ التافه القليل ، فوجد الناس يتقرّبون إليه ويُداهنونه انقاء شره ، فإذا به يترقى فى باطله فيشتري لنفسه سلاحاً يعتدى به على الأرواح ، ويسرق الغالى من الأموال ، ويصل إلى الذرّة فى الظلم والاعتداء ، ولو أخذ الناس على يده منذ أول حادثة لما وصل إلى هذه الحال .

ومن هنا وجدنا الديات تتحملها العاقلة<sup>(١)</sup> وتقوم بها عن الفاعل الجانى ، ذلك لما وقع عليها من مسئولية ترك هذا الجانى ، وعدم الأخذ على يده وكفّه عن الأذى .

ونلاحظ فى هذا اللفظ ( الطاغوت ) أنه لما جمع كل مبالغة فى الفعل نجده يتأبى على المطاوعة ، وكأنه طاغوت فى لفظه ومعناه ، فنراه يدخل على المفرد والمثنى والجمع ، وعلى المذكر والمؤنث ، فنقول : رجل طاغوت ، وامرأة طاغوت ، ورجلان طاغوت ، وامرأتان

(١) العاقلة : هم العصبة ، وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية قتل الخطأ . [ لسان

العرب - مادة : عقل ] .



طاغوت ، ورجال طاغوت ، ونساء طاغوت ، وكأنه طغى بلفظه على جميع الصيغ .

إذن : الطاغوت هو الذى إذا ما خضع الناس لظلمه ازداد ظلماً .  
ومنه قوله تعالى :

﴿ فَاسْتَخَفَّ<sup>(١)</sup> قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ .. (٥٤) ﴾ [الزخرف]

فقد وصل به الحال إلى أن ادعى الألوهية ، وقال :

﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي .. (٣٨) ﴾ [القصص]

ويُحكى فى قصص المتنبيّين أن أحد الخلفاء جاءه خبر مُدَّعٍ للنبوة ، فأمرهم ألا يهتموا بشانه ، وأن يتركوه ، ولا يعطوا لأمره بالاً لعله ينتهى ، ثم بعد فترة ظهر آخر يدعى النبوة ، فجاءوا بالاول ليرى رأيه فى النبى الجديد : ما رأيك فى هذا الذى يدعى النبوة ؟  
أيكم النبى ؟ فقال : إنه كذاب فإنى لم أرسل أحداً !! ظن أنهم صدقوه فى ادعائه النبوة ، فتجاوز هذا إلى ادعاء الألوهية ، وهكذا الطاغوت .

وقد وردت هذه الكلمة ﴿ الطاغوت ﴾ فى القرآن ثمانى مرات ، منها ستة تصلح للتذكير والتأنيث ، ومرة وردت للمؤنث فى قوله تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا .. (١٧) ﴾ [الزمر]

ومرة وردت للمذكر فى قوله تعالى :

(١) استخفه : استضعف عقله وسخّره وسيّره على هواه وحمله على الطيش والحمق .

[ القاموس القويم ٢٠٠/١ ] . والمقصود به فى الآية فرعون .

﴿يُرِيدُونَ أَن يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا﴾

[النساء]

به .. ﴿٦٠﴾

وفى اللغة كلمات يستوى فيها المذكر والمؤنث ، مثل قول الحق

تبارك وتعالى :

﴿وَأَن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ

[الأعراف]

سَبِيلًا .. ﴿١٤٦﴾

وقوله :

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي .. ﴿١٠٨﴾﴾

[يوسف]

فكلمة « سبيل » جاءت مرة للمذكر ، ومرة للمؤنث .

ثم يقول تعالى :

﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَسِبْتُ عَلَيْهِ

[النحل]

الضَّلَالَةَ .. ﴿٣٦﴾﴾

وقد أخذ بعضهم هذه الآية على أنها حجة يقول من خلالها : إن

الهداية بيد الله ، وليس لنا دخل فى أننا غير مهتدين .. إلى آخر هذه

المقولات .

نقول : تعالوا نقرأ القرآن .. يقول تعالى :

﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ .. ﴿١٧﴾﴾ [فصلت]

لو كانت الهداية بالمعنى الذى تقصدون لما استحبُّوا العَمَى

وفضلوه ، لكن « هديناهم » هنا بمعنى : دللناهم وأرشدناهم فقط ،

ولهم حَقَّ الاختِيَارِ ، وهم صالحون لهذه ولهذه ، والدلالة تأتي للمؤمن وللکافر ، دَلَّ الله الجميع ، فالذى أقبل على الله بإيمان به زاده هُدًى وآتاه تقواه ، كما قال تعالى :

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۖ﴾ (١٧)

[محمد]

ومن هذا ما يراه البعض تناقضاً بين قوله تعالى :

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ..﴾ (٥٦)

[القصاص]

وقوله :

﴿وَأَنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٥٢)

[الشورى]

حيث نفى الحق سبحانه عن الرسول ﷺ الهداية فى الأولى ، وأثبتها له فى الثانية . نلاحظ أن الحدث هنا واحد وهو الهداية ، والمتحدث عنه واحد هو الرسول ﷺ ، فكيف يثبت حَدَثٌ واحد لمُحَدِّثٍ واحد مرة ، وينفيه عنه مرة ؟

لا بد أن تكون الجهة مُنْفَكَّة .. فى :

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي ..﴾ (٥٦)

[القصاص]

أى : لا تستطيع أن تُدْخِلَ الإيمان فى قلب مَنْ تحب ، ولكن تدلُّ وترشد فقط ، أما هداية الإيمان فبإيدى الله تعالى يهدى إليه مَنْ عنده استعداد للإيمان ، وَيَصْرِفُ عنها مَنْ أَعْرَضَ عنه ورفضه .

وكان الله تعالى فى خدمة عبده ، مَنْ أَحَبَّ شيئاً أعطاه إياه ويسره له ، وبذلك هدى المؤمن للإيمان ، وختم على الكافر بالكفر .

إذن : تأتي الهداية بمعنيين : بمعنى الدلالة والإرشاد كما فى الآية السابقة ، وبمعنى المعونة وشرح الصدر للإيمان كما فى قوله تعالى : ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ .. ﴾ (٥٦) [القصص]

وقوله : ﴿ زَادَهُمْ هُدًى .. ﴾ (١٧) [محمد]

فقوله تعالى :

﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ .. ﴾ (٣٦) [النحل]

أى : هداية إيمان ومعونة بأن مكن المنهج فى نفسه ، ويسره له ، وشرح به صدره .

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ .. ﴾ (٣٦) [النحل]

حَقَّتْ : أى أصبحت حقاً له ، ووجبت له بما قدم من أعمال ، لا يستحق معها إلا الضلالة ، فما حَقَّتْ عليهم ، وما وجبت لهم إلا بما عملوا .

وهذه كقوله تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٤٤) [الأنعام]

أيهما أسبق : عدم الهداية من الله لهم ، أم الظلم منهم ؟

واضح أن الظلم حدث منهم أولاً ، فسماهم الله ظالمين ، ثم كانت النتيجة أن حُرِّموا الهداية .

ونذكر هنا مثالا كثيراً ما كررناه ليرسخ فى الأذهان - والله المثل

الاعلى - هَبْ أَنْكَ سَائِرَ فِى طَرِيقٍ تَقْصِدُ بِلَدًا مَا ، فَصَادَفَكَ مُفْتَرِقٌ  
لَطَرَقَ مُتَعَدِّدَةً ، وَعِلَامَاتٍ لَاتَجَاهَاتٍ مُخْتَلَفَةً ، عِنْدَهَا لَجَأَتْ لِرَجُلِ  
الْمُرُورِ : مِنْ فَضْلِكَ أَرِيدُ بِلَدَةَ كَذَا ، فَقَالَ لَكَ : مِنْ هُنَا . فَقُلْتَ : الْحَمْدُ  
لِلَّهِ ، لَقَدْ كِدْتُ أَضِلُّ الطَّرِيقَ ، وَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا .

فَلَمَّا وَجَدَكَ اسْتَقْبَلْتَ كَلَامَهُ بِالرِّضَا وَالْحُبِّ ، وَشَكَرْتَ لَهُ صَنِيعَهُ  
أَرَادَ أَنْ يُزِيدَ لَكَ الْعَطَاءَ . فَقَالَ لَكَ : لَكِنْ فِى هَذَا الطَّرِيقِ عَقَبَةٌ صَعْبَةٌ ،  
وَسَوْفَ أَصْحَبُكَ حَتَّى تَمُرَّ مِنْهَا بِسَلَامٍ .

هَكَذَا كَانَتْ الْأَوَّلَى مِنْهُ مُجَرَّدَ دَلَالَةٍ ، أَمَّا الثَّانِيَةُ فَهِيَ الْمَعُونَةُ ،  
فَلَمَّا صَدَّقْتَهُ فِى الدَّلَالَةِ أَعَانَكَ عَلَى الْمَدْلُولِ .. هَكَذَا أَمَرَ الرِّسْلَ فِى  
الدَّلَالَةِ عَلَى الْحَقِّ ، وَكَيْفِيَّةِ قَبُولِ النَّاسِ لَهَا .

وَلَكِنْ أَنْ تَتَصَوَّرَ الْحَالَ لَوْ قُلْتَ لِرَجُلِ الْمُرُورِ هَذَا : يَبْدُو أَنْكَ  
لَا تَعْرِفُ الطَّرِيقَ .. فَسَيَقُولُ لَكَ : إِذِنْ اتَّجِهْ كَمَا تُحِبُّ وَسِرُّ كَمَا تَرِيدُ .  
وَكَلِمَةُ « الضَّلَالَةُ » مِبَالِغَةٌ مِنَ الضَّلَالِ وَكَأَنَّهَا ضَلَالٌ كَبِيرٌ ، فَفِيهَا  
تَضَخِيمٌ لِلْفِعْلِ ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى :

﴿ قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ  
مَدًّا .. ﴾ (٧٥) ﴿

ثُمَّ يُقِيمُ لَنَا الْحَقَّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - الدَّلِيلَ عَلَى بَعْثَةِ الرِّسْلِ فِى  
الْأَمْرِ السَّابِقَةِ لِنَتَأَكَّدَ مِنْ إِخْبَارِهِ تَعَالَى ، وَأَنْ النَّاسَ انْقَسَمُوا أَقْسَامًا  
بَيْنَ مُكْذَبٍ وَمُصَدِّقٍ ، قَالَ تَعَالَى :

﴿ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴾ (٣٦) [النحل]

فهناك شواهد وأدلة تدل على أن هنا كان ناس ، وكانت لهم حضارة اندكتْ واندثرتْ ، كما قال تعالى في آية أخرى :

﴿ وَإِنكُم لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴾ (١٢٧) [الصافات]

فأمر الله تعالى بالسياحة في الأرض للنظر والاعتبار بالأمم السابقة ، مثل : عاد وثمود وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم .

والحق تبارك وتعالى يقول هنا :

﴿ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (٣٦) [النحل]

وهل نحن نسير في الأرض ، أم على الأرض ؟

نحن نسير على الأرض .. وكذلك كان فهمنا للآية الكريمة ، لكن المتكلم بالقرآن هو ربنا تبارك وتعالى ، وعطاؤه سبحانه سيظل إلى أن تقوم الساعة ، ومع الزمن تتكشف لنا الحقائق ويثبت العلم صدق القرآن وإعجازه .

فمنذ أعوام كنا نظن أن الأرض هي هذه اليابسة التي نعيش عليها ، ثم أثبت لنا العلم أن الهواء المحيط بالأرض ( الغلاف الجوى ) هو إكسير الحياة على الأرض ، وبدونه لا تقوم عليها حياة ، فالغلاف الجوى جزء من الأرض .

وبذلك نحن نسير في الأرض ، كما نطق بذلك الحق - تبارك وتعالى - في كتابه العزيز .

ونقف أمام مَلْحَظٍ آخر في هذه الآية :

[آل عمران]

﴿ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا .. (١٣٧) ﴾

وفي آية أخرى يقول :

[الأنعام]

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا .. (١١) ﴾

ليس هذا مجرد تَقْنُنٌ في العبارة ، بل لكل منهما مدلول خاص ، فالعطف بالفاء يفيد الترتيب مع التعقيب .

أى : يأتى النظر بعد السَّيْرِ مباشرة .. أما فى العطف بثُمَّ فإنها تفيد الترتيب مع التراخى . أى : مرور وقت بين الحدثين ، وذلك كقوله تعالى :

[عبس]

﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (٢١) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (٢٢) ﴾

وقول الحق سبحانه :

[النحل]

﴿ فَانظُرُوا .. (٣٦) ﴾

فكان الغرض من السَّيْرِ الاعتبار والاعتاظ ، ولا بُدَّ - إذن - من وجود بقايا وأطلال تدلُّ على هؤلاء السابقين المكذبين ، أصحاب الحضارات التى أصبحت أثراً بعد عَيْنٍ .

وما نحن الآن نفخر بما لدينا من أبنية حجرية مثل الأهرامات مثلاً ، حيث يفد إليها السَّيَّاح من شتى دول العالم المتقدم ؛ لِيَرَوْا ما عليها هذه الحضارة القديمة من تطوُّر وتقدُّم يُعْجزهم ويَحْيِرهم ، ولم يستطيعوا فكَّ طلاسمه حتى الآن .

(١) أنشره : أحياه وأوجده . قال تعالى : ﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (٢٢) ﴾ [عبس] بعثه من قبره .

[ القاموس القويم ٢٦٦/٢ ] .

ومع ذلك لم يترك الفراعنة ما يدل على كيفية بناء الاهرامات ،  
أو ما يدل على كيفية تحنيط الموتى ؛ مما يدل على أن هؤلاء القوم  
أخذوا أخذة قوية اندثرت معها هذه المراجع وهذه المعلومات ، كما  
قال تعالى :

﴿ هَلْ تُحِصُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا <sup>(١)</sup> ﴾ (٩٨)

[مريم]

وقد ذكر لنا القرآن من قصص هؤلاء السابقين الكثير كما فى  
قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ <sup>(٢)</sup> إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ <sup>(٣)</sup> الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ  
مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ <sup>(٤)</sup> ﴾ (٨)

[الفجر]

وقال :

﴿ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ <sup>(٥)</sup> وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ <sup>(٦)</sup>  
الَّذِينَ ظَفَرُوا فِي الْبِلَادِ <sup>(٧)</sup> فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ <sup>(٨)</sup> فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ  
سُوطًا <sup>(٩)</sup> عَذَابٍ <sup>(١٠)</sup> ﴾ (١٣)

[الفجر]

هذا ما حدث للمكذبين فى الماضى ، وإياكم أن تظنوا أن الذى  
يأتى بعد ذلك بمنجى عن هذا المصير .. كلا :

﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ <sup>(١١)</sup> ﴾

[الفجر]

ثم يقول الحق سبحانه :

(١) الرِّكْزُ : الحسَّ والصوت الخفى تسمعه من بعيد . [ لسان العرب - مادة : ركز ] .

(٢) يعنى : يقطعون الصخر بالوادي . قال ابن عباس : ينحتونها ويخرقونها . [ تفسير ابن  
كثير ٥٠٨/٤ ] .

(٣) قال السقراء : هذه الكلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه السوط جرى به  
الكلام والمثل . وهو عندهم غاية العذاب . [ لسان العرب - مادة : سوط ] .



﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدًى لَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ  
وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ (٣٧)

يُسَلِّى الحق تبارك وتعالى رسوله ﷺ ، ويثبت له حرصه على  
أمته ، وأنه يُحْمَلُ نفسه فى سبيل هدايتهم فوق ما حَمَلَهُ الله ، كما  
قال له فى آية أخرى :

﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ<sup>(١)</sup> نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (٣)

[الشعراء]

ويقول تعالى :

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ  
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (١٢٨)

[التوبة]

ثم بعد ذلك يقطع الحق سبحانه الأمل أمام المكذبين المعاندين ،  
فيقول تعالى :

﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ ..﴾ (٣٧)

[النحل]

أى : لا يضل إلا مَنْ لم يقبل الإيمان به فَيَدْعُهُ إلى كفره ، بل  
ويطمس على قلبه غير مأسوف عليه ، فهذه إرادته ، وقد أجابه الله  
إلى ما يريد .

﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ﴾ (٣٧)

[النحل]

(١) باخع : مهلك . بخر نفسه : قتلها مما غيظًا وحزنًا .

إنن : المسألة ليست مجرد عدم الهداية ، بل هناك معركة لا يجدون لهم فيها ناصراً أو معيناً يخلصهم منها ، كما قال تعالى :

﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (١٠٠) وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (١٠١)﴾ [الشعراء]

إنن : لا يهدى الله من اختار لنفسه الضلال ، بل سيُعَذِّبه عذاباً لا يجد من ينصره فيه .

ثم يقول الحق سبحانه عنهم :

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٨)﴾

[النحل]

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ .. (٢٨)﴾

سبحان الله !! كيف تُقسمون بالله وأنتم لا تؤمنون به ؟ وما مدلول كلمة الله عندكم ؟.. هذه علامة غباء عند الكفار ودليل على أن موضوع الإيمان غير واضح في عقولهم ؛ لأن كلمة الله نفسها دليل على الإيمان به سبحانه ، ولا توجد الكلمة في اللغة إلا بعد وجود ما تدل عليه أولاً .. فالتلفزيون مثلاً قبل أن يوجد لم يكن له اسم ، ثم بعد أن وُجد أوجدوا له اسماً .

(١) ذكر الواحدى فى سبب نزول هذه الآية أنه كان لرجل من المسلمين على مشرك دين فتقاضاه ، فكان فيما تكلم به المسلم : والذي أرجوه بعد الموت إنه لكذا ، فأقسم المشرك بالله : لا يبعث الله من يموت . فنزلت الآية [ أسباب النزول للواحدى ص ١٦٠ ] ، [ تفسير القرطبي ٢٨٢٩/٥ ] .

إذن : توجد المعانى أولاً ، ثم توضع للمعانى أسماء ، فإذا رأيت اسماً يكون معناه قبله أم بعده ؟ يكون قبله .. فإذا قالوا : الله غير موجود نقول لهم : كذبتُم ؛ لأن كلمة الله لفظ موجود فى اللغة ، ولا بُدَّ أن لها معنى سبق وجودها .

إذن : فالإيمان سابق للكفر .. وجاء الكفر منطقياً ؛ لأن معنى الكفر : السُّتْر .. والسؤال إذن : ماذا ستر ؟ ستر الإيمان ، ولا يستر إلا موجوداً ، وبذلك نقول : إن الكفر دليل على الإيمان .

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ .. ﴾ (٣٨) [النحل]

أى : مبالغين فى اليمين مُؤكِّدينه ، وما أقرب غباءهم هنا بما قالوه فى آية أخرى :

﴿ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٣٧) [الأنفال]

فليس هذا بكلام العقلاء . وكان ما أقسموا عليه بالله أنه :

﴿ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ .. ﴾ (٣٨) [النحل]

وهذا إنكار للبعث ، كما سبق وأن قالوا :

﴿ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنْتَا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ (٨٧) [المؤمنون]

فيرد عليهم الحق سبحانه ﴿ بَلَى ﴾ .

وهى أداة لتنفى النفى السابق عليها ، وأهل اللغة يقولون : نفى النفى إثبات ، إذا « بلى » تنفى النفى قبلها وهو قولهم :

[النحل]

﴿لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ .. (٢٨)﴾

فيكون المعنى : بل يبعث الله مَنْ يموت .

[النحل]

﴿وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا .. (٢٨)﴾

والوعد هو الإخبار بشيء لم يأت زمنه بعد ، فإذا جاء وعدٌ بحدث يأتي بعدَ ننظر فيمن وعد : أقادر على إيجاد ما وعد به ؟ أم غير قادر ؟

فإن كان غير قادر على إنفاذ ما وعد به لأنه لا يضمن جميع الأسباب التي تعينه على إنفاذ وعده ، قلنا له قل : إن شاء الله .. حتى إذا جاء موعد التنفيذ فلم تفِ بوعدك التمسنا لك عذراً ، وحتى لا تُوصف ساعتها بالكذب ، فقد نسبت الأمر إلى مشيئة الله .

والحق - تبارك وتعالى - لا يمنعنا أن نُخطئ للمستقبل ونعمل كذا ونبنى كذا .. خطئ كما تحب ، واعدد للمستقبل عدته ، لكن أردف هذا بقولك : إن شاء الله : لأنك لا تملك جميع الأسباب التي تمكن من عمل ما تريد مستقبلاً ، وقد قال الحق تبارك وتعالى :

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ .. (٢٤)﴾

[الكهف]

ونضرب لذلك مثلاً : هب أنك أردت أن تذهب غداً إلى فلان لتكلمه في أمر ما .. هل ضمننت لنفسك أن تعيش لغد ؟ وهل ضمننت أن هذا الشخص سيكون موجوداً غداً ؟ وهل ضمننت ألا يتغير الداعي الذي تريده ؟ وربما توفرت لك هذه الظروف كلها ، وعند الذهاب ألم بك

عائق منعك من الذهاب . إذن : يجب أن تُردف العمل في المستقبل بقولنا : إن شاء الله .

أما إذا كان الوعد من الله تعالى فهو قادر سبحانه على إنفاذ ما يعد به ؛ لأنه لا قوة تستطيع أن تقف أمام مُرادِه ، ولا شيء يُعجزه في الأرض ولا في السماء ، كان الوعد منه سبحانه ( حقاً ) أن يُوفيه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٨)

[النحل]

أى : لا يعلمون أن الله قادر على البعث ، كما قال تعالى :

﴿ وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ .. ﴾ (١٠) [السجدة]

وقال : ﴿ وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا <sup>(١)</sup> أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا

﴿ (٤٩)

[الإسراء]

فقد استبعد الكفار أمر البعث ؛ لأنهم لا يتصورون كيف يبعث الله الخلق من لدن آدم - عليه السلام - حتى تقوم الساعة .. ولكن لم تستبعدون ذلك ؟ وقد قال تعالى :

﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بِعَثْكُمْ إِلَّا كَفْسٌ وَاحِدَةً ﴾ (٢٨)

[لقمان]

فالأمر ليس مزاوله يجمع الله سبحانه بها جزئيات البشر كل على حدة .. لا .. ليس في الأمر مزاوله أو معالجة تستغرق وقتاً .

(١) رقت الشيء ، جعله رفاتاً : أى دقّه وكسّره وجعله قطعاً صغيرة . [ القاموس القويم

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٨٧)

[يس]

ونضرب لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى - فنحن نرى مثل هذه الأوامر في عالم البشر عندما يأتي المعلم أو المدرب الذي يُدرَّب الجنود نراه يعلم ويُدرَّب أولاً ، ثم إذا ما أراد تطبيق هذه الأوامر فإنه يقف أمام الجنود جميعاً وبكلمة واحدة يقولها يمثل الجميع ، ويقفون على الهيئة المطلوبة ، هل أمسك المدرب بكل جندي وأوقفه كما يريد ؟ لا .. بل بكلمة واحدة تمَّ له ما يريد .

وكان انضباط المأمور وطاعته للأمر هو الأصل ، كذلك كل الجزئيات في الكون منضبطة لأمره سبحانه وتعالى .. هي كلمة واحدة بها يتم كل شيء .. فليس في الأمر مُعالجة ، لأن المعالجة أن يُباشِر الفاعل بجزئيات قدرته جزئيات الكائن ، وليس البعث هكذا .. بل بالأمر الانضباطي : كن .

ولذلك يقول تعالى :

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣٨)

[النحل]

نقول : الحمد لله أن هناك قليلاً من الناس يعلمون أمر البعث ويؤمنون به .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ لَيْسَ لَهِمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ

كَانُوا كَذِبِينَ ﴾ (٣٩)

فمعنى قوله تعالى :

﴿لَيَبَيِّنَنَّ لَهُمْ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ .. (٣٩)﴾ [النحل]

أى : من أمر البعث ؛ لأن القضية لا تستقيم بدون البعث والجزاء ؛ ولذلك كنت فى جدالى للشيعوعيين أقول لهم : لقد أدركتم رأسماليين شرسين ومفترين ، شربوا دم الناس وعملوا كذا وكذا .. فماذا فعلتم بهم ؟ يقولون : فعلنا بهم كيت وكيت ، فقلت : ومن قبل وجود الشيوعية سنة ١٩١٧ ، ألم يكن هناك ظلمة مثل هؤلاء ؟ قالوا : بلى .

قلت : إذن من مصلحتكم أن يوجد بعث وحساب وعقاب لا يفلت منه هؤلاء الذين سبقوكم ، ولم تستطيعوا تعذيبهم .

ثم يأتى فَصْلُ الخطاب فى قوله تعالى :

﴿وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهمْ كَانُوا كَاذِبِينَ (٣٩)﴾ [النحل]

أى : كاذبين فى قولهم :

﴿لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ .. (٣٨)﴾ [النحل]

وذلك علم يقين ومعينة ، ولكن بعد فوات الأوان ، فالوقت وقت حساب وجزاء لا ينفع فيه الاعتراف ولا يُجدى التصديق ، فالآن يعترفون بأنهم كانوا كاذبين فى قَسَمِهِم : لا يبعث الله مَنْ يَمُوتُ وبالغوا فى الأيمان وأكثدوها ؛ ولذلك يقول تعالى عنهم فى آية أخرى :

[الواقعة]

﴿وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ<sup>(١)</sup> الْعَظِيمِ﴾ (٤٦)

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٤٠)

إذن : أمر البعث ليس علاجاً لجزئيات كل شخص وضمّ أجزائه وتسويته من آدم حتى قيام الساعة ، بل المسألة منضبطة تماماً مع الأمر الإلهي ( كُنْ ) .

وبمجرد صدوره ، ودون حاجة لوقت ومُزاولة يكون الجميع مائلاً طائعاً ، كل واحد منتظر دورَه ، منتظر الإشارة ؛ ولذلك جاء في الخبر : « أمور يبيديها ولا يبتديها » .

فالامر يتوقف على الإذن : اظهر يظهر .

ومثال ذلك - والله المثل الأعلى - من يعد القنبلة الزمنية مثلاً ، ويضبطها على وقت معين .. تظل القنبلة هذه إلى وقت الانفجار الذي وُضع فيها ، ثم تنفجر دون تدخل من صانعها .. مجرد الإذن لها بالانفجار تنفجر .

وحتى كلمة ( كُنْ ) نفسها تحتاج لزمان ، ولكن ليس هناك أقرب منها في الإذن .. وإن كان الأمر في حقّه تعالى لا يحتاج إلى كُنْ ولا غيره .

(١) الحنث : الخلف في اليمين . وهو أيضاً الذنب العظيم والإثم . وقيل : هو الشرك . [ لسان

العرب - مادة : حنث ]



ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبُوِّثَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٤١)

المهاجرون قوم آمنوا بالله إيماناً صار إلى مرتبة من مراتب اليقين جعلتهم يتحملون الأذى والظلم والاضطهاد في سبيل إيمانهم ، فلا يمكن أن يُضْحَى الإنسان بماله وأهله ونفسه إلا إذا كان لأمراً يقينياً .

وقد جاءت هذه الآية بعد آية إثبات البعث الذي أنكره الكافرون والحوّاء في إنكاره وبالغوا فيه ، بل وأقسموا على ذلك :

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ .. ﴾ (٣٨) [النحل]

وهم يعلمون أن من الخلق مَنْ يُسَىء ، ومنهم مَنْ يُحْسِن ، فهل يعتقدون - في عُرْف العقل - أن يترك الله مَنْ أَسَاءَ ليعرّب في خلق الله دون أن يُجَازِيَهُ ؟

ذلك يعنى أنهم خائفون من البعث ، فلو أنهم كانوا محسنين لَتَمَنَّوْا البعث ، أما وقد أسرفوا على أنفسهم إسرافاً يُشْفِقُونَ معه على أنفسهم من الحساب والجزاء ، فمن الطبيعي أن يَنْكِرُوا البعث ،

(١) بَوَاهُ : أسكنه . وبَوَاهُ فِي الْأَرْضِ : مَكَّنْ لَهُ فِيهَا . وَالْمَعْنَى : أَيْ نَنْزِلُهُمْ مَنْزِلَةً حَسَنَةً بِالنَّصْرِ وَإِغْدَاقِ النِّعَمِ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا . [ الْقَامُوسُ الْقَوِيم ٨٨/١ ] .

ويلجأوا إلى تمنية أنفسهم بالأمانى الكاذبة ، ليطمئنوا على أن ما أخذوه من مظالم الناس ودمائهم وكرامتهم وأمنهم أمرٌ لا يُحاسبون عليه .

وإذا كانوا قد أنكروا البعث ، ويوجد رسول ومعه مؤمنون به يؤمنون بالبعث والجزاء إيماناً يصل إلى درجة اليقين الذى يدفعهم إلى التضحية فى سبيل هذا الإيمان .. إذن : لا بُدَّ من وجود معركة شرسة بين أهل الإيمان وأهل الكفر ، معركة بين الحق والباطل .

ومن حكمة الله أن ينتشر الإسلام فى بدايته بين الضعفاء ، حتى لا يظن ظانٌ أن المؤمنين فرضوا إيمانهم بالقوة ، لا .. هؤلاء هم الضعفاء الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ، والكفار هم السادة .. إذن : جاء الإسلام ليعاند الكبار الصناديد العتاة .

وكان من الممكن أن ينصر الله هؤلاء الضعفاء ويُعلى كلمة الدين من البداية ، ولكن أراد الحق تبارك وتعالى أن تكون الصيحةُ الإيمانية فى مكة أولاً ؛ لأن مكة مركز السيادة فى جزيرة العرب ، وقريش هم أصحاب المهابة وأصحاب النفوذ والسلطان ، ولا تقوى أى قبيلة فى الجزيرة أن تعارضها ، ومعلوم أنهم أخذوا هذه المكانة من رعايتهم لبيت الله الحرام وخدمتهم للوافدين إليه<sup>(١)</sup> .

فلو أن الإسلام اختار بقعة غير مكة لَقَالُوا : إن الإسلام استضعف جماعة من الناس ، وأغراهم بالقول حتى آمنوا به . لا ،

(١) يدل على هذا قوله تعالى : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سَفَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .. (١٩) ﴿ [التوبة] .

فالصيحة الإسلامية جاءت في أذن سادة قريش وسادة الجزيرة الذين أمَّنهم الله في رحلة الشتاء والصيف ، وهم أصحاب القوة وأصحاب المال .

وإذا كان الأمر كذلك ، فلماذا لم ينصر الله دينه في بلد السادة ؟  
نقول : لا .. الصيحة في أذن الباطل تكون في بلد السادة في مكة ، لكن نُصْرَةُ الدين لا تأتي على يد هؤلاء السادة ، وإنما تأتي في المدينة .

وهذا من حكمة الله تعالى حتى لا يقول قائل فيما بعد : إن العصبية لمحمد في مكة فرضتُ الإيمان بمحمد .. لا بل يريد أن يكون الإيمان بمحمد ﷺ هو الذي خلق العصبية لمحمد ، فجاء له بعصبية بعيدة عن قريش ، وبعد ذلك دانت لها قريش نفسها .

وما دامت هناك معركة ، فمن المطحون فيها ؟ المطحون فيها هو الضعيف الذي لا يستطيع أن يحمي نفسه .. وهؤلاء هم الذين ظَلَمُوا .. ظَلَمُوا في المكان الذي يعيشون فيه ؛ ولذلك كان ولا بد أن يرفع الله عنهم هذا الظلم .

وقد جاء رفع الظلم عن هؤلاء الضعفاء على مراحل .. فكانت المرحلة الأولى أن ينتقل المستضعفون من مكة ، لا إلى دار إيمان تحميهم وتساعدهم على نشر دينهم ، بل إلى دار آمن فقط يأمنون فيها على دينهم .. مجرد آمن يتيح لهم فرصة أداء أوامر الدين .

ولذلك استعرض رسول الله ﷺ البلاد كلها لينظر أي الأماكن تصلح دار آمن يهاجر إليها المؤمنون بدعوته فلا يعارضهم أحد ، فلم

يجد إلا الحبشة ؛ ولذلك قال عنها : « إن بأرض الحبشة ملكاً لا يُظلم عنده أحد ، فالحقوا ببلاذه حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه » <sup>(١)</sup> .

وتكفى هذه الصفة في ملك الحبشة ليهاجر إليه المؤمنون ، ففي هذه المرحلة من نُصْرَةِ الدين لا نريد أكثر من ذلك ، وهكذا تمت الهجرة الأولى إلى الحبشة .

ثم يسّر الله لدينه أتباعاً وأنصاراً التقوا برسول الله ﷺ وبايعوه على النُصْرَةِ والتأييد ، ذلكم هم الأنصار من أهل المدينة الذين بايعوا رسول الله ﷺ عند العقبة ومهدوا للهجرة الثانية إلى المدينة ، وهي هجرة - هذه المرة - إلى دار أَمْن وإيمان ، يأمن فيها المسلمون على دينهم ، ويجدون الفرصة لنشره في ربُوع المعمورة .

ونقف هنا عند قوله تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا .. (٤١) ﴾

[النحل]

ومادة هذا الفعل : هجر .. وهناك فَرْقٌ بين هجر وبين هاجر :

هجر : أن يكره الإنسانُ الإقامةَ في مكان ، فيتركه إلى مكان آخر يرى أنه خَيْرٌ منه ، إنما المكان نفسه لم يُكرهه على الهجرة .. أى المعنى : ترك المكان مختاراً .

أما هاجر : وهى تدل على المفاعلة من الجانبين ، فالفاعل هنا

(١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ( ٣٠١/٢ ) ، وأورده ابن هشام في السيرة النبوية بنحوه

ليس كارهاً للمكان ، ولكن المفاعلة التي حدثت من القوم هي التي اضطرته للهجرة .. وهذا ما حدث في هجرة المؤمنين من مكة : لأنهم لم يتركوها إلى غيرها إلا بعد أن تعرضوا للاضطهاد والظلم ، فكانهم بذلك شاركوا في الفعل ، فلو لم يتعرضوا لهم ويظلموهم لما هاجروا ..

ولذلك قال الحق تبارك وتعالى :

﴿ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا .. (٤١) ﴾ [التحل]

وينطبق هذا المعنى على قول المتنبي<sup>(١)</sup> :

إِذَا تَرَحَّلْتَ عَنْ قَوْمٍ وَقَدْ قَدَّرُوا    أَلَّا تُفَارِقَهُمُ فَالِرَاحِلُونَ هُمُ

يعنى : إذا كنت في جماعة وأردت الرحيل عنهم ، وفي إمكانهم أن يقدموا لك من المساعدة ما يُيسِّر لك الإقامة بينهم ولكنهم لم يفعلوا ، وتركوك ترحل مع مقدرتهم ، فالراحلون في الحقيقة هم ، لأنهم لم يساعدوك على الإقامة .

كذلك كانت الحال عندما هاجر المؤمنون من مكة : لأنه أيضاً لا يعقل أن يكره هؤلاء مكة وفيها البيت الحرام الذي يتمنى كل مسلم الإقامة في جواره .

إذن : لم يترك المهاجرون مكة ، بل اضطروا إلى تركها وأجبروا

(١) هو : أحمد بن الحسين ، أبو الطيب المتنبي ، ولد بالكوفة ( ٢٠٢ هـ ) . قال الشعر صبياً ،

ادعى النبوة في بادية السماوة وسجنه أمير حمص حتى تاب ورجع عن دعواه . وفد على

الحكام والولاة فمدحهم شعراً وحظي عندهم ، زار حلب ومصر وبغداد وفارس وقتل بالنعمانية

على يد فاتك بن أبي جهل عام ( ٣٥٤ هـ ) عن ٥١ عاماً . ( الإعلام ١١٥/١ ) .

عليه ، وطبيعى إذن أن يلجأوا إلى دار أخرى حتى تقوى شوكتهم ،  
ثم يعودون للإقامة ثانية فى مكة إقامة طبيعية صحيحة .

ثم إن الحق تبارك وتعالى قال :

﴿ هَاجِرُوا فِي اللَّهِ .. ﴾ (٤١)

[النحل]

ونلاحظ فى الحديث الشريف الذى يوضح معنى هذه الآية :  
« فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ،  
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها <sup>(١)</sup> فهجرته إلى ما  
هاجر إليه » <sup>(٢)</sup> .

فما الفرق هنا بين : هاجر فى الله ، وهاجر إلى الله ؟

هاجر إلى مكان تدل على أن المكان الذى هاجر إليه أفضل من  
الذى تركه ، وكأن الذى هاجر منه ليس مناسباً له .

أما هاجر فى الله فتدل على أن الإقامة السابقة كانت أيضاً فى  
الله .. إقامتهم نفسها فى مكة وتحملهم الأذى والظلم والاضطهاد كانت  
أيضاً فى الله .

أما لو قالت الآية « هاجروا إلى الله » لدل ذلك على أن إقامتهم  
الأولى لم تكن لله .. إذن : معنى الآية :

(١) أخرج سعيد بن منصور من قول ابن مسعود أن رجلاً هاجر ليتزوج امرأة يقال لها  
أم قيس ، فكان يقال له : مهاجر أم قيس . [ أورده ابن حجر فى فتح البارى ١ / ١٠ ] .  
(٢) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (١) ، وكذا مسلم فى صحيحه ( ١٩٠٧ )  
من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

[النحل]

﴿ هَاجِرُوا فِي اللَّهِ .. (٤١) ﴾

أى : أن إقامتهم كانت لله ، وهجرتهم كانت لله .

ومثل هذا قوله تعالى :

[آل عمران]

﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ .. (١٣٣) ﴾

أى : إذا لم تكونوا فى مغفرة فسارعوا إلى المغفرة ، وفى الآية الأخرى :

[المؤمنون]

﴿ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ .. (٦١) ﴾

ذلك لأنهم كانوا فى خير سابق ، وسوف يسارعون إلى خير آخر - أى : أنتم فى خير ولكن سارعوا إلى خير منه .

وهناك ملحق آخر فى قوله تعالى :

[النحل]

﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا .. (٤١) ﴾

نلاحظ أن كلمة « الذين » جمع .. لكن هل هى خاصة بمن نزلت فيهم الآية ؟ أم هى عامة فى كُلِّ مَنْ ظَلَمَ فى أى مكان - فى الله - ثم هاجر منه ؟

الحقيقة أن العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فهى عامة فى كل مَنْ انطبقت عليه هذه الظروف ، فإن كانت هذه الآية نزلت<sup>(١)</sup> فى نفر من الصحابة منهم : صُهَيْب ، وعمار ، وخباب ، وبلال ، إلا أنها تنتظم غيرهم مِمَّنْ اضطروا إلى الهجرة فراراً بدينهم .

(١) ذكره الواحدى فى أسباب النزول ( ص ١٦٠ ) ، والقرطبى فى تفسيره ( ٢٨٣١/٥ ) ..

ونعلم قصة صهيب رضى الله عنه - وكان رجلاً حاداً - لما أراد أن يهاجر بدينه ، عرض الأمر على قريش : والله أنا رجل كبير السن ، إن كنت معكم فلن أنفعكم ، وإن كنت مع المسلمين فلن أضايقكم ، وعندى مال .. خذوه واتركوني أهاجر ، فرضوا بذلك ، وأخذوا مال صُهَيْب وتركوه لهجرته .

ولذلك قال له ﷺ : « ربح البيع يا صُهَيْب » <sup>(١)</sup> أى : بيعة رابحة .

ويقول له عمر - رضى الله عنه : « نِعَم العبدُ صُهَيْب ، لو لم يخف الله لم يعصه » .

وكان عدم عصيانه ليس خوفاً من العقاب ، بل حباً فى الله تعالى ، فهو سبحانه لا يستحق أن يعصى .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿لَبَّوْهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً .. (٤١)﴾

[النحل]

نُبُوء ، مثل قوله تعالى :

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ .. (٢٦)﴾

[الحج]

أى : بينا له مكانه ، ونقول : بَاء الإنسان إلى بيته إذا رجع إليه ، فالإنسان يخرج للسعى فى مناكب الأرض فى زراعة أو تجارة ، ثم يأوى ويبيو إلى بيته ، إذن : بَاء بمعنى رجع ، أو هو مسكن الإنسان ، وما أعدّه الله له .

(١) أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء ( ١٥١/١ ، ١٥٢ ) من حديث صهيب رضى الله عنه .

وكذا الحاكم فى مستدركه ( ٢٩٨/٢ ) .



فَإِنْ كَانَ الْمُؤْمِنُونَ سَيُخْرَجُونَ الْآنَ مِنْ مَكَّةَ مَغْلُوبِينَ مَضْطَّهِدِينَ  
فَسَوْفَ نَعْطِيهِمْ وَنُحْلِهِمْ وَنُنْزِلُهُمْ مَنْزِلَةً أَحْسَنَ مِنَ الَّتِي كَانُوا فِيهَا ،  
فَقَدْ كَانُوا مَضْطَّهِدِينَ فِي مَكَّةَ ، فَاصْبَحُوا آمِنِينَ فِي الْمَدِينَةِ ، وَإِنْ  
كَانُوا تَرَكَوْا بِلَدَهُمْ فَسَوْفَ نُمَهِّدُ لَهُمُ الدُّنْيَا كُلَّهَا يَنْتَشِرُونَ فِيهَا بِمَنْحِ  
اللَّهِ ، وَيَجْنُونَ خَيْرَ الدُّنْيَا كُلَّهَا ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ نُرْجِعُهُمْ إِلَى بِلَدِهِمْ سَادَةً  
أَعَزَّةَ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ مَكَّةَ بِلَدًا لِلَّهِ خَالِصَةً مِنْ عِبَادَةِ الْإِثْنَانِ وَالْأَصْنَامِ ..  
هَذِهِ هِيَ الْحَسَنَةُ فِي الدُّنْيَا .

ثم يقول تعالى :

﴿وَلَا جَرْءُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ .. (٤١)﴾ [النحل]

ما ذكرناه من حسنة الدنيا وخيرها للمؤمنين هذا من المعجلات  
للعمل ، ولكن حسنات الدنيا مهما كانت ستؤول إلى زوال ، إما أَنْ  
تُفَارِقَهَا ، وَإِمَّا أَنْ تُفَارِقَكَ ، وَقَدْ أَنْجَزَ اللَّهُ وَعْدَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الدُّنْيَا ،  
فَعَادُوا مُنْتَصِرِينَ إِلَى مَكَّةَ ، بَلْ دَانَتْ لَهُمُ الْجَزِيرَةُ الْعَرَبِيَّةُ كُلُّهَا بَلِ  
الْعَالَمُ كُلُّهُ ، وَانْسَاحُوا فِي الشَّرْقِ فِي فَارَسَ ، وَفِي الْغَرْبِ فِي  
الرُّومَانِ ، وَفِي نِصْفِ قَرْنٍ كَانُوا سَادَةً الْعَالَمِ أَجْمَعِ .

وَأِنْ كَانَتْ هَذِهِ هِيَ حَسَنَةُ الدُّنْيَا الْمَعْجَلَةُ ، فَهَنَّاكَ حَسَنَةُ الْآخِرَةِ  
الْمَوْجَلَةُ :

﴿وَلَا جَرْءُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ .. (٤١)﴾ [النحل]

أَي : أَنْ مَا أَعَدَّ لَهُمْ مِنْ نَعِيمِ الْآخِرَةِ أَعْظَمَ مِمَّا وَجَدُوهُ فِي الدُّنْيَا .  
وَلِذَلِكَ كَانَ سَيِّدُنَا عَمْرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِذَا أُعْطِيَ أَحَدَ الصَّحَابَةِ

نصيب المهاجرين من العطاء يقول له : « بارك الله لك فيه .. هذا ما وعدك الله في الدنيا ، وما ادخر لك في الآخرة أكبر من هذا »<sup>(١)</sup>  
فهذه حسنة الدنيا .

﴿وَلَا جَزَءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ .. (٤١)﴾ [النحل]

وساعة أن تسمع كلمة ( أكبر ) فاعلم أن مقابلها ليس أصغر أو صغير ، بل مقابلها ( كبير ) فتكون حسنة الدنيا التي بؤاهم الله إياها هي ( الكبيرة ) ، لكن ما ينتظرهم في الآخرة ( أكبر ) .

وكذلك قد تكون صيغةً أفعال التفضيل أقل في المدح من غير أفعال التفضيل .. فمن أسماء الله الحسنى ( الكبير ) في حين أن الأكبر صفة من صفاته تعالى ، وليس اسماً من أسمائه ، وفي شعار ندائنا لله نقول : الله أكبر ولا نقول : الله كبير .. ذلك لأن كبير ما عداه يكون صغيراً .. إنما أكبر ، ما عداه يكون كبيراً ، فنقول في الأذان : الله أكبر لأن أمور الدنيا في حق المؤمن كبيرة من حيث هي وسيلة للآخرة .

فإياك أن تظن أن حركة الدنيا التي تتركها من أجل الصلاة أنها صغيرة ، بل هي كبيرة بما فيها من وسائل تُعينك على طاعة الله ، فبها تأكل وتشرب وتتقوى ، وبها تجمع المال لتسد به حاجتك ، وتؤدي الزكاة إلى غير ذلك ، ومن هنا كانت حركة الدنيا كبيرة ، وكانت الصلاة والوقوف بين يدي الله أكبر .

(١) أورد هذا الأثر القرطبي في تفسيره ( ٣٨٣٢/٥ ) ، وابن كثير في تفسيره ( ٥٧٠/٢ ) ، والسيوطي في الدر المنثور ( ١٣٢/٥ ) وعزاه لابن جرير الطبري ولابن المنذر .

ولذلك حينما قال الحق تبارك وتعالى :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ .. (٩)﴾

[الجمعة]

أخرجنا بهذا النداء من عمل الدنيا وحركتها ، ثم قال :

﴿إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِهَا .. (١٠)﴾

[الجمعة]

فأمرنا بالعودة إلى حركة الحياة : لأنها الوسيلة للدار الآخرة ، والمزرعة التي نعد فيها الزاد للقاء الله تعالى .. إذن : الدنيا أهم من أن تُنسى من حيث هي معونة للآخرة ، ولكنها آتفة من أن تكون غاية في حد ذاتها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٤١)﴾

[النحل]

الخطاب هنا عن مَنْ ؟ الخطاب هنا يمكن أن يتجه إلى ثلاثة أشياء :

يمكن أن يُراد به الكافرون .. ويكون المعنى : لو كانوا يعلمون عاقبة الإيمان وجزاء المؤمنين لآثروه على الكفر .

ويمكن أن يُراد به المهاجرون .. ويكون المعنى : لو كانوا يعلمون لازدادوا في عمل الخير .

وأخيراً قد يُراد به المؤمن الذي لم يهاجر .. ويكون المعنى : لو كان يعلم نتيجة الهجرة لسارع إليها .

وهذه الأوجه التي يحتملها التعبير القرآنى دليل على ثراء الأداء  
وبلاغة القرآن الكريم ، وهذا ما يسمونه تريبب الفوائد .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (٤٢)

الحق تبارك وتعالى يريد أن يعطينا تشريحا لحال المهاجرين ،  
فقد ظلموا واضطهدوا وأوذوا فى سبيل الله ، ولم يفتنهم هذا كله عن  
دينهم ، بل صبروا وتحملوا ، بل خرجوا من أموالهم وأولادهم ،  
وتركوا بلداهم وأرضهم فى سبيل دينهم وعقيدتهم ، حدث هذا منهم  
اتكالا على أن الله تعالى لن يضيعهم .

ولذلك جاء التعبير القرآنى هكذا ﴿ صَبَرُوا ﴾ بصيغة الماضى ،  
فقد حدث منهم الصبر فعلا ، كان الإيذاء الذى صبروا عليه فترة  
مضت وانتهت ، والباقى لهم عزة ومنعة وقوة لا يستطيع أحد أن  
يضطهدهم بعد ذلك ، وهذه من البشارات فى الأداء القرآنى .

أما فى التوكل ، فقال تعالى فى حقهم :

﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (٤٢)

[النحل]

بصيغة المضارع ؛ لأن التوكل على الله حدث منهم فى الماضى ،  
ومستمرون فيه فى الحاضر والمستقبل ، وهكذا يكون حال المؤمن .

وبعد ذلك تكلم القرآن الكريم عن قضية وقف منها الكافرون أيضاً  
موقف العناد والمكابرة والتكذيب ، وهى مسألة إرسال الرسل ، فقال  
تعالى :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَا لَأَتُوحَىٰ إِلَيْهِمْ فَسَئَلُوا  
أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٤٣)

وقد اعترض المعاندون من الكفار على كون الرسول بشراً .  
وقالوا : إذا أراد الله أن يرسل رسولا فينبغي أن يكون ملكا فقالوا :

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً .. ﴾ (٢٤) [المؤمنون]

وكانهم استقلوا الرسالة عن طريق بشر ؛ وهذا أيضا من غباء  
الكفر وحماسة الكافرين ؛ لأن الرسول حين يُبلِّغ رسالة الله تقع على  
عاتقه مسئوليتان : مسئولية البلاغ بالعلم ، ومسئولية التطبيق بالعمل  
ونموذجية السلوك .. فيأمر بالصلاة ويُصَلِّي ، وبالزكاة ويُزَكِّي ،  
وبالصبر ويصبر ، فليس البلاغ بالقول فقط ، لا بل بالسلوك العملي  
النموذجي .

ولذلك كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول عن رسول الله  
ﷺ : « كان خلقه القرآن »<sup>(١)</sup>

وكان قرآنا يمشى على الأرض ، والمعنى : كان تطبيقا كاملا  
للمنهج الذي جاء به من الحق تبارك وتعالى .

ويقول تعالى في حقه ﷺ :

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .. ﴾ (٢١) [الأحزاب]

(١) أخرجه أحمد في مسنده ( ٩١/٦ ، ١٦٢ ) ، والبيهقي في دلائل النبوة ( ٢١٠/١ ) من  
حديث عائشة رضي الله عنها .

فكيف نتصور أن يكون الرسول ملكاً ؟ وكيف يقوم بهذه الرسالة بين البشر ؟ قد يؤدي الملك مهمة البلاغ ، ولكن كيف يُؤدّي مهمة القدوة والتطبيق العملي النموذجي ؟ كيف ونحن نعلم أن الملائكة خُلِقَ جُبلوا على طاعة الله :

﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (٦) [التحريم]

ومن أين تأتيه منافذ الشهوة وهو لا يأكل ولا يشرب ولا يتناسل ؟

فلو جاء ملك برسالة السماء ، وأراد أن ينهى قومه عن إحدى المعاصي ، ماذا نتوقع ؟ نتوقع أن يقول قائلهم : لا .. لا أستطيع ذلك ، فانت ملك ذو طبيعة علوية تستطيع ترك هذا الفعل ، أما أنا فلا أستطيع .

إذن : طبيعة الأسوة تقتضي أن يكون الرسول بشراً ، حتى إذا ما أمر كان هو أول المؤتمرين ، وإذا ما نهى كان هو أول المنتهين . ومن هنا كان من امتنان الله على العرب ، ومن فضله عليهم أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم :

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ .. ﴾ (١٢٨) [التوبة]

فهو أولاً من أنفسكم ، وهذه تعطيه المباشرة ، ثم هو بشر ، ومن العرب وليس من أمة أعجمية .. بل من بيتكم ، ومن نفس بلدكم مكة ومن قريش ؛ ذلك لتكونوا على علم كامل بتاريخه وأخلاقه وسلوكه ، تعرفون حركاته وسكناته ، وقد كنتم تعترفون له بالصدق ،

والأمانة ، وتاتمنونه على كل غَال ونفيس لديكم لعلمكم بأمانته ،  
فكيف تكفرون به الآن وتتهمونه بالكذب !؟

لذلك رَدَّ عليهم الحق تبارك وتعالى في آية أخرى فقال :  
﴿وَمَا مَعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا  
رَسُولًا (٩٤)﴾ [الإسراء]

فالذي صدَّكم عن الإيمان به كَوْنَهُ بَشَرًا !!

ثم نأخذ على هؤلاء مأخذًا آخر : لأنهم تنازلوا عن دعواهم هذه  
بأن يأتي الرسول من الملائكة وقالوا :

﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْتَيْنِ (٣٦) عَظِيمٍ﴾ [الزخرف]

فهذا تردّد عجيب من الكفار ، وعدم ثبات على رأى .. مجرد  
لَجَاجَة وإنكار ، وقديما قالوا : إِنْ كُنْتَ كَذُوبًا فَكُنْ نَكُورًا .

ويرد عليهم القرآن :

﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ  
السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (٩٥)﴾ [الإسراء]

فلو كان في الأرض ملائكة لنزلنا لهم ملكا حتى تتحقّق الأسوة .  
إذن : لا بُدَّ في القدوة من اتحاد الجنس .. ولنضرب لذلك مثلا :  
هَبْ أَنْكَ رَأَيْتَ أَسَدًا يَثُورُ وَيَجُولُ فِي الْغَابَةِ مَثَلًا يَفْتَرِسُ كُلَّ مَا أَمَامَهُ ،

(١) يقصدون مكة والطائف ، وقد ذكر غير واحد أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة وعروة بن  
مسعود الثقفي . قال ابن كثير في تفسيره ( ١٢٧/٤ ) : « والظاهر أن مرادهم رجل كبير  
من أى البلدتين كان » .

ولا يستطيع أحد أن يتعرّض له .. هل تفكر ساعتها أن تصير أسداً ؟  
لا .. إنما لو رأيت فارساً يمسك بسيفه ، ويطيح به رقاب الأعداء ..  
ألا تحب أن تكون فارساً ؟ بلى أحب ..

فهذه هي القدوة الحقيقية النافعة ، فإذا ما اختلف الجنس فلا  
تصلح القدوة .

وهنا يردُّ الحق تبارك وتعالى على افتراءات الكفار بقوله تعالى :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ۖ ﴾ (٤٣) [النحل]

أى : أنك يا محمد لستَ بدعاً<sup>(١)</sup> فى الرسل ، فَمَنْ سبقوك كانوا  
رجالاً طيلة القرون الماضية ، وفى موكب الرسالات جميعاً .

وجاءت هنا كلمة ﴿ رجالاً ﴾ لتقيد البشرية أولاً كجنس ، ثم  
لتقيد النوع المذكّر ثانياً ؛ ذلك لأن طبيعة الرسول قائمة على المخالطة  
والمعاشرة لقومه .. يظهر للجميع ويتحدث إلى الجميع .. أما المرأة  
فمبنية على التستر ، ولا تستطيع أن تقوم بدور الأسوة للناس ،  
ولو نظرنا لطبيعة المرأة لوجدنا فى طبيعتها أموراً كثيرة لا تناسب  
دور النبوة ، ولا تتمشى مع مهمة النبى ، مثل انقطاعها عن الصلاة  
والتعبد لأنها حائض أو نفّساء .

كذلك جاءت كلمة ﴿ رجالاً ﴾ مقيدة بقوله :

﴿ نُوحِي إِلَيْهِمْ ۖ ﴾ (٤٣)

[النحل]

(١) بدع : بديع أو عجيب . قال تعالى : ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ ۖ ﴾ [الاحقاف] أى :  
ما كنت غريباً ولا عجيباً ، ولا كنت على غير مثال سابق ، فانا مثل الرسل السابقين .  
[ القاموس القويم ٥٧/١ ] .



فالرسول رجل ، ولكن إياك أن تقول : هو رجل مثلى وبشر مثلى .. لا هناك مِيزة أخرى أنه يُوحى إليه ، وهذه منزلة عالية يجب أن نحفظها للأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٤٣)

[النحل]

أى : إذا غابت عنكم هذه القضية ، قضية إرسال الرسل من البشر - ولا أظنها تغيب - لأنها عامة فى الرسالات كلها . وما كانت لتخفى عليكم خصوصاً وعندكم أهل العلم بالأديان السابقة ، مثل ورقة بن نوفل وغيره ، وعندكم أهل السِّير والتاريخ ، وعندكم اليهود والنصارى .. فاسألوا هؤلاء جميعاً عن بشرية الرسل .

فهذه قضية واضحة لا تُنكر ، ولا يمكن المخالفة فيها .. وماذا سيقول اليهود والنصارى ؟ .. موسى وعيسى .. إذن بشر .

وقوله تعالى :

﴿ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٤٣)

[النحل]

يوحى بأنهم يعلمون ، وليس لديهم شك فى هذه القضية .. مثل لو قلت لمخاطبك : اسأل عن كذا إن كنت لا تعرف .. هذا يعنى أنه يعرف ، أما إذا كان فى القضية شك فنقول : اسأل عن كذا دون أداة الشرط .. إذن : هم يعرفون ، ولكنه الجدل والعناد والاستكبار عن قبول الحق .

﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ  
مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٤٤)

استهل الحق سبحانه الآية بقوله :

﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ .. (٤٤)﴾ [النحل]

ويقول أهل اللغة : إن الجار والمجرور لا بُدَّ له من متعلق ..  
فبماذا يتعلق الجار والمجرور هنا ؟ قالوا : يجوز أن يتعلّق بالفعل  
(نُوحِي) ويكون السياق : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نُوحِي  
إليهم بالبينات والزبر .

وقد يتعلّق الجار والمجرور بأهل الذكر .. فيكون المعنى :  
فاسألوا أهل الذكر بالبينات والزبر ، فهذان وجهان لعودة الجار  
والمجرور .

والبينات : هي الأمر البين الواضح الذي لا يشكُّ فيه أحد .. وهو  
إما أن يكون أمانة تُبَوِّتُ صِدْقَ الرسالة كالمعجزة التي تتحدى  
المكذّبين أن يأتوا بمثّلها .. أو : هي الآيات الكونية التي تلتفُّ الخلق  
إلى وجود الخالق سبحانه وتعالى ، مثل آيات الليل والنهار والشمس  
والقمر والنجوم .

(١) الزُّبُرُ : الكتب . والزُّبُرُ : الكتابة . وقد غلب الزبور على صحف داود عليه السلام . قال  
تعالى : ﴿وَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ .. (١٠٥)﴾ [الأنبياء] قال أبو هريرة : الزبور  
ما أنزل على داود من بعد التوراة .

أما الزُّبُر ، فمعناها : الكتب المكتوبة .. ولا يُكتب عادة إلا الشيء النفيس مخافة أن يضيع ، وليس هنا أنفسُ مما يأتينا من منهج الله لِنُنْظِمَ لنا حركة حياتنا .

ونعرف أن العرب - قديماً - كانوا يسألون عن كُلِّ شيء مهما كان حقيراً ، فكان عندهم علمٌ بالسهم ومن أول صانع لها ، وعن القوس والرجل ، ومثل هذه الأشياء البسيطة .. ألا يسألون عن آيات الله في الكون وما فيها من أسرار وعجائب في خلقها تدلُّ على الخالق سبحانه وتعالى ؟

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ .. (٤٤)﴾ [النحل]

كلمة الذكر وردت كثيراً في القرآن الكريم بمعانٍ متعددة ، وأصل الذكر أن يظلَّ الشيء على البال بحيث لا يغيب ، وبذلك يكون ضدَّه النسيان .. إذن : عندنا ذكر ونسيان .. فكلمة « ذكر » هنا معناها وجود شيء لا ينبغي لنا نسيانه .. فما هو ؟

الحق سبحانه وتعالى حينما خلق آدم - عليه السلام - أخذ العهد على كُلِّ ذرَّةٍ فيه ، فقال تعالى :

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢)﴾ [الأعراف]

وَأَخَذَ الْعَهْدَ عَلَى آدَمَ هُوَ عَهْدٌ عَلَى جَمِيعِ ذُرِّيَّتِهِ ، ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ ذُرَّةٌ مِنْ أَبِيهِ آدَمَ .. وَجِزْءٌ حَيًّا مِنْهُ نَتِيجَةُ التَّوَالِدِ وَالتَّنَاسُلِ مِنْ لَدُنْ آدَمَ حَتَّى قِيَامِ السَّاعَةِ ، وَمَا دُمْنَا كَذَلِكَ فَقَدْ شَهِدْنَا أَخَذَ الْعَهْدَ : ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ .

وَكَانَ كَلِمَةً ( ذَكَرَ ) جَاءَتْ لِنُذَكِّرُنَا بِالْعَهْدِ الْمَطْمُورِ فِي تَكْوِينِنَا ، وَالَّذِي مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَنْسَاهُ ، فَلَمَّا حَدَّثَ النَّسِيَّانِ اقْتَضَى الْأَمْرُ إِرسَالَ الرِّسْلِ وَإِنزَالَ الْكِتَابِ لِنُذَكِّرُنَا بِعَهْدِ اللَّهِ لَنَا :

﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى .. (١٧٢) ﴾ [الاعراف]

وَمِنْ هُنَا سَمَّيْنَا الْكِتَابَ الْمَنْزِلَةَ ذِكْرًا ، لَكِنَّ الذِّكْرَ يَأْتِي تَدْرِيجِيًّا وَعَلَى مَرَاحِلٍ .. كُلُّ رَسُولٍ يَأْتِي لِيُذَكِّرَ قَوْمَهُ عَلَى حَسَبِ مَا لَدَيْهِمْ مِنْ غَفْلَةٍ .. أَمَّا الرَّسُولُ الْخَاتَمُ ﷺ الَّذِي جَاءَ لِلنَّاسِ كَافَّةً إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ ، فَقَدْ جَاءَ بِالذِّكْرِ الْحَقِيقِيِّ الَّذِي لَا ذِكْرَ بَعْدَهُ ، وَهُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ .

وَقَدْ تَأْتَى كَلِمَةُ ( الذِّكْرُ ) بِمَعْنَى الشُّبْرَفِ وَالرُّفْعَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لِلْعَرَبِ :

﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ .. (١٠) ﴾ [الانباء]

وَقَدْ أَصْبَحَ لِلْعَرَبِ مَكَانَةٌ بِالْقُرْآنِ ، وَعَاشَتْ لِفَتْهُمْ بِالْقُرْآنِ ، وَتَبَوَّعُوا مَكَانَ الصَّدَارَةِ بَيْنَ الْأُمَمِ بِالْقُرْآنِ .

وَقَدْ يَأْتِي الذِّكْرُ مِنْ اللَّهِ لِلْعَبْدِ ، وَقَدْ يَأْتِي مِنَ الْعَبْدِ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ :

﴿ فَادْكُرُونِي أذكُرْكُمْ .. (١٥٢) ﴾ [البقرة]

والمعنى : فانكرونى بالطاعة والإيمان أذكركم بالفيوضات والبركة والخير والإمداد وبثوابى .

وإذا أطلقت كلمة الذكر انصرفت إلى ما نزل على رسول الله ﷺ : لأنه الكتاب الجامع لكل ما نزل على الرسل السابقين ، ولكل ما تحتاج إليه البشرية إلى أن تقوم الساعة .

كما أن كلمة كتاب تطلق على أى كتاب ، لكنها إذا جاءت بالتعريف ( الكتاب ) انصرفت إلى القرآن الكريم ، وهذا ما نسميه ( علم بالغلبة ) .

والذكر هو القرآن الذى نزل على محمد ﷺ ، وهو معجزته الخالدة فى الوقت نفسه ، فهو منهج ومعجزة ، وقد جاء الرسل السابقون بمعجزات لحالها ، وكتب لحالها ، فالكتاب منفصل عن المعجزة .

فموسى كتابه التوراة ومعجزته العصا ، وعيسى كتابه ومنهجه الإنجيل ومعجزته إبراء الاكمه والأبرص<sup>(١)</sup> وإحياء الموتى بإذن الله .

أما محمد ﷺ فمعجزته هى نفس كتاب منهجه ، لا ينفصل أحدهما عن الآخر لتظل المعجزة مُساندة للمنهج إلى قيام الساعة .

وهذا هو السر فى أن الحق تبارك وتعالى تكفل بحفظ القرآن وحمايته ، فقال تعالى :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (٩)

[الحجر]

أما الكتب السابقة فقد عُهد إلى التابعين لكل رسول منهم بحفظ كتابه ، كما قال تعالى :

(١) الاكمه : المولود أعمى . وقد يكون حادثاً بعد بصر . والأبرص : من أصابه مرض البرص ، وهو مرض جلدى يحدث بقعاً بيضاء فى الجلد تشوبه . [ القاموس القويم مادتا : كمه ، برص ] .

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا  
لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ .. (٤٤) ﴾

[المائدة]

ومعنى استُحْفِظُوا : أى طلب الله منهم أن يحفظوا التوراة ، وهذا  
أمرٌ تكليف قد يُطاع وقد يُعصى ، والذي حدث أن اليهود عَصَوْا  
وبَدَلُوا وحَرَّفُوا فى التوراة .. أما القرآن فقد تعهد الله تعالى بحفظه  
ولم يترك هذا لأحد ؛ لأنه الكتاب الخاتم الذى سيصاحب البشرية إلى  
قيام الساعة .

ومن الذِّكْر أيضاً ما جاء به الرسول ﷺ مع القرآن ، وهو  
الحديث الشريف ، فلرسول مُهمة أخرى ، وهى منهجه الكلامي  
وحديثه الشريف الذى جاء من مشكاة القرآن مبيناً له وموضحاً له ..  
كما قال ﷺ :

« أَلَا وَإِنِّى قَدْ أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ، يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ  
يَتَكَيءُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ عَنِّى فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ  
اللَّهِ ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ حَلَّلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ  
حَرَّمْنَاهُ ، أَلَا وَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ » <sup>(١)</sup> .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ .. (٤٤) ﴾

[النحل]

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (١٣١/٤) ، وأبو داود فى سننه (٤٥٩١) ، وابن حبان ( ٩٧ -  
موارد الظمان ) من حديث المقدم بن معديكرب .

إذن : جاء القرآن كتابَ معجزة ، وجاء كتابَ منهج ، إلا أنه ذكر أصول هذا المنهج فقط ، ولم يذكر التعريفات المنهجية والشروح اللازمة لتوضيح هذا المنهج ، وإلا لَطَالَتْ المسألة ، وتضخم القرآن وربما بُعد عن مُرآده .

فجاء القرآن بالأصول الثابتة ، وترك للرسول ﷺ مهمة أن يُبينه للناس ، ويشرحه ويوضح ما فيه .

وقد يظن البعض أن كُلَّ ما جاء به السُّنة لا يلزمنا القيام به ؛ لأنه سنة يُثَاب مَنْ فعلها ولا يُعاقب مَنْ تركها .. نقول : لا .. لا بدُّ أن نُفرِّق هنا بين سُنَّة الدليل وسُنَّة الحكم ، حتى لا يلتبس الأمر على الناس .

فَسُنَّة الدليل تعنى وجود فَرَض ، إلا أن دليله ثابت من السنة .. وذلك كبيان عدد ركعات الفرائض : الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فهذه ثابتة بالسنة وهى فَرَض .

أما سُنَّة الحكم : فهى أمور وأحكام فقهية وردت عن رسول الله ﷺ ، يُثَاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها .. فحين يُبين لنا الرسول بسلوكه وأُسُوته حُكماً ننظر : هل هى سُنَّة الدليل فيكون فَرَضاً ، أم سُنَّة الحكم فيكون سُنَّة ؟ ويظهر لنا هذا أيضاً من مواظبة الرسول على هذا الأمر ، فإنَّ واطب عليه والتزمه فهو فَرَض ، وإنَّ لم يواظب عليه فهو سُنَّة .

إذن : مهمة الرسول ليست مجرد مُناولة القرآن وإبلاغه للناس ، بل وبيان ما جاء فيه من المنهج الإلهى ، فلا يستقيم هنا البلاغ دون

بيان .. ولا بُدَّ أن نفرّق بين العطائين : العطاء القرآنى ، والعطاء النبوى .

ويجب أن نعلم هنا أن من الميّزات التى ميّز بها النبى ﷺ عن سائر إخوانه من الرُّسل ، أنه الرسول الوحيد الذى آمنه الله على التشريع ، فقد كان الرسل السابقون يُبلّغون أوامر السماء فقط وانتهت المسألة ، أما محمد ﷺ فقد قال الحق تبارك وتعالى فى حقّه :

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ..﴾ (٧) [الحشر]

إذن : أخذ ميّزة التشريع ، فأصبحت سنّته هى التشريع الثانى بعد القرآن الكريم .

ثم يقول تعالى :

﴿وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٤٤)

[النحل]

يتفكرون .. فى أى شىء ؟ يتفكرون فى حال الرسول ﷺ قبل البعثة ، حيث لم يؤثّر عنه أنه كان خطيباً أو أديباً شاعراً ، ولم يؤثّر عنه أنه كان كاتباً متعلّماً .. لم يُعرف عنه هذا أبداً طيلة أربعين عاماً من عمره الشريف ، لذلك أمرهم بالتفكّر والتدبّر فى هذا الأمر ،

فليس ما جاء به محمد عبقرية تفجّرت هكذا مرّة واحدة فى الأربعين من عمره ، فالعمر الطبيعى للعبقرىات يأتى فى أواخر العقد الثانى وأوائل العقد الثالث من العمر .

ولا يُعقل أن تُوجّل العبقرية عند رسول الله إلى هذا السن وهو يرى القوم يُصرعون حوله .. فيموت أبوه وهو فى بطن أمه ، ثم



تموت أمه وما يزال طفلاً صغيراً ، ثم يموت جدّه ، فمنّ يضمن له الحياة إلى سنّ الأربعين ، حيث تتفجّر عنده هذه العبقريّة ؟!

إذن : تفكّروا ، فليست هذه عبقريّة من محمد ، بل هي أمر من السماء ؛ ولذلك أمره ربّه تبارك وتعالى أن يقول لهم :

﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (١٦)

[يونس]

فكان عليكم أن تفكّروا في هذه المسألة .. ولو فكرتم فيها كان يجب عليكم أن تتهافثوا على الإسلام ، فأنتم أعلم الناس بمحمد ، وما جرّبتم عليه لا كذباً ولا خيانة ، ولا اشتغالاً بالشعر أو الخطابة ، فما كان ليصدق عندكم ويكذب على الله .

ولا بدّ أن نفرّق بين العقل والفكر . فالعقل هو الأداة التي تستقبل المحسّات وتميّزها ، وتخرج منها القضايا العامة التي ستكون هي المبادئ التي يعيش الإنسان عليها ، والتي ستكون عبارة عن معلومات مُخترّنة ، أما الفكر فهو أن تفكر في هذه الأشياء لكي تستنبط منها الحكم .

والله سبحانه وتعالى ترك لنا حُرّية التفكير وحرّية العقل في أمور دنيانا ، لكنه ضبطنا بأمور قسريّة يفسد العالم بدونها ، فالذي يفسد العالم أن نترك ما شرعه الله لنا .. والباقي الذي لا يترتب عليه ضرر يترك لنا فيه مجالاً للتفكير والتجربة ؛ لأنّ الفشل فيه لا يضر .

فما أراد الله حكماً قسرياً فرضه بنصٍّ صريح لا خلاف فيه ، وما أراد على وجوه متعدّدة يتركه للاجتهاد حيث يحتمل الفعل فيه

أوجهاً متعددة ، ولا يؤدي الخطأ فيه إلى فساد .

فالمسألة ميزان فكري يتحكم في المحسّات ويُنظم القضايا ، لنرى أولاً ما يريده الله بقاءً وما يريده اجتهاداً ، وما دام اجتهاداً فما وصل إليه المجتهد يصح أن يعبد الله به ، ولكن آفة الناس في الأمور الاجتهادية أن منهم مَنْ يتهم مخالفه ، وقد تصل الحال بهؤلاء إلى رمي مخالفهم بالكفر والعياذ بالله .

ونقول لمثل هذا : اتق الله ، فهذا اجتهادٌ مَنْ أصاب فيه فآه أجران ، وَمَنْ أخطأ فله أجر<sup>(١)</sup> .. ولذلك نجد من العلماء مَنْ يعرف طبيعة الأمور الاجتهادية فنراه يقول : رأى صواب يحتمل الخطأ ، ورأى غيري خطأ يحتمل الصواب . وهكذا يتعايش الجميع وتُحترم الآراء .

ومن رحمة الله بعباده أن يأمرهم بالتفكير والتدبر والنظر ؛ ذلك لأنهم خلقه سبحانه ، وهم أكرم عليه من أن يتركهم للضلال والكفر ، بعد أن أكرمهم بالخلق والعقل ، فأراد سبحانه أن يكرمهم إكراماً آخر بالطاعة والإيمان .

وكانه سبحانه يقول لهم : ردُّوا عقولكم ونفوسكم عن كبرياء الجدل ولجاج الخصومة ، وإن كنتم لا تؤمنون بالبعث في الآخرة ، وبما أعدّ للظالمين فيها من عقاب ، فانظروا إلى ما حدث لهم وما عجل لهم من عذاب في الدنيا .

(١) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ قال : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » أخرجه مسلم في صحيحه (١٧١٦) ، والبخاري في صحيحه (٧٣٥٢) .

انظروا للذين سبقوكم من الأمم المكذبة وما آل إليهم مصيرهم ،  
أم أنتم آمنون من العذاب ، بعيدون عنه ؟

ثم يقول تبارك وتعالى :

﴿ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ  
أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (٤٥)

قوله تعالى :

[النحل]

﴿ أَفَأَمِنَ .. (٤٥) ﴾

عبارة عن همزة الاستفهام التى تستفهم عن مضمون الجملة  
بعدها .. أما الفاء بعدها فهى حَرْفٌ عَطْفٌ يعطف جملة على جملة ..  
إذن : هنا جملة قبل الفاء تقديرها : أجهلوا ما وقع لمخالفى الأنبياء  
السابقين من العذاب ، فامنوا مكر الله ؟

أى : أن آمنهم لمكر الله ناشيء عن جهلهم بما وقع للمكذبين من  
الأمم السابقة .

ثم يقول تعالى :

[النحل]

﴿ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ .. (٤٥) ﴾

المكر : هو التبييت الخفى للنيل ممن لا تستطيع مجابته بالحق  
ومجاهرته به ، فانت لا تُبَيِّتُ لأحد إلا إذا كانت قدرتك عاجزة عن  
مُصَارَحَتِهِ مباشرة ، فكونك تُبَيِّتُ له وتمكر به دليل على عجزك ؛  
ولذلك جعلوا المكر أول مراتب الجبن ؛ لأن الماكر ما مكر إلا لعجزه

عن المواجهة ، وعلى قَدَر ما يكون المكر عظيماً يكون الضعف كذلك .  
وهذا ما نلاحظه من قوله تعالى فى حَقِّ النساء :

﴿ إِن كَيْدُكَ عَظِيمٌ ﴾ (٧٨)

[يوسف]

وقال فى حَقِّ الشيطان :

﴿ إِن كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ (٧٦)

[النساء]

فالمكر دليل على الضعف ، وما دام كَيْدُهُنَّ عظيماً إذن : ضَعْفُهُنَّ  
أيضاً عظيم ، وكذلك فى كيد الشيطان .

وقديماً قالوا : إياك أن يملكك الضعيف ؛ ذلك لأنه إذا تمكَّن منك  
وواتته الفرصة فلن يدعَكَ تُفْلِتَ منه ؛ لأنه يعلم ضعفه ، ولا يضمن  
أن تُتَّاحَ له الفرصة مرة أخرى ؛ لذلك لا يضيعها على عكس القوى ،  
فهو لا يحرص على الانتقام إذا أُتِيحتَ له الفرصة وربما فوّتها لقوتها  
وقُدْرته على خَصْمِهِ ، وتمكَّنه منه فى أى وقت يريد ، وفى نفس  
المعنى جاء قول الشاعر :

وَضَعِيفَةٌ فَإِذَا أَصَابَتْ فُرْصَةً قَتَلَتْ كَذَلِكَ قُدْرَةُ الضُّعَفَاءِ

إذن : قدرة الضعفاء قد تقتل ، أما قدرة القوى فليست كذلك .

ثم لنا وقفة أخرى مع المكر ، من حيث إن المكر قد ينصرك على  
مساويك وعلى مثلك من بنى الإنسان ، فإذا ما تعرضتَ لمن هو أقوى  
منك وأكثر منك حَيْطَةً ، وأحكم منك مَكْرًا ، فربما لا يُجْدِي مَكْرُكَ بِهِ ،  
بل ربما غلبك هو بمكره واحتياطه ، فكيف الحال إذا كان الماكر بك  
هو ربِّ العالمين تبارك وتعالى ؟

وصدق الله العظيم حيث قال :

﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (٣٠)﴾

[الأنفال]

وقال :

﴿وَلَا يَحِيقُ<sup>(١)</sup> الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ .. (٤٣)﴾

[فاطر]

فمكر العباد مكشوف عند الله ، أما مكره سبحانه فلا يقدر عليه أحد ، ولا يحتاط منه أحد ؛ لذلك كان الحق سبحانه خير الماكرين .

والمكر السيئ هو المكر البطال الذي لا يكون إلا في الشر ، كما حدث من مكر المكذبين للرسل على مرّ العصور ، وهو أن تكيد للغير كيداً يُبطل حقاً .

وكل رسول قابله قومه المنكرون له بالمكر والخديعة ، دليل على أنهم لا يستطيعون مواجهته مباشرة ، وقد تعرض الرسول ﷺ لمراحل متعددة من الكيد والمكر والخديعة ، وذلك لحكمة أرادها الحق تبارك وتعالى وهي أن يؤسس الكفار من الانتصار عليه ﷺ ، فقد بيتوا له ودبروا لقتله ، وحاكوا في سبيل ذلك الخطط ، وقد باءت خُطتهم ليلة الهجرة بالفشل .

وفي مكيدة أخرى حاولوا أن يسحروه<sup>(٢)</sup> ﷺ ، ولكن كشف الله أمرهم وخيب سعيهم .. إذن : فأى وسيلة من وسائل نجس هذه الدعوة لم تنجحوا فيها ، ونصره الله عليكم ، كما قال تعالى :

(١) حاق به الشيء : نزل به وأصابه وأحاط به . [ القاموس القويم ١/ ١٨١ ] .

(٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت : سحر النبي ﷺ حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله ، سحره لبيد بن الأعصم في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر في بئر ذروان . أخرجه البخاري في صحيحه ( ٢٢٦٨ ) وأحمد في مسنده ( ٥٠/٦ ، ٩٦ ) .

[المجادلة]

﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي .. ﴾ (٢١)

وقوله تعالى :

[النحل]

﴿ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ .. ﴾ (٤٥)

الخسف : هو تغيب الأرض ما على ظهرها .. فانخسف الشيء أى : غاب فى باطن الأرض ، ومنه خسوف القمر أى : غياب ضوئه .  
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى عن قارون :

[القصص]

﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ .. ﴾ (٨١)

وهذا نوع من العذاب الذى جاء على صور متعددة كما ذكرها القرآن الكريم :

﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا .. ﴾ (٤٠) [العنكبوت]

هذه ألوان من العذاب الذى حاق بالمكذبين ، وكان يجب على هؤلاء أن يأخذوا من سابقهم عبرة وعظة ، وأن يحتاطوا أن يحدث لهم كما حدث لسابقهم .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

[النحل]

﴿ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (٤٥)

والمراد أنهم إذا احتاطوا لمكر الله وللعذاب الواقع بهم ، أتاهم الله من جهة لا يشعرون بها ، ولم تخطر لهم على بال ، وطالما لم تخطر لهم على بال ، إذن : فلم يحتاطوا لها ، فيكون أخذهم يسيراً ، كما قال تعالى :

[الحشر]

﴿ فَأَنَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا .. (٢) ﴾

ويتابع الحق سبحانه ، فيقول :

﴿ أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي ثَقُلَيْهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (٤٦) ﴾

التقلُّب : الانتقال من حال إلى حال ، أو من مكان إلى مكان ، والانتقال من مكان الإقامة إلى مكان آخر دليلُ القوة والمقدرة ، حيث ينتقل الإنسان من مكانه حاملاً متاعه وعتّاده وجميع ما يملك ؛ لينشئ له حركة حياة جديدة في مكانه الجديد .

إذن : التقلُّب في الحياة مظهر من مظاهر القوة ، بحيث يستطيع أن يقيم حياة جديدة ، ويحفظ ماله في رحلة تقلُّبه .. ولا شك أن هذا مظهر من مظاهر العزة والجاه والثراء لا يقوم به إلا القوى .

ولذلك نرى في قول الحق تبارك وتعالى عن أهل سبا :

﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا (٣) فِيهَا السَّيْرَ سَيْرُوا فِيهَا ذِئَابِى وَأَيَّامًا آمِنِينَ (١٨) فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا .. (١٩) ﴾

[سبا]

فهؤلاء قوم جمع الله لهم ألواناً شتى من النعيم ، وأمن بلادهم وأسفارهم ، وجعل لهم محطات للراحة أثناء سفرهم ، ولكنهم وللعجب طلبوا من الله أن يُباعد بين أسفارهم ، كأنهم أرادوا أن يتميزوا عن

(١) أى : ليسوا ببعيدين عن الله وإن يفلتوا من عقابه سبحانه .

(٢) قدر كل شيء ومقداره : مقياسه . وقدر الشيء قدره : قاسه . [ لسان العرب - مادة :

قدر ] . قال ابن كثير في تفسيره ( ٥٣٢/٢ ) : « أى : جعلناها بحسب ما يحتاج

المسافرون إليه » .

الضعفاء غير القادرين على مشقة السفر والترحال ، فقالوا :

[سبا]

﴿بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا .. (١٩)﴾

حتى لا يقدر الضعفاء منهم على خوض هذه المسافات .

إذن : الذى يتقلب فى الأرض دليل على أن له من الحال حال إقامة وحال ظعن<sup>(١)</sup> وقدرة على أن ينقل ما لديه ليقيم به فى مكان آخر ؛ ولذلك قالوا : المال فى الغربية وطن .. ومن كان قادراً يفعل ما يريد .

والحق سبحانه يقول لرسوله ﷺ :

[آل عمران]

﴿لَا يَغْرُبُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ (١٩٦)﴾

فلا يخيفك انتقالهم بين رحلتى الشتاء والصيف ، فالله تعالى قادر أن يأخذهم فى تقلبهم .

وقد يراد تقلبهم فى الأفكار والمكر السىء بالرسول ﷺ وصحابته كما فى قوله تعالى :

[التوبة]

﴿لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ .. (٤٨)﴾

فقد قعدوا يخططون ويمكرون ويدبرون للقضاء على الدعوة فى مهدها .

ويقول تعالى :

[النحل]

﴿لَمَّا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (٤٦)﴾

المعجز : هو الذى لا يمكنك من أن تقلبه ، وهؤلاء لن يعجزوا الله

(١) الظعن : السير والترحال .



تعالى ، ولن يستطيعوا الإفلات من عذابه : لأنهم مهما بيّتوا فتبييتهم  
وكيّداهم عند الله .. أما كيّد الله إذا أراد أن يكيد لهم فلن يشعروا به :

﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ .. (٣٠)﴾ [الأنفال]

وقال :

﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا (١٦) فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ أَمَهُلُهُمْ  
رَوَيْدًا (١٧)﴾ [الطارق]

فمن لا يستطيع أن يغلبك يخضع لك ، وما دام يخضع لك يسيطر  
عليه المنهج الذي جيئت به .

وقد يكون العجز أمام القوى دليل قوة ، كما عجز العرب أمام  
تحدي القرآن لهم ، فكان عجزهم أمام كتاب الله دليل قوتهم في  
المجال الذي تحداهم القرآن فيه : لأن الله تعالى حين يتحدى وحين  
يُنازل لا ينازل الضعيف ، لا بل ينازل القوى في مجال هذا التحدي .

﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (٤٧)﴾

التخوف : هو الفزع من شيء لم يحدث بعد ، فيذهب فيه الخيال  
مذاهب شتى ، ويتوقع الإنسان ألواناً متعددة من الشر ، في حين أن  
الواقع يحدث على وجه واحد .

هَبْ أنك في انتظار حبيب تأخر عن موعد وصوله ، فيذهب بك الخيال  
والاحتمال إلى أمور كثيرة .. يا ترى حدث كذا أو حدث كذا ، وكل خيال  
من هذه الخيالات له أثر ولذعة في النفس ، وبذلك تكثر المخاوف ، أما  
إن انتظرت لتعرف الواقع فإن كان هناك فزع كان مرة واحدة .

ولذلك يقولون فى الأمثال : ( نزول البلا ولا انتظاره ) ذلك لأنه إن نزل سينزل بلون واحد ، أما انتظاره فيُشيع فى النفس ألواناً متعددة من الفزع والخوف .. إذن : التخوف أشد وأعظم من وقوع الحدث نفسه .

وكان هذا الفزع يعتري الكفار إذا ما علموا أن رسول الله ﷺ بعث سرية من السرايا ، فيتوقع كل جماعة منهم أنها تقصدهم ، وبذلك يُشيع الله الفزع فى نفوسهم جميعاً ، فى حين أنها خرجت لناحية معينة<sup>(١)</sup> .

وبعض المفسرين قال : التخوف يعنى التنقص بأن ينقص الله من رُقعة الكفر بدخول القبائل فى الإسلام قبيلة بعد أخرى ، فكل واحدة منها تنقص من رُقعة الكفر .. كما جاء فى قوله تعالى :

﴿ وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ شَيْءٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ .. (١٥٥) ﴾ [البقرة]

ثم يقول الحق تبارك وتعالى فى تذييل هذه الآية :

﴿ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ (٤٧) ﴾ [النحل]

وهل هذا التذييل مناسب للآية وما قبلها من التهديد والوعيد ؟ فالحقل يقول : إن التذييل المناسب لها : إن ربكم لشديد العقاب مثلاً .

لكن يجب هنا أن نعلم أن هذا هو عطاء الربوبية الذى يشمل العباد جميعاً مؤمنهم وكافرهم ، فالله تعالى استدعى الجميع للدنيا ، وتكفل للجميع بما يحفظ حياتهم من شمس وهواء وأرض وسماء ،

(١) أخرج البخارى فى صحيحه ( ٢٣٥ ، ٤٣٨ ) ، وكذا مسلم فى صحيحه ( ٥٢١ ) كتاب المساجد من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى » وفيه « ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر » .

لَمْ تَخْلُقْ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَوَاحِدٍ دُونَ الْآخِرِ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى :

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (٢٠) ﴾ [الشورى]

وَكَانَ فِي الْآيَةِ لَوْنًا مِنَ الْوَانِ رَحْمَتُهُ سُبْحَانَهُ بِخَلْقِهِ وَحِرْصُهُ سُبْحَانَهُ عَلَى نَجَاتِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ يُنَبِّهِهُمْ إِلَى مَا يُمْكِنُ أَنْ يَحْدُثَ لَهُمْ إِذَا أَصْرُوا عَلَى كُفْرِهِمْ ، وَيُصِرُّهُمْ بِعَاقِبَةِ كُفْرِهِمْ ، وَالتَّبَصُّرَةَ عِظَةً ، وَالْعِظَةَ رَافَةً بِهِمْ وَرَحْمَةً حَتَّى لَا يَنَالَهُمْ هَذَا التَّهْدِيدُ وَهَذَا الْوَعِيدُ .

وَمِثَالُ هَذَا التَّذْيِيلِ كَثِيرٌ فِي سُورَةِ الرَّحْمَنِ ، يَقُولُ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :

﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (١٧) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٨) ﴾ [الرحمن]

فَهَذِهِ نِعْمَةٌ نَاسَبَتْ قَوْلَهُ تَعَالَى :

﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٨) ﴾ [الرحمن]

وكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿ مَرْجَ (١) الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ (٢) لَا يَبْغِيَانِ (٢٠) ﴾ [الرحمن]

فَهَذِهِ نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ نَاسَبَتْ تَذْيِيلَ الْآيَةِ :

﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢١) ﴾ [الرحمن]

(١) مرج : خلط البحر الملح والبحر العذب . ومعنى لا يبغيان أى : لا يبغي الملح على العذب

فيختلطان . [ لسان العرب - مادة : مرج ] .

(٢) البرزخ : هو الحاجز من الأرض لئلا يبغي هذا على هذا وهذا على هذا فيفسد كل واحد

منهما الآخر ويزيله عن صفته التى هى مقصودة منه . [ تفسير ابن كثير ٢٧٢/٤ ] .

أما في قوله تعالى :

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (٢٧) ﴾  
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٨) ﴿  
[الرحمن]

فما النعمة في ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ ؟ هل الموت نعمة ؟!

نعم ، يكون الموت نعمة من نعم الله على عباده : لأنه يقول للمحسن : سيأتي الموت لتلقى جزاء إحسانك وثواب عملك ، ويقول أيضاً للكافر : انتبه واحذر .. الموت قادم ، كأنه سبحانه يُوقظ الكفار ويُعظّم لينتهوا عما هم فيه .. أليست هذه نعمة من نعم الله ورحمة منه سبحانه بعباده ؟

وكذلك انظر إلى قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ<sup>(١)</sup> مِّنْ نَّارٍ وَنَحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (٣٥) ﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٦) ﴿  
[الرحمن]

فأى نعمة في :

﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنَحَاسٌ .. (٣٥) ﴾  
[الرحمن]

أى نعمة في هذا العذاب ؟

نعم المتدبر لهذه الآية يجد فيها نعمة عظيمة : لأن فيها تهديداً ووعيداً بالعذاب إذا استمروا على ما هم فيه من الكفر .. ففي طياتها تحذير وحرص على نجاتهم كما تنوعد ولدك : إذا أهملت دروسك

(١) الشواظ : اللهب الذي لا دخان فيه . [ لسان العرب - مادة : شوظ ] .

ستفشل وأفعل بك كذا وكذا . وأنت ما قلت ذلك إلا لحرصك على نجاحه وفلاحه .

إذن : فتذيل الآية بقوله :

[النحل]

﴿ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (٤٧)

تذيل مناسب لما قبلها من التهديد والوعيد ، وفيها بيان لرحمة الله التي يدعو إليها كلاً من المؤمن والكافر .  
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفِيوْا ظِلَالَهُ عَنِ  
الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ سَجْدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴾ (٤٨)  
قوله تعالى :

[النحل]

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا .. ﴾ (٤٨)

المعنى : أعموا ولم يروا ولم يتدبروا فيما خلق الله ؟

[النحل]

﴿ مِنْ شَيْءٍ .. ﴾ (٤٨)

كلمة شيء يسمونها جنس الأجناس ، و ﴿ مِنْ ﴾ تفيد ابتداء ما يقال له شيء ، أى : أتفه شيء موجود ، وهذا يسمونه أدنى الأجناس .. وتفيد أيضاً العموم فيكون :

[النحل]

﴿ مِنْ شَيْءٍ .. ﴾ (٤٨)

أى : كل شيء ..

(١) تقيا فيه : تظلل ، وتقير الظلال : رجوعها بعد انتصاف النهار وابتعاد الأشياء ظلالها .

[ لسان العرب - مادة : قيا ] ..

فانظر إلى أى شىء فى الوجود مهما كان هذا الشىء تافهاً ستجد له ظلاً :

﴿ يَتَفَيَّ ظِلَّاهُ .. (٤٨) ﴾ [النحل]

يتفياً : من فاء أى : رجع ، والمراد عودة الظل مرة أخرى إلى الشمس ، أو عودة الشمس إلى الظل .

فلو نظرنا إلى الظل نجده على نوعين : ظل ثابت مستمر ، وظل مُتَغَيِّر ، فالظل الثابت دائماً فى الأماكن التى لا تصل إليها أشعة الشمس ، كقاع البحار وباطن الأرض ، فهذا ظلٌ ثابت لا تاتيهِ أشعة الشمس فى أى وقت من الأوقات .

والظل المتحرك الذى يُسمَّى الفَيَّ لأنه يعود من الظل إلى الشمس ، أو من الشمس إلى الظل ، إذن : لا يُسمَّى الظل فَيَّاً إلا إذا كان يرجع إلى ما كان عليه .

ولكن .. كيف يتكوّن الظل ؟ يتكوّن الظل إذا ما استعرض الشمس جسم كثيف يحجب شعاع الشمس ، فيكون ظلاً له فى الناحية المقابلة للشمس ، هذا الظل له طُولان وله استواء واحد .

طول عند الشروق إلى أن يبلغ المغرب ، ثم يأخذ فى التناقص مع ارتفاع الشمس ، فإذا ما استوت الشمس فى السماء يصبح ظلُ الشىء فى نفسه ، وهذه حالة الاستواء ، ثم تميل الشمس إلى الغروب ، وينعكس طول الظل الأول من ناحية المغرب إلى ناحية المشرق .

ويلفتنا الحق تبارك وتعالى إلى هذه الآية الكونية في قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝٤٥ ثُمَّ قَبَضَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۝٤٦ ﴾ [الفرقان]

ذلك لأنك لو نظرت إلى الظل وكيف يمتد ، وكيف ينقبض وينحسر لوجدت شيئاً عجيباً حقاً .. ذلك لأنك تلاحظ الظل في الحالتين يسير سيراً انسيابياً .

ما معنى : ( انسيابي ) ؟ هو نوع من أنواع الحركة ، فالحركة إما حركة انسيابية ، أو حركة عن توالى سکونات بين الحركات .

وهذه الأخيرة نلاحظها في حركة عقارب الساعة ، وهي أوضح في عقرب الثواني منها في عقرب الدقائق ، ولا تكاد تشعر بها في عقرب الساعات .. فلو لاحظت عقرب الثواني لوجدته يسير عن طريق قفزات منتظمة ، تكون حركة فسكوناً فحركة ، وهكذا ..

ومعنى ذلك أنه يجمع الحركة في حال سکونه ، ثم ينطلق بها ، وبذلك تمر عليه لحظة لم يكن متحركاً فيها ، وهذا ما نسميه بالحركة القفزية .. هذه الحركة لا تستطيع رصدها في عقرب الساعات ؛ لأن القفزة فيه دقيقة لدرجة أن العين المجردة تعجز عن رصدها وملاحظتها ، هذه هي الحركة القفزية .

أما الحركة الانسيابية ، فتعني أن كل جزء من الزمن فيه جزء من الحركة .. أي : حركة مستمرة وموزعة بانتظام على الزمن .

ونضرب لذلك مثلاً بنمو الطفل .. الطفل الوليد ينمو باستمرار ، لكن أمه لملازمتها له لا تلاحظ هذا النمو ؛ لأن نظرها عليه دائماً .. فكيف تكون حركة النمو فى الطفل ؟ هل حركة قفزية يتجمع فيها نمو الطفل كل أسبوع أو كل شهر مثلاً ، ثم ينمو طَفْرَةً واحدة ؟

لو كان نموه هكذا للاحظنا نمو الطفل ، لكنه ليس كذلك ، بل ينمو بحركة انسيابية تُوزَع المَلَى الواحد من النمو على طول الزمن ، فلا نكاد نشعر بنموه .

وهكذا حركة الشمس حركة انسيابية ، بحيث تُوزَع جزئيات الحركة على جُزئيات الزمن ، فالشمس ليست مركونة إلى ميكانيكا تتحرك عن التروس كالساعة مثلاً ، لا .. بل مركونة إلى أمر الله ، موصولة بكنْ الدائمة .

وكان الحق تبارك وتعالى يريد أن يلفتَ خَلْقَهُ إلى ظاهرة كونية فى الوجود مُحَسَّة ، يدركها كلُّ مَنْ فى ذاته ، وفيما يرى من المراتى ، ومن هذه المظاهر ظاهرة الظلِّ التى يعجز الإنسان عن إدراك حركته .

وفى آية أخرى يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿وظَلَالُهُمْ بِالْغَدْرِ وَالْأَصَالِ (١٥)﴾ [الرعد]

فالحق سبحانه يريد أن يُعمم الفكرة التبسيحية فى الكون كله ، كما قال تعالى :

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَّا تُفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .. (٤٤)﴾ [الإسراء]



فكل ما يُطْلَق عليه شيء فهو يُسَبَّح مهما كان صغيراً .  
وقوله تعالى :

﴿ يَتَفَيَّاهُ ظِلَّاهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَائِلِ .. (٤٨) ﴾ [النحل]

لنا هنا وقفة مع الأداء القرآني ، حيث أتى باليمين مُفْرَداً ، في حين أتى بالشمائِل على صورة الجمع ؛ ذلك لأن الحق تبارك وتعالى لما قال :

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ .. (٤٨) ﴾ [النحل]

أتى بأقل ما يتصور من مخلوقاته سبحانه ﴿ مِنْ شَيْءٍ ﴾ وهو مفرد ، ثم قال سبحانه :

﴿ ظِلَّاهُ .. (٤٨) ﴾ [النحل]

بصيغة الجمع . أي : مجموع هذه الأشياء ، فالإنسان لا يتفياً ظلّ شيء واحد ، لا .. بل ظلّ أشياء متعددة .

و ﴿ مِنْ ﴾ هنا أفادت العموم :

﴿ مِنْ شَيْءٍ .. (٤٨) ﴾ [النحل]

أي : كل شيء . فليناسب المفرد جاء باليمين ، وليناسب الجمع جاء بالشمائِل .

ثم يقول تعالى :

﴿ سَجْدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (٤٨) ﴾ [النحل]

فما العلاقة بين حركة الظل وبين السجود ؟

معنى : سَجْدًا أي : خضوعاً لله ، وكان حركة الظل وامتداده على امتداد الزمن دليل على أنه موصول بالمحرك الأعلى له ، والقاتل

الأعلى لـ « كُنْ » ، والظل آية من آياته سبحانه مُسَخَّرَةٌ له ساجدة خاضعة لقوله : كُنْ فيكون .

وقلنا : إن هناك فرقاً بين الشيء تُعده إعداداً كونياً ، والشيء تُعده إعداداً قديراً .. فصانع القنبلة الزمنية يُعدها لأنْ تنفجرَ في الزمن الذي يريده ، وليس الأمر كذلك في إعداد الكون .

الكون أعدّه الله إعداداً قديراً قائماً على قوله كُنْ ، وفي انتظار لهذا الأمر الإلهي باستمرار ( كن فيكون ) . وهكذا .. فليست المسألة مضبوطة ميكانيكياً ، لا .. بل مضبوطة قديراً .

لذلك يحلو لبعض الناس أن يقول : باقٍ للشمس كذا من السنين ثم ينتهي ضوءها ، ويُرتَّب على هذا الحكم أشياء أخرى .. نقول : لا .. ليس الأمر كذلك .. فالشمس خاضعة للإعداد القدرى مضبوطة به ومنتظرة لـ « كُنْ » التي يُصغى لها الكون كله ؛ ولذلك يقول تعالى :

﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ (٢٩)

[الرحمن]

هكذا بيّنت الآية الكريمة أن كل ما يُقال له « شيء » يسجد لله عز وجل ، وكلمة « شيء » جاءت مُفردة دالة على العموم .. وقد عرفنا السجود فيما كُلّفنا الله به من ركن في الصلاة ، وهو مُنتهى الخضوع ، خضوع الذات من العابد للمعبود ، فنحن نخضع واقفين ، ونخضع راكعين ، ونخضع قاعدين ، ولكن أتمّ الخضوع يكون بأنْ نسجدَ لله .. ولماذا كان أتمّ الخضوع أن نسجدَ لله ؟

نقول : لأن الإنسان له ذات عامة ، وفي هذه الذات سيد للذات ، بحيث إذا أُطلق انصرف إلى الذات ، والمراد به الوجه ؛ لذلك حينما يعبر الحق تبارك وتعالى عن قنَاء الوجود يقول :

[القصص]

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ .. ﴾ (٨٨)

وكذلك فى قوله :

﴿ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴾ (٢٠) وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴿ (٢١) [الليل]

فَيُطْلَقُ الوجه ويُرَكَّبُ به الذات ، فإذا ما سجد الوجه لله تعالى دلَّ ذلك على خضوع الذات كلها ؛ لأنَّ أشرف ما فى الإنسان وجهه ، فإذا ما ألصقه بالأرض فقد جاء بمنتهى الخضوع بكل ذاته للمعبود عز وجل .

كما دلَّت الآية على أنَّ الظل أيضاً يسجد لربه وخالقه سبحانه ، والظلال قد تكون لجمادات كالشجر مثلاً ، أو بناية أو جبل ، وهذه الأشياء الثابتة يكون ظلُّها أيضاً ثابتاً لا يتحرك ، أما ظلُّ الإنسان أو الحيوان فهو ظل متحرك ، وقد ضرب لنا الحق تبارك وتعالى مثلاً فى الخضوع التام بالظلال ؛ لأنَّ ظل كل شيء لا يفارق الأرض أبداً ، وهذا مثال للخضوع الكامل .

ثم يرتفع الحق تبارك وتعالى بمسألة السجود من الجمادات فى الظلال فى قوله :

[الرعد]

﴿ وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ (١٥)

يعنى الذوات تسجد ، وكذلك الظلال تسجد ؛ ولذلك يتعجب بعض العارفين من الكافر .. يقول : أيها الكافر ظلُّك ساجد وأنت جاحد .. جاء هذا الترقى فى قوله تعالى :

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ

وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ (٤١)

فأجناس الكون التى يعرفها الإنسان أربعة : إما جماد ، فإذا وجدتَ خاصية النمو كان النبات ، وإذا وجدتَ خاصية الحركة والحسُّ كان الحيوان ، فإذا وجدتَ خاصية الفكر كان الإنسان ، وإذا وجدتَ خاصية العلم الذاتى النورانى كان المَلَك .. هذه هى الأجناس التى نعرفها .

الحق تبارك وتعالى ينقلنا هنا نَقْلَةً من الظلال الساجدة ، للجمادات الثابتة ، إلى الشيء الذى يتحرك ، وهو وإن كان مُتَحَرِّكاً إلا أن ظلّه أيضاً على الأرض ، فإذا كان الحق سبحانه قد قال :

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ .. (٤٩)﴾ [النحل]

فقد فصلَ هذا الإجمال بقوله :

﴿مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ .. (٤٩)﴾ [النحل]

أى : من أقلّ الأشياء المتحركة وهى الدابة ، إلى أعلى الأشياء وهى الملائكة ..

وقد يقول قائل : وهل ما فى السموات وما فى الأرض يسجد لله ؟

نقول له : نعم .. لأنك فسرتَ السجود فيك أنت بوضع جبهتك على الأرض ، ليدلّ على أن الذات بعلوّها ودنوّها ساجدة لله خاضعة تمام الخضوع ، حيث جعلت الجبهة مع القدم .

والحق تبارك وتعالى يريد منّا أن نعرف استطرارق العبودية فى الوجود كله ؛ لأن الكافر وإن كان مُتَمَرِّداً على الله فيما جعل الله له فيه اختياراً ، فى أن يؤمن أو يكفر ، فى أن يطيع أو يعصى ، ولكن الله أعطاه الاختيار .

نقول له : إنك قد ألفت التمرد على الله ، فطلب منك أن تؤمن  
لكنك كفرت ، وطلب منك يا مؤمن أن تطيع فعصيت ، إذن : فلك إلف  
بالتمرد على الحق .. ولكن لا تعتقد أنك خرجت من السجود  
والخضوع لله ؛ لأن الله يُجرى عليك أشياء تكرهها ، ولكنها تقع عليك  
رغم أنك وأنت خاضع .

وهذا معنى قوله تعالى فى الآية السابقة :

[النحل]

﴿وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾ (٤٨)

أى : صاغرون مُستذلّون مُنقادون مع أنهم أَلِفُوا التمرد على الحق  
سبحانه .

وإلا فهذا الذى ألف الخروج عن مرادات الله فيما له فيه اختيار ،  
هل يستطيع أن يتأبى على الله إذا أراد أن يمرضه ، أو يفقره ،  
أو يميته ؟

لا ، لا يستطيع ، بل هو داخر صاغر فى كل ما يُجرى عليه من  
مقادير ، وإن كان ياباها ، وإن كان قد ألف الخروج عن مرادات الله .

إذن : ليس فى كون الله شىء يستطيع الخروج عن مرادات الله ؛  
لأنه ما خرج عن مرادات الله الشرعية فى التكليف إلا بما أعطاه الله  
من اختيار ، وإلا لو لم يُعطه الاختيار لما استطاع التمرد ، كما فى  
المرادات الكونية التى لا اختيار فيها .

لذلك نقول للكافر الذى تمرد على الحق سبحانه : تمرد إذا  
أصابك مرض ، وقُلْ : لن أمرض ، تمرد على الفقر وقُلْ : لن أفقر ..

وما دُمْتَ لا تقدر وسوف تخضع راغماً فلتخضع راضياً وتكسب الأمر ، وتنتهى مشكلة حياتك ، وتستقبل حياة أخرى أنظف من هذه الحياة .

وقوله تعالى :

﴿ مِنْ دَابَّةٍ .. (٤٩) ﴾ [النحل]

هو كل ما يدبّ على الأرض ، والدَّبُّ على الأرض معناه الحركة والمشى .. وقوله :

﴿ وَالْمَلَائِكَةُ .. (٤٩) ﴾ [النحل]

أى : أن الملائكة لا يُقال لها دابة ؛ لأن الله جعل سَعْيَهَا فى الأمور بأجنحة فقال تعالى :

﴿ أُولَى أَجْنَحَةٍ مِثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ .. (١) ﴾ [فاطر]

وقال فى آية أخرى :

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ .. (٣٨) ﴾ [الأنعام]

فخلق الله الطائر يطير بجناحيه مقابلاً للدابة التى تدب على الأرض ، فاستحوذ على الأمرين : الدابة والملائكة .

و ﴿ مَا ﴾ فى الآية تُطلق على غير العالمين وغير العاقلين ؛ ذلك لأن أغلب الأشياء الموجودة فى الكون ليس لها عِلْمٌ أو معرفة ؛ ولذلك قال تعالى فى آية أخرى :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا .. (٧٢) ﴾ [الأحزاب]

وَيُنْهِى الْحَقَّ سُبْحَانَهُ الْآيَةَ بِقَوْلِهِ :

﴿ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (٤٩) ﴾ [النحل]

أى : أن الملائكة الذين هم أعلى شىء فى خَلْقِ اللَّهِ لا يستكبرون ؛ لأن علوهم فى الخلق من نورانية وكذا وكذا لا يعطيهم إدلالاً<sup>(١)</sup> على خالقهم سبحانه ؛ لأن الذى أعطاهم هذا التكريم هو الله سبحانه وتعالى .

وما دام الله هو الذى أعطاهم هذا التكريم فلا يجوز الإدلال به ؛ لأن الذى يُدَلُّ إنما يُدَلُّ بالذاتيات غير الموهوبة ، أما الشىء الموهوب من الغير فلا يجوز أن تُدَلَّ به على مَنْ وهبه لك .

لذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ لَنْ يَسْتَنْكِفَ<sup>(٢)</sup> الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ .. (١٧٢) ﴾ [النساء]

فلن يمتنعوا عن عبادة الله والسجود له رغم أن الله كَرَّمَهُم ورفعهم .

ثم يقول تعالى :

﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝ ١٧٢ ﴾

ما هو الخوف ؟ الخوف هو الفرع والوجل ، والخوف والفرع

(١) دَلٌّ : افتخر . والدلة : المنة . وقلان يُدَلُّ عليك بصحبته إدلالاً : أى يجترىء عليك . [ لسان العرب - مادة : دلال ] .

(٢) لن يستنكف : لن يمتنع ولن يأنف ولن يكره ولن يستكبر عن أن يكون عبداً لله قائماً بواجب العبد نحو ربه . [ القاموس القويم ٢٨٧/٢ ] .

والوجل لا يكون إلا من ترقب شيء من أعلى منك لا تقدر أنت على رفعه ، ولو أمكنك رفعه لما كان هناك داعٍ للخوف منه ؛ لذلك فالأمور التي تدخل في مقدوراتك لا تخاف منها ، تقول : إن حصل كذا أفعل كذا .. الخ :

وإذا كان الملائكة الكرام :

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (٦) [التحريم]

فما داعي الخوف إذن ؟ نقول : إن الخوف قد يكون من تقصير حدث منك تخاف عاقبته ، وقد يكون الخوف عن مهابة للمخوف وإجلاله وتعظيمه دون ذنب ودون تقصير ، ولذلك نجد الشاعر العربي يقول في تبرير هذا الخوف :

أهابك إجلالاً وما بك قُدرة على ولكن ملء عين حبيبها  
إذن : مرة يأتي الخوف لتوقع أذى لتقصير منك ، ومرة يأتي لمجرد المهابة والإجلال والتعظيم .

وقوله تعالى :

﴿مَنْ فَوْقَهُمْ ..﴾ (٥٠) [النحل]

ما المراد بالفوقية هنا ؟ نحن نعرف أن الجهات ست : فوق ، وتحت ، ويمين ، وشمال ، وأمام ، وخلف .. بقيت جهة الفوقية لتكون هي المسيطرة ؛ ولذلك حتى في بناء الحصون يُشيدونها على الأماكن العالية لتتحكم بعلوها في متابعة جميع الجهات .

إذن : فالفوقية هي محلّ العلو ، وهذه الفوقية قد تكون فوقية مكان ، أو فوقية مكانة .



فالذى يقول : إنها فوقية مكان ، يرى أن الله فى السماء ، بدليل أن الجارية التى سئلت : أين الله ؟ أشارت إلى السماء ، وقالت : فى السماء<sup>(١)</sup> .

فأشارت إلى جهة العُلُو ؛ لأنه لا يصح أن نقول : إن الله تحت ، فالله سبحانه مُنَزَّه عن المكان ، وما نُزَّه عن المكان نُزَّه عن الزمان ، فالله عز وجل مُنَزَّه عن أن تُحَيِّزَه ، لا بمكان ولا بزمان ؛ لأن المكان والزمان به خُلِقا - فَمَنْ الذى خلق الزمان والمكان ؟ إذن : ما داما به خُلِقا فهو سبحانه مُنَزَّه عن الزمان والمكان .

وهم قالوا بأن الفوقية هنا فوقية حقيقية .. فوقية مكان ، أى : أنه تعالى أعلى مِنَّا .. ونقول لمن يقول بهذه الفوقية : الله أعلى مِنَّا .. من أى ناحية ؟ من هذه أم من هذه ؟

إذن : الفوقية هنا فوقية مكانة ، بدليل أننا نرى الحرس الذين يحرسون القصور ويحرسون الحصون يكون الحارس أعلى من المحروس .. فوقه ، فهو فوقه مكاناً ، إنما هل هو فوقه مكانة ؟ بالطبع لا .

وقوله تعالى :

﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٥٠) ﴾

[النحل]

(١) أخرج أحمد فى مسنده (٤٤٨/٥) وأبو داود الطيالسى فى مسنده (١١٠٥) وابن أبى عاصم فى كتاب « السنة » (٢١٥/١) والبيهقى فى الأسماء والصفات (ص ٤٢٢) من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال : قلت يا رسول الله إنه كانت لى جارية ترعى قبل أحد والجوانية ، وإنى أطلعها يوماً لإطلاعة ، فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاة وأنا من بنى آدم أسف لما يأسفون فصككتها صكاً ، فعظم ذلك على النبى ﷺ قال : قلت يا رسول الله أعتقها ؟ قال : ادعها إلى . فقال لها : أين الله ؟ قالت : فى السماء . قال : ومن أنا ؟ قالت : رسول الله . قال : أعتقها فإنها مؤمنة .

وهذه هي الطاعة ، وهي أن تفعل ما أمرت به ، وأن تجتنب ما نهيت عنه ، ولكن الآية هنا ذكرت جانباً واحداً من الطاعة ، وهو :

﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٥٠ ﴾ [النحل]

ولم تقل الآية مثلاً : ويجتنبون ما ينهون عنه ، لماذا ؟ .. نقول : لأن في الآية ما يسمونه بالتلازم المنطقي ، والمراد بالتلازم المنطقي أن كل نهى عن شيء فيه أمر بما يقابله ، فكل نهى يؤول إلى أمر بمقابله .

فقوله سبحانه :

﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٥٠ ﴾ [النحل]

تستلزم منطقياً « ويجتنبون ما ينهون عنه » وكأن الآية جمعت الجانبين .

والحق سبحانه وتعالى خلق الملائكة لا عمل لهم إلا أنهم هيّموا<sup>(١)</sup> في ذات الله ، ومنهم ملائكة موكّلون بالخلق ، وهم :

﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ٥١ ﴾ [النازعات]

ويقول تعالى :

﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ<sup>(٢)</sup> مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ

اللَّهِ .. ١١ ﴾ [الرعد]

(١) الهيام : شدة الحب والوله المؤدى إلى الخضوع بدون إرادة .

(٢) أى ملائكة حفاة يتتبعونه يحفظونه ويحسون أعماله . [ القاموس القويم ٢٩/٢ ] .

ومنهم :

﴿ وَإِنْ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١١﴾ ﴾ [الانفطار]

إذن : فهناك ملائكة لها علاقة بنا ، وهم الذين أمرهم الحق سبحانه أن يسجدوا لآدم حينما خلقه الله ، وصوره بيده ، ونفخ فيه من روحه .. وكان الله سبحانه يقول لهم : هذا هو الإنسان الذي ستكونون في خدمته ، فالسجود له بأمر الله إعلان بأنهم يحفظونه من أمر الله ، ويكتبون له كذا ، ويعملون له كذا ، ويدبرون له الأمور .. الخ .

أما الملائكة الذين لا علاقة لهم بالإنسان ، ولا يدرون به ، ولا يعرفون عنه شيئاً ، هؤلاء المعنيون في قوله سبحانه لإبليس :

﴿ أَتَكْبَرُ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾ ﴾ [ص]

أى : استكبرت أن تسجد ؟ أم كنت من الصنف الملكي العالى ؟ .. هذا الصنف من الملائكة ليس لهم علاقة بالإنسان ، وكل مهمتهم التسبيح والذكر ، وهم المعنيون بقوله تعالى :

﴿ يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾ ﴾ [الأنبياء]

كل شيء - إذن - فى الوجود خاضع لمرادات الحق سبحانه منه ، إلا ما استثنى الله فيه الإنسان بالاختيار ، فالله سبحانه لم يقهر أحداً ، لا الإنسان ولا الكون الذى يعيش فيه ، فقد عرض الله سبحانه الأمانة على السموات والأرض والجبال ، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها .. وكأنها قالت : لا نريد أن نكون مختارين ، بل نريد أن نكون مُسَخَّرِينَ ، ولا ندخل لنا فى موضوع الأمانة والتكليف !!

لماذا - إذن - يأبى الكون بسمائه وأرضه تحمُّل هذه المسئولية ؟

نقول : لأن هناك فرقاً بين تقبُّل الشيء وقت تحمُّله ، والقدرة على الشيء وقت أدائه .. هناك فرق .. عندنا تحمُّل وعندنا أداء .. وقد سبق أن ضربنا مثلاً لتحمُّل الأمانة وقلنا : هبْ أن إنساناً أراد أن يودع عندك مبلغاً من المال مخافة تبديده لتحفظه له لحين الحاجة إليه ، وأنت فى هذا الوقت قادر على التحمل وتنوى أداء أمانته إليه عند طلبها وذمتك قوية ، ونيتك صادقة .

هذا وقت تحمُّل الأمانة ، فإذا ما جاء وقت الأداء ، فربما تضطرك الظروف إلى إنفاق هذا المال ، أو يعرض لك عارضٌ يمنعك من الأداء أو تتغيَّر ذمتك .

إذن : وقت الأداء شيء آخر .

لذلك ، فالذى يريد أن يُبرىء ذمته لا يضمن وقت الأداء ويمتنع عن تحمُّل الأمانة ويقول لنفسه : لا ، إن كنت أضمن نفسي وقت التحمل فلا أضمن نفسي وقت الأداء .

هذا مثال لما حدث من السماء والأرض والجبال حينما رفضت تحمُّل الأمانة ، ذلك لأنها تُقدِّر مسئوليتها وثقلها وعدم ضمان القيام بحقها ، لذلك رفضت تحمُّلها من بداية الأمر .

وكذلك يجب أن يكون الإنسان عاقلاً عند تحمُّل الأمانات ؛ ولذلك يقول تعالى :

﴿ وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٧٢)

[الاحزاب]

ما الذى جهله الإنسان ؟ جهل تقدير حاله وقت أداء الأمانة ،  
فظلم نفسه ، ولو أنه خرج من باب الجمال كما يقولون لَقَالَ : يَا رَبُّ  
اجعلنى مثل السماء والأرض والجبال ، وما تُجْريه على ، فانا طَوَّع  
أمرك .

ولذلك ، فمن عباد الله مَنْ قَبْلَ الاختيار وتحمل التكليف ، ولكنه  
خرج عن اختياره ومراده لمراد رَبِّهِ وخالفه ، فقال : يا رب أنت خلقت  
فيما اختياراً ، ونحن به قادرون أن نفعل أو لا نفعل ، ولكننا تنازلنا  
عن اختيارنا لاختيارك ، وعن مرادنا لمرادك ، ونحن طَوَّع أمرك -  
هؤلاء هم عباد الله الذين استحقوا هذه النسبة إليه سبحانه وتعالى .

إذن : هناك فَرْقٌ بين مَنْ يفعل اختياراً مع قدرته على ألا يفعل ،  
وبين مَنْ يفعل بالقهر والتسخير .. فالأول مع أنه قادر ألا يفعل ، فقد  
غلب مُراد رَبِّهِ فى التكليف على مراد نفسه فى الاختيار .

ثم ينتقل الحق - تبارك وتعالى - إلى قمة القضايا العقدية  
بالنسبة للإنسان ، فيقول تعالى :

﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ

وَاحِدٌ فَإِنِ اتَّيْتَنِى فَأَرْهَبُونِ ﴿٥١﴾

وقد جاء النهى فى الآية نتيجة خروج الإنسان عن مُراد رَبِّهِ  
سبحانه ، فالعجيب أن البشر والجن أيضاً - يعنى الثقليين - هم  
المختارون فى الكون كله ، اختيار فى أشياء وقَهْر فى أشياء أخرى ..  
ومع ذلك لم يشذ من خَلْق الله غيرهما .

فالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ كَانَ لَهَا اخْتِيَارٌ ، وَقَدْ اخْتَارَتْ  
التَّسْخِيرَ ، وَانْتَهَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي بَدَايَةِ الْأَمْرِ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَهِيَ مُسَخَّرَةٌ  
وَتُؤَدِّي مَهْمَتَهَا لَخِدْمَةِ الْإِنْسَانِ ، فَالشَّمْسُ لَمْ تَعْتَرِضْ يَوْمًا وَلَمْ  
تَرْفُضْ .. فَهِيَ تَشْرِقُ عَلَى الْمُؤْمِنِ كَمَا تَشْرِقُ عَلَى الْكَافِرِ .. وَكَذَلِكَ  
الْهَوَاءُ وَالْأَرْضُ وَالْدَّابَّةُ الْحَلُوبُ ، وَكُلُّ مَا فِي كَوْنِ اللَّهِ مُسَخَّرٌ لِلْجَمِيعِ ..  
إِذَنْ : كُلُّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَهَا مَهْمَةٌ ، وَتُؤَدِّي مَهْمَتَهَا عَلَى أَكْمَلِ وَجْهِ .

ولذلك يقول تعالى في حقِّ هذه الأشياء :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ  
وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ .. ﴾ (١٨) [الحج]

هكذا بالإجماع ، لَا يَتَخَلَّفُ مِنْهَا شَيْءٌ عَنْ مُرَادِ رَبِّهِ .

فما الحال في الإنسان ؟ يقول تعالى :

﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ .. ﴾ (١٨) [الحج]

وَلَمْ يَقُلْ : وَالنَّاسُ . ثُمَّ قَالَ :

﴿ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. ﴾ (١٨) [الحج]

هَذَا هُوَ الْحَالُ فِي الْإِنْسَانِ الْمَكْرَمِ الَّذِي اخْتَارَهُ اللَّهُ وَتَرَكَ لَهُ  
الْإِخْتِيَارَ .. إِنَّمَا كُلُّ الْأَجْنَاسِ مُؤَدِّيَةٌ وَاجِبُهَا : لِأَنَّهَا أَخَذَتْ حَظَّهَا مِنَ  
الْإِخْتِيَارِ الْأَوَّلِ ، فَاخْتَارَتْ أَنْ تَكُونَ مُسَخَّرَةٌ ، وَأَنْ تَكُونَ مَقْهُورَةٌ .

فَالْإِنْسَانُ .. وَاحِدٌ يَقُولُ : لَا إِلَهَ فِي الْوُجُودِ .. الْعَالَمُ خُلِقَ هَكَذَا  
بِطَبِيعَتِهِ ، وَآخِرُ يَقُولُ : بَلْ هُنَاكَ آلِهَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ : لِأَنَّ الْعَالَمَ بِهِ مَصَالِحُ  
كَثِيرَةٌ وَأَشْيَاءٌ لَا يَنْهَضُ بِهَا إِلَهٌ وَاحِدٌ .. يَعْنِي : إِلَهٌ لِلسَّمَاءِ ، وَإِلَهٌ  
لِلْأَرْضِ ، وَإِلَهٌ لِلشَّمْسِ .. الخ .

إذن : هذا رأى فى العالم أشياء كثيرة بحيث لا ينهض بها فى نظره إله واحد ، ونقول له : أنت أخذت قدرة الإله من قدرة الفردية فيك .. لا .. خذها من قدرة من :

[الشورى]

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ ۝ ١١ ﴾

لأن القدرة الإلهية لا تعالج الأشياء كما تفعل أنت ، وتحتاج إلى مجهود وعمل .. بل فى حقّه تعالى يتم هذا كله بكلمة كُنْ .. كُنْ كذا وانتهت المسألة .

ونعجب من تناقض هؤلاء ، واحد يقول : الكون خُلق هكذا لحاله دون إله . والآخر يقول : بل له آلهة متعددة .. نقول لهم : أنتم متناقضون ، فتعالوا إلى دين الله ، وإلى الوسطية التى تقول بإله واحد ، لا تنفى الألوهية ولا تثبت التعددية .

فإن كنتَ تظنُّ أن دولا بَ الكون يقتضى أجهزة كثيرة لإدارته ، فاعلم أن الله تعالى لا يباشر تدبير أمر الكون بعلاج .. يفعل هذه ويفعل هذه ، كما يُزاول البشر أعمالهم ، بل يفعلها بـ « كُنْ » ؛ ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول فى الحديث القدسى :

« يا عبادى ، لو أن أولكم وآخركم ، وحيكم وميتكم ، ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فى صعيد واحد ، فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته ، فأعطيت كل سائل منكم ما سأل ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه ، ذلك بأننى جواد ماجد ، أفعل ما أريد ، عطائى كلام ، وعذابى كلام ، إنما

أمرى بشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون <sup>(١)</sup> .

فيا مَنْ تُشْفِق على الإله الواحد أن يتعب من إدارته للكون بشتى نواحيه ، ارتفع بمستوى الألوهية عن أمثال البشر ؛ لأن الله تعالى لا يباشر سلطانه علاجاً في الكون ، وإنما يباشره بكلمة « كُنْ » .

إذن : إله واحد يكفي ، وما دُمنا سلّمنا بإله واحد ، فإياك أن تقول بتعدد الآلهة .. وإذا كان الحق تبارك وتعالى نفى إلهين اثنين ، فنفى ما هو أكثر من ذلك أولى .. واثنان أقل صور التعدد .

ومعنى ﴿إِلَهَيْنِ﴾ أى : معبودين ، فيكون لهما أوامر ونواه ، والأوامر والنواهي تحتاج إلى طاعة ، والكون يحتاج إلى تدبير ، فأى الإلهين يقوم بتدبير أمور الكون ؟ أم أنه يحتاج إلى مُساعد ؟ إن كان يحتاج إلى مساعد فهذا نقص فيه ، ولا يصلح أن يكون إلهاً .

وكذلك إن تخصص كل منهما فى عمل ما ، هذا لكذا وهذا لكذا ، فقد أصبح أحدهما عاجزاً فيما يقوم به الآخر .. وأى ناحية إذن من نواحي الحياة تكون هى المسيطرة ؟ ومعلوم أن نواحي الحياة مشتركة ومتشابهة .

ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَهٍ إِذَا لَذَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ

عَلَى بَعْضٍ .. (٩١)﴾

[المؤمنون]

(١) أخرجه الترمذى فى سننه (٢٤٩٥) ، وأحمد فى مسنده (٧٧/٥ ، ١٥٤) من حديث أبى ذر رضى الله عنه . قال الترمذى : حديث حسن . فى إسناده شهر بن حوشب ، ضعفه بعضهم وقد حسن البخارى حديثه وقوى أمره .



وقال :

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا .. (٢٢)﴾ [الأنبياء]

فكيف الحال إذا أراد الأول شيئاً ، وأراد الآخر ألا يكون هذا الشيء ؟ فإن كان الشيء كان عجزاً في الثاني ، وإن لم يكن كان عجزاً في الأول .. إذن : ففوة أحدهما عجز في الآخر .

ونلاحظ في قوله تعالى :

﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ .. (٥١)﴾ [النحل]

عظة بليغة ، كانه سبحانه حينما دعانا إلى توحيده يقول لنا : اريحوا أنفسكم بالتوحيد ، وقد أوضح الحق سبحانه وتعالى هذه الراحة في قوله :

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢٩)﴾ [الزمر]

يعنى رجل خلص لسيد واحد ، ورجل أسياده كثيرون ، وهم شركاء مختلفون ، فإن أَرْضَى هذا أغضب ذاك ، وإن احتاجه أحدهما تنازعه الآخر . فهو دائماً مُتَعَبٌ مُثْقَلٌ ، أما المملوك لسيد واحد فلا يخفى ما فيه من راحة .

ففى أمره سبحانه بتوحيده راحة لنا ، وكأنه سبحانه يقول : لكم وجهة واحدة تكفيكم كُلُّ الجهات ، وتضمن لكم أن الرضا واحد ، وأن البُغْض واحد .

إذن : فطلبه سبحانه راحةً لنا ؛ لذلك قبل أن يطلبها منا شهد بها لذاته تعالى ، فقال :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ .. (١٨) ﴾ [آل عمران]

فلو قال معترض : كيف يشهد لذاته ؟ نقول : نعم ، يشهد لذاته سبحانه ؛ لأنه لا أحدَ غيره .. لا أحدَ معه ، فشهادة الذات للذات هنا شيء طبيعي .. وكأنه سبحانه يقول : لا أحدَ غيري ، وإن كان هناك إله غيري فليُبرني نفسه ، وليُفصح عن وجوده .

أنا الله خلقت الكون وأخذته وفعلتُ كذا وكذا ، فلِإِذَا أَنُ أَكُونُ صادقاً فيما قلت وتنتهى المسألة ، وإِذَا أَنُ أَكُونُ غير صادق ، وهناك إله آخر هو الذى خلق .. فأين هو ؟ لماذا لا يعارضنى ؟

وهذا لم يحدث ولم يَنَازِعِ الله فى خَلْقِهِ أحد ، وحين تاتى الدعوى بلا معاند ولا معارض تَسَلَّمَ لصاحبها .

فإن قال قائل : لعل الآلهة الأخرى لم تَدْرِ بِأَنُ أَحَدًا قد أخذ منهم الألوهية ، فإن كان الأمر كذلك فهم لا يصلحون للألوهية لعدم درايتهم ، وإن دَرَوْا ولم يعارضوا فهُمُ جُبْنَاء لا يستحقون هذه المكانة .

وبشهادته سبحانه لذاته بأنه لا إله إلا هو أقبل على خَلْقِ الخلق ؛ لأنه ما دام يعرف أنه لا إله غيره ، فإذا قال : « كن » فهو واثق أنه سيكون .

ولذلك ساعة يحكم الله حُكْمًا غيبياً يقول : أنا حكمت هذا الحكم

مع أنكم مختارون في أنْ تفعلوا أو لا تفعلوا ، ولكني حكمتُ بأنكم لا تفعلون ، وما دُمْتُ حكمتُ بأنكم لا تفعلون ولكم قدرة أن تفعلوا ، ولكن ما فعلتم ، فهذا دليل على أنه لا إله غيري يُعينكم على أنْ تفعلوا .

ثم شهدتُ الملائكة على شهادة الذات ، وشهد أولو العلم شهادة الاستدلال ، كما قال تعالى :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ .. (١٨) ﴾

[آل عمران]

لنا هنا وقفة مع قوله تعالى :

﴿ إِلَهِينِ اثْنَيْنِ .. (٥١) ﴾

[النحل]

فعندنا العدد ، وعندنا المعدود ، فإذا قلنا مثلاً : قابلت ثلاثة رجال ، فكلمة « ثلاثة » دلّت على العدد ، وكلمة « رجال » دلّت على جنس المعدود ، وهكذا في جميع الأعداد ما عدا المفرد والمثنى ، فلفظ كل منهما يدل على العدد والمعدود معاً .

كما لو قلت : إله . فقد دلّت على الوحدة ، ودلّت على الجنس ، وكذلك « إلهين » دلّت على المثنى وعلى جنس المعدود .

ولذلك كان يكفي في الآية الكريمة أن يقول تعالى : لا تتخذوا إلهين ؛ لأنها دلّت على العدد وعلى المعدود معاً ، ولكن الحق تبارك وتعالى أراد هذا تأكيداً للأمر العقدي لأهميته .

ومن أساليب العرب إذا أحبوا تأكيد الكلام أن يأتوا بعده بالمراد .

فيقولون : فلان قسيم وسيم ، وفلان حسن بسن<sup>(١)</sup> ، وفلان شيطان  
ليطان ، يريدون تأكيد الصفة .. وكذلك في قوله : ﴿إِلَهَيْنِ﴾ فقط  
تثبت الألوهية ، ولتأكيد هذه القضية العقدية لأنها أهم القضايا بالنسبة  
للإنسان ، وهى قضية القمة ، فقال تعالى :

﴿إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ .. (٥١)﴾ [النحل]

وكذلك أيضاً في قوله :

﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ .. (٥١)﴾ [النحل]

فجاء بقوله تعالى ﴿وَاحِدٌ﴾ لتأكيد وحدانية الله تعالى .

وفى الآية مَلْحَظٌ آخر يجب تأمله ، وهو أن الكلام هنا فى حالة  
الغيبية :

﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ .. (٥١)﴾ [النحل]

فكان القياس فى اللغة هنا أن يقول : « فإياه فارهبون » .

ولكن وراء تحويل السياق من الغيبة إلى المجابهة للمتكلم قال :

﴿فَأَيُّ فَارْهَبُونَ (٥١)﴾ [النحل]

وهذا وراءه حكمة ، ومَلْحَظٌ بلاغى ، فبعد أن أكد الألوهية بقوله  
تعالى :

﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ .. (٥١)﴾ [النحل]

(١) قال ابن منظور فى [ اللسان - مادة : بسن ] : « حسن بسن إتباع - قال ابن الأعرابى :  
أبسن الرجل إذا حسنت سحنته » .

صَحَّ أَنْ يُجَابَهُمْ بِذَاتِهِ : لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَا دَامَتْ مَسْأَلَةَ رَهْبَةٍ ،  
فَالرَّهْبَةُ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ خَيْرٌ مِنَ الرَّهْبَةِ مِنَ الْغَائِبِ .. وَكَانَ السِّيَاقُ يَقُولُ :  
هَـا هُوَ سُبْحَانَهُ أَمَامَكَ ، وَهَذَا أَدْعَى لِلرَّهْبَةِ .

وَكَذَلِكَ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ نَقَرْنَا :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ  
الْذِّينِ (٤) ﴾ [الفاتحة]

وَلَمْ يَقُلْ : إِيَّاهُ نَعْبُدُ . مُتَابِعَةً لِلْغَيْبَةِ ، بَلْ تَحَوَّلَ إِلَى ضَمِيرِ  
الْخُطَابِ فَقَالَ :

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) ﴾ [الفاتحة]

ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَبْدَ بَعْدَ أَنْ اسْتَحْضَرَ صِفَةَ الْجَلَالِ وَالْعِظَمَةِ أَصْبَحَ أَهْلًا  
لِلْمُوَاجَهَةِ وَالْخُطَابِ الْمُبَاشِرِ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .  
فَقَوْلُهُ :

﴿ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (٥١) ﴾ [النحل]

بَعْدَ مَا اسْتَحْضَرَ الْعَبْدُ عِظَمَةَ رَبِّهِ ، وَأَقْرَبَ لَهُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ  
وَعَلِمَ أَنَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ ، وَلَيْسَ إِلَهَيْنِ . وَاحِدٌ يَقُولُ : نَعُدُّهُ . وَالْآخِرُ  
يَقُولُ : لَا .

لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ، بَلْ إِلَهُ وَاحِدٌ بِيَدِهِ أَنْ يُعَذِّبَ ، وَبِيَدِهِ أَنْ يَغْفُو ،  
فَنَاسِبُ السِّيَاقِ هُنَا أَنْ يُوَاجِهَهُمْ فَيَقُولُ :

﴿ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (٥١) ﴾ [النحل]

ثم يقول تعالى :

﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا<sup>(١)</sup>  
أَفَغَيْرَ اللَّهِ نَتَّقُونَ ۝٥٢﴾

عندنا هنا اللام .. وقد تكون ( اللام ) للملك كما فى الآية . وكما فى : المال لزيد ، وقد تكون للتخصيص إذا دخلت اللام على ما لا يملك ، كما نقول : اللجام للفرس ، والمفتاح للباب ، فالفرس لا يملك اللجام ، والباب لا يملك المفتاح . فهذه للتخصيص .

والحق سبحانه يقول هنا :

﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ۝٥٢﴾ [النحل]

وفى موضع آخر يقول :

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ .. ۝٦٨﴾ [يونس]

وكذلك فى :

﴿يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ۝٢٤﴾ [الحشر]

ومرة يقول :

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ .. ۝١﴾ [الجمعة]

حينما تكون اللام للملكية قد يكون المملوك مختلفاً ففى قوله :

(١) وصب الشيء يصب وصبوا : دام ولزم فهو واصلب : دائم لازم . أى : لا يتغير ولا يتبدل . [ القاموس القويم ٢/ ٢٢٩ ] .

﴿ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ (٥٢)

[النحل]

يعنى : القدر المشترك الموجود فيهما . أى : الأشياء الموجودة فى السماء وفى الأرض .  
أما فى قوله :

﴿ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (٦٨)

[يونس]

أى : الأشياء الموجودة فى السماء وليست فى الأرض ، والأشياء الموجودة فى الأرض وليست فى السماء ، أى : المخصص للسماء والمخصص للأرض ، وهذا ما يُسمونه استيعاب الملكية .

وما دام سبحانه له ما فى السموات وما فى الأرض ، فليس لأحد غيره ملكية مستقلة ، وما دام ليس لأحد غيره ملكية مستقلة . إذن : فليس له ذاتية وجود ؛ لأن وجوده الأول موهوب له ، وما به قيام وجوده موهوب له .. ولذلك يقولون : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعَانِدَ فى الألوهية يجب أن تكون له ذاتية وجود .. وليست هذه إلا لله تعالى .

ونضرب لذلك مثلاً بالولد الصغير الذى يعاند أباه ، وهو ما يزال عالةً عليه . فيقول له : انتظر إلى أن تكبر وتستقل بأمرك .. فإذا ما شبَّ الولد وبلغ وبدأ فى الكسب أمكن له الاعتماد على نفسه ، والاستغناء عن أبيه .

لذلك نقول لمن يعاند فى الألوهية : أنت لا تقدر ؛ لأن وجودك هبة ، وقيام وجودك هبة ، كل شئ يمكن أن يُنزع منك .

ولذلك ، فالحق سبحانه وتعالى يُنبِّهنا إلى هذه المسألة فى قوله تعالى :

﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِتْفَانٌ ﴿٦﴾ أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى ﴿٧﴾﴾ [العلق]

فهذا الذى رأى نفسه استغنى عن غيره - من وجهة نظره - إنما هل استغنى حقاً ؟ لا . لم يستغن ، بدليل أنه لا يستطيع أن يحتفظ بما يملك .

قوله تعالى :

﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ .. ﴿٥٢﴾﴾ [النحل]

الذى له ما فى السموات والارض ، وبه قيام وجوده بقيوميته<sup>(١)</sup> ، فهو سبحانه يُطمئنك ويقول لك : أنا قيوم - يعنى : قائم على أمرك .. ليس قائماً فقط .. بل قيوم بالمبالغة فى الفعل ، وما دام هو سبحانه القائم على أمرك إيجاداً من عدم ، وإمداداً من عدم . إذن : يجب أن تكون طاعتك له سبحانه لا لغيره .

وفى الامثال يقولون « اللى ياكل لقمتى يسمع كلمتى » فإذا كنت أنت عالة فى الوجود .. وجودك من الله ، وإمدادك من الله ، وإبقاء مقومات حياتك من الله ؛ لذلك قال تعالى :

﴿وَلَهُ الدِّينُ وَأَصْبًا .. ﴿٥٢﴾﴾ [النحل]

أى : هذه نتيجة : لأن الله ما فى السموات والارض ، فله الدين واصباً ، أى : له الطاعة والخضوع دائماً مستمراً ، ومُلْكُ الله دائم ، وهو سبحانه لا يُسلم مُلْكُهُ لأحد ، ولا تزال يد الله فى مُلكه .. وما دام الأمر هكذا فالحق سبحانه يسألهم :

(١) القيوم : صيغة مبالغة من أسماء الله الحسنی لا يُوصف بها سواه . أى : دائماً شديد القيام والحفاظ على مخلوقاته . [ القاموس القويم ١٤٢/٢ ] .



[النحل]

﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ۝٥٢ ﴾

والهمزة هنا استفهام للإنكار والتوبيخ ، فلا يجوز أن تتقى غير الله ، لأنه حُمَقٌ لا يليق بك ، وقد علمت أن الله ما فى السموات وما فى الأرض ، وله الطاعة الدائمة والانقياد الدائم ، وبه سبحانه قامت السماوات والأرض ومنه سبحانه الإيجاد من عدم والإمداد من عدم .

إذن : فمن الحُمَقُ أن تتقى غيره ، وهو أولى بالتقوى ، فإن اتقيتم غيره فذلك حُمَقٌ فى التصرف يؤدى إلى العطب والهلاك ، إن اغتررتم بأن الله تعالى أعطاكم نعماً لا تُعدُّ ولا تُحصى .

ومن نعم الله أن يضمن لعباده سلامة الملكات وما حولها ، فلو سلم العقل مثلاً سلمت وصَحَّتْ الأمور التى تتعلق به ، فيصح النظام ، وتصح التصرفات ، ويصح الاقتصاد .. وهذه نعمة .

فالنعمة تكون للقلب وتكون للقلب ، فللقلب المتعة المادية ، وللقلب المتعة المعنوية .. وأهم المتع المعنوية التى تريح القلب أن يكون للإنسان دينٌ يُوجِّهه .. أن يكون له ربٌّ قادر ، لا يُعجزه شيء ، فإن ضاقت به الدنيا ، وضافت به الأسباب فإن له رباً يلجأ إليه فيُسعفه ويكفيه ، وهذه هى الراحة الحقيقية .

وقد ضمن لنا الحق - سبحانه وتعالى - سلامة القلب بما أودع فى الكون من مقومات الحياة فى قوله :

[فصلت]

﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا <sup>(١)</sup> .. ۝١٥ ﴾

أى : اطمئنوا إلى هذا الأمر ، فالله سبحانه لا يريد منكم إلا أن

(١) أقواتها : هو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التى تزرع وتغرس .. قاله ابن كثير فى تفسيره ( ٩٣/٤ ) .

تَعْمَلُوا عَقُولَكُمْ الْمَخْلُوقَةَ لِلَّهِ لِتُفَكِّرُوا فِي الْمَادَّةِ الْمَخْلُوقَةِ لِلَّهِ ، وَتَتَفَعَّلُوا لَهَا بِالطَّاقَةِ الْمَخْلُوقَةِ لِلَّهِ فِي جَوَارِحِكُمْ ، وَسَوْفَ تَجِدُونَ كُلَّ شَيْءٍ مُيَسَّرًا لَكُمْ .. فَاللَّهُ تَعَالَى مَا أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ تَوْجِدُوا رِزْقًا ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ تَعْمَلُوا الْعَقْلَ ، وَتَتَفَاعَلُوا مَعَ مُعْطِيَاتِ الْكَوْنِ .

ولكن كيف يتفاعل الإنسان في الحياة ؟

هناك أشياء في الوجود خلقها الله سبحانه برحمته وفضله ، فهي تفعل لك وإن لم تطلب منها أن تفعل ، فانت لا تطلب من الشمس أن تطلع عليك ، ولا من الهواء أن يهبَّ عليك .. الخ .

وهناك أشياء أخرى تفعل لك إن طلبت منها ، وتفاعلت معها ، كالارض إن فعلت بيدك فحرثت وزرعت ورويت تعطيك ما تريد .

وفي هذا المجال من التفاعل يتفاضل الناس ، لا يتفاضلون فيما يفعل لهم دون انفعال منهم .. لا بل ارتقاء الناس وتفاضلهم يكون بالأشياء التي تنفعل لهم إن فعلوا .. أما الأخرى فتفعل لكل الناس ، فالشمس والهواء والمياه للجميع ، للمؤمن وللکافر في أي مكان .

إذن : يترقى الإنسان بالأشياء التي خلقها الله له ، فإذا انفعال معها انفعت له ، وإذا تكاسل وتخاذل لم تُعطه شيئاً ، ولا يستفيد منها بشيء .. ولذلك قد يقول قائل : الكافر عنده كذا وكذا ، ويملك كذا وكذا ، وهو كافر .. ويتعجب من القدر الذي أعطى هذا ، وحرَم المؤمن الموحد منه .

نقول له : نعم أخذ ما أخذ ؛ لأنه يشترك معك فيما يفعل لك وإن لم تطلب ، ويزيد عليك أنه يعمل ويكّد وينفعل مع الكون

وما أعطاه الله من مَقُومَاتٍ وطاقَةٍ ، فتتفعل معه وتعطيه ، في حين أنك قاعد لا همّة لك .

وكذلك قد يتسامى الارتقاء في الإنسان ، فيجعل الشيء الذي يُفعل له دون أن يطلب منه - أي : الشيء المسخَّر له - يجعله يفعل له ، كما نرى فيما توصَّل إليه العلم من استخدام الطاقة الشمسية مثلاً في تسخين المياه .. هذه الطاقة مُسخَّرة لنا دون جُهد مِنَّا ، ولكن ترقى الإنسان وطموحه أوصله إلى هذا الارتقاء .. وكلُّ هذه نِعَم من الله ؛ ولذلك قال تعالى :

﴿ وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ تُمْرًا إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ <sup>(١)</sup> فَالِيهِ تَجْعَرُونَ ﴿٥٣﴾

أمدنا الله سبحانه بهذه النعم رحمة منه وفضلاً .. نِعَم تترى لا تُعد ولا تُحصى ، ولكن لرتابة <sup>(٢)</sup> النعمة وحلولها في وقتها يتعوّدها الإنسان ، ثم يذهل عن المنعم سبحانه .

ونستطيع أن نضرب لذلك مثلاً بالولد الذي تعطيه مصروفه مثلاً كل أول شهر ، تجده لا يحرص على أن يلقاك بعد ذلك إلا كل أول شهر ، إنما إذا عودته أن يأخذ مصروفه كل يوم تراه في الصباح يحوم حولك ، ويظهر لك نفسه ليذكرك بالمطلوب .

إذن : رتابة النعمة قد تُذهلك عن المنعم ، فلا تتذكره إلا حين

(١) جار إلى الله عز وجل : تضرع بالدعاء . فيرفع صوته بالدعاء متضرعاً جزعاً . [ لسان العرب - مادة : جار ] .

(٢) الأمر الراتب : الثابت الدائم . [ لسان العرب - مادة : رتب ] .

الحاجة إليه : لذا يُنبِّهنا الحق تبارك وتعالى : إذا أعطيتُ لكم نعمة فإياكم أن تغفروا بها .. إياكم أن تُذهلكم النعمة عن الغنم : لأنكم سوف تحكمون على أنفسكم أنه لا مُنعم غيري ، بدليل أنني إذا سلَّبتُ النعمة منكم فلن تجدوا غيري تلجأون إليه فستقولون : ياربَّ ياربَّ .

فأنت ستكون شاهداً على نفسك ، لن تكذب عليها ، فلمن تتوجَّه إذا أصابك فقر ؟ ولمن تتوجَّه إذا أصابك مرض ؟ لن تتوجَّه إلا إلى الله تقول : يارب .

﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴾ (٥٣) [النحل]

فترة الضُّر التي تمرُّ بالإنسان هي التي تلفته إلى الله ، والحاجة هي التي تُلجئه إلى المصدر الحقيقي للإمداد ، فإذا كانت النعمة قد تُذهله وتُنسيه ، فالضرُّ يُذكِّره بربه الذي يملك وحده كَشَفَ الضر عنه .

ولذلك ، فالناس أصحاب اليقين في الله تعالى ساعة أن يصيبهم ضرٌّ ، يقول : ذكَّرتني بك ياربَّ ، يأخذها على أنها نعمة .. كأنها نجدة نَجَدْتُهُ مما هو فيه من غفلة .. يا ربَّ أنت ذكَّرتني بك .. أنا كنتُ ناسياً ذاهلاً .. كنتُ في غفلة .

وساعة أن يعودَ ويشعر بالتقصير يرفع الله عنه البلاء ؛ ولذلك يُرفع القضاء عن العبد إن رضى به وعلم أن فيه خيراً له .

ولذلك ، فالرسول ﷺ يُنبِّهنا لهذه الأحداث التي تصيبنا ، فإياكم أن تستقبلوها بالجزع والفرع .. ولكن استقبلوها بالإيمان والرضا ، واعلموا أن ربكم يفرح عليكم ، وهو بهذه الأحداث يلفتكم إليه قهراً عنكم ؛ لكي تعودوا إليه وتلجأوا إليه .. لكي تقولوا يارب .

يقول رسول الله ﷺ عن رب العزة فى الحديث القدسى :

« مَنْ عِبَادِي مَنْ أَحْبَبَهُمْ فَأَنَا أَبْتَلِيهِمْ لِيَقُولُوا يَا رَبِّ ... » <sup>(١)</sup>

ويقول تعالى فى الآية الأخرى :

﴿ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ... ﴾ (٤٣) [الأنعام]

أى : أنه سبحانه يريد منا إذا نزل بنا بلاء وبأس أن نتضرَّع إليه سبحانه ؛ لأن الضراعة إلى الله لَفَتَةٌ وتذكير به .. والنبي ﷺ يرشدنا إلى هذه الحقيقة ، فالمصائب الحقيقية ليس من نزل به ضرٌّ أو أصابه بلاء .. لا .. بل المصائب الحقيقية من حُرْمِ الثواب .

إذن : نقول لمن عنده نعمة : احذر أن تُنسيك النعمة وتُذهلك عن المنعم ، أما صاحب البلاء والضرر ، فسوف يردك هذا البلاء ، ويُذكرك هذا الضرر بالله تعالى ، ولن تجد غيره تلجأ إليه .

فقوله تعالى :

﴿ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴾ (٥٣) [النحل]

أى : تضرَّعون بصراخ وصوت عال كخوار البقر ، لا يُسرَّه أحد ولا يستحى منه أن يُفتضح أمره أمام من تكبر عليهم .. ويا لبيكم حين ينتابكم مثل ذلك تعتبرون به وتتعلَّطون ، وتقولون فى لحظة من

(١) أورده المنذرى فى الترغيب ( ٥٢٦/٤ ) أن رسول الله ﷺ قال : « إذا أحب الله عبداً أو أراد أن يضافيه صب عليه البلاء صباً ، وثَّجَّه عليه ثَجاً ، فإذا دعا العبد قال : يا رباه . قال الله : لبيك يا عبدى لا تسألنى شيئاً إلا أعطيتك ، إما أن أعجله لك ، وإما أن أدخره لك » . ورمز الحافظ المنذرى له بالضعف .

(٢) البأس : العذاب والشدة فى الحرب والمشقة . [ لسان العرب - مادة : بأس ] .

اللحظات : سوف تلجئنا الأحداث إلى ربنا .. بل بالعكس حينما تكشف عنكم الضر سوف تعودون إلى ما كنتم عليه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ

مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾

فمن الناس من إذا أصابه الله بضر أو نزل به بأس تضرع وصرخ ولجا إلى الله ودعاه ، وربما سألت دموعه ، وأخذ يصلى ويقول : يا فلان ادع لى الله وكذا وكذا .. فإذا ما كشف الله عنه ضره عاود الكفرة من جديد : لذلك قال تعالى فى آية أخرى :

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لَجْنِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَّسَّهُ .. (١٢) ﴾

[يونس]

ومن لطف الاداء القرآنى هنا أن يقول :

﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾

[النحل]

أى : جماعة منكم وليس كلكم ، أما الباقي فيمكن أن يثبتوا على الحق ، ويعتبروا بما نزل بهم فلا يعودون .. فالتاس - إذن - مختلفون فى هذه القضية : فواحد يتضرع ويلتفت إلى الله من ضر واحد أصابه ، وآخر يلتفت إلى الله من ضرين ، وهكذا .

وقد وجدنا فى الأحداث التى مرّت ببلادنا على أكابر القوم أحداثاً عظيماً تلفتهم إلى الله ، فرأينا من لا يعرف طريق المسجد يصلى ، ومن لا يفكر فى حج بيت الله ، يسرع إليه ويطوف به ويكي هناك

عند الملتمزم<sup>(١)</sup> ، وما ألجأهم إلى الله ولفتهم إليه سبحانه إلا ما مرت بهم من أحداث .

أليست هذه الأحداث ، وهذه الأزمات والمصائب خيراً في حقهم ؟ .. بلى إنها خير .

وأيضاً قد يُصاب الإنسان بمرض يُلِمُّ به ، وربما يطول عليه ، فيذهب إلى الأطباء ، ويدعو الله ويلجأ إليه ، ويطلب من الناس الدعاء له بالشفاء ، ويعمل كذا وكذا .. فإذا ما كشف الله عنه المرض وأذن له بالشفاء قال : أنا اخترتُ الطبيب الحاذق ، الطبيب النافع ، وعملتُ وعملتُ .. سبحانه الله !

لماذا لا تترك الأمر لله ، وتُغْفِي نفسك من هذه العملية ؟

وفى قوله تعالى :

﴿ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (٥٤) ﴾

[النحل]

صمام أَمْنٍ اجتماعي في الكون ، يقول للناس : إياكم أن تأخذوا على غيركم حين تُقدمون إليهم جميلاً فيُنكرونه .. إياكم أن تكفُّوا عن عمل الجميل على غيركم ؛ لأن هذا الإنكار للجميل قد فعلوه مع أعلى منكم ، فعلوه مع الله سبحانه ، فلا يُزهدك إنكارهم للجميل في فعله ، بل تمسِّك به لتكون من أهله .

(١) يستحب الدعاء عند الملتمزم بعد الشرب من ماء زمزم . قال عبدالله بن عمرو بن العاص :

« رأيته رسول الله ﷺ يلزق وجهه وصدره بالملتمزم » . أخرجه ابن عدي في الكامل

والحق تبارك وتعالى يضرب لنا مثلاً لإنكار الجميل فى قصة سيدنا موسى عليه السلام :

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا<sup>(١)</sup> مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ۖ﴾ (٦٩)

[الاحزاب]

فقد اتهمه قومه وقعدوا يقولون فيه كذباً وبُهتاناً ، فقال موسى : يا ربَّ أسألك ألا يُقال فىِّ ما ليس فىِّ .. فقال تعالى لموسى : أنا لم أفعل ذلك لنفسى ، فكيف أفعلها لك ؟

ولماذا لم يفعلها الحق سبحانه لنفسه ؟ .. لم يفعلها الحق سبحانه لنفسه ليعطينا نحن أسوة فى تحمل هذا الإنكار ، فقد خلق الله الخلق ورزقهم ووسّعهم ، ومع ذلك كفروا به ، ومع ذلك ما يزال الحق سبحانه خالقاً رازقاً واسعاً لهم .

إذن : فى الآية تقنين وأمان للمجتمع أن يتفشى فيه مرض الزُّهد فى عمل الخير .

وقول الحق سبحانه :

﴿بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۖ﴾ (٥٤)

[النحل]

تشمل الآية مَنْ أنكر الجميل من المؤمنين ، ومن الكافرين .

ولكن لماذا يشركون ؟

(١) وذلك أن موسى عليه السلام كان رجلاً حياً ، فأذاه قوم من بنى إسرائيل وقالوا : ما يستتر هذا الستر إلا من عيب بجلده بمرض أو غيره ، فأراد الحق أن يبرئه مما قالوا ، فبعد اغتساله أراد أن يرتدى ثيابه ، فذهب بها الحجر بعيداً حتى جاء على ملا من بنى إسرائيل فأروه عرياناً أحسن ما خلق الله ، أخرجه البخارى فى صحيحه والترمذى فى سننه من حديث أبى هريرة . ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( ٦٦٥/٦ ) .



يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آٰ أَنِيتَهُمْ فَتَمَتَّعُوا فُسُوفَ تَعْلَمُونَ﴾ (٥٥)

أى : مُسْتَعْظِمِينَ كَهَارُونَ الَّذِي قَالَ :

﴿إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ..﴾ (٧٨) [القصص]

أَخَذْتُ هَذَا بِجَهْدِي وَعَمَلِي .. وَمِثْلُهُ مَنْ يَقُولُ لَهُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَكَ فِي الْإِمْتِحَانِ ، فَيَقُولُ : أَنَا كُنْتُ مُجَدًّا .. ذَاكِرْتُ وَسَهَرْتُ .. نَعَمْ أَنْتَ ذَاكِرْتُ ، وَأَيْضًا غَيْرَكَ ذَاكِرٌ وَجَدُّ وَاجْتِهَدُ ، وَلَكِنْ أَصَابَهُ مَرَضٌ لَيْلَةَ الْإِمْتِحَانِ فَاقْعَدَهُ ، وَرَبَّمَا كُنْتُ مِثْلَهُ .

فَهَذِهِ نِعْمَةٌ مَنْ أَنْكَرَ الْفَضْلَ ، وَتَكَبَّرَ عَلَىٰ صَاحِبِ النِّعْمَةِ سَبْحَانَهُ .

وقوله :

﴿لِيَكْفُرُوا ..﴾ (٥٥) [النحل]

هَلْ فَعَلُوا ذَلِكَ لِيَكْفُرُوا ، فَتَكُونَ اللَّامُ لِلتَّعْلِيلِ ؟ لَا بَلْ قَالُوا : اللَّامُ هُنَا لَامُ الْعَاقِبَةِ .. وَمَعْنَاهَا أَنَّكَ قَدْ تَفَعَّلَ شَيْئًا لَا لَشَيْءٍ ، وَلَكِنْ الشَّيْءُ يَحْدُثُ هَكَذَا ، وَلَيْسَ فِي بَالِكَ أَنْتَ .. إِنَّمَا حَصَلَ هَكَذَا .

وَمِثَالُ هَذِهِ اللَّامُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي قِصَّةِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ :

﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ..﴾ (٨) [القصص]

فَفِرْعَوْنَ حِينَئِذَا أَخَذَ مُوسَىٰ مِنَ الْبَحْرِ وَتَبَنَّاهُ وَرَبَّاهُ ، هَلْ كَانَ يَتَبَنَّاهُ لِيَكُونَ لَهُ عَدُوًّا ؟ لَا .. إِنَّمَا هَكَذَا كَانَتْ النِّهَايَةُ ، لِكَيْ يَثْبُتَ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا مُتَغَفِّلِينَ ، وَأَنَّ اللَّهَ حَالُ بَيْنِ قُلُوبِهِمْ وَبَيْنَ

ما يريدون .. إذن : المسألة ليست مرادة .. فقد أخذته وربّيته في الوقت الذي تقتل فيه الأطفال .. ألم يخطر ببالك أن أحداً خاف عليه ، فالقاه في البحر ؟!

لذا يقول تعالى :

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ<sup>(١)</sup> بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ .. (٢٤)﴾

[الأنفال]

وكذلك أم موسى :

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ .. (٧)﴾

[القصص]

كيف يقبل هذا الكلام ؟ وأنى للام أن ترمى ولدها في البحر إن خافت عليه ؟! كيف يتأتى ذلك ؟! ولكن حال الله بين أم موسى وبين قلبها ، فذهب الخوف عليه ، وذهب الحنان ، وذهبت الرأفة ، ولم تكذب الأمر الموجّه إليها ، واعتقدت أن نجاة وليدها في هذا فالقته .

وقوله : ﴿فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٥٥)﴾

[النحل]

أى : اكفروا بما آتيناكم من النعم ، وبما كشفنا عنكم من الضر ، وتمتعوا في الدنيا ؛ لأننى لم أجعل الدنيا دار جزاء ، إنما الجزاء فى الآخرة .

(١) حال بينهما يحول : حجز وفصل . ومعنى قوله تعالى : ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ .. (٢٤)﴾ [الأنفال] أى : أن الله يملك أن يعرف قلب الإنسان ويغيّر نيته كما يريد ، فالمرء لا يملك قلبه ، وإنما الله هو الذى يملكه . [ القاموس القويم ١/ ١٧٩ ] .

وكلمة ﴿ تَمَتُّعُوا ﴾ هنا تدل على أن الله تعالى قد يُوالى نعمه حتى على مَنْ يكفر بنعمته ، وإلا فلو حَجَبَ عنهم نعمه فلن يكون هناك تَمَتُّع .

ويقول تعالى :

﴿ فَارْتَبِعْ تَعْلَمُونَ (٥٥) ﴾ [النحل]

ي : سوف ترون نتيجة أعمالكم ، ففيها تهديد ووعد .  
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
تَاللَّهِ لَشُعْلَانٍ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ (٥٦) ﴾

أي : الذين يكفرون بالله ويتخذون الأصنام والشركاء ، يجعلون لها نصيباً

وقول الحق سبحانه :

﴿ لَا يَعْلَمُونَ .. (٥٦) ﴾ [النحل]

ما العلم ؟

العلم أن تعرف قضية ، هذه القضية صدق أي : مطابقة للواقع وتستطيع أن تدلّل عليها ، فإذا اختلفَ واحدٌ منها لم تكن علماً .. وهؤلاء حينما جعلوا للأصنام نصيباً ، فقد أتوا بأشياء لا وجود لها في الواقع ولا في العلم ، وليست حقائق .. وهل للأصنام وجود ؟ وهل عليها دليل ؟

قال تعالى :

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ .. (٢٣)﴾  
[النجم]

هذه الأصنام ليست لها وجود في الحقيقة ، وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه :

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (١٣٦)﴾  
[الأنعام]

حتى لما جعلوا للأصنام نصيباً جعلوه مما رزقهم الله ، ألا جعلتم نصيب الأصنام مما تعطىكم الأصنام ؟ ونصيب الله مما رزقكم الله ؟ فهذا اعتراف منكم بعجز أصنامكم ، وأنكم أخذتم رزق الله وجعلتموه لأصنامكم .

وهذا دليل على أن الأصنام لا تعطىكم شيئاً ، وشهادة منكم عليهم .. وهل درت الأصنام بهذا ؟

إذن :

﴿لِمَا لَا يَعْلَمُونَ .. (٥٦)﴾  
[النحل]

أى : للأصنام ؛ لأنها لا وجود لها في الحقيقة ، وهم يأخذون ما رزقناهم ، ويجعلونه لأصنامهم .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

[النحل]

﴿ تَاللّٰهِ لَئَسَّالْنَ عَمَّا كُنتُمْ تَقْتُرُونَ ﴾ (٥٦)

التاء هنا فى ﴿ تالھ ﴾ للقسم : اى : والله لئسألنّ عما افترىتم من أمر الاصنام . والافتراء : هو الكذب المتعمد .

﴿ وَبَجَعَلُونِ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَہٗ وَلَهُمْ مَّآ يَشْتَهُونَ ﴾ (٥٧)

ساعة أن تسمع كلمة ﴿ سُبْحَانَهُ ﴾ فاعلم أنها تنزيه لله تعالى عما لا يليق ، فهي هنا تنزيه لله سبحانه وتعالى عما سبق من نسبة البنات له .. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .. اى : تنزيهاً لله عن أن يكون له بنات .

فهل يمكن أن يكون له أولاد ذكور ؟

إنهم جعلوا لله البنات ، وجعلوا لانفسهم الذكور ، وهذه قسمة قال عنها القرآن الكريم :

﴿ اَلْكُمْ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنثٰى ﴾ (٢١) تِلْكَ اِذَا قِسْمَةٌ ضِيزٰى ﴾ (٢٢)

[النجم]

اى : جائرة .

لم تجعلوها عادلة ، يعنى لى ولد ولكم ولد ، ولى بنت ولكم بنت ، إنما تجعلون لله ما تكرهون وهى البنات لله ، وتجعلون لكم ما تحبون .. لذلك كان في جعلهم لله البنات عيبان :

(١) قال القرطبي فى تفسيره ( ٢٨٤١/٥ ) : « نزلت فى خراغة وكثافة ، فإنهم زعموا أن

الملائكة بنات الله » .

الأول : أنهم نَسَبُوا لله الولد - ولو كان ذكراً فهو افتراء باطل  
يتنزه الله عنه .

الثانى : أنهم اختاروا أخس الأنواع فى نظرهم .. ولا يستطيع أحد  
أن يقول : إن البنات أخس الأنواع .. لماذا ؟

لأن بالبنات يكون بقاء النوع ؛ ولذلك قال العباس : لو سمع الله  
ما قال الناس فى الناس لما كان الناس .. أى : لو استجاب الله لرغبة  
الناس فى أنهم لا يريدون البنات فاستجاب ولم يُعْطهم .. ماذا  
سيحدث ؟ سينقطع النسل ، فهذا مطلب غيبى ، فالبنات هى التى تكد  
الولد ، وبها بقاء النوع واستمرار النسل .

وقوله تعالى :

﴿ سُبْحَانَهُ .. (٥٧) ﴾

[النحل]

أى : تنزيهاً له أن يكون له ولد ، وتنزيهاً له سبحانه أن يكون له أخس  
النوعين فى نظرهم وعرفهم ، وقد قال عنهم القرآن فى الآية التالية :

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَىٰ

[النحل]

مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ .. (٥٩) ﴾

ولذلك فالحق - تبارك وتعالى - حينما يُحَدِّثُنَا عن الإنجاب يقول :

﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا  
وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَوْرَ (٤٩) أَوْ يَزْوَاجَهُمْ ذَكَرًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ  
عَقِيمًا .. (٥٠) ﴾

[الشورى]

أول ما بدأ الحق سبحانه بدأ بالإناث .. ثم أعطانا هذه الصور من  
الخلق : إناث ، ذكور ، ذكور وإناث ، عقيم .. إذن : هبات الله تعالى

لها أربعة أنواع ، ومن هنا كان العقم أيضاً هبة من الله لحكمة أرادها سبحانه .. لكن الناس لا تأخذ العقم على أنه هبة .. لكن تأخذها على أنه نقمة وغضب .

لماذا ؟ لماذا تأخذها على أنه نقمة وبلاء ؟ فربما وهبك الولد ، وجاء عاقماً ، كالولد الذي جاء فتنة لأبويه ، يدعوهما إلى الكفر<sup>(١)</sup> .

ولو أن صاحب العقم رضى بما قسمه الله له من هبة العقم واعتبره هبة ورضى به لراى كل ولد فى المجتمع ولده من غير تعب فى حمله وولادته وتربيته . فيرى جميع الأولاد من حوله أولاده ويعطف الله قلوبهم إليه كأنه والدهم .. وكان الحق تبارك وتعالى يقول له : ما دمت رضىت بهبة الله لك فى العقم لأجعلن كل ولد ولداً لك .

وينهى الحق سبحانه الآية بقوله :

[النحل]

﴿ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (٥٧) ﴾

أى : من الذكّران ؛ لأن الولد عزوة لأبيه ينفعه فى الحرب والقتال وينفعه فى المكائنة .. الخ إنما البنت تكون عالة عليه ؛ ولذلك قال تعالى بعد هذا :

(١) وذلك فى قصة موسى والخضر . قال تعالى : ﴿ فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا نَفَا غُلَامًا فَقَطَّهَ قَالَ أَقَلَّتْ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نَكِرًا (٧٦) ﴾ [الكهف] وقد علل الخضر هذا بقوله : ﴿ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (٨٥) فَأَرَادْنَا أَنْ يُدِيلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا (٨٦) ﴾ [الكهف] .

# وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾

نعرف أن البشارة تكون بخير ، فكان يجب عليهم أن يستقبلوها  
استقبال البشارة ، ولكنهم استقبلوها استقبال الناقمين الكارهين لما  
بُشِّرُوا به ، فتجد وجه الواحد منهم .

﴿مُسْوَدًّا .. ﴿٥٨﴾﴾ [النحل]

ومعنى اسوداد الوجه انقباضه من الغيظ ؛ لذلك يقول تعالى :

﴿وَهُوَ كَظِيمٌ .. ﴿٥٨﴾﴾ [النحل]

الكظم هو كُتْم الشيء .

ولذلك يقول تعالى فى آية أخرى :

﴿وَالكَاطِمِينَ الْغَيْظِ .. ﴿١٣٤﴾﴾ [آل عمران]

وهو مأخوذ من كَظَم القُرْبَةَ حين تمتلئ بالماء ، ثم يكظمها أى :  
يربطها ، فتراها ممثلة كأنها ستنفجر .. هكذا الغضببان تنتفخ عروقه ،  
ويتوارد الدم فى وجهه ، ويحدث له احتقان ، فهو مكظوم ممنوع أن  
ينفجر .

ثم يقول الحق سبحانه واصفاً حاله :



﴿يَنْوَارِي مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ<sup>(١)</sup>  
أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (٥٩)

قوله تعالى :

[النحل]

﴿يَنْوَارِي مِنَ الْقَوْمِ .. (٥٩)﴾

أى : يتخفى منهم مخافة أن يقال : أنجب بنتا .

[النحل]

﴿مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ .. (٥٩)﴾

نلاحظ إعادة البشارة فى هذه الآية أيضاً ، وكأنه سبحانه وتعالى  
يُحَنِّن قلبه عليها ، ويدعوه إلى الرِّفْق بها .

فهو متردد لا يدرى ماذا يفعل : لذلك يقول تعالى :

[النحل]

﴿أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ .. (٥٩)﴾

أى : ماذا يفعل فيما وُلِدَ له . يحتفظ به على هُونٍ - أى : هوان  
ومذلة - أم يدسه فى التراب - أى : يدفنها فيه حية ؟

[النحل]

﴿أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥٩)﴾

أى : ساء ما يحكمون فى الحالتين . حالة الإمساك على هُونٍ  
ومذلة ، أو حالة دَسُّهَا فى التراب ، فكلاهما إساءة . وكان بعض  
هؤلاء إذا وُلِدَتْ له بنت كرهها ، فإنْ أَمْسَكَهَا أَمْسَكَهَا على حال كونها  
ذليلة عنده ، مُحْتَقَرَةٌ مُهَانَةٌ ، وهى مسكينة لا ذنب لها .

(١) الهُون والهوان : النذل الشديد والخزى . [ لسان العرب - مادة : هون ] .

ولذلك ، فإن المرأة العربية التي عاصرت هذه الأحداث فطنت إلى ما لم نعرفه نحن إلا قريباً ، حيث اكتشف العلم الحديث أن أمر إنجاب الولد أو البنت راجع إلى الرجل وليس إلى المرأة .. وكان أبو حمزة كثيراً ما يترك زوجته ويغضب منها ، لأنها لا تلد إلا البنات .. فماذا قالت هذه المرأة العربية التي هجرها زوجها ؟ قالت :

مَا لِأَبِي حِمْزَةَ لَا يَأْتِينَا غَضَبَانِ إِلَّا نَلِدُ الْبَنِينَ  
تَاللَّهِ مَا ذَلِكَ فِي أَيْدِينَا فَتَحْنُ كَالْأَرْضِ لِفَارَسِينَا  
نُعْطِي لَهُمْ مِثْلَ الَّذِي أُعْطِينَا

والحق سبحانه وتعالى حينما يريد توازناً في الكون يصنع هذا التوازن من خلال مقتضيات النفس البشرية ، ومن مقتضياتها أن يكون للإنسان جاه ، وأن يكون له عز ، لكن الإنسان يخطئ في تكوين هذا الجاه والعز ، فيظن أنه قادر على صنع ما يريد بأسبابه وحدها .

إنما لو علم أن تكوين الجاه والعز بشيء فوق أسبابه هو ، بشيء مخلوق لله تعالى ، بقدر مخلوق لله تعالى ، لو علم هذه الحقيقة لجاه المسألة من بابها .

ذلك لأن العزة ليست بما تُنجب .. العزة هنا لله وللرسول وللمؤمنين ، اعتزّ هنا بعُصبة الإيمان ، اعتزّ بأنك في بيئة مؤمنة متكافلة ، إذا أصابك فيها ضيم<sup>(١)</sup> فزع إليك الجميع .

(١) الضيم : الظلم أو الإذلال ونحوهما . ضامه : ظلمه وأذله . [ المعجم الوجيز - مادة : ضام ] .

ولا تعتزّ بالانسال والانجال ، فقد يأتى الولد عاقاً لا يُسعف أبويه  
فى شدة ، ولا يعينهما فى حاجة ؛ ذلك لآتلك لجات إلى عَصَبِيَّة الدم  
وعَصَبِيَّة الدم قد تتخلف ، أما عَصَبِيَّة العقيدة وعَصَبِيَّة الإيمان والدين  
فلا .

ولناخذ على ذلك مثلاً .. ما حدث بين الأنصار والمهاجرين من  
تكافل وتعاون فاق كل ما يتصوره البشر ، ولم يكن بينهم سوى  
رابطة العقيدة وعصبية الإيمان .. ماذا حدث بين هؤلاء الأفاضل ؟

وجدنا أن العصبية الإيمانية جعلت الرجل يُضحى بأنفس شىء  
يضنُّ به على الغير .. نتصور فى هذا الموقف أن يعود الأنصار  
بفضل ما عندهم من نعم على إخوانهم المهاجرين ، فمن كانت عنده  
ركوبة أو منزل مثلاً يقول لأخيه المهاجر : تفضل اركب هذه  
الركوبة ، أو اجلس فى هذا المنزل .. هذا كله أمر طبيعى .

أما نعيم المرأة ، فقد طُبِع فى النفس البشرية أن الإنسان لا يحب  
أن تتعدى نعمته فيها إلى غيره .. لكن انظر إلى الإيمان ، ماذا صنع  
بالنفوس ؟ .. فقد كان الأنصارى <sup>(١)</sup> يقول للمهاجر : انظر لزوجاتى ،  
أيهن أعجبتك أطلقها لتتزوجها أنت ، وما حملة على ذلك ليس عصبية  
الدم أو عَصَبِيَّة الجنس ، بل عَصَبِيَّة اليقين والإيمان .

(١) أخرج الإمام أحمد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة ، فأخى رسول الله ﷺ  
بينه وبين سعد بن الربيع الأنصارى ، فقال له سعد : أى أخى ، أنا أكثر أهل المدينة مالاً ،  
فانظر شطر مالى فخذ ، وتحتى امرأتان فانظر أيتهما أعجب إليك حتى أطلقها . فقال  
عبد الرحمن : بارك الله لك فى أهلك ومالك ، دلونى على السوق ، فدلوه فذهب فاشتري  
وباع فربح . أورده ابن كثير فى « البداية والنهاية » ( ٢٢٨/٢ ) والكندهلوى فى « حياة  
الصحابة » ( ٣٦٢/١ ) .

ولذلك تنتفى جميع العصبيات فى قصة نوح - عليه السلام -  
 وولده الكافر ، حينما ناداه نوح - عليه السلام - :

﴿ يَا بَنِيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٤٧) قَالَ سَاوِى إِلَى جَبَلٍ  
 يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ .. ﴿ (٤٨) [هود]

ويتمسك نوح بولده ، ويحرص كل الحرص على نجاته فيقول :  
 ﴿ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَلِّمَهُمُ الْوَيْلُ مِنَ الْمَرْءِ الضَّالِّينَ .. ﴾ (٤٩) [هود]

فيأتى فصل الخطاب فى هذه القضية :  
 ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ  
 إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٤٦) [هود]

إذن : هذا الولد ليس من أهلك : لأن البُتوة هنا بُتوة العمل ،  
 لا بُتوة الدم والنسب .

صحيح أن الإنسان يحب الغزة ويطلبها لنفسه ، ولكن يجب أن  
 تنظر كيف تكون العزة الحقيقية ؟ وما أسبابها ؟

خُذْ العزة بالله وبالرسول وبالبيئة الإيمانية ، يصبح كل الاولاد  
 اولادك : لأنهم معك فى يقينك بالله وإيمانك به سبحانه .. أما أن تعتز  
 بطريقتك أنت ، فتطلب العزة فى الولد الذكر ، فمن يُدريك أن تجد فيه  
 العزة والعزوة والمكاثرة ؟!

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ

الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٦٠)

قوله تعالى :

﴿مَثَلُ السَّوِّءِ .. (٦٠)﴾

[النحل]

صفة السوء أى : الصفات السيئة الخسيسة من الكفر والجحود والنكران ، ومن عمى البصيرة ، وغيرها من صفات السوء .

لماذا كان للذين لا يؤمنون بالآخرة مثلُ السوء ؟ لأن المعادلة التى أجروها معادلة خاطئة ؛ لأن الذى لا يؤمن بالآخرة قصرَ عمره .. فعُمر الدنيا بالنسبة له قصير ، وقد قلنا : إياك أن تقيس الدنيا بعمرها .. ولكن قسُ الدنيا بعمرِكَ أنت ، فعمر الدنيا مدة بقائك أنت فيها .. إنما هى باقية من بعدك لغيرك ، وليس لك أنت فيها نصيب بعد انقضاء عمرِكَ .

إذن : عمر الدنيا عمرِكَ أنت فيها .. عمرِكَ : شهر ، سنة ، عشر سنوات ، مائة .. هذا هو عمر الدنيا الحقيقى بالنسبة لك أنت .

ومع ذلك ، فعمر الدنيا مهما طال مُنتَه إلى زوال ، فَمَنْ لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالآخرة قد اختار الخسارة ؛ لأنه لا يضمن أن يعيش فى الدنيا حتى متوسط الأعمار .. وهَبْ أنك عِشْتَ فى الدنيا إلى متوسط الأعمار ، بل إلى أرذل العمر .. وهَبْ أنك استمتعت فى دنياك بكل أنواع المعاصى ، ماذا ستكون النهاية ؟ أن تفوت هذا كله إلى الموت .

قارن - إذن - حال هذا بِمَنْ آمَن بالله وآمن بالآخرة .. نقول لمن لا يؤمن بالآخرة : دنياك مظنونة ، يمكن أن تعيش فيها ، أو يعاجلك الموت .. حتى مَنْ عاش إلى متوسط الأعمار ، فالنهاية إلى زوال .

وما نلتَ من مُتَعٍ فى دنياك أخذتها على قَدَرِ إمكاناتك أنت .

إذن : أنت أخذت صفقة محدودة غير مُتيقنة ، وتركت صفقة غير محدودة ومُتيقنة .. أليست هذه الصفقة خاسرة ؟

أما مَنْ آمَنَ بالآخرة فقد ربحتَ صفقته ، حيث اختار حياة ممتدة يجد المتعة فيها على قَدَرِ إمكانات المنعم سبحانه وتعالى .  
إذن :

﴿مَثَلُ السَّوِّءِ .. (٦٠)﴾ [النحل]

أى : الصفة شديدة السوء ، ذلك لأنهم خاسرون لا محالة .  
وقوله تعالى :

﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى .. (٦١)﴾ [النحل]

لله الصفة العليا ، وكان الآية تقول لك : اترك صفة السوء ، وخُذْ الصفة الأعلى التى تجد المتعة فيها على قَدَرِ إمكانات الحق سبحانه وتعالى .

ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله :

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٦٢)﴾ [النحل]

العزیز أى : الذى لا يُغلب على أمره ، فإذا قيل : قد يوجد مَنْ لا يُغلب على أمره .. نعم ، لكنه سبحانه عزيز حكيم يستعمل القهر والغلبة بحكمة .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَشْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ (٦١)

قول الحق تبارك وتعالى :

[النحل]

﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ .. ﴾ (٦١)

عندنا هنا : الأخذ والمؤاخظة .. الأخذ : هو تحصيل الشيء واحتواؤه ، ويدل هذا على أن الأخذ له قدرة على المستمسك بنفسه أو بغيره ، فمثلاً تستطيع حمل حصة ، لكن لا تستطيع حمل حجر كبير ، وقد يكون شيئاً بسيطاً إلا أنه مربوط بغيره ومستمسك به فيؤخذ منه قوة .

فمعنى الأخذ : أن تحتوى الشيء ، واحتواؤك له معناه أنك أقوى من تماسكه في ذاته ، أو استمساك بغيره به ، وقد يكون الأخذ بلا ذنب .

أما المؤاخظة فتعني : هو أخذ منك فأنت تأخذ منه .. ومنه قول أحدنا لأخيه « لا مؤاخظة » في موقف من المواقف .. والمعنى : أنني فعلت شيئاً أستحق عليه الجزاء والمؤاخظة ، فأقول : لا تؤاخذني .. لم أقصد .

لذلك : فالحق تبارك وتعالى يقول هنا :

[النحل]

﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ .. ﴾ (٦١)

ولم يَقُلْ : ياخذ الناس .

وفى آية أخرى قال تعالى :

﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ (١٠٢)

[هود]

لماذا أخذها الله ؟ أخذها لأنها أخذت منه حقوقه فى أن يكون إلهاً واحداً فأنكرتها ، وحقوقه فى تشريع الصالح فأنكرنها .

ويبين الحق سبحانه أن هذه المؤاخذه لو حدثت ستكون بسبب من الناس أنفسهم ، فيقول سبحانه :

﴿بِظُلْمِهِمْ ..﴾ (٦١)

[النحل]

أول الظلم أنهم أنكروا الوجدانية ، يقول تعالى :

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (١٣)

[لقمان]

فكانهم أخذوا من الله تعالى حقاً فى الوجدانية ، وأخذوا من الرسول ﷺ ، فقالوا كذاب ، وأخذوا من الكتاب فقالوا « سحر مبین » .

كل هذا ظلم ..

فالحق تبارك وتعالى لو أخذهم بما أخذوا ، أخذوا شيئاً فأخذ الله شيئاً ، لو عاملهم هذه المعاملة ما ترك على ظهرها من دابة .

لذلك نجد فى آيات الدعاء :

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نُسِيْنَا أَوْ أَخْطَاْنَا ..﴾ (٢٨٦)

[البقرة]



أى : أننا أخذنا منك يا ربّ الكثير بما حدث منا من إسراف  
وتقصير وعمل على غير مقتضى أمرك ، فلا تؤاخذنا بما بدر منا .

فلو أخذ الله الناس بما اقترفوا من ظلم ..

﴿ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ .. ﴾ (٦١)

[النحل]

قد يقول قائل : الله عز وجل سيؤاخذ الناس بظلمهم ، فما ذنب  
الدابة ؟ ماذا فعلت ؟ نقول : لأن الدابة خلقت من أجلهم ، وسُخِّرَتْ  
لهم ، وهى من نعم الله عليهم ، فليست المسألة إذن نكايّة فى الدابة ،  
بل فيمن ينتفع بها ، وقد يراد العموم لكل الخلق .

فإذا لم يؤاخذ الله الناس بظلمهم فى الدنيا فهل يتركهم هكذا ؟

لا بل :

﴿ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى .. ﴾ (٦١)

[النحل]

هذا الاجل انقضاء دُنْيَا ، وقيام آخرة ، حتى لو لم يؤمنوا  
بالآخرة ، فإن الله تعالى يُمهّلهم فى الدنيا ، كما قال تعالى فى آية  
أخرى :

﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ .. ﴾ (٤٧)

[الطور]

وقد يكون فى هذا الاجل المسمى خير للحق ، فكثير من الصحابة  
كانوا يدخلون المعارك ، ويحبون أن يقتلوا أهل الكفر فلاناً وفلاناً ،  
ثم لا يتمكنون من ذلك ولا يصيبونهم ، فيحزنون لذلك .

ولكن أجل هؤلاء لم يأت بَعْدَ ، وفى علم الله تعالى أن هؤلاء  
الكفار سيؤمنون ، وأن إيمانهم سينفع المسلمين ، وكان القدر  
يدخرهم : إما أن يؤمنوا ، وإما أن تؤمن ذرياتهم .

وقد آمن عمرو بن العاص ، وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم . ومن هؤلاء الذين نَجَوْا كان خالد بن الوليد سيف الله المسلول .

﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ (٦١) [النحل]

أى : إذا جاءت النهاية فلا تُؤَخَّر ، وهذا شيء معقول ، ولكن كيف : ولا يستقدمون ؟ إذا جاء الأجل كيف لا يستقدمون ؟ المسألة - إذن - ممتنعة مستحيلة .. كيف إذا جاء الأجل يكون قد أتى قبل ذلك ؟ .. هذا لا يستقيم ، لكن يستقيم المعنى تماماً على أن :

﴿ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ (٦١) [النحل]

ليست من جواب إذا ، بل تم الجواب عند ( ساعة ) ، فيكون المعنى : إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ، وإذا لم يجيء لا يستقدمون . والله أعلم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ  
الْكُذْبَ أَنْ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَاجِرٌ <sup>(١)</sup> أَنَّ لَهُمُ النَّارَ  
وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴾ (٦٢)

قوله تعالى :

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ .. ﴾ (٦٢) [النحل]

(١) لا جرم : لا محالة ولا بدُّ وتحولت إلى معنى القسم ، فصارت بمنزلة قولنا « حقا » .  
[ القاموس القويم ١/ ١٢١ ] .

الآليق أن الذى يُخرج لله يجب أن يكون من أطيب ما أعطاه الله ، فإذا أردت أن تتصدق تصدّق بأحسن ما عندك ، أو على الأقل من أوسط ما عندك .. لكن أن تتصدق بأخس الأشياء وأرذلها .. أن تتصدق مما تكرهه ، كالذى يتصدق بخبز غير جيد أو لحم تغيّر ، أو ملابس مُهلكة ، فهذا يجعل لله ما يكره <sup>(١)</sup> .

والحقيقة أن الناس إذا وثقوا بجزاء الله على ما يعطيه العبد لأعطوا ربهم أفضل ما يُحبون .. لماذا ؟ لأن ذلك دليل على حبك للآخرة ، وأنت من أهلها ، فأنت تعمّرها بما تحب ، أما صاحب الدنيا المحب لها فيعطى أقل ما عنده ؛ لأن الدنيا فى نظره أهم من الآخرة . وبهذا يستطيع الإنسان أن يقيس نفسه : أهو من أهل الآخرة ، أم من أهل الدنيا بما يعطى الله عز وجل ؟

قوله تعالى :

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ .. ﴾ (٦٢)

[النحل]

أى : مما ذكر فى الآيات السابقة من قولهم :

﴿ لِلَّهِ الْبَنَاتُ .. ﴾ (٥٧)

[النحل]

وأن الملائكة بنات الله ، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ، إلى غير ذلك من أقوالهم ، وجعلوا لله البنات وهم يكرهون البنات ؛ لذلك :

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ (٥٨)

[النحل]

والمسألة هنا ليست مسألة جعل البنات لله ، بل مُطلق الجعل

(١) يقول تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفُسُهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبُوا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَمِيدٌ ﴾ (٢٦٧) [البقرة] .

منهم مردود عليهم ، فلو جعلوا لله ما يحبون من الذُّكْرَانِ ما تُقْبَلُ منهم أيضاً ؛ لأنهم جعلوا لله ما لم يجعل لنفسه .

فالذين قالوا : عزيز ابن الله . والذين قالوا : المسيح ابن الله . لا يُقْبَلُ منهم ؛ لأنهم جعلوا لله سبحانه ما لم يجعله لنفسه ، فهذا مرفوض ، وذلك مرفوض ؛ لأننا لا نجعل لله إلا ما جعله الله لنفسه سبحانه .

فنحن نجعل لله ما نحب مما أباح الله ، كما جاء في قوله تعالى :

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ .. (٩٢)﴾ [آل عمران]

وقوله :

﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ .. (٨)﴾ [الإنسان]

ولذلك قال الحق سبحانه لرسوله ﷺ :

﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (٨١)﴾ [الزخرف]

فلو كان له ولد لأمنتُ بذلك ، لكن الحقيقة أنه ليس له ولد .. إذن : ليست المسألة في جعل ما يكرهون لله بل في مطلق الجعل ، ذلك لأننا عبيد نتقرب إلى الله بالعبادة ، والعايد يتقرب إلى المعبود بما يحب المعبود أن يتقرب به إليه ، فلو جعل الله لنفسه شيئاً فهو على العين والرأس ، كما في أمره أن ننفق مما نحب ، ومن أجود ما نملك .

ولذلك قوله تعالى :

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ .. (٩٢)﴾ [آل عمران]

رَاعِ حَقَّ الْفَقِيرِ وَضَرُورَةَ أَنْ تَجْعَلَهُ كَنَفْسِكَ ، لَا يَكُنْ هَيْنًا عَلَيْكَ  
فَتَعْطِيهِ أَرَادًا مَا عِنْدَكَ .. وَالْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمَّا أَرَادَ أَنْ نَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ  
بِالنَّفْسِ وَذَبَحَ الْهَدْيَ وَالْأَضَاحَى قَالَ :

﴿ فَكُلُّوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ (٢٨)

[الحج]

لأنك إذا علمت أنك ستأكل منها سوف تختار أجود ما عندك .  
وقوله تعالى :

﴿ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ .. ﴾ (٦٢)

[النحل]

الكذب : قضية ينطق بها اللسان ليس لها واقع في الوجود ، أى  
مخالفة للواقع المشهود به من القلب .. ولماذا يشهد عليه القلب ؟

قالوا : لأنه قد يطابق الكلام الواقع ، ونحكم عليه مع ذلك  
بالكذب ، كما جاء فى قوله تعالى :

﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ  
لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ (١)

[المنافقون]

يا الله ، أهذه القضية صدق أم لا ؟ إنها قضية صادقة .. أنت  
رسول الله وقد وافق كلامهم ما يعلمه الله .. فلماذا شهد عليهم الحق  
تبارك وتعالى أنهم ( كاذبون ) ؟

وفى أى شيء هم كاذبون ؟

قالوا : الحقيقة أنهم صادقون فى قولهم : إنك لرسول الله ،  
ولكنهم كذبوا فى شهادتهم :

﴿نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ .. (١)﴾ [المنافقون]

لأنهم لا يشهدون فعلاً ؛ لأن الشهادة تحتاج أن يواطىء القلبُ اللسانَ ويسانده ، وهذه الشهادة منهم من اللسان فقط لا يساندها القلب .

الإنسان عُرْضَةٌ لأن يقول الصدق مرة والكذب مرة ، لكن هؤلاء بمجرد أن يقولوا ( نشهد ) فهم كاذبون ، وهذا معنى :

﴿تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ .. (٦٧)﴾ [النحل]

لأنهم حينما يقولون مثلاً : العزيز ابن الله ، المسيح ابن الله ، الملائكة بنات الله . هذه كلها قضايا باطلة ليس لها واقع يوافق منطق اللسان .. فآلسنتهم تصف الكذب .

وإن أردت أن تعرف الكذب الذي لا يطابق الواقع فاستمع إليه فبمجرد أن يُقال تعلم أنه كذب .. مثل ما حدث مع مُسَيْلِمَةَ الذي ادّعى النبوة ، مجرد أن قال : أنا نبي قلنا : مسيلمَةُ الكذاب .

ويقول الحق سبحانه :

﴿أَنْ لَهُمُ الْحُسْنَى .. (٦٧)﴾ [النحل]

أى : أن الكذب فى قولهم ( لهم الحسنى ) فهذا اغترار وتمنُّ على الله دون حق ، ومثل هذه المقولة فى سورة الكهف ، فى قصة أصحاب الجنتين ، يقول تعالى :

﴿وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (٣٥) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (٣٦)﴾

[الكهف]

فهذه مقولات ثلاث كاذبة .

قوله :

﴿ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴾ (٣٥)

[الكهف]

هذه الاولى ، فكم من أشياء تغيرت ، ومن يضمن لك بقاء ما أنت فيه ، والحق تبارك وتعالى يقول فى آية أخرى :

﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا <sup>(١)</sup> مُصْبِحِينَ

(١٧) وَلَا يَسْتَشْعِرُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (١٩)

[القلم]

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ <sup>(٢)</sup> (٢٠) ﴾

الكذبة الثانية :

[الكهف]

﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً .. ﴾ (٣٦)

فقد أنكر الساعة .

الكذبة الثالثة :

[الكهف]

﴿ وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ (٣٦)

وهذا هو الشاهد فى الآية هنا ، ففيها اغترار وتمنُّ على الله دون حق ، كمن ادعوا أن لهم الحسنى ، وهم ليسوا أهلاً لها .

وفى موضع آخر تأتى نفس المقولة :

(١) الصَّريم : القطع مادياً ، كقطع الثمار . ويكون القطع معنوياً بمعنى الهجر وقطع صلة المودة . [ القاموس القويم ٢٧٥/١ ] .

(٢) أى : احترقت فصارت سوداء مثل الليل . وقيل : الصريم أرض سوداء لا تثبت شيئاً . [ لسان العرب - مادة : صرم ] .

﴿ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ﴾ (٤٩)  
وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَتْهُ لِيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ  
قَائِمَةً وَلَكِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ .. ﴿٥٠﴾ [فصلت]

وهكذا الإنسان في طَبْعِهِ أَنَّهُ لَا يَسْأَمُ مِنْ طَلَبِ الْخَيْرِ ، وَكَلَّمَا  
وَصَلَ فِيهِ إِلَىٰ مَرْتَبَةٍ تَمَنَّىٰ أَعْلَىٰ مِنْهَا ، يَقْنَطُ إِنْ مَسَّهُ شَرٌّ ، وَإِنْ رَفَعَ  
اللَّهُ عَنْهُ وَرَحِمَهُ قَالَ : هَذَا لِي .. أَنَا أَسْتَحِقُّهُ ، وَأَنَا جَدِيرٌ بِهِ .. أَلَا  
قُلْتُ : هَذَا فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةٌ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ يَتَمَنَّىٰ عَلَى اللَّهِ  
الْأَمَانِي وَيَقُولُ :

﴿ إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ .. ﴿٥٠﴾ ﴾ [فصلت]

وَيُزَوِّي أَنْ سَيَدُنَا دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَعَ مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ  
الْمُلْكِ وَالْعِظْمَةِ أَنَّهُ صَعِدَ يَوْمًا سَطْحَ مَنْزِلِهِ ، فَاِبْتَلَاهُ اللَّهُ بِسَرْبٍ مِنَ  
الْجَرَادِ الذَّهَبِ ، فَحِينَمَا رَأَاهُ دَاوُدُ جَعَلَ يَجْمَعُ مِنْهُ فِي ثَوْبِهِ ، فَقَالَ لَهُ  
رَبِّهِ : أَلَمْ أَغْنِكَ يَا دَاوُدُ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلَكِنْ لَا غِنَىٰ لِي عَنْ فَضْلِكَ <sup>(١)</sup> .  
وقوله تعالى :

﴿ لَا جَرَمَ أَنْ لَهُمُ النَّارُ .. ﴿٦٢﴾ ﴾ [النحل]

لَا جَرَمَ : أَيُّ حَقًّا أَنْ لَهُمُ النَّارُ عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمْ أَنْ جَعَلُوا اللَّهَ  
مَا يَكْرَهُونَ ، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ ، وَهَذِهِ أَعْمَالُ يَسْتَحِقُّونَ النَّارَ  
عَلَيْهَا .

وكلمة ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ مِنْهَا جَارِمٌ بِمَعْنَىٰ مُجْرِمٌ ، فَالْمَعْنَىٰ :  
لَا جَرِيْمَةٌ فِي عِقَابِ هَؤُلَاءِ ، لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ عَلَىٰ عَقُوبَةِ الْجَرِيْمَةِ أَنَّهَا

(١) أوردته البخاري في صحيحه (٩٧٢) ، وأحمد في مسنده (٤١٢/٢) من حديث أبي هريرة  
رضي الله عنه ، ولكن في حق أيوب عليه السلام وليس داود . والله أعلم .



جريمة .. إذن : لها معنيان ، لا بُدَّ أن لهم النار ، أو لا جريمة في أن لهم النار جزاء أعمالهم .

﴿وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ﴾ (٦٢)

[النحل]

جاءت في كلمة مُفْرَطُونَ عدة قراءات <sup>(١)</sup> : مَفْرَطُونَ ، مَفْرِطُونَ ، مَفْرَطُونَ ، مَفْرَطُونَ . وجميعها تلتقى في المعنى .

نحن حينما نصلى على جنازة مثلاً ، إذا كان الميت مكلفاً نقول في الدعاء له : « اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه .. اللهم إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ » . فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا غَيْرَ مُكَلَّفٍ قُلْنَا فِي الدُّعَاءِ لَهُ « اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا وَذَخْرًا » <sup>(٢)</sup> . فما معنى فَرَطًا هنا ؟

معناه : أن يكون الطفل فَرَطًا لأبويه ومُقَدِّمَةً لهما إلى الجنة .. يمرُّ بين يدي والديّه ويسبقهما إلى الجنة ، وكأنه يقدم عليهما ليُمهد لهما الطريق ليغفر الله لهما .. إذن : معنى مُفْرَطُونَ أى مُقَدِّمُونَ . ولكن إلى النار .

(١) قراءة ( مُفْرَطُونَ ) : قراءة أبي عبيدة والكسائي والفراء ، وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد . ومعناه : متروكون متسيون في النار .

- قراءة ( مَفْرِطُونَ ) : قراءة نافع في رواية ورش ، وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس ، ومعناه : مسرفون في الذنوب والمعصية أى : أفرطوا فيها .

- قراءة ( مَفْرَطُونَ ) : قراءة أبي جعفر القاري . أى : مضيعون أمر الله ، فهو من التفريط في الواجب . [ ذكره القرطبي في تفسيره ٢٨٤٦/٥ ] .

(٢) أورد البخاري في صحيحه ( ٢٠٢/٣ - فتح الباري ) كتاب الجنائز - باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنائز من قول الحسن البصري : « يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ، ويقول : اللهم اجعله لنا فَرَطًا وسلفاً وأجرًا » .

ومنه قوله تعالى عن فرعون :

﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .. (٩٨)﴾

[هود]

أى : يتقدمهم إلى النار .. كما كنت مُقدِّماً عليهم ، وإماماً لهم فى الدنيا ، فسوف تتقدمهم هنا وتسبقهم إلى النار .

﴿تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَرِيقٌ لَّهُمُ  
الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

نعلم أن الحق سبحانه وتعالى يُقسم بما يشاء على ما يشاء ، أما نحن فلا نقسم إلا بالله ، وفى الحديث الشريف : « مَنْ كَانَ حَالِفًا ، فليحلف بالله أو ليصمت » <sup>(١)</sup> .

والحق تبارك وتعالى هنا يحلف بذاته سبحانه ﴿ تَالله ﴾ ، مثل : والله وبالله .

وقد جاء القسم لتأكيد المعنى ؛ ولذلك يقول أحد الصالحين : من أغضب الكريم حتى الجأه أن يقسم !؟

وقد يؤكد الحق سبحانه القسم بذاته ، أو القسم ببعض خلقه ، وقد ينفى القسم وهو يُقسم ، كما فى قوله تعالى :

﴿لَا أَقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ (١)﴾

[البلد]

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١٦٤٦ ) كتاب الايمان - رواية (٢) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله ﷺ أنه أدرك عمر بن الخطاب فى ركب وعمر يحلف بأبيه ، فناداهم رسول الله ﷺ : « ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » .

وقوله : ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴾ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾

[الواقعة]

ومعنى : لا أقسم أن هذا الأمر واضح جلي وضوحاً لا يحتاج إلى القسم ، ولو كنت مقسماً لأقسمتُ به ، بدليل قوله :

[الواقعة]

﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ (٧٦)

إذن : الحق سبحانه يُقسم بذاته ليؤكد لنا الأمر تأكيداً ، وتأكيد الأمر عند الحكم في القضاء مثلاً : إما بالإقرار ، وإما باليمين .. فإذا ما أقسمت له وحلفت فقد سددت عليه منافذ التكذيب .

والحق سبحانه يقول :

[النحل]

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ .. ﴾ (٦٣)

أى : لست بدعاً في أن تُكذِّب من قومك ، فهذه طبيعة الذين يستقبلون الدعوة من الله على السنة الرسل : لأن الرسل لا يرسلهم الله إلا حينما يطم الفساد ويعم .

ومعنى إرسال الرسل - إذن - أنه لا حلَّ إلا أن تتدخل السماء : ذلك لأن الإنسان فيه مناعات يقينية في ذاته ، وهى نفسه اللوامة التى تلومه إذا أخطأ وتعدل من سلوكه ، فهى رادع له من نفسه .

فإذا ما تبلدت هذه النفس ، وتعودت على الخطأ قام المجتمع من حولها بهذه المهمة ، فمن لا تُردعه نفسه اللوامة يُردعه المجتمع من حوله .. فإذا ما فسد المجتمع أيضاً ، فماذا يكون الحل ؟ الحل أن تتدخل السماء لإنقاذ هؤلاء .

إذن : تتدخل السماء بإرسال الرسل حينما يعم الفساد المجتمع

كله ؛ ولذلك فامة محمد ﷺ من شرفها عند ربها أن قال لهم : أنتم مأمونون على رعاية منهجى فى ذواتكم ، لوأمون لأنفسكم ، أمرون بالمعروف ، ناهون عن المنكر فى غيركم ؛ لذلك لن أرسل فيكم رسولا آخر ، فأنتم سوف تقومون بهذه المهمة .

لذلك قال الحق سبحانه :

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .. (١١٠) ﴾ [آل عمران]

فقد آمن أمة محمد ﷺ على أن تكون حارسة لمنهجه ، إما بالنفس اللوامة ، وإما بالمجتمع الأمر بالمعروف الناهى عن المنكر ، وهذا شرف عظيم لهذه الأمة .

إذن : يأتى الرسول حينما يعمُ الفساد .. فما معنى الفساد ؟ .. الفساد : أن توجد مصالح طائفة على حساب طائفة أخرى ، فأهل الفساد والمنتفعون به إذا جاءهم رسول ليخلص الناس من فسادهم ، كيف يقابلونه ؟ أيقابلونه بالترحاب ؟ بالطبع لا .. لا بدّ وأن يقابلوه بالكراهية والإنكار ، ويعلنوا عليه الحرب دفاعاً عن مصالحهم .

ويُتبع الحق سبحانه هذا بقوله :

﴿ فَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ .. (٦٣) ﴾ [النحل]

هنا يتدخل الشيطان ، ويُزيّن لأهل الفساد أعمالهم ، ويحثهم على محاربة الرسل ؛ فهؤلاء الذين سيقضون على نفوذكم ، سوف يأخذون ما فى أيديكم من مُتَع الدنيا ، سوف يهزؤون مراكزكم ،

وَيَحْطُونَ مِنْ مَكَانَتِكُمْ بَيْنَ النَّاسِ .. هَؤُلَاءِ سَوْفَ يَرْفَعُونَ عَلَيْكُمْ  
السَّفَلَةَ<sup>(١)</sup> وَالْعَبِيدَ ..

وهكذا يتمسك أهل الفساد والظلم بظلمهم ، ويعضون عليه  
بالنواجذ ، ويقفون من الرسل موقف العداء ، فوطئ نفسك على هذا ،  
فلن تقابل من السادة إلا بالجدود وبالإنكار وبالمحاربة .

ثم يقول تعالى :

﴿ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ .. ﴾ (٦٣)

[النحل]

أى : فى الآخرة ، فما دام الشيطان تولاهم فى الدنيا ، وزين  
لهم ، وأغراهم بعداء الرسل ، فليتولهم الآن ، وليدافع عنهم يوم  
القيامة .. وقد عرض لنا القرآن الكريم هذا الموقف فى قوله تعالى :

﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِءٌ مِّنْكَ  
إِنِّى أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١٦)

[الحشر]

وفى جدالهم يوم القيامة مع الشيطان يقولون له : أنت أغويتنا  
وزيئت لنا .. ماذا يقول ؟ يقول :

﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا  
تَلُومُونِى وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ .. ﴾ (٢٢)

[إبراهيم]

والسلطان هنا : إما بالحجة التى تقنع ، وإما بالقهر والغلبة  
والقوة التى تفرض ما تريد ، وليس للشيطان شىء من ذلك ..  
لا يملك حجة يقنعك بها لتفعل ، ولا يملك قوة يجبرك بها أن تفعل  
وأنت كاره .

(١) السفلة : تقيض العلية . وهم أراذل الناس وغواؤهم . [ لسان العرب - مادة : سفل ] .

وهكذا يجادلهم الشيطان ويرد عليهم دعواهم ، فليس له عليكم سلطان ، بل مجرد الإشارة أوقعكم فى المعصية .

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه :

﴿وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِتْنَانَ نَكَصَ<sup>(١)</sup> عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ .. (٤٨)﴾

[الأنفال]

وقوله :

﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)﴾

[النحل]

يُصِفُ الْعَذَابَ هُنَا بِأَنَّهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ مُهْلِكٌ ، وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ الْعَذَابَ بِأَنَّهُ أَلِيمٌ ، عَظِيمٌ ، مُهِينٌ ، شَدِيدٌ .. وَالْعَذَابُ شُعُورٌ بِالْأَلَمِ وَإِحْسَاسٌ بِهِ ، وَقَدْ تَوَصَّلَ الْعُلَمَاءُ إِلَى أَنَّ الْإِحْسَاسَ كُلَّهُ فِي الْجُلْدِ ؛ لِذَلِكَ قَالَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ لِيُذَيِّمَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْعَذَابَ :

﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ (٥٦)﴾

[النساء]

وهكذا يستمر العذاب باستمرار الجلود وتبديلها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٦٤)﴾

(١) نكص : رجع وأحجم بعد إقدام . أى : رجع الشيطان متقهقراً إلى الوراء معلناً براءته من

المشركين فى بدر بعد أن أغرامهم بالقتال . [ القاموس القويم ٢٨٧/٢ ] .

فالكتاب هو القرآن الكريم .

وقول الحق سبحانه :

﴿ لَتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ .. (٦٤) ﴾ [النحل]

دليل على أن أتباع الرسل السابقين نشأ بينهم خلاف ، فأى خلاف هذا طالما أنهم تابعون لنبي واحد ؟ ما سببه ؟

قالوا : سبب هذا الخلاف ما يُسمونه بالسلطة الزمنية .. ولتوضيح معنى السلطة الزمنية نضرب مثلاً بواحد كان شيخاً لطريقة مثلاً ، فلما مات تنازع الخلافة أبناؤه من بعده .. كُلُّ يريد لها ، وأخذ يجمع حوله مجموعة من أتباع أبيه .. فلو كانت مسألة الخلافة هذه واضحة في أذهانهم ما حدث هذا الخلاف .

وكذلك السلطة الزمنية حدثت في أتباع الرسل الذين أخذوا يكتبون الصكوك ، ويذكرون ما يحبون وما يرونه صواباً من وجهة نظرهم ، كل هؤلاء كان لهم نفوذ بما نُسَميه السلطة الزمنية .

فكيف - إذن - يتركون محمداً ﷺ يأخذ منهم هذه السلطة ، ويضع عليهم ما هم فيه من سيادة ، فقد جاء الرسول ﷺ ليُبَيِّنَ لهم . أى : يردّهم إلى جادة الحق ، وإلى الطريق المستقيم .

وقوله تعالى :

﴿ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً .. (٦٤) ﴾ [النحل]

الهدى : معناه بيان الطريق الواضح للغاية النافعة ، والطريق

لا يكون واضحاً إلا إذا خلا من الصُّعَابِ والعُقَبَاتِ ، وخلا أيضاً من المخاوف ، فهو طريق واضح مأمون سهل ، وأيضاً يكون قصيراً يُوصِّلُكَ إلى غايتك من أقصر الطرق .

وَضِدُّ الْهُدَى : الضَّلَالُ . وهو أَنْ يُضِلَّكَ ، فَإِنْ أَرَدْتَ طَرِيقاً وَجْهَكَ إِلَى غَيْرِهِ ، وَدَلَّكَ عَلَى سَوَاءٍ ، أَوْ دَلَّكَ عَلَى طَرِيقٍ بِهِ مَخَافٌ وَعُقَبَاتٌ .

أما الرحمة ، فقد وصف الحق تبارك وتعالى القرآن بأنه رحمة فقال :

﴿ وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ ۞ (٨٢) ﴾ [الإسراء]

فكيف يكون القرآن شفاءً ؟ وكيف يكون رحمة ؟

الشفاء : إذا أصابنا داء ربنا سبحانه وتعالى يقول : طَيِّبُوا دَاءَكُمْ وِدَاوُوا أَمْرَاضَكُمْ بِكَذَا وَكَذَا ، وَرُدُّوا الْحُكْمَ إِلَى اللَّهِ .. هذا شفاء .

أما الرحمة : فهي أن يمنع أن يأتى الداء مرة أخرى ، فتكون وقاية تقتلع الداء من أصله فلا يعود .

ومثل هذا يحدث فى عالم الطب ، فقد تذهب إلى طبيب ليُعالجكَ من داء معين .. بثور فى الجلد مثلاً ، فلا يهتم إلا بما يراه ظاهراً ، ويصف لك ما يداوى هذه البثور .. ثم بعد ذلك تُعاودك مرة أخرى .

أما الطبيب الحاذق الماهر فلا ينظر إلى الظاهر فقط ، بل يبحث عن سببه فى الباطن ، ويحاول أن يقتلع أسباب المرض من جذورها ، فلا تُعاودك مرة أخرى .



ولذلك ، لو نظرنا إلى قصة أيوب - عليه السلام - وما ابتلاه الله به نرى فيها مثالا رائعا لعلاج الظاهر والباطن معا ، فقد ابتلاه ربّه ببلاء ظهر أثره على جسمه واضحا ، ولما أذن له سيحانه بالشفاء قال له :

﴿ اِرْكُضْ <sup>(١)</sup> بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ (٤٢) [ص]

( مُغْتَسَلٌ ) : أى . يغسل ويُرّيل ما عندك من آثار هذا البلاء .

( وَشَرَابٌ ) : أى . شراب يشفيك من أسباب هذا البلاء فلا يعود .

وكذلك الحال فى علاج المجتمع ، فقد جاء القرآن الكريم وفى العالم فساد كبير ، وداءات متعددة ، لا بُدّ لها من منهج لشفاء هذه الداءات ، ثم نعطيهام مناعات تمنع عودة هذه الداءات مرة أخرى .  
وقوله تعالى :

﴿ لَقَوْمٌ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٦٤) [النحل]

أى : أن هذا القرآن فيه هدى ورحمة لمن آمن بك وبرسالتك ؛ لأن الطبيب الذى ضربناه مثلاً هنا لا يعالج كل مريض ، بل يعالج من وثق به ، وذهب إليه وعرض عليه نفسه ففحصه الطبيب وعرف علته .

وهكذا القرآن الكريم يسمعه المؤمن به ، فيكون له هدى ورحمة .

(١) الركض : الضرب بالرجل وتحريكها . قال تعالى : ﴿ اِرْكُضْ بِرِجْلِكَ .. ﴾ (٤٢) [ص] أى : اضرب بها . [ لسان العرب - مادة : ركض ، والقاموس القويم ٢٧٥/١ ] .

ويترك في نفسه إشراقات نورانية تتسامى به وترتفع إلى أعلى الدرجات ، في حين يسمعه آخر فلا يعي منه شيئاً ، ويقول كما حكى القرآن الكريم :

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ﴾ (١٦) ﴿

[محمد]

وقال : ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً .. ﴾ (٤٤) ﴿

[فصلت]

﴿ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ<sup>(١)</sup> وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى .. ﴾ (٤٤) ﴿

[فصلت]

إذن : فالقرآن واحد ، ولكن الاستقبال مختلف .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا<sup>٢</sup>

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ (٦٥) ﴿

الحق تبارك وتعالى في هذه الآية ينقلنا إلى آية مادية مُحسنة لا ينكرها أحد ، وهي إنزال المطر من السماء ، وإحياء الأرض الميتة بهذا المطر ؛ ليكون ذلك دليلاً محسوساً على قدرته تعالى ، وأنه مأمون على خلقه .

وكانه سبحانه يقول لهم : إذا كنتُ أنا أعطيكُم كذا وكذا ، وأوفر لكم الأمر المادى الذى يفيد عنايتى بكم ، فإذا أنزلتُ لكم منهجاً ينفعكم ويصلح أحوالكم فصدقوه .

(١) الوقْر : ثقل في السمع أو صمم . [ القاموس القويم ٢/ ٣٥٠ ] ومعناه في الآية أنهم

لا يفهمون ما فيه كان في آذانهم صمماً أو ثقلأ في السمع . [ انظر ابن كثير ٤/ ١٠٣ ] .

فهذا دليل مادى مُحَسَّنٌ يُوصِّلُهُمْ إِلَى تصديق المنهج المعنوى الذى جاء على يد الرسول ﷺ فى قوله تعالى :

﴿ وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ ۞ (٨٢) ﴾ [الإسراء]

وقوله : ﴿ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ ۞ (٦٥) ﴾ [النحل]

١. آية كونية مُحَسَّنة لا ينكرها أحد .

ثم يقول : ﴿ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ ۞ (٦٥) ﴾ [النحل]

موت الارض ، أى حالة كَوْنُهَا جَدْبَاءَ مُقْفِرَةً لا زرع فيها ولا نبات ، وهذا هو الهلاك بعينه بالنسبة لهم ، فإذا ما أجذبت الارض استشرفوا لسحابه ، لغمامة ، وانتظروا منها المطر الذى يُحْيِي هذه الارض الميتة .. يُحْيِيهَا بالنبات والعُشْبَ بعد أن كانت هادمة ميتة .

فلو قبض ماء السماء عن الارض لَمُتُّمْ جوعاً ، فخذوا من هذه الآية المحسنة دليلاً على صدق الآية المعنوية التى هى منهج الله إليكم على يد رسوله ﷺ ، فكما أمنتنى على الاولى فأمننى على الثانية .

وقوله : ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۖ ۞ (٦٥) ﴾ [النحل]

مع أن هذه الآية تُرَى بالعين ولا تُسْمَعُ ، قال القرآن :

﴿ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۖ ۞ (٦٥) ﴾ [النحل]

.. لماذا ؟

قالوا : لان الله سبحانه أتى بهذه الآية لِيُفَتِّهَهُمْ إِلَى المنهج الذى سيأتِيهم على يد الرسول ﷺ ، وهذا المنهج سَيُسْمَعُ من الرسول المبلَّغ لمنهج الله .

ومثال ذلك أيضاً فى قوله تعالى :

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا <sup>(١)</sup> إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَضِيَاءٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ (٧١)

[القصص]

فالضياء يرى لا يسمع .. لكنه قال : ﴿ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ لأنه يتكلم عن الليل ، ووسيلة الإدراك فى الليل هى السمع .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لِيُزَكِّيَكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَاخٍ لَصَاصٍ أَوْ لَشَارِبِينَ <sup>(٢)</sup> ﴾ (٦٦)

الكون الذى خلقه الله تعالى فيه أجناس متعددة ، أدناها الجماد المتمثل فى الأرض والجبال والمياه وغيرها ، ثم النبات ، ثم الحيوان ، ثم الإنسان .

وفى الآية السابقة أعطانا الحق - تبارك وتعالى - نموذجاً للجماد الذى اهتز بالمطر وأعطانا النبات ، وهنا تنقلنا هذه الآية إلى جنس أعلى وهو الحيوان .

﴿ وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ .. ﴾ (٦٦)

[النحل]

(١) السرمد : دوام الزمان من ليل أو نهار . والسرمد : الدائم الذى لا ينقطع . [ لسان العرب - مادة : سرمد ] .

(٢) الفرث : ما فى الكرش من طعام مهضوم متغير كربه الرائحة . [ القاموس القويم . ٧٤/٢ ] .

المقصود بالأنعام : الإبل والبقر والغنم والماعز ، وقد ذُكرت في سورة الأنعام في قوله تعالى :

﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلَذْكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١٤٣)

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ .. (١٤٤) ﴿

[الأنعام]

هذه هي الأنعام .

وقوله سبحانه : ﴿ لَعِبْرَةٌ ﴾ العبرة : الشيء الذي تعتبرون به ، وتستنتجون منه ما يدلکم على قدرة الصانع الحكيم سبحانه وتعالى ، وتأخذون من هذه الأشياء دليلاً على صدق منهجه سبحانه فتصدقونه .

ومن معاني العبرة : العبور والانتقال من شيء لآخر .. أي : أن تأخذ من شيء عبرة تفيد في شيء آخر . ومنها العبرة ( الدمعة ) ، وهي : شيء دفين نبهت عنه وأظهرته .

والمراد بالعبرة في خلق الأنعام :

﴿ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴾ (٦٦) ﴿

[النحل]

مادة : سقى جاءت في القرآن مرة « سقى » . ومرة « أسقى » ، وبعضهم<sup>(١)</sup> قال : إن معناهما واحد ، ولكن التحقيق أن لكل منهما

(١) من هؤلاء ابن منظور في لسان العرب - مادة : سقى . قال : وفي القرآن : ﴿ وَنُسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا .. ﴾ [الفرقان] من سقى ، ونُسْقِيهِ من أسقى . وهما لفتان بمعنى واحد .

معنى ، وإن اتفقا فى المعنى العام <sup>(١)</sup> .

سقى : كما فى قوله تعالى :

[الإنسان]

﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ (٢١)

أى : أعطاهم ما يشربونه .. ومضارعه يَسْقَى . ومنها قوله تعالى فى قصة موسى عليه السلام :

[القصص]

﴿ فَسَقَى لَهُمَا .. ﴾ (٢٤)

أما أسقى : كما فى قوله تعالى :

﴿ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾ (٢٢)

[الحجر]

فمعناه أنه سبحانه أنزل الماء من السماء لا يشربه الناس فى حال نزوله ، ولكن ليكون فى الأرض لمن أراد أن يشرب .. فالحق تبارك وتعالى لم يفتح أفواه الناس أثناء نزول المطر ليشربوا منه .. لا .. بل هو مخزون فى الأرض لمن أراد . والمضارع من أسقى : يُسْقَى .

إذن : هناك فرق بين الكلمتين ، وإن اتفقا فى المعنى العام .. وفرق بين أن تُعطى ما يُستفاد منه فى ساعته ، مثل قوله :

[الإنسان]

﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ .. ﴾ (٢١)

وبين أن تعطى ما يمكن الاستفادة منه فيما بعد كما فى قوله :

(١) قاله الفراء فيما نقله عنه ابن منظور فى اللسان : العرب تقول لكل ما كان من بطون الانعام ومن السماء أو نهر يجرى لقوم « أسقيت » ، فإذا سقاك ماء لشفتك قالوا « سقاه » ولم يقولوا : أسقاه . [ لسان العرب - مادة : سقى ] .

[الحجر]

﴿ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ .. (٢٢) ﴾

لذلك يقولون : إن الذى يصنع الخير قد يصنعه عاجلاً ، فيعطى المحتاج مثلاً رغيفاً يأكله ، وقد يصنعه مُؤَجَّلاً فيعطيه ما يساعده على الكسب الدائم ليأكل هو متى يشاء من كسبه .

والحق - تبارك وتعالى - أعطانا هذه الفكرة فى سورة الكهف ، فى قصة ذى القرنين ، قال تعالى :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (٩٣) ﴾

[الكهف]

فما داموا لا يفقهون قَوْلًا .. فكيف تفاهم معهم ذو القرنين ، وكيف قالوا :

﴿ يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا<sup>(١)</sup> عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (٩٤) ﴾

[الكهف]

نقول : الذى يريد أن يفعل الخير والمعروف يسعى إليه ويحتال للوصول إليه وكأنه احتال أن يفهمهم ، وصبر عليهم حتى توصل إلى طريقة للتفاهم معهم ، فى حين أنه كان قادراً على تركهم والانصراف عنهم ، وحبَّته أنهم لا يفقهون ولا يتكلمون .

فلما أراد ذو القرنين أن يبنى لهم السد لم يَبْنِ هو بنفسه ، بل علَّمهم كيف يكون البناء ، حتى يقوموا به بأنفسهم متى أرادوا ، ولا يحتاجون إليه .. فقال :

(١) الخَرْج والخراج : ما يخرجُه صاحب المال للعامل عنده من الأجر جزاء عمله أو ما يُخرجُه من الزكاة للإمام . [ القاموس القويم ١/ ١٨٩ ] .

﴿آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قَطْرًا﴾ (٩٦) [الكهف]

إذن : علمهم وأحسن إليهم إحساناً دائماً لا ينتهى .

وقوله : ﴿مِمَّا فِي بَطُونِهِ .. (٩٦)﴾ [النحل]

أى : مما فى بطون الأنعام ، فقد ذُكر الضمير فى ( بطونه ) باعتبار إرادة الجنس .

وقد أراد الحق سبحانه أن يخرج هذا اللبن :

﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا .. (٩٦)﴾ [النحل]

والفَرْث فى كرش الحيوان من فضلات طعامه .

فالعبرة هنا أن الله تعالى أعطانا من بين الفَرْث ، وهو روثُ الأنعام وبقايا الطعام فى كرشها ، وهذا له رائحة كريهة ، وشكل قذر مُنْفَر ، ومن بين دم ، والدم له لونه الأحمر ، وهو أيضاً غير مُسْتَسَاغ ؛ ومنهما يُخْرِج لنا الخالق سبحانه لبناً خالصاً من الشوائب نقياً سليماً من لون الدم ورائحة الفَرْث .

ومنْ يقدر على ذلك إلا الخالق سبحانه ؟

ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله واصفاً هذا اللبن :

﴿لَبْنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ (٩٦) [النحل]

(١) زُبَرَ الحديد : قطعه . الصدفان : الجبلان وقيل : ما بينهما . أى : وضع بعضه على بعضه من الأساس حتى إذا حاذى به رموس الجبلين طولاً وعرضاً قال انفخوا . والقطر : النحاس المذاب . [ قاله فى تفسير ابن كثير ١٠٤/٣ ] .



أى : يسيغه شاربِه ويستلذُّ به ، ولا يُغصُّ به شاربِه ، بل هو مُستَساغ سَهْل الانزلاق أثناء الشُّرْب : لأن من الطعام أو الشراب ما يحلو لك ويسوغ وتهنأ به ، ولكنه قد لا يكون مريئاً .  
ولذلك ، فالحق سبحانه يقول :

﴿ فَكُلُّوه هُنَيْئًا مَرِيئًا ۝٤ ﴾ [النساء]

هنئاً أى : تستلذُّون به ، ومريئاً : أى نافعاً للجسم ، يمرى عليك : لأنك قد تجد لذة فى شىء أثناء أكله أو شربه ، ثم يسبب لك متاعب فيما بعد ، فهو هنئٌ ولكنه غير مريء .

فالبين من نعم الله الدالة على قدرته سبحانه ، وفى إخراجِه من بين قرث ودم عبرة وعظة ، وكان الحق سبحانه يعطينا هذه العبرة لينقلنا من المعنى الحسى الذى نشاهده إلى المعنى القيمى فى المنهج ، فالذى صنع لنا هذه العبرة لإصلاح قلوبنا قادرٌ على أن يصنع لنا من المنهج ما يصلح قلوبنا .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا

وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝١٧ ﴾

ثمرات النخيل هى : البلح . والأعناب هو : العنب الذى تُسميه الكرم . والتعبير القرآنى هنا وإن امتنَّ على عباده بالرزق الحسن ، فإنه لا يمتنَّ عليهم بأن يتخذوا من الأعناب سكرًا : أى مُسكرًا ، ولكن يعطينا الحق سبحانه هنا عبرةً فقد نزلت هذه الآيات قبل تحريم الخمر .

وكان الآية تحمل مقدّمة لتحريم الخمر الذي يستحسنونه الآن ويمتدحونه ؛ ولذلك يقول العلماء : إن الذي يقرأ هذه الآية بفطنة المستقبل عن الله يعلم أن الله حُكماً في السُّكر سيأتى .

كيف توصّلوا إلى أن الله تعالى حُكماً سيأتى في السُّكر ؟

قالوا : لأنه قال في وصف الرزق بأنه حسن ، فى حين لم يَصِفُ السُّكر بأنه حسن ، فمعنى ذلك أنه ليس حسناً ؛ ذلك لأننا نأكل ثمرات النخيل ( البلح ) كما هو ، وكذلك نأكل العنب مباشرة دون تدخل مِنَّا فيما خلق الله لنا .

أما أن تُغَيَّر من طبيعته حتى يصير خمرًا مُسْكراً ، فهذا إفساد فى الطبيعة التى اختارها الله لنا لتكون رزقاً حسناً .

وكانه سبحانه يُنبِّه عباده ، أنا لا أمتنُ عليكم بما حرّمتُ ، فأنا لم أحرّمه بعد ، فاجعلوا هذا السُّكر - كما ترونه - متعة لكم ، ولكن خذوا منه عبرة أتى لم أصفه بالحسن ؛ لأنه إن لم يكن حسناً فهو قبيح ، فإذا ما جاء التحريم فقد نهتكم من بداية الأمر .

ثم يقول تعالى :

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (٦٧)

[النحل]

لأن العقل يقتضى أن تُوازن بين الشئئين ، وأن نسأل : لماذا لم يوصف السُّكر بأنه حسن ؟ .. أليس معناه أن الله تعالى لا يحب هذا الأمر ولا يرضاه لكم ؟

إذن : كأن فى الآية نية التحريم ، فإذا ما أنزل الله تحريم الخمر كان هذا تمهيداً له .

والآية هي : الأمر العجيب الذى يُنبئكم أن الله الذى خلق لكم هذه الأشياء لسلامة مبانىكم وقوالبكم المادية ، قادر ومأمون على أن يُشرع لكم ما يضمن سلامة معانىكم وقلوبكم القيمة الروحية .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا  
وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ﴾

النحل خلق من خلق الله ، وكل خلق لله أودع الله فيه وفى غرائزه ما يُقيم مصالحه ، يشرح ذلك قوله تعالى :

﴿ الَّذِي خَلَقَ فَسْرَىٰ ﴿٢﴾ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿٣﴾ ﴾ [الأعلى]

أى : خلق هذه كذا ، وهذه كذا حسب ما يتناسب مع طبيعته ؛ ولذلك تجد ما دون الإنسان يسير على منهج لا يختلف .. فالإنسان مثلاً قد يأكل فوق طاقته ، وقد يصل إلى حد التخمّة ، ثم بعد ذلك يشتكى مرضاً ويطلب له الدواء .

أما الحيوان فإذا ما أكل وجبته ، وأخذ ما يكفيه فلا يزيد عليه أبداً ، وإن أجبرته على الأكل ؛ ذلك لأنه محكوم بالغريزة الميكانيكية ، وليس له عقل يختار به .

وضربنا مثلاً للغريزة فى الحيوان بالحمار الذى يتهمونه دائماً ويأخذونه مثلاً للغباء ، إذا سقته ليتخطى قناة ماء مثلاً وجدته ينظر إليها وكأنه يقيس المسافة بدقة .. فإذا ما وجدها فى مقدوره قفزها دون تردد ، وإذا وجدها فوق طاقته ، وأكبر من قدرته تراجع

ولم يُقدِّم عليها ، وإنْ ضربته وصَحَّتْ به .. فلا تستطيع أبداً إجباره على شيء فوق قدرته .

ذلك لأنه محكوم بالغريزة الآلية التي جعلها الله سبحانه فيه ، على خلاف الإنسان الذى يفكر فى مثل هذه الأمور ليختار منها ما يناسبه ، فهذه تكون كذا ، وهذه تكون كذا ، فنستطيع أن نُشَبِّه هذه الغريزة فى الحيوان بالعقل الألكترونى الذى لا يعطيك إلا ما غُدِّيتَه به من معلومات .. أما العقل البشرى الربانى فهو قادر على التفكير والاختيار والمفاضلة بين البدائل .

يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ .. ﴾ (٦٨)

[النحل]

الحق تبارك وتعالى قد يمتنَّ على بعض عباده ويُعلِّمهم لغة الطير والحيوان ، فيستطيعون التفاهم معه ومخاطبته كما فى قصة سليمان عليه السلام <sup>(١)</sup> .. والله سبحانه الذى خلقها وأبدعها يُوحى إليها ما يشاء .. فما هو الوحي ؟

الوحي : إعلام من مُعلِّم أعلى لمُعلِّم أدنى بطريق خفى لا نعلمه نحن ، فلو أعلمه بطريق صريح فلا يكون وحياً .

فالوحي إذن يقتضى : موحياً وهو الأعلى ، وموحى إليه وهو الأدنى ، وموحى به وهو المعنى المراد من الوحي

(١) يقول الحق سبحانه : ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَظِقَ الطَّيْرِ .. ﴾ (٦٧) [النمل]  
وقد قال تعالى عن سليمان وجنوده : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (٦٨) قَبَسَ صَاحِبًا مِّنْ قَوْلِهَا .. [النمل].

والحق - تبارك وتعالى - له طلاقة القدرة في أن يُوحى ما يشاء  
لما يشاء من خلقه .. وقد أوحى الحق سبحانه وتعالى إلى الجمد في  
قوله تعالى :

﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۖ (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ  
الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا (٥) ﴾  
[الزلزلة]

أعلمها بطريق خفي خاص بقدرة الخالق في مخلوقه .

وهنا أوحى سبحانه إلى النحل .

وأوحى الله إلى الملائكة :

﴿ إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا .. (١٢٢) ﴾  
[الأنفال]

وأوحى إلى الرسل :

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ  
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ  
وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ .. (١٦٣) ﴾  
[النساء]

وأوحى إلى المقربين من عباده :

﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي .. (١١١) ﴾  
[المائدة]

وقد أوحى إليهم بخواطر نورانية تمرُّ بقلوبهم

وأوحى سبحانه إلى أم موسى :

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ﴾ (٧) [القصص]

هذا هو وَحْيُ الله إلى ما يشاء من خَلْقِه : إلى الملائكة ، إلى الأرض ، إلى الرسل ، إلى عباده المقربين ، إلى أم موسى ، إلى النحل .. إلخ .

وقد يكون الوحي من غيره سبحانه ، ويُسمى وحيًا أيضًا ، كما في قوله تعالى :

﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ ۖ﴾ (١٢١) [الأنعام]

وقوله : ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۖ﴾ (١١٢) [الأنعام]

لكن إذا أُطْلِقَتْ كلمة ( الوحي ) مُطْلَقًا بدون تقييد انصرفت إلى الوحي من الله إلى الرسل ؛ لذلك يقول علماء الفقه : الوحي هو إعلامُ الله نبيه بمنهجه ، ويتبركون الأنواع الأخرى : وحي الغرائز ، وحي التكوين ، وحي الفطرة .. إلخ .

وقوله : ﴿أَن اتَّخَذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ (٦٨) [النحل]

كثير من الباحثين شغوفون بدراسة النحل ومراحل حياته منذ القدم ، ومن هؤلاء باحث تتبّع المراحل التاريخية للنحل ، فتوصل إلى أن النحل أول ما وُجِدَ عاش في الجبال ، ثم اتخذ الشجر ، وجعل فيها أعشاشه ، ثم اتخذ العرائش التي صنعها له البشر ، وهي ما نعرفه الآن باسم الخلية الصناعية أو المنحل ، ووجه العجب هنا أن هذا الباحث لا يعرف القرآن الكريم ، ومع ذلك فقد تطابق ما ذهب إليه مع القرآن تمام التطابق .

وكذلك توصل إلى أن أقدم أنواع العسل ما وُجد في كهوف الجبال ، وقد توصلوا إلى هذه الحقيقة عن طريق حرق العسل وتحويله إلى كربون ، ثم عن طريق قياس إشعاع الكربون يتم التوصل إلى عمره .. وهكذا وجدوا أن عسل الكهوف أقدم أنواع العسل ، ثم عسل الشجر ، ثم عسل الخلايا والمناحل .

إذن : أوحى الله تعالى إلى النحل بطريق خفى لا نعلمه نحن ، وعملية الوحي تختلف باختلاف الموحى والموحى إليه ، ويمكن أن نُمثل هذه العملية بالخادم الفطن الذى ينظر إليه سيده مجرد نظرة فيفهم منها كل شيء : أهو يريد الشراب ؟ أم يريد الطعام ؟ أم يريد كذا ؟  
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ كُلِّ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ (١)  
مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٦﴾ ﴾

علّة كون العسل فيه شفاء للناس أن يأكل النحل من كل الثمرات ؛ ذلك لأن تنوع الثمرات يجعل العسل غنياً بالعناصر النافعة ، فإذا ما تناوله الإنسان ينصرف كل عنصر منه إلى شيء فى الجسم ، فيكون فيه الشفاء بإذن الله .

ولكن الآن ماذا حدث ؟ نرى بعض الناس يقول : أكلت كثيراً من

(١) ذللاً : أى مهيأة للنحل ليجمع العسل منها . [ القاموس القويم ١/ ٢٤٥ ]

العسل ، ولم أشعر له بفائدة .. نقول : لأننا تدخلنا في هذه العملية ، وأفسدنا الطبيعة التي خلقها الله لنا .. فالأصل أن نترك النحل يأكل من كُلِّ الثمرات .. ولكن الحاصل أننا نضع له السكر مثلاً بدلاً من الزَّهْر والنَّوَار الطبيعي ، ولذلك تغيَّر طَعْمُ العسل ، ولم تعد له مِيزَتُهُ التي ذكرها القرآن الكريم .

لذلك : فالمتتبع لأسعار عسل النحل يجد تفاوتاً واضحاً في سعره بين نوع وآخر ، ذلك حَسَبَ جودته ومدى مطابقته للطبيعة التي حكاها القرآن الكريم .

والحق سبحانه يقول :

﴿ فَاسْأَلْهُ سَبِيلَ رَبِّكَ ذُلًّا ۖ ۞ (٦٩) ﴾

[النحل]

أى : تنقلَى حُرَّةً بين الأزهار هنا وهناك ؛ ولذلك لا نستطيع أن نبْنِىَ للنحل بيوتاً يقيم فيها ، لا بدُّ له من التنقُّل من بستان لآخر ، فإذا ما جَفَّتْ الزراعات يتغذى النحل من عسله ، ولكن الناس الآن يأخذون العسل كله لا يتركون له شيئاً ، ويضعون مكانه السكر ليتغذى منه طوال هذه الفترة .

وقوله تعالى : ﴿ ذُلًّا ۖ ۞ (٦٩) ﴾

[النحل]

أى : مُذَلَّةً مُمَهَّدَةً طَبِيعَةً ، فتخرج النحلة تسعى في هذه السُّبُل ، فلا يردُّها شيء ، ولا يمنعها مانع ، تطير هنا وهناك من زهرة لآخرى ، وهل رأيت شجرة مثلاً رَدَّتْ نحلة ١٩.. لا .. قد ذُلَّلَ الله لها حياتها ويسرَّها .



ومن حكمته تعالى ورحمته بنا أنْ ذلَّلَ لنا سُبُلَ الحياة .. وذلَّلَ لنا ما ننتفع به ، ولولا تذليله هذه الأشياء ما انتفعنا بها .. فنرى الجمل الضخم يسوقه الصبى الصغير ، ويتحكَّم فيه يُنيخه ، ويحمِّله الأثقال ، ويسير به كما أراد ، فى حين أنه إذا ثار الجمل أو غضب لا يستطيع أحدٌ التحكُّم فيه .. وما تحكَّم فيه الصبى الصغير بقوته ، ولكن بتذليل الله له .

أما الثعبان مثلاً فهو على صغر حجمه يمثِّل خطراً يفرِّع منه الجميع ويهايون الاقتراب منه ، ذلك لأن الله سبحانه لم يُذلِّله لنا ، فافزعنا على صغر حجمه .. كذلك لو تأملنا البرغوث مثلاً .. كم هو صغير حقير ، ومع ذلك يقضِّ مضاجعنا ، ويحرمانا لذة النوم فى هدوء .. فهل يستطيع أحدٌ أنْ يُذلِّل له البرغوث ؟!

وفى ذلك حكمة بالغة وكأن الحق سبحانه يقول لنا : إذا ذللتُ لكم شيئاً ، ولو كان أكبر المخلوقات كالجمل والفيل تستطيعون الانتفاع به ، وإنْ لم أذلِّله لكم فلا قدرة لكم على تذليله مهما كان حقيراً صغيراً .. إذن : الأمور ليست بقدرتك ، ولكن خُذْها كما خلقها الله لك .

﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا .. (٦٩)﴾ [النحل]

ذلك أن النحلة تمتصَّ الرحيق من هنا ومن هنا ، ثم تتم فى بطنها عملية طهي ربانية تجعل من هذا الرحيق شهيداً مُصَفًّى : لانه قد يظن أحدهم أنها تأخذ الرحيق ، ثم تتقيؤه كما هو .. فلم يقل القرآن : من أفواهاها ، بل قال : من بطونها .. هذا المعمل الإلهى الذى يعطينا عسلاً فيه شفاء للناس .

[النحل]

﴿ شَرَابٌ مُخْتَلَفٌ أَلْوَانُهُ .. ﴾ (٦٩)

ما دام النحل يأكل من كُلِّ الثمرات ، والثمرات لها عطاءات مختلفة باختلاف مادتها ، واختلاف ألوانها ، واختلاف طُغُومها وروائحها .. إذن : لا بدُّ أن يكون شراباً مختلفاً ألوانه .

[النحل]

﴿ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ .. ﴾ (٦٩)

لذلك وجدنا كثيراً من الأطباء ، جزاهم الله خيراً يهتمون بعسل النحل ، ويُجرون عليه كثيراً من التجارب لمعرفة قيمته الطبية ، لكن يعوق هذه الجهود أنهم لا يجدون العسل الطبيعي كما خلقه الله .

ومع ذلك ومع تدخل الإنسان في غذاء النحل بقيت فيه فائدة ، وبقيت فيه صفة الشفاء ، وأهمها امتصاص المائبة من الجسم ، وأى ميكروب تريد أن تقضى عليه قُم بامتصاص المائبة منه يموت فوراً .

فإذا ما توفّر لنا العسل الطبيعي الذي خلقه الله تجلّت حكمة خالقه فيه بالشفاء ، ولكن إذا تدخل الإنسان في هذه العملية أفسدها .. فالكون كله الذى لا ندخل للإنسان فيه يسير سيراً مستقيماً لا يتخلف ، كالشمس والقمر والكواكب .. إلخ إلا الإنسان فهو المخلوق الوحيد الذى يخرج عن منهج الله .

فالشئ الذى لك دخل فيه ، إما أن تتدخل فيه بمنهج خالقه أو تتركه ؛ لأنك إذا تدخلت فيه بمنهج خالقه يعطيك السلامة والخير ، وإن تدخلت فيه بمنهجك أنت أفسدته .

والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝﴾

[البقرة]

إنهم لا يعرفون .. لا يفرقون بين الفساد والصلاح .

وفى القرآن أمثلة للناس الذين يفسدون فى الأرض ويحسبون أنهم يحسنون صنعا ، يقول تعالى :

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ (١٠٤)﴾

[الكهف]

فالذى اخترع السيارة وهذه الآلات التى تنفث سمومها وتلوّث البيئة التى خلقها الله .. صحيح وفّر لنا الوقت والمجهود فى الحمل والتنقل ، ولكن انظر إلى ما أصاب الناس من عطب بسبب هذه الآلات .. انظر إلى عوادم السيارات وآثارها على صحة الإنسان .

كان يجب على مخترع هذه الآلات أن يوازن بين ما تؤديه من منفعة وما تسببه من ضرر ، وأضف إلى الأضرار الصحية ما يحدث من تصادمات وحوادث مروعة تزهق بسببها الأرواح .. وبالله هل رأيت أن تصادم جملان فى يوم من الأيام .. فلا بدّ إذن أن نقيس المنافع والأضرار قبل أن نُقدم على الشئ حتى لا نُفسد الطبيعة التى خلقها الله لنا .

وقوله تعالى :

﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۝ (٦٩)﴾

[النحل]

الناس : جمّع مختلف الداءات باختلاف الأفراد وتعاطيهم لأسباب

الداءات ، فكيف يكون فى هذا الشراب شفاءً لجميع الداءات على اختلاف أنواعها ؟.. نقول : لأن هذا الشراب الذى أعدّه الله لنا بقدرته سبحانه جاء مختلفاً ألوانه .. من رحيق مُتعدّد الأنواع والأشكال والطعوم والعناصر .. ليس مزيجاً واحداً يشربه كل الناس ، بل جاء مختلفاً متنوعاً باختلاف الناس ، وتنوع الداءات عندهم .. وكان كل عنصر منه يُداوى داءً من هذه الداءات .

وقوله تعالى :

﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٦٩)

[النحل]

التفكر : أَنْ تُفَكِّرَ فيما أنت بصده لتستنبط منه شيئاً لست بصده ، وبذلك تُثرى المعلومات : لأن المعلومات إذا لم تتلاقح ، إذا لم يحدث فيها توالد تقف وتتجمّد ، ويصاب الإنسان بالجمود الطموحى ، وإذا أصيب الإنسان بهذا الجمود توقّف الارتقاء : لأن الارتقاءات التى نراها فى الكون هى نتيجة التفكير وإعمال العقل .

لذلك فالحق سبحانه يُنبِّهنا حينما نمرُّ على ظاهرة من ظواهر الكون ، ألا نمر عليها غافلين مُعرضين ، بل نفكر فيها ونأخذها بعين الاعتبار .. يقول تعالى :

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ (١٠٥)

[يوسف]

ففى الآية حثٌّ على التفكير فى ظواهر الكون ، وفيها تحذير من الإعراض والغفلة عن آيات الله ، فبالفكر نستنبط من الكون ما نستفيد

به .

ولو أخذنا مثلاً الذى اخترع الآلة البخارية .. كيف توصل إلى هذا الاختراع الذى أفاد البشرية ؟ نجد أنه توصل إليه حينما رأى القدر الذى يغلى على النار يرتفع غطاؤه مع بخار الماء المتصاعد أثناء الغليان .. فسأل نفسه : لماذا يرتفع الغطاء ؟ واستعمل عقله وأعمل تفكيره حتى توصل إلى قوة البخار المتصاعد ، واستطاع توظيف هذه القوة فى تسيير ودفع العربات .

وكذلك أرشميدس - وغيره كثيرون - توصلوا بالاعتبار والتفكر فى ظواهر الكون ، إلى قوانين فى الطبيعة أدت إلى اختراعات نافعة نتمتع نحن بها الآن ، فالذى اخترع العجلة ، كم كانت مشقة الإنسان فى حمل الأثقال ؟ وما أقصى ما يمكن أن يحمله ؟ فبعد أن اخترعوا العجلات واستخدمت فى الحمل تمكّن الإنسان من حمل وتحريك أضعاف أضعاف ما كان يحمله .

الذى اخترع خزانات المياه .. كم كانت المشقة فى استخراج الماء من البئر ؟ أو من النهر ؟ فبعد عمل الخزانات وضخ المياه أصبحنا نجد الماء فى المنازل بمجرد فتح الصنبور .

هذه كلها ثمرات العقل حينما يتدبّر ، وحينما يفكر فى ظواهر الكون ، ويستخدم المادة الخام التى خلقها الله وحنّنا على التفكير فيها والاستنباط منها .. وكأن الحق سبحانه يقول لنا : لقد أعطيتكم ضروريات الحياة ، فإن أردتم ترف الحياة وكمالياتها فاستخدموا نعمة العقل والتفكير والتدبّر لتصلوا إلى هذه الكماليات .

وهنا الحق سبحانه يلفتنا لفتة أخرى .. وهى أنه سبحانه يجعل

من المحسّات ما يُقَرَّبُ لنا المعنويّات ليلفتنا إلى منهجه سبحانه ؛  
ولذلك ينقلنا هذه النّقْلة من المحسوس إلى المعنوى ، فيقول تعالى :

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ <sup>(١)</sup>  
لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ (٧٠)

قوله : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ .. (٧٠) ﴾ [النحل]

هذه حقيقة لا يُنكرها أحد ، ولم يدّعها أحد لنفسه ، وقد أمدكم  
بمقومات حياتكم فى الأرض والنبات والحيوان ، الأنعام التى تعطينا  
اللبن صافياً سليماً سائغاً للشاربين ، ثم النحل الذى فيه شفاء  
للناس .

فالحق سبحانه أعطانا الحياة ، وأعطانا مقومات الحياة ، وأعطانا  
ما يُزيل معاطب الحياة .. وما دُمتم صدقتم بهذه المحسّات فاسمعوا :

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ .. (٧٠) ﴾

[النحل]

وساعة أن نسمع ( خلقكم ) ، فنحن نعترف أن الله خلقنا ، ولكن  
كيف خلقنا ؟ هذه لا نعرفها نحن ؛ لأنها ليست عملية معملية .. فالذى

(١) أَرْدَلُ الْعُمُرِ : هو الذى يَخْرُفُ من الكِبَرِ حتى لا يعقل ، ويَبْنَهُ بقوله : ﴿ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ  
عِلْمٍ شَيْئًا .. (٧٠) ﴾ [الحج] . [ لسان العرب - مادة : رذل ] . وقال على بن أبى طالب  
رضى الله عنه : أَرْدَلُ الْعُمُرِ : خمس وسبعون سنة [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور  
١٤٦/٥ ] .

خلق هو الحق سبحانه وحده ، وهو الذى يُخبرنا كيف خلق .. أما أن يتدخل الإنسان ويُقحم نفسه فى مسألة لا يعرفها ، فنزى مَنْ يقول : إن الإنسان أصله قرد .. إلى آخر هذا الهراء الذى لا أصل له فى الحقيقة .

ولذلك ، فالحق سبحانه يقول لنا : إذا أردتم أن تعرفوا كيف خلقتُم فاسمعوا ممن خلقكم .. إياكم أن تسمعوا من غيره ؛ ذلك لأننى :

﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ .. ﴾ (٥١)

[الكهف]

هذه عملية لم يُطلع الله عليها أحداً :

﴿ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا ﴾ (٥١)

[الكهف]

أى : ما اتخذتُ مساعداً يعاوننى فى مسألة الخلق .

وما هو المضلُّ ؟ المضلُّ هو الذى يقول لك الكلام على أنه حقيقة ، وهو يضلُّك .

إنن : ربنا سبحانه وتعالى هنا يعطينا فكرة مُقدِّماً : احذروا ، فسوف يأتى أناس يُضلونكم فى موضوع الخلق ، وسوف يُغيِّرون الحقيقة ، فإياكم أن تُصدِّقوهم ؛ لأنهم ما كانوا معى وقت أن خلقتكم فيدَّعون العلم بهذه المسألة .

ونفس هذه القضية فى مسألة خلق السموات والأرض ، فإله سبحانه هو الذى خلقهما ، وهو سبحانه الذى يُخبرنا كيف خلق .

فحين يقول سبحانه :

[النحل]

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ .. (٧٠)﴾

فعلينا أن نقول : سَمْعاً وطاعة ، وعلى العين والرأس .. يا رب أنت خلقتنا ، وأنت تعلم كيف خلقتنا ، ولا نسال في هذا غيرك ، ولا نُصدّق في هذا غير قولك سبحانه .

ثم يقول تعالى :

[النحل]

﴿ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ .. (٧٠)﴾

أى : منه سبحانه كان المبدأ ، وإليه سبحانه يعود المرجع .. وما دام المبدأ من عنده والرجع إليه ، وحياتك بين هذين القوسين : فلا تتمرد على الله فيما بين القوسين : لأنه لا يليق بك ذلك ، فأنت منه وإليه .. فلماذا التمرد ؟

ربُّنا سبحانه وتعالى هنا يُعطينا دليلاً على طلاقته قدرته سبحانه فى أمر الموت ، فالموت ليس له قاعدة ، بل قد يموت الجنين فى بطن أمه ، وقد يموت وهو طفل ، وقد يموت شاباً أو شيخاً ، وقد يُردُّ إلى أرذل العُمُر ، أى : يعيش عمراً طويلاً .. وماذا فى أرذل العمر ؟!

يُردُّ الإنسان بعد القوة والشباب ، بعد المهابة والمكان ، بعد أن كان يامر وينهى ويسير على الأرض مُختِلاً ، يُردُّ إلى الضَّعْف فى كل شيء ، حتى فى أميز شيء فى تكوينه ، فى فكره ، فبعد العلم والحفظ وقوة الذاكرة يعود كالطفل الصغير ، لا يذكر شيئاً ولا يقدر على شيء .



ذلك لتعلم أن المسألة ليست ذاتية فيك ، بل موهوبة لك من خالقك سبحانه ، ولتعلم أنه سبحانه حينما يقضى علينا بالموت فهذا رحمة بنا وسر لنا من الضعف والشيخوخة ، قبل أن نحتاج لمن يساعدنا ويُعيننا على أبسط أمور الحياة ويأمر فينا مَنْ كُنَّا نأمره .

ومن هنا كان التوفى نعمة من نعم الله علينا ، ولكي تتأكد من هذه الحقيقة انظر إلى مَنْ أمدَّ الله في أعمارهم حتى بلغوا ما سماه القرآن « أرذل العمر » وما يعانونه من ضعف وما يعانيه ذورهم في خدمتهم حتى يتمنى له الوفاة أقرب الناس إليه .

الوفاة إذن نعمة ، خاصة عند المؤمن الذي قدّم صالحاً يرجو جزاءه من الله ، فتراه مُستبشراً بالموت ؛ لأنه عمّر آخرته فهو يُحب القدوم عليها ، على عكس المسرف على نفسه الذي لم يُعدّ العدة لهذا اليوم ، فتراه خائفاً جَزَعاً لعلمه بما هو قادم عليه .

و ( ثُم ) حَرْفٌ للعطف يفيد الترتيب مع التراخي .. أى : مرور وقت بين الحدثين .. فهو سبحانه خلقكم ، ثم بعد وقت وتراخٍ يحدث الحدث الثانى ( يتوفاكم ) . على خلاف حرف ( الفاء ) ، فهو حرف عطف يفيد الترتيب مع التعقيب أى : تتابع الحدثين ، كما فى قوله تعالى :

﴿ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾ (٢١)

[عبس]

فبعد الموت يكون الإقبار دون تأخير .

وقوله تعالى :

[النحل]

﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ.. (٧٠)﴾

وأردل العمر : أردؤه وأقله وأخسه ؛ ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئاً ، فقال : .

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ.. (٧٨)﴾

[النحل]

وهذه هي وسائل العلم في الإنسان ، فإذا رُدُّ إلى أَرْدَلِ الْعُمُرِ فقدت هذه الحواس قدرتها ، وضعف عملها ، وعاد الإنسان كما بدأ لا يعلم شيئاً بعد ما أصابه من الخرف والهرم ، فقد توقفت آلات المعرفة ، وبدأ الإنسان ينسى ، وتضعف ذاكرته عن استرجاع ما كان يعلمه .

[النحل]

وقوله : ﴿لَكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا.. (٧٠)﴾

لذلك يُسمُّون هذه الحواس الوارث<sup>(١)</sup> .

ويُنهي الحق سبحانه الآية بقوله :

[النحل]

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٧٠)﴾

لأنه سبحانه بيده الخلق من بدايته ، وبيده سبحانه الوفاة والمرجع ، وهذا يتطلب علماً ، كما قال سبحانه :

[الملك]

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ .. (١٤)﴾

(١) وقد كان رسول الله ﷺ يدعو فيقول : « اللهم امتعني وبصري ، واجعلهما الوارث

منى » قال ابن شميل : أى أبقيهما معى صحيحين سليمين حتى أموت . [ لسان العرب -

مادة : ورث ] .

فلا بُدَّ من علم ، لأن الذى يصنع صنعة لا بُدَّ أن يعرف ما يُصلحها وما يُفسدُها ، وذلك يتطلب قدرة الإدراك ، فالعلم وحده لا يكفى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ (٧١)

لو نظرنا إلى الكون من حولنا لوجدنا أننا لا نتساوى إلا فى شيء واحد فقط ، هو أننا عبيد لله .. نحن سواسية فى هذه فقط ، وما دون ذلك فنحن مختلفون فيه ، تختلف ألواننا ، تختلف أجسامنا .. صورنا .. مواهبنا .. أرزاقنا .

والعجيب أن هذا الاختلاف هو عين الاتفاق ؛ ذلك لأن الاختلاف قد ينشأ عنه الاتفاق ، والاتفاق قد ينشأ عنه الاختلاف .

مثلاً : إذا دخلت أنت وصديقك أحد المطاعم وطلبتما دجاجة .. أنت بطبيعتك تحب صدر الدجاجة وصديقك يحب جزءاً آخر منها .. هذا خلاف .. فساعة أن يأتى الطعام تجد هذا الخلاف هو عين الوفاق حيث تأخذ أنت ما تحب ، وهو كذلك .. هذا خلاف أدى إلى وفاق .. فلو فرضنا أن كلانا يحب الصدر مثلاً .. هذا وفاق قد يؤدي إلى خلاف إذا ما حضر الطعام وجلسنا : أينأ يأخذ الصدر ؟

فالحق سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين فى أشياء ، وأراد أن يكون

هذا الاختلاف تكاملاً فيما بيننا .. فكيف يكون التكامل إذن ؟

هل نتصور مثلاً أن يُوجَدَ إنسان مجمَعاً للمواهب ، بحيث إذا أراد بناء بيت مثلاً كان هو المهندس الذى يرسم ، والبنّاء الذى يبنى ، والعامل الذى يحمل ، والنجار والحداد والسباك .. الخ . هل نتصور أن يكون إنسان هكذا ؟ .. لا ..

ولكن الخالق سبحانه نثر هذه المواهب بين الناس نثراً لكى يظل كل منهم محتاجاً إلى غيره فيما ليس عنده من مواهب ، وبهذا يتم التكامل فى الكون .

إذن : الخلاف بيننا هو عَيْنُ الوفاق ، وهو آية من آياته سبحانه وحكمة أرادها الخالق جَلَّ وعَلا ، فقال :

﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ (١١٨)

[هود]

فقد خلقنا هكذا .

ولاً فلو اتحدنا واتفقنا فى المواهب ، فهل يحقل أن نكون جميعاً فلاسفة ، أطباء ، علماء ، فمَن يبنى ؟ ومَن يزرع ؟ ومَن يصنع ؟ .. الخ

إذن : من رحمة الله أن جعلنا مختلفين متكاملين .

فالحق سبحانه يقول :

﴿ فِي الرِّزْقِ .. ﴾ (٧١)

[النحل]

ينظر الناس إلى الرزق من ناحية واحدة ، فهو عندهم المال ، فهذا غنى وهذا فقير .. والحقيقة أن الرزق ليس المال فقط ، بل كُلُّ

شئ تنتفع به فهو رزقك .. فهذا رزقه عقله ، وهذا رزقه قوته العضلية .. هذا يفكر وهذا يعمل .

إذن : يجب ألا ننظر إلى الرزق على أنه لَوْن واحد ، بل ننظر إلى كل ما خلق الله لخلقهِ من مواهب مختلفة : صحة ، قدرة ، ذكاء ، حُلم ، شجاعة .. كل هذا من الرزق الذي يحدث فيه التفاضل بين الناس .

والحق سبحانه وتعالى حينما تعرّض لقضية الرزق جعل التفاضل هنا مُبْهِمًا ، ولم تحدد الآية من الفاضل ومن المفضول ، فكلمة - بَعْضٍ - مُبْهِمَةٌ لنفهم منها أن كل بعض من الأبعاد فاضل في ناحية ، ومفضول في ناحية أخرى .. فالقوى فاضل على الضعيف بقوته ، وهو أيضاً مفضول ، فربما كان الضعيف فاضلاً بما لديه من علم أو حكمة .. وهكذا .

إذن : فكل واحد من خلق الله رزقه الله موهبة ، هذه الموهبة لا تتكرر في الناس حتى يتكامل الخلق ولا يتكررون .. وإذا وجدت موهبة في واحد وكانت مفقودة في الآخر فالمصلحة تقتضى أن يرتبط الطرفان ، لا ارتباط تفضّل ، وإنما ارتباط حاجة .. كيف ؟

القوى يعمل للضعيف الذى لا قوة له يعمل بها ، فهو إذن فاضل فى قوته ، والضعيف فاضل بما يعطيه للقوى من مال وأجر يحتاجه القوى ليقوت نفسه وعياله ، فلم يشأ الحق سبحانه أن يجعل الأمر تفضلاً من أحدهما على الآخر ، وإنما جعله تبادلاً مرتبطاً بالحاجة التى يستبقى بها الإنسان حياته .

وهكذا يأتى هذا الأمر ضرورة ، وليس تفضلاً من أحد على أحد ؛ لأن التفضل غير مُلْزَم به - فليس كل واحد قادراً على أن يعطى دون مقابل ، أو يعمل دون أجر .. إنما الحاجة هى التى تحكم هذه القضية .

إذن : ما الذى ربط المجتمع ؟ هى الحاجة لا التفضل ، وما دام العالم سيرتبط بالحاجة ، فكل إنسان يرى نفسه فاضلاً فى ناحية لا يغترَ بفاضليته ، بل ينظر إلى فاضلية الآخرين عليه ؛ وبذلك تندكُ سِمة الكبرياء فى الناس ، فكلُّ منهما يكمل الآخر .

وقد ضربنا لذلك مثلاً بالباشا الغنى صاحب العظمة والجاه .. والذى قد تُلْجئهُ الظروف وتُحوجهُ لعامل بسيط يُصلح له عَطْلاً فى مرافق بيته ، وربما لم يجده أو وجده مشغولاً ، فيظل هذا الباشا العظيم نكدًا مُؤرَقًا حتى يُسعفه هذا العامل البسيط ، ويقضى له ما يحتاج إليه .

هكذا احتاج صاحب الغنى والجاه إلى إنسان ليس له من مواهب الحياة إلا أن يقضى مثل هذه المهام البسيطة فى المنزل .. وهو فى نفس الوقت فاضل على الباشا فى هذا الشيء .

فالجميع - إذن - فى الكون سواسية ، ليس فينا مَنْ بينه وبين الله سبحانه نسب أو قرابة فيجامله .. كلنا عبيد لله ، وقد نثر الله المواهب فى الناس جميعاً ليتكاملوا فيما بينهم ، وليظل كلُّ منهم محتاجاً إلى الآخر ، وبهذا يتم الترابط فى المجتمع .

وقد عُرِضَتْ هذه القضية فى آية أخرى فى قوله تعالى :

﴿أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا

[الزخرف]

﴿٣٦﴾

البعض يفهم أن الفقير مُسَخَّرٌ للغنى ، لكن الحقيقة أن كلا منهما مُسَخَّرٌ للآخر .. فالفقير مُسَخَّرٌ للغنى حينما يعمل له العمل ، والغنى مُسَخَّرٌ للفقير حينما يعطى له أجره ..

ولذلك فالشاعر العربى يقول :

النَّاسُ لِلنَّاسِ مِنْ بَدْوٍ وَحَاضِرَةٍ      بَعْضٌ لِبَعْضٍ وَإِنْ لَمْ يَشْعُرُوا خَدَمٌ  
ونضرب هنا مثلاً بأخس الحرف فى عُرْفِ الناس - وإن كانت  
الحرف كلها شريفة ، وليس فيها خِسةٌ طالما يقوت الإنسان منها  
نفسه وعياله من الحلال .. فالخِسةٌ فى العاطل الأخرق الذى لا يُتَقَنُّ  
عملاً .

هذا العامل البسيط ماسح الأحذية ينظر إليه الناس على أنهم  
أفضل منه ، وأنه أقل منهم ، ولو نظروا إلى علبة الورنيش التى  
يستخدمها لوجدوا كثيرين من العمال والعلماء والمهندسين والأغنياء  
يعملون له هذه العلبة ، وهو فاضل عليهم جميعاً حينما يشتري علبة  
الورنيش هذه .. لكن الناس لا ينظرون إلى تسخير كل هؤلاء لهذا  
العامل البسيط .

فقوله تعالى :

[الزخرف]

﴿لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ..﴾ (٣٧)

مَنْ مَّنَّا يُسَخِّرُ الْآخَرَ ؟! كُلُّ مَنَا مُسَخَّرٌ لِلْآخَرِ ، أَنْتَ مُسَخَّرٌ لِي  
فِيمَا تَتَّقَنَهُ ، وَأَنَا مُسَخَّرٌ لَكَ فِيمَا أَتَّقَنَهُ .. هَذِهِ حِكْمَةُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ لِيَتِمَّ  
التَّوْازُنُ وَالتَّكَامُلُ بَيْنَ أَفْرَادِ الْمَجْتَمَعِ .

وَرَبُّنَا سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ هَذِهِ الْمِهَنَ طَبِيعِيَّةً فِينَا .. يَعْنِي  
هَذَا لَكَذَا وَهَذَا لَكَذَا .. لَا .. الَّذِي يَرْضَى بِقَدْرِ اللَّهِ فِيمَا يُنَاسِبُهُ مِنْ عَمَلٍ  
مُهْمًا كَانَ حَقِيرًا فِي نَظَرِ النَّاسِ ، ثُمَّ يُتَّقَنُ هَذَا الْعَمَلَ وَيَجْتَهِدُ فِيهِ  
وَيَبْذُلُ فِيهِ وَسْعَهُ يَقُولُ لَهُ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ : مَا دُمْتَ رَضِيتَ بِقَدْرِي فِي  
هَذَا الْعَمَلِ لَأَرْفَعَنَّكَ بِهِ رَفْعَةً يَتَعَجَّبُ لَهَا الْخَلْقُ ..

وَفِعْلًا تَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى أَحَدِهِمْ وَيَشِيرُونَ إِلَيْهِ : كَانَ شَيْئًا ..  
كَانَ أَجِيرًا .. نَعَمْ كَانَ .. لَكِنَّهُ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ وَأَتَّقَنَ وَأَجَادَ ،  
فَعَوَّضَهُ اللَّهُ وَرَفَعَهُ وَأَعْلَى مَكَانَتِهِ .

وَلِذَلِكَ يَقُولُونَ : مَنْ عَمَلَ بِإِخْلَاصٍ فِي أَيِّ عَمَلٍ عَشْرَ سَنِينَ  
يُسَيِّدُهُ اللَّهُ بَقِيَّةَ عَمْرِهِ ، وَمَنْ عَمَلَ بِإِخْلَاصٍ عَشْرِينَ سَنَةً يُسَيِّدُ اللَّهُ  
أَبْنَاءَهُ ، وَمَنْ عَمَلَ ثَلَاثِينَ سَنَةً سَيِّدُ اللَّهُ أَحْفَادَهُ .. لَا شَيْءَ يَضِيعُ عِنْدَ  
اللَّهِ سَبْحَانَهُ .

فَلَيْسَ فِينَا أَعْلَى وَأَدْنَى ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَظُنَّ أَنَّكَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ ،  
نَحْنُ سَوَاسِيَةٌ ، وَلَكِنْ مَّنَّا مَنْ يُتَّقَنُ عَمَلَهُ ، وَمِنَّا مَنْ لَا يُتَّقَنُ عَمَلَهُ ؛  
وَلِذَلِكَ قَالُوا : قِيَمَةُ كُلِّ أَمْرٍ مَا يُحْسِنُهُ .

وَلَا تَنْظُرْ إِلَى زَاوِيَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْإِنْسَانِ ، وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى مَجْمُوعِ  
الزَّوَايَا ، وَسَوْفَ تَجِدُ أَنَّ الْحَقَّ سَبْحَانَهُ عَادِلٌ فِي تَقْسِيمِ الْمَوَاهِبِ عَلَى  
النَّاسِ .



وقد ذكرنا أنك لو أجريت معادلة بين الناس لوجدت مجموع كل إنسان يساوى مجموع كل إنسان ، بمعنى أنك لو أخذت مثلاً : الصحة والمال والأولاد والقوة والشجاعة وراحة البال والزوجة الصالحة والجاه والمنزلة .. الخ لوجدت نصيب كل منا فى نهاية المعادلة يساوى نصيب الآخر ، فأنت تزيد عنى فى القوة ، وأنا أزيد عنك فى العلم ، وهكذا .. لاننا جميعاً عبيدُ الله ، ليس منا من بينه وبين الله نسب أو قرابة .

وقوله تعالى :

﴿ فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَادَىٰ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ .. ﴾ (٧١)

[النحل]

فما ملكت أيمانهم : هم العبيد المماليك .. والمعنى : أننا لم نرَ أحداً منكم فضله الله بالرزق ، فأخذه ووزَّعه على عبيده ومماليكه ، أبداً .. لم يحدث ذلك منكم .. والله سبحانه لا يعيب عليهم هذا التصرف ، ولا يطلب منهم أن يُوزَّعوا رزق الله على عبيدهم ، ولكن فى الآية إقامة للحجة عليهم ، واستدلال على سوء فعلهم مع الله سبحانه وتعالى (١)

وكان القرآن يقول لهم : إذا كان الله قد فضَّلَ بعضكم فى

(١) عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت فى نصارى نجران حين قالوا : عيسى ابن الله .. فقال الله لهم : ﴿ فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَادَىٰ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ .. ﴾ [النحل] قال القرطبي فى تفسيره ( ٢٨٦٨/٥ ) : « أى : لا يرد المولى على ما ملكت يمينه مما رزق حتى يكون المولى والعبد فى المال شرعاً سواء ، فكيف ترضون لى ما لا ترضون لأنفسكم ، فتجعلون لى ولداً من عبيدى » .

الرزق ، فهل منكم مَنْ تطوع برزق الله له ، ووزَّعه على عبده ؟ ..  
أبداً .. لم يحدث منكم هذا .. فكيف تأخذون حق الله فى العبودية  
والإلهية وحقه فى الطاعة والعبادة والنذر والذبح ، وتجعلونه  
للأصنام والأوثان ؟

فأنتم لم تفعلوا ذلك فيما تملكون .. فكيف تسمحون لأنفسكم أن  
تأخذوا حقَّ الله ، وتعطوه للأصنام والأوثان ؟

ويقول تعالى فى آية أخرى :

﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ  
شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ .. ﴾ (٢٨)

[الروم]

أى : أنكم لم تفعلوا هذا مع أنفسكم ، فكيف تفعلونه مع الله ؟  
فهذه لَقْطَةٌ : أنكم تُعاملون الله بغير ما تُعاملون به أنفسكم :

﴿ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ﴾ (٧١)

[النحل]

أى : أنكم سَوِّيتُمْ بين الله سبحانه وبين أصنامكم ، وجعلتموهم  
شركاء له سبحانه وتعالى وتعبدونهم مع الله .

والحق سبحانه وإنْ رزقنا وفضلنا فقد حفظ لنا المال ، وحفظ لنا  
الملكية ، ولم يأمرنا أن نعطي أموالنا للناس دون عمل وتبادل منافع ،  
فإذا ما طلب منك أن تعطى أخاك المحتاج فوق ما افترض عليك من  
زكاة يقول لك :

﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ .. ﴾ (٢٤٥)

[البقرة]

مع أن الحق سبحانه واهب الرزق والنعم ، يطلب منك أن

تُقْرِضُهُ ، وكأنه سبحانه يحترم عملك ومجهودك ، ويحترم ملكيتك الخاصة التي وهبها لك .. فيقول : أقرضنى . لعلمه سبحانه بمكانة المال فى النفوس ، وحرص المقرض على التأكد من إمكانية الأداء عند المقرض ، فجعل القرض له سبحانه لتثق أنت أيها المقرض أن الأداء مضمون من الله .

ويختتم الحق سبحانه الآية بقوله :

[النجل]

﴿ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (٧١) ﴾

أى : بعد أن أنعم الله عليهم بالرزق ، ولم يطلب منهم أن ينثروه على الغير ، جحدوا هذه النعمة ، وأنكروا فضل الله ، وجعلوا له شركاء من الأصنام والأوثان ، وأخذوا حقَّ الله فى العبودية والآلوهية وأعطوه للأصنام والأوثان ، وهذا عينُ الجحود وإنكار الجميل .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢) ﴾

الحق سبحانه فى الآية السابقة قنن لنا قضية القمة - قضية العقيدة - فى أننا لا نعطى شيئاً جعله الله لنفسه سبحانه من العبودية والآلوهية والطاعة وغيرها ، لا نعطيها لغيره سبحانه .. وإذا صحت هذه القضية العقيدية صحت كل قضايا الكون .

ثم بيّن سبحانه أنه خلقنا من واحد ، ثم خلق من الواحد زوجة له ، ليتم التناسل والتكاثر .. إذ إن استمرار بقائكم خاضعٌ لأمرين :

الأمر الأول : استبقاء الحياة ، وقد ضمنه سبحانه بما أنعم به علينا من الأرزاق ، فناول ونشرب فنستبقى الحياة ، فبعد أن تحدّث عن استبقاء الحياة بالرزق في الآية السابقة ذكر :

الأمر الثاني : وهو استبقاء الحياة ببقاء النوع ، فقال سبحانه :

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا .. (٧٢)﴾ [النحل]

والأزواج : جمع زوج ، والزوج لا يعنى الرجل فقط ، بل يعنى الرجل والمرأة : لأن كلمة ( زوج ) تُطلق على واحد له نظير من مثله ، فكل واحد منهما زوج .. الرجل زوج ، والمرأة زوج ، فتُطلق - إذن - على مفرد ، لكن له نظير من مثله .

و ﴿مِّنْ أَنْفُسِكُمْ .. (٧٢)﴾ [النحل]

أى : من نفس واحدة ، كما قال في آية أخرى :

﴿خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا .. (٦)﴾ [الزمر]

يعنى : أخذ قطعة من الزوج ، وخلق منها الزوجة ، كما خلق سبحانه حواء من آدم - عليهما السلام .

أو : ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا .. (١)﴾ [النساء]

أى : من جنسها ، كما قال تعالى :

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ .. (١٢٨)﴾ [التوبة]

أى : من جنسكم .

فالمسألة تحتل المعنيين .. مَنْ اتسع ظنُّه إلى أن الله خلق حواء من ضلع آدم أى : منه ، من بعضه فلا مانع ، ومَنْ قال : خلق الله حواء كما خلق آدم خلقاً مستقلاً ، ثم زَوجَ بينهما بالزواج فلا مانع .. فالأول على معنى البَعْضية ، والثانى على معنى من جنسكم .

قلنا : إن الجمع إذا قابل الجمع اقتضت القسمةُ أحاداً .. كما لو قال المعلم لتلاميذه : أخرجوا كتبكم ، فهو يخاطب التلاميذ وهم جمع . وكتبهم جمع ، فهل سيُخرج كل تلميذ كتب الآخرين ؟ لا .. بل كل منهم سيُخرج كتابه هو فقط .. إذن : القسمة هنا تقتضى أحاداً .. وكذلك المعنى فى قوله تعالى :

﴿ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا .. ﴾ (٢١)

[الروم]

أى : خلق لكل منكم زوجاً .

ولكى نتأكد من هذه الحقيقة ، وأن الخلق بدأ بآدم عليه السلام - نردُ الأشياء إلى الماضى ، وسوف نجد أن كُلَّ متكاثر فى المستقبل يتناقص فى الماضى .. فمثلاً سُكَّان العالم اليوم أكثر من العام الماضى .. وهكذا تتناقص الأعداد كلما أوغلنا فى الماضى ، إلى أن نصل إلى إنسان واحد هو آدم عليه السلام .. ومعه زوجه حواء ، لأن أقلَّ التكاثر من اثنين .

إذن : قوله سبحانه :

﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا .. ﴾ (١)

[النساء]

كلام صحيح يؤيده الاستقراء والإحصاء .

لذلك يمتنُّ ربُّنا سبحانه علينا أنْ خلقَ لنا أزواجاً ، ويمتنُّ علينا أنْ جعلَ هذا الزوج من أنفسنا ، وليس من جنس آخر ، لأنَّ إلفَ الإنسان وأنسه لا يتم إلا بجنسه ، وهذه من أعظم نعم الله علينا ، ولك أن تتصورَ الحال إذا جعلَ الله لنا أزواجاً من غير جنسنا !! كيف يكون ؟!

هذا الزوج اشترك معنا في أشياء ، واختلف عنا في شيء واحد ، اتفقنا في أشياء : فالشكل واحد ، والقلب واحد ، والعقل واحد ، والأجزاء واحدة : عياناً وأذنان .. يدان ورجلان .. الخ . وهذا الاشتراك يُعين على الارتقاء والمودة والأنس والألفة .

واختلفنا في شيء واحد هو النوع : فهذا ذكر ، وهذه أنثى . إذن : جمعنا جنس ، وفرقنا النوع ليتمَّ بذلك التكامل الذي أراده سبحانه لعمارة الأرض .

وهناك احتمال أن يتحوَّل الذكر إلى أنثى أو الأنثى إلى ذكر ، لذلك خلق الله الاحتياط لهذه الظاهرة ، كأنْ يكونَ للرجل ثَدْي صغير ، أو غيره من الأعضاء القابلة للتحويل ، إذا ما دعت الحاجة لتغيير النوع .. فهذا تركيب حكيم وقدرة عالية .

إذن :

[النحل]

﴿مَنْ أَنْفُسَكُمْ.. (٧٧)﴾

ليزداد الإلف والمحبة والأنس والمودة بينكم ؛ ولذلك نجد في

قصة سيدنا سليمان عليه السلام - والهدد ، حينما تفقد الطير وعرف غياب الهدد قال :

﴿لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (٢١)﴾  
[النمل]

وهذا سلطان الملك الذي أعطاه الله لسليمان .. قالوا فى :

﴿لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا .. (٢١)﴾  
[النمل]

أى : يضعه فى غير جنسه .. إذن : وضعه فى غير جنسه نوع من العذاب<sup>(١)</sup> .. وتكون ( من أنفسكم ) نعمة ورحمة من الله .

وفى الآية الأخرى يذكر سبحانه عناصر ثلاثة لاستبقاء العلاقة الزوجية ، فيقول تعالى :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)﴾  
[الروم]

ولو تأملنا هذه المراحل الثلاث لوجدنا السكن بين الزوجين ، حيث يرتاح كل منهما إلى الآخر ، ويطمئن له ويسعد به ، ويجد لديه حاجته .. فإذا ما اهتزت هذه الدرجة ونفر أحدهما من الآخر جاء دور المودة والمحبة التى تمسك بزمام الحياة الزوجية وتوفر ل كليهما قدراً كافياً من القبول .

فإذا ما ضعف أحدهما عن القيام بواجبه نحو الآخر جاء دور الرحمة ، فيرحم كل منهما صاحبه .. يرحم ضعفه .. يرحم مرضه .. وبذلك تستمر الحياة الزوجية ، ولا تكون عرضة للعواصف فى رحلة الحياة .

(١) ومن أنواع العذاب أيضاً ما ذكره ابن كثير فى تفسيره (٣/٣٦٠) والسيوطى فى الدر المنثور (٦/٢٤٩) أن ينتف ريشه ويترك للنمل يأكله .

فإذا ما استنفدنا هذه المراحل ، فلم يَعدْ بينهما سَكَنٌ ولا مودةٌ ،  
ولا حتى يرحم أحدهما صاحبه فقد استحالتُ بينهما العِشرةُ ، وأصبح  
من الحكمة مفارقة أحدهما للآخر .

وهنا شرع الحق سبحانه الطلاق ليكون حلاً لمثل هذه الحالات ،  
ومع ذلك جعله ربنا سبحانه أبغض الحلال<sup>(١)</sup>، حتى لا نقدم عليه إلا  
مُضْطَرَيْن مُجْبَرَيْن .

وقوله تعالى :

﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَيْنَ وَحَفْدَةٍ .. ﴾ (٧٢) [النحل]

البنون هم الحلقة الأولى لاستبقاء الحياة ، والحفدة وهم وكْدُ  
الولد ، هم الحلقة الثانية لاستبقاء الحياة ؛ ذلك لأن الإنسان بطبعه  
يحب الحياة ويكره الموت ، وهو يراه كل يوم يحصد النفوس من  
حوْله .. فإيمانه بالموت مسألة محققة ، فإذا ما تيقَّن أن الحياة تفوته  
فى نفسه أراد أن يستبقيها فى وكْدِه .. ومن هنا جاء حُبُّ الكثيرين  
مَنَّا ، للذكور الذين يُمتَلِّكون امتداداً للأبَاء .

فإذا ما رزقه الله الأبناء ، وضمن له الجيل الأول تطلُّع إلى أن  
يرى أبناء الأبناء ؛ ليستبقى الحياة له ولولده من بعده ؛ ولذلك  
فالشاعر الذى يخاطب ابنه يقول له :

أَبْنَى .. يَا أَنَا بَعْدَ مَا أَقْضَى<sup>(٢)</sup>

(١) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى ﷺ قال : « أبغض الحلال إلى الله عز وجل

الطلاق » . أخرجه أبو داود فى سننه ( ٢١٧٨ ) وابن ماجة فى سننه ( ٢٠١٨ ) .

(٢) قضى الرجل نحبه : استوفى أجله . ومات . قال تعالى : ﴿ فَمِنْهُمْ مَّنْ قُضِيَ نَحْبُهُ .. ﴾ (٧٢)

[الأحزاب] مات أو استشهد . [ القاموس القويم ١٢٢/٢ ] .



وهذه هي نظرة الناس إلى الأولاد ، أنهم ذُكِرَ لهم بعد موتهم ..  
وكان اسمه موصولاً لا ينتهى .

ويقول الله تبارك وتعالى :

﴿ بَيْنَ وَحَفْدَةٍ .. (٧٢) ﴾

[النحل]

تدلُّنا على ضرورة الحرص على اندماج الأجيال .. زوجين ، ثم  
أبناء وحفدة .. فما فائدة اندماج الأجيال ؟ ما فائدة المعاصرة  
والمخالطة بين الجدِّ وحفيده ؟

نلاحظ أن الوليد الصغير يبدأ عنده الإدراك بمجرد أن تعمل  
وسائل الإدراك عنده ، فيبدأ يلتقط ممَّنْ حوله ويتعلَّم منهم .. فإذا  
كان له إخوة أكبر منه تعلَّم منهم مثلاً بابا .. ماما .. فإذا لم يَكُنْ له  
إخوة تعلَّمه نحن هذه الكلمات .

ولذلك نرى الطفل الثانى أذكى من الأول ، والثالث أذكى من  
الثانى .. وهكذا لأنه يأخذ ممَّنْ قبله وممَّنْ حوله ، فيزداد بذلك  
إدراكه ، وتزداد خبراته ومعلوماته .

ولنتصور أن هذا الابن أصبح أباً ، وجاء الحفيد الذى يعاصر  
الجيلين ؛ جيل الأب وجيل الجدِّ ، يشبَّ الصغير فى أحضانهما ، فتراه  
يأخذ من أبيه نشاطه فى حركة الحياة وسعيه للرزق .

فى حين أنه يأخذ من جدِّه القيم الدينية حيث الجد فى البيت  
باستمرار بعد أن تقدَّم به العمر فأقبل على الطاعة والعبادة .. فيسمع  
منه الصغير قراءة القرآن .. متى يؤذن للظهر .. يا ولدهات

المصحف .. يا ولد هات السجادة لأصلى ، إلى غير هذه من الكلمات التى يأخذ منها الصغير هذه القيم .

إذن : الحفيد يلتقط لونا من النشاط والحركة فى جيل أبيه ، ويلتقط لونا من القيم فى جيل جدّه ؛ ولذلك فإن ابتعاد الأجيال يُسبّب نقصاً فى تكوين الأطفال ، والحق سبحانه يريد أن تلتحم الأجيال لتكتمل للطفل عناصر التربية بين القيم المعنوية والحركة والنشاط .

وقوله تعالى :

﴿ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ .. (٧٢) ﴾

[النحل]

الطيبات فى الرزق الذى جعله الله لاستبقاء الحياة ، وفى الزواج الذى جعله الله لاستبقاء النوع .

ثم يقول تعالى :

﴿ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢) ﴾

[النحل]

الباطل : هو الأصنام التى اتخذوها من دون الله .

وفى الآية استفهام للتعجب والإنكار .. كيف تكفرون بنعمة الله وقد خلقكم فى البدء من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها .. وجعل لكم من أنفسكم أزواجا .. وجعل بينكم سكنا ومودة ورحمة ، ثم جعل لكم البنين والحفدة ، ورزقكم من نعم الحياة ما يستبقى حياتكم ، ومن نعم الأزواج ما يستبقى نوعكم ، وجعلكم فى نعمة ورقاهية .. خلقكم من عدم ، وأمدكم من عدم .

أبعد ذلك كله تجحدون نعمته وتكفرونها ، وبدل أن تقبلوا عليه وتلتفتوا إليه تنصرفون إلى عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع .. وهل عملت لكم الأصنام شيئاً من ذلك ؟! هل أنعمت عليكم بنعمة من هذه النعم ؟!

هذه الأصنام محتاجة إليكم .. تأخذ منكم ولا تعطيكم .. فهذا مائل يريد من يقيمه .. وهذا كُسر يحتاج لمن يصلحه .. انقل الإله .. ضع الإله في مكان كذا .. الخ .

ولذلك يقول تعالى في الآية بعدها :

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ (٧٢)

والعبادة أن يطيع العابد معبوده ، وهذه الطاعة تقتضى تنفيذ الأمر واجتناب النهى .. فهل العبادة تنفيذ الأمر واجتناب النهى فقط ؟ نقول : لا بل كل حركة فى الحياة تُعين على عبادة فهى عبادة ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ولتوضيح هذه القضية نضرب هذا المثل :

إذا أردت أن تؤدى فرض الله فى الصلاة مثلاً ، فأنت تحتاج إلى قوة لتؤدى هذه الفريضة ، ولن تجد هذه القوة إلا بالطعام والشراب ، ولناخذ أبسط ما يمكن تصوّره من الطعام .. رغيف العيش .. فانظر كم يدّ شاركت فيه منذ كان حبة قمح تلقى فى الأرض إلى أن أصبح رغيفاً شهياً .

إن هؤلاء جميعاً الذين أداروا دولاب هذه العملية يُؤدّون حركة إيجابية فى الحياة هى فى حدّ ذاتها عبادة لأنها أعانتك على عبادة .

أيضاً إذا أردت أن تُصلّى ، فواجب عليك أن تستر عورتك .. انظر إلى هذا القماش الذى لا تتم الصلاة إلا به .. كلّ مَنْ أسهم فى زراعته وصناعته حتى وصل إليك .. جميعهم يؤدّون عبادة بحركتهم فى صناعة هذا القماش .

إذن : كل شىء يُعينك على عبادة الله فهو عبادة ، وكل حركة فى الكون تؤدى إلى شىء من هذا فهى عبادة .

والحق سبحانه وتعالى حينما استدعى المؤمنين لصلاة الجمعة ، قال سبحانه :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ .. (٩)﴾  
[الجمعة]

لم يأخذهم من فراغ ، بل من عمل ، ولكن لماذا قال سبحانه : ( وَذَرُوا الْبَيْعَ ) .. لماذا البيع بالذات ؟

قالوا : لأن البيع هو غاية كل حركات الحياة ، فهو واسطة بين مُنتج ومُستهلك .. ولم يَقُل القرآن : اتركوا المصانع أو الحقول ، لأن هناك أشياء لا تأتى ثمرتها فى ساعتها .. فمن يزرع ينتظر شهوراً ليحصد ما زرع ، والصانع ينتظر إلى أن يبيع صناعته .. لكن البيع صفقة حاضرة ، فهى محلّ الاهتمام .. وكذلك لم يَقُل : ذروا الشراء ، قالوا : لأن البائع يحب أن يبيع ، ولكن المشتري قد يشتري وهو

كاره .. فاتى القرآن بأدق شىء يمكن أن يربطك بالزمن ، وهو البيع .

فإذا ما انقضت الصلاة أمرنا بالعودة إلى العمل والسعى فى  
مناكب<sup>(١)</sup> الأرض :

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ  
اللَّهِ.. (١٠)﴾ [الجمعة]

فقوله تعالى :

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ .. (٧٣)﴾ [النحل]

أراد الحق سبحانه أن يتكلم عن الجهة التى يؤثرونها على الله ..  
وهى الأصنام .. فالله سبحانه الذى خلقهم ورزقهم من الطيبات ،  
وجعل لهم من أنفسهم أزواجاً ، وجعل لهم بنين وحفدة .. كان يجب  
أن يعبدوه لنعمته وقضله .. فالذى لا يعبد الله لذاته سبحانه يعبد  
لنعمه وحاجته إليه .. فعندنا عبادة للذات لأنه سبحانه يستحق العبادة  
لذاته ، وعبادة لصفات الذات فى معطياتها ، فمن لم يعبد لذاته عبده  
لنعمته .

وطالما أن العبادة تقتضى تنفيذ الأوامر واجتناب النواهى .. فكيف  
تكون العبادة إذن فى حق هذه الأصنام التى اتخذوها ؟ كيف  
تعبدونها وهى لم تأمركم بشىء ولم تنهكم عن شىء ؟ !

(١) مناكب الأرض : جبالها . وقيل : طرقها . وقيل : جوانبها . قال الأزهري : أشبه التفسير  
والله أعلم تفسير من قال : فى جبالها . لأن قوله : ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا.. (١٥)﴾  
[الملك] معناه : سهّل لكم السلوك فيها ، فامكنكم السلوك فى جبالها ، فهو أبلغ فى  
التذليل . [ لسان العرب - مادة : نكب ] .

وهذا أول نقد لعبادة غير الله من شمس أو قمر أو صنم أو شجر .

وكذلك .. ماذا تُعطى الأصنام - أو غيرها من معبوداتكم - لمن عبدها ، وماذا أعدتُ لهم من ثواب ؟! وبماذا تعاقب مَنْ كفر بها ؟ .. إذن : فهو إله بلا منهج .

والتدين غريزة فى النفس يلجأ إليها الإنسان فى وقت ضعفه وحاجته .. والله سبحانه هو الذى يحب أن تلجأ إليه وتدعو ونطلب منه قضاء الحاجات .. وله منهج يقتضى مطلوبات تدكُ السيادة والطغيان فى النفوس ويقتضى تكاليفات شاقة على النفس .

إذن : لجأ الكفار إلى عبادة الأصنام والأوثان لأنها آلهة بلا تكليف ، ومعبودات بلا مطلوبات .

ما أسهل أن يتمحك إنسان فى إله ويقول : أنا أعبدُه دون أن يأمر بشيء أو ينهى عن شيء ! ما أسهل أن يُرضى فى نفسه غريزة التدين بعبادة مثل هذا الإله .

لكن يجب ألا تنسوا أن هذا الإله الذى ليس له تكليف لن تستطيعوا أن تطلبوا منه شيئاً ، أو تلجأوا إليه فى شدة .. فهذا غير معقول فكما أنهم لا يطلبون منكم شيئاً ، كذلك لا يملكون لكم نفعاً ولا ضرراً .

لذلك وجدنا الذين يدعون النبوة .. هؤلاء الكذابون يُيسرون على الناس سُبُل العبادة ، ويبيحون لهم ما حرّمه الدين مثل اختلاط الرجال والنساء وغيره ؛ ذلك لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الاتباع .

فجاء مسليمة الكذاب وأراد أن يُسهّل على الناس التكليف فقال بإسقاط الصلاة ، وجاء الآخر فقال بإسقاط الزكاة .. وقد جذب هذا التسهيل كثيراً من المغفلين الذين يَضيقون بالتكليف ، ويميلون لدين سهّل يناسب همّهم الدّنية .

وهكذا وجدنا لهؤلاء الكذابين أنصاراً يؤيّدونهم ويُناصرونهم .. ولكن سرعان ما تتكشف الحقائق ، ويقف هؤلاء المخدوعون على حقيقة أنبيائهم .

وقوله تعالى :

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا...﴾ (٧٣) [النحل]

نلاحظ في هذه الآية نوعاً من الارتقاء في الاستدلال على بطلان عبادة الأصنام : ذلك لأن الحق تبارك وتعالى قال عنهم في آية أخرى :

﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ (٦٠) [النحل]

فنفي عنهم القدرة على الخلق ، بل إنهم هم المخلوقون .. يذهب الواحد منهم فيُعجبه حجر ، فيأخذه ويعمل فيه معوله حتى يُصوّره على صورة ما ، ثم يتخذها إلهاً يعبده من دون الله .

فلما نفى عنهم القدرة على الخلق أراد هنا أن يترقّى في الاستدلال ، فنفي عنهم مجرد أن يملكوا ، فقد يملك الواحد ما لا يخلقه ، فتقرّر الآية هنا أنهم لا يملكون .. مجرد الملك .

وقوله تعالى :

[النحل]

﴿ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا ۚ ۝۷۳ ﴾

فالرزق من السماء بالمطر ، ومن الأرض بالنبات ، ومن المصدريين يأتى رزق الله ، وبذلك يضمن لنا الحق تبارك وتعالى مقومات الحياة وضرورياتها من ماء السماء ونبات الأرض .

فإن أردتم ترف الحياة فاجتهدوا فيما أعطاكم الله من مقومات الحياة لتصلوا إلى هذا الترف .

فالرزق الحقيقى المباشر ما أنزله الله لنا من مطر السماء فأنبت لنا نبات الأرض .

وتوضّح ذلك فنقول : هَبْ أَنْ عِنْدَكَ جِبَلًا مِنْ ذَهَبٍ ، أَوْ جِبَلًا مِنْ فِضَّةٍ ، وَقَدْ عَضُّكَ الْجُوعُ فِي يَوْمٍ مِنَ الْيَوْمِ .. هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَأْكَلَ مِنَ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ ؟

إنك الآن فى حاجة لرغيف عيش ، لا لجبل من ذهب أو فضة .. رغيف العيش الذى يحفظ لك حياتك فى هذا الموقف أفضل من هذا كله .

وهذا هو الرزق المباشر الذى رزقه الله لعباده ، أما المال فهو رِزْقٌ غير مباشر ، لا تستطيع أن تأكل منه أو تعيش عليه .

وكلمة : ( شَيْئًا ) أى : أَقَلَّ مَا يُقَالُ لَهُ شَيْءٌ ، فالأصنام والأوثان لا تملك لهم رزقًا مهمًا قَلًّا ؛ لأنه قد يقول قائل : لا يملكون رِزْقًا يكفيهم .. لا .. بل لا يملكون شيئًا .

ثم يعطينا الحق سبحانه لمحة أخرى فى قوله تعالى :



﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٧٣)﴾

[النحل]

أى : لا يملكون لهم رزقاً فى الحاضر ، ولن يملكون فى المستقبل ، وهذا يقطع الأمل عندهم ، فهم لا يملكون اليوم ، ولن يملكون غداً : ذلك لأن هناك أشياء ينقطع الحكم فيها وقتاً .. وأشياء مُعلقة يمكن أن تُستأنف فيما بعد ، فهذه الكلمة :

﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٧٣)﴾

[النحل]

حُكم قاطع لا استئناف له فيما بعد .

ولذلك : نجد هؤلاء الذين يُحبّون أن يجدوا فى القرآن مأخذاً يجادلون فى قوله تعالى <sup>(١)</sup> :

﴿قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥)﴾

[الكافرون]

فهؤلاء يرون فى السورة تكراراً يتنافى وبلاغة القرآن الكريم .. نقول : ليس فى السورة تكرار لو تأملتُم .. ففى السورة قطع علاقات على سبيل التأييد والاستمرار ، فالحق سبحانه يقول :

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ (٦)﴾

[الكافرون]

(١) ذكر الواحدى فى « أسباب النزول » ص ٢٦١ فى سبب نزول هذه السورة أن رهطاً من قريش قالوا : يا محمد ألم اتبع ديننا ونتبع دينك ، تعبد آلهمنا سنة ونعبد إلهك سنة ، فإن كان الذى جئت به خيراً مما بأيدينا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه ، وإن كان الذى بأيدينا خيراً مما فى يدك قد شركت فى أمرنا وأخذت بحظك . فقال : معاذ الله أن أشرك به غيره ، فأنزل الله تعالى : ﴿قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (٦)﴾ [الكافرون] .

فى الحاضر ، وفى المستقبل ، وإلى يوم القيامة .

فقوله : ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) ﴾

[الكافرون]

هذا قَطْعَ علاقات فى الوقت الحاضر .. ولكن مَنْ يُدْرِينا لعلنا  
نستأنف علاقات أخرى فيما بعد .. فجاء قوله تعالى :

﴿ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) ﴾

[الكافرون]

لا للتكرار ، ولكن لقطع الأمل فى إعادة العلاقات فى المستقبل ،  
فالقضية - إذن - منتهية من الآن على سبيل القَطْع .

كذلك المعنى فى قوله تعالى :

﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٧٣) ﴾

[النحل]

أى : لا يستطيعون الآن ، ولا فى المستقبل .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَا تَضُرُّهُ أَمْثَالُ الْإِنْسَانِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٧٤) ﴾

الأمثال : جمع مثل ، وهو التَّد والنظير .

وفى الآية نُهَى عن أن نُشَبِّهَ الله سبحانه بشيء آخر ؛ لأن الحق تبارك وتعالى واحدٌ فى ذاته ، واحد فى صفاته ، واحد فى أفعاله .. إياك أن تقول عن ذات : إنها تشبه ذاته سبحانه ، أو صفات تشبه صفاته سبحانه ، فإن وجدت صفة لله تعالى يُوجد مثلها فى البشر فاعلم أنها على مقياس :

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (١١) [الشورى]

فالحق سبحانه ينهانا أن نضرب له الأمثال ، إنما هو سبحانه يضرب الأمثال ؛ لأنه حكيم يضرب المثل فى محله ليوضح القضية الغامضة بالقضية المشاهدة ؛ ولذلك يقول تعالى :

﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ..﴾ (٦٠) [النحل]

أى : الصفة العليا فى كل شيء ، فإذا وجدت صفات مشتركة بينكم وبين الحق سبحانه فنزّه الله عن الشبيه والنظير والنّد والمثيل وقل : ( ليس كمثل شيء ) .

فانت موجود والله موجود ، ولكن وجودك مسبوقٌ بعدم ويلحقه عدم ، ووجوده سبحانه لا يسبقه عدم ولا يلحقه عدم .

وقد ضرب الله لنا مثلاً لنفسه سبحانه ليوضح لنا تنويره سبحانه للكون ، وليس مثلاً لنوره كما نظن .. بل هو مثل لتنويره لا لنوره .

يقول تعالى فى سورة النور :

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ<sup>(١)</sup> فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ<sup>(٢)</sup> يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>(٣)</sup>﴾

[النور]

نور السماوات والارض : لانه بالنور تكون الهداية حسية او معنوية .. فالنور الحسى مثل نور الشمس والقمر وغيرهما من مصادر الضوء .. هذا النور الحسى هو الذى يبين لك الاشياء لتسير فى الكون على بصيرة وهدى .. فلو حاولت السير ليلاً دون ضوء يهديك فسوف تصطدم بالاشياء من حولك : إما أقوى منك يُحطِّمُكَ ويؤذيكَ ، وإما تكون أنت أقوى منه فتُحطِّمُهُ أنت .. فالذى يهدى خُطَاكَ هو النور الحسى .

وقد يكون النور معنوياً ، وهو نور القيم والأخلاق ، وهذا النور يجعلك أيضاً تسير فى الحياة على بصيرة وهدى ، ويحميك من التخبُّط فى مجاهل الافكار والنظريات ، هذا هو النور القيمى الذى أنزله الله لنا فى كتابه الكريم ، وقال عنه :

﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ<sup>(٤)</sup> يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ

(١) المشكاة : هى الكوة « الطاقة » التى ليست بنافذة . [ لسان العرب - مادة : شكا ] .

(٢) الكوكب الدرى : هو الكوكب الشديد البريق واللمعان . [ القاموس القويم ٢٢٦/١ ] .

رِضْوَانُهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾

[المائدة]

فهو نور لكن معنوى .. بالقيم والأخلاق والفضائل - ولا تَقُلْ فى هذا المثل : إنه مَثَلٌ لنور الله .. بل مَثَلٌ لسلطان تنويره للكون ، ولو تأملنا بقية الآية لأدركنا ذلك .

﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ... (٣٥)﴾

[النور]

البعض يقولون : المشكاة هى المصباح .. لا .. المشكاة هى الكوة أو الطاقة المسدودة فى الجدار يعرفها أهل الريف فى بناياتهم القديمة ، وهى تجويف غير نافذ فى الجدار يُوضَع فيه المصباح .

﴿الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ... (٣٥)﴾

[النور]

أى : ليس مصباحاً عادياً بل فى زجاجة ، وهى تحمى ضوء المصباح أن يبعثره الهواء من كل ناحية ، وفى نفس الوقت تسمح له بالقدر الكافى من الهواء لاستمرار الاشتعال ، وبذلك يكون الضوء ثابتاً صافياً لا يصدر عنه دُخان يُعَكِّرُ صَفْوُ الزجاجة .

وأهل الريف يعرفون شعلة الجاز التى ليس لها زجاجة ، وما يصدر عنها من دُخان أسود ضاراً .. إذن : المصباح هنا فى غاية الصفاء والقوة ؛ لأن الزجاجة أيضاً ليست زجاجة عادية ، بل زجاجة كأنها كوكب درى ، وكَوْنُهَا كالكوكب الدرّى يعنى أنها تُضِيء بنفسها .

﴿الرُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ... (٣٥)﴾

[النور]

هذا المصباح يُوقد بزيت ليس عادياً ، بل هو زيت من زيتونة ..  
شجرة زيتون معتدلة المناخ .

[النور] ﴿لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ.. (٣٥)﴾

هذا الزيت وصل من الصفاء والنقاء أنه يُضئ ، ولو لم تمسه نار  
ولذلك أعطانا منتهى القوة :

[النور] ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ.. (٣٥)﴾

ولذلك قال تعالى فى وصف هذا المصباح :

[النور] ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ.. (٣٥)﴾

وبعد أن وقفت على أوصاف هذا المصباح ، وأنه يُوضَع فى كُوَّةٍ  
صغيرة ، بالله عليك هل يمكن وجود نقطة مظلمة فى هذه الكُوَّة ؟

إذن : فهذا مَثَلٌ ليس لنوره سبحانه .. فنوره لا يُدركُ ، وإنما هو  
مَثَلٌ لتنويره للكون ، الذى هو كالكُوَّة والطاقة فى هذا المثل .. فمعنى  
قوله تعالى :

[النور] ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ.. (٣٥)﴾

أى : مُنُورُهُما ، فكما أنه لا يُعقل وجود نقطة مظلمة فى هذه  
الكُوَّة ، فكذلك نوره سبحانه وتنويره للكون .. وهذا هو النور الحسى  
الذى أمدَّ الله به الكون .

ثم تحدّث القرآن بعد ذلك عن النور المعنوى الذى يُنزل على عباد  
الله الصالحين تجليات نورانية ، وفيوضات ربانية نتلقاها فى بيوت  
الله :

﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ  
وَالْآصَالِ (٣٦) رِجَالٌ ﴾ (٣٧)

[النور]

وهكذا نجمع بين النور الحسى والنور المعنوى ﷻ

ولذلك ، فأبو تمام<sup>(١)</sup> حينما أراد أن يمدح الخليفة شَبَّهه بمشاهير  
العرب فى الشجاعة والكرم والحلم والذكاء ، فقال :

إقدام عمرو فى سَمَاحَةِ حَاتِمٍ فى حلم أحنف فى ذكاء إياس  
فاعترض على هذا التشبيه أحد حسَّاد أبى تمام ، وقال له : كيف  
تُشَبِّه الخليفة بأجلاف العرب ؟ ففى جيشه ألف واحد كعمرو ، ومن  
خزنته ألف واحد كحاتم .. ولكى يخرج أبو تمام من هذا المأزق ،  
ويُفْلِت من هذا الفخ الذى نصبه له حاسده ، قال على البديهة :

لَا تُنْكِرُوا ضَرْبِي لَهُ مِنْ دُونِهِ مَثَلًا شَرُّودًا فى الندى والبأس<sup>(٢)</sup>  
قَالَ اللَّهُ قَدْ ضَرَبَ الْأَقْلَلَ لِنُورِهِ مَثَلًا مِنَ الْمَشْكَاةِ وَالنَّبْرَاسِ<sup>(٣)</sup>

والحق سبحانه وتعالى وإن نهانا نحن أن نضرب له مثلاً لقلَّة  
علمنا ، فهو سبحانه القادر على ضرب الأمثال حتى بأقل المخلوقات ،  
وأتفهمها فى نظرنا .. فيقول تعالى :

﴿ إِنْ اللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا .. ﴾ (٢٦)

[البقرة]

(١) هو حبيب بن أوس الطائى ، ولد بقرية من قرى الشام (١٨٠هـ) ، نشأ نشأة متواضعة ،  
حيث كان يعمل صبيًا لحائك ، توفى ٢٣١ هـ عن ٥١ عاماً .

(٢) المثل الشرود : الخارج عن المألوف والعادة . والندى : السخاء والكرم . والبأس : القوة  
والحرب .

(٣) النبراس : المصباح والسراج . والمشكاة : كوة فى جدار البيت ليست بنافذة وتعرف فى  
قرانا بـ « الطاقة » مع نطق القاف همزة .

فلا تستقلَّ أمر هذه البعوضة ، ولا تستحقّر أن يجعلها الله مثلاً ؛  
لأنه سبحانه لا يستحي أن يضرب بها المثل ؛ لأن في هذه البعوضة  
كل أجهزة تكوين الحياة التي فيك ، وفي أضخم الحيوانات مثل الفيل  
والجمل ؛ ولأن هذه البعوضة التي تستحقرها قد تكون أقوى منك ،  
قد تُعجزك أنت على قوتك وحيلتك وجبروتك .

يقول تعالى :

﴿وَإِنْ يَسْأَلْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَفِيدُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ  
وَالْمَطْلُوبُ ﴾ (٧٣)

[الحج]

بالله عليك ، هل تستطيع على قوتك وإمكاناتك أن تستردّ من  
الذبابة ما أخذته من طعامك ؟ هل تقدر على هذه العملية ؟

إذن : حينما يضرب الله لك مثلاً يجب أن تحترم ضَرْبَ الله  
للمثل ، وأن تبحث فيما وراء المثل من الحكمة .. وأنه سبحانه جاء  
بهذا المثل لهذا المخلوق الحقير في نظرك ليُوضّح لك قضية غامضة  
يُنَبِّهك إليها .

ولاهمية ضَرْبِ المثل في توضيح الغامض يلجأ إليه الشعراء  
ليُقَرِّبوا المعنى من الأفهام ، فقد يقف الشاعر أمام قضية معقدة  
لا يدركها إلا العقلاء ، ويريد الشاعر الوصول بها إلى أفهام العامة ..  
مثل قضية الحاسد الذي يُظهر بحسده مزايا محسوده ومكارمه ، فقد  
يتهم البريء بتهمة ظلماً ، فتكون سبباً في رفْعته بين قومه .

أخذ الشاعر العربي هذا المعنى ، وصاغه شعراً ، وضرب له مثلاً  
توضيحياً ، فقال :



وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَةٍ طُوِيَتْ أَتَّاحَ لَهَا لِسَانَ حَسُودٍ  
لَوْلَا اشْتِعَالُ النَّارِ فِيمَا جَاوَرَتْ مَا كَانَ يُعْرَفُ طَيْبُ عَرَفٍ<sup>(١)</sup> الْعُودِ  
فانظر كيف وصل بالقضية المعنوية إلى قضية عامة يعرفها  
الرجل العادي ، فقد يكون لديك فضيلة مكتومة مغمورة لا يعرفها  
أحد ، حتى تتعرض لحاسد يتهمك ويُسُوهُ صورتك ، فإذا بالحقيقة  
تتكشف للجميع ويظهر ما عندك من مواهب ، وما لديك من فضائل ..  
وما أشبه ذلك بالعود طيب الرائحة الذي لا نشم رائحته إلا إذا  
حرقناه .

وقد كان سبب هذا المثل الشعري أن أحد أهل الخير كان يتردد  
من حين لآخر على أحد بيوت البلدة وبها عجوز مقعدة في حاجة إلى  
مساعدة ، فكان يساعدها بما يستطيع ، وكان بجوارها منزل إحدى  
الجميلات التي قد تكون مطمعا .. فاستغل أحد الحُساد هذه الجيرة ،  
واتهم الرجل الصالح بأنه يذهب إلى هذه الحسناء .. وفعلاً تتبعه  
الناس ، فإذا به يذهب لبيت العجوز المقعدة .. ومن هنا عرف الناس  
عنه فضيلة لم يكن يعرفها أحد .

وقد رأينا على مرِّ التاريخ من اتهموا ظلماً ، وقيل في حقهم  
ما يندى له الجبين .. ثم أنصفهم القضاء العادل ، وأظهر أنهم أبطال  
يستحقون التكريم ، ولولا ما تعرضوا له من اتهام ما عرفنا مزاياهم  
ومكارمهم .

(١) العَرَفُ : الريح ، طيبة كانت أو خبيثة .. والعُود : هو الذي يُتَبَخَّرُ به . والعود : خشبة كل  
شجرة ، دق أو غلط . [ لسان العرب - مادتا : عرف ، عود ] .

وقوله تعالى :

[النحل]

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٧٤)﴾

وهذه علة النهي عن ضَرْب الأمثال لاننا لا نعلم ، أما الحق سبحانه وتعالى فيضرب لنا الأمثال ؛ لأنه سبحانه يعلم ، ويأتى بالمثل فى محله .

وبعد أن هيأنا ربنا سبحانه لتلقى الأمثال ، وأعدّ أذهاننا لاستقبال الأمثال منه سبحانه .. أتى بهذا المثل .

فيقول الحق سبحانه :

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ  
وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِثَارَ زَرْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا  
هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٧٥)﴾

الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلاً له طرفان :

الطرف الأول : عبد : أى مولى ، وصفه بأنه مملوك التصرف ، وأنه لا يقدر على شىء من العمل ؛ ذلك لأن العبد قد يكون عبداً ولكنه يعمل ، كمنّ تسمح له بالعمل فى التجارة مثلاً وهو عبد ، وهناك العبد المكاتب الذى يتفق مع سيده على مال يؤديه إليه لينال حريته ، فيتركه سيده يعمل بحريته حتى يجمع المال المتفق عليه .. فهذا عبد ، ومملوك ، ولا يقدر على شىء من السعى والعمل .

والطرف الثانى : سيد حر ، رزقه الله وأعطاه رزقاً حسناً أى :

حلالاً طيباً .. ثم وفقه الله للإنفاق منه بشتى أنواع الإنفاق : سرّاً وجَهراً .. وهذه منزلة عالية : رَزَقَ من الله وصفه بأنه حلال طيب لا شُبْهة فيه ، بعد ذلك وفقه الله للإنفاق منه .. كُلُّ حَسْبٍ ما يناسبه ، فمن الإنفاق ما يناسبه السرّ ، ومنه ما يُناسبه الجهر :

﴿إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهُا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (٢٧١) ﴿[البقرة]

هذان هما طَرَفَا المثل المضروب لنا .. ويترك لنا السياق القرآنى الحكمَ بينهما .. وكان الحق سبحانه يقول : أنا أرتضى حكمكم أنتم : هل يستوون ؟

والحق سبحانه لا يترك لنا الجواب ، إلا إذا كان الجواب سيأتى على وفق ما يريد .. ولا جواب يُعقل لهذا السؤال إلا أن نقول : لا يستوون .. وكان الحق سبحانه جعلنا ننطق نحن بهذا الحكم .

وقد ضرب الله هذا المثل لعبدة الأصنام ، الذين أكلوا رزق الله وعبدوا غيره ، فمثل الحق سبحانه الأصنامَ بالعبد المملوك الذى لا يقدر على شيء .

وضرب المثل الآخر للسيد الذى رزقه الله رزقاً حسناً ، فهو ينفق منه سرّاً وجَهراً ، ألم ترَ إلى قوله تعالى فى آية أخرى :

﴿وَأَسْبَغْ<sup>(١)</sup> عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ (٢٠) ﴿[لقمان]

(١) أسبغ الله النعمة : أتمّها ووسّعها . [ القاموس القويم - مادة : سبغ ] . وشيء سايغ : كامل وافٍ . وسبغت النعمة : اتسعت . [ لسان العرب - مادة : سبغ ] .

لِيُبَيِّنَ لَهُمْ خَطَأَهُمْ فِي الانْصِرَافِ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ مَعَ مَا أَعْطَاهُمْ مِنْ رِزْقٍ إِلَى عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ الَّتِي لَا تَعْطِيهِمْ شَيْئًا .

وَمِنْ هُنَا تَتَضَحَّحُ الْحِكْمَةُ فِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَرَكَ الْحُكْمَ بِنَفْسِهِ فِي هَذَا الْمَثَلِ ، وَأَتَى بِهِ عَلَى صُورَةِ سُؤَالٍ لِيَأْخُذَ الْحُكْمَ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَيَشْهَدُوا لَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ؛ لِيَقْطَعَ عَلَيْهِمْ سَبِيلَ الْإِنْكَارِ وَالْجِدَالِ .  
وَلَنَا هُنَا وَقْفَةٌ مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿ هَلْ يَسْتَوُونَ .. (٧٥) ﴾ [النحل]

فَالْحَدِيثُ عَنْ مُثْنَى ، وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنَّ يَقُولُ : هَلْ يَسْتَوِيَانِ ، فَلِمَاذَا عَدَلَ عَنِ الْمُثْنَى إِلَى الْجَمْعِ ؟

نَقُولُ : لِأَنَّ الْمَثَلَ وَإِنْ ضُرِبَ بِمَفْرَدٍ مُقَابِلَ مَفْرَدٍ إِلَّا أَنَّهُ يَنْطَبِقُ عَلَى عَدِيدِينَ .. مَفْرَدٌ شَائِعٌ فِي عَدِيدِ مَمْلُوكِينَ ، وَفِي عَدِيدٍ مِنَ السَّادَةِ أَصْحَابِ الرِّزْقِ الْحَسَنِ ، ذَلِكَ لِيُعَمَّمَ ضَرْبُ الْمَثَلِ .

إِذَنْ : لَيْسَ فِي اخْتِلَافِ الضَّمِيرِ هُنَا مَا يَتَعَارَضُ وَبِلَاغَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ، بَلْ هِيَ دِقَّةٌ أَدَاءً ؛ لِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ هُوَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

وكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتُلَا فَاَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا .. (٩) ﴾ [الحجرات]

بَعْضُهُمْ يَرَى فِي الْآيَةِ مَأْخُذًا ، حَيْثُ تَتَحَدَّثُ عَنِ الْمُثْنَى ، ثُمَّ بَضْمِيرِ الْجَمْعِ فِي ( اقْتُلَا ) ، ثُمَّ تَعُودُ لِلْمُثْنَى فِي ( بَيْنَهُمَا ) .

نَقُولُ لَهُؤَلَاءَ : لَوْ تَدَبَّرْتُمُ الْمَعْنَى لَعَرَفْتُمْ أَنَّ مَا تَتَخَذُونَهُ مَأْخُذًا ،

وتعتبرونه اختلافاً فى الأسلوب هو منتهى الدقة فى التعبير القرآنى ..  
ذلك أن الحديث عن طائفتين : مُثْنَى .. نعم .. فلو تقاتلا ، هل  
ستمسك كل طائفة سَيْفًا لتقاتل الأخرى ؟

لا .. بل سَيُمسِكُ كُلُّ جندى منها سَيْفًا .. فالقتال هناك  
بالمجموع .. مجموع كل طائفة لمجموع الطائفة الأخرى ، فناسب أن  
يقول : اقتتلوا ؛ لأن القتال حركة ذاتية من كُلِّ فرد فى الطائفتين .

فإذا ما جاء وقت الصُّلْح ، هل نصالح كل جندى من هذه على  
كل جندى من هذه ؟ لا .. بل الصُّلْحُ شَأْنُ السادة والزعماء والقادة  
لكل طائفة ، ففى الصُّلْحِ نعود للمثنى ، حيث ينبو هؤلاء عن  
طائفة ، وهؤلاء عن طائفة ، ويتم الصُّلْحُ بينهما .

إذن : اختلاف الضمير هنا آية من آيات الإعجاز البيانى : لأن  
المتكلم هو الحق سبحانه وتعالى .

وقوله : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ .. (٧٥) ﴾ [النحل]

كان الحق سبحانه يقول : الحمد لله أن وافق حُكْمكم ما أريد ،  
فقد نطقتم أنتم وحكمتم .

﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٧٥) ﴾ [النحل]

قوله : أكثرهم لا يعلمون يدل على أن الأقلية تعلم ، وهذا  
ما يُسمونه « صيانة الاحتمال » : لأنه لما نزل القرآن الكريم كان  
هناك جماعة من الكفار ومن أهل الكتاب يُفكِّرون فى الإيمان واعتناق  
هذا الدين ، فلو نفى القرآن العلم عن الجميع فسوف يُصدَم هؤلاء ،

وربما صرفهم عَمَّا يُفَكِّرُونَ فِيهِ مِنْ أَمْرِ الْإِيمَانِ ، فَالْقُرْآنَ يَصُونَ  
الاحتمال فِي أَنَّ أَنْاسًا مِنْهُمْ عِنْدَهُمْ عِلْمٌ ، وَيَرْغَبُونَ فِي الْإِيمَانِ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ <sup>(١)</sup> لَا يَقْدِرُ  
عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ  
لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ  
وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ <sup>(٢)</sup> ﴾

وهذا مَثَلٌ آخر لرجلين أحدهما أبكم ، والأبكم هو الذي لا يتكلم ..  
ولا بُدَّ أَنْ يسبق البكم صَمٌّ ؛ لأن الكلام وليد السَّمْعِ ، فإذا أخذنا  
طفلاً عربياً وربيناه في بيئة إنجليزية نجده يتكلم الإنجليزية ، والعكس  
صحيح ؛ ذلك لأن الكلام ليس جنساً أو دماً أو لحمًا ، بل هو وليد  
البيئة ، وما تسمعه الأذن ينطق به اللسان .. فإذا لم يسمع شيئاً  
فكيف يتكلم ؟

لذلك ، فربنا سبحانه تعالى يقول عن الكفار :

﴿ صَمٌّ بَكْمٌ .. (١٨) ﴾

[البقرة]

هذا الأبكم لا يقدر على شيء من العمل والنفع لك ، يقول تعالى :

- (١) البكم : أن يُولد الإنسان لا ينطق ولا يسمع ولا يبصر . وهو أخرس بين الخرس . [ لسان  
العرب - مادة : بكم ] .  
(٢) الكَلٌّ : العاجز الثقيل لا خير فيه . كقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ .. (٧٦) ﴾ [النحل]  
وهو عبء ثقيل على سيده لا خير فيه ولا انتفاع منه . [ القاموس القويم ١٦٩/٢ ] .

[النحل]

﴿ وَهُوَ كُلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ ۖ ۝٧٦ ﴾

أى : عالة على سيده ، لا ينفع حتى نفسه ، ومع ذلك قد يكون عنده حكمة يقضى بها شيئاً لسيده ، حتى هذه ليست عنده .

[النحل]

﴿ أَيْنَمَا يُوْجِهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ ۝٧٦ ﴾

إذن : لا خير فيه ، ولا منفعة البتة ، لا له ولا لغيره ، هذه صفات الرجل الأول .

فماذا عن مقابله ؟

[النحل]

﴿ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۖ ۝٧٦ ﴾

وهذه أول صفات الرجل الآخر ، أنه يأمر بالعدل ، وصفة الأمر بالعدل تقتضى أنه سمع منهاجاً ، ووعته أذنه ، وانطلق به لسانه أمراً بالعدل ، وهذه الصفة تقابل : الأيكم الذى لا يقدر على شيء .

[النحل]

﴿ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۖ ۝٧٦ ﴾

أى : أنه يذهب إلى الهدف مباشرة ، ومن أقصر الطرق ، وهذه تقابل : أينما يوجهه لا يأت بخير .

والسؤال هنا أيضاً : هل يستويان ؟ والإجابة التى يقول بها

العقل : لا .

وهذا مثل آخر للأصنام .. فهى لا تسمع ، ولا تتكلم ، ولا تفصح ، وهى لا تقدر على شيء لا لها ولا لعابديها .. بل هى عالة عليهم ، فهم الذين يأتون بها من حجارة الجبال ، وينحتونها

وينصبونها ، ويصلحون كسرها ، وهكذا هم الذين يخدمونها  
ولا ينتفعون منها بشيء .

فإذا كنتم لا تسوون بين الرجل الأول والرجل الآخر الذي يأمر  
بالعدل وهو على صراط مستقيم ، فكيف تسوون بين إله له صفة  
الكمال المطلق ، وأصنام لا تملك لكم نفعاً ولا ضرراً ؟

أو نقول : إن هذا مثلٌ للمؤمن والكافر ، بدليل أن الحق سبحانه  
فى المثل السابق قال :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا .. ﴾ (٧٥)

[النحل]

وفى مقابله قال :

﴿ وَمَنْ رُزِقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا .. ﴾ (٧٥)

[النحل]

ولم يقل عبد أو رجل .

إنما هنا قال : ﴿ رَجُلَيْنِ .. ﴾ (٧٦)

[النحل]

فيمكن أن نفهم منه أنه مثلٌ للرجل الكافر الذى يمثله الأبكم ،  
والرجل المؤمن الذى يمثله من يأمر بالعدل ، وهو على صراط  
مستقيم .

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ  
إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٧٧)



أراد الحق سبحانه أَنْ يُعَلِّمَنَا أَنَّ الْعَالَمَ مِنْهُ عَالَمُ الْمَلِكِ ، وَمِنْهُ عَالَمُ الْمَلَكُوتِ .. عَالَمُ الْمَلِكِ هُوَ الْعَالَمُ الْمَحْسُورُ لَنَا ، وَعَالَمُ الْمَلَكُوتِ الْمَخْفِيُّ عَنْهُ فَلَا نَرَاهُ .

ولذلك ، فربنا سبحانه وتعالى لما تَكَرَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَام - قَالَ :

﴿وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (٧٥)﴾ [الأنعام]

إِذَنْ : اللَّهُ تَعَالَى فِي كَوْنِهِ ظَاهِرٌ وَغَيْبٌ .. الظَّاهِرُ لَهُ نَوَامِيسُ كَوْنِيَّةٍ يَرَاهَا كُلُّ النَّاسِ ، وَلَهُ أَشْيَاءٌ غَيْبِيَّةٌ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ ، وَلَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا .. حَتَّى فِي ذَاتِكَ أَنْتَ أَشْيَاءٌ غَيْبٌ لَا يَعْلَمُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ النَّاسِ أَشْيَاءٌ غَيْبٌ لَا تَعْرِفُهَا أَنْتَ .. وَهَذَا الْغَيْبُ تُسَمِّيهِ : غَيْبُ الْإِنْسَانِ .

إِذَنْ : فَانَا غَائِبٌ عَنْ أَشْيَاءٍ ، وَغَيْرِي غَائِبٌ عَنْهُ أَشْيَاءٌ .. هَذَا الْغَيْبُ الَّذِي لَا نَعْرِفُهُ يَعُدُّهُ بَعْضُ النَّاسِ نَقْصًا فِينَا ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ نَوْعٌ مِنَ الْكَمَالِ فِي النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ : لِأَنَّكَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ غَيْبَ النَّاسِ فَاسْمَحْ لَهُمْ أَنْ يَعْلَمُوا غَيْبَكَ .

وَلَوْ خُيِّرْتَ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ لاختَرْتَ أَنْ يَحْتَفِظَ كُلُّ مَنْكُم بِغَيْبِهِ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ .. لَا أَعْرِفُ غَيْبَ النَّاسِ ، وَلَا يَعْرِفُونَ غَيْبِي : وَلِذَلِكَ يَقُولُونَ : « الْمَغْطَى مَلِيحٌ » ..

فَسَتَّرَ الْغَيْبَ كَمَالَ فِي الْكَوْنِ : لِأَنَّهُ يُرَبِّي وَيُثْرِي الْفَائِدَةَ فِيهِ .. كَيْفَ ؟

هَبْ أَنْكَ تَعْرِفَ رَجُلًا مُسْتَقِيمًا كَثِيرَ الْحَسَنَاتِ ، ثُمَّ أَطْلَعْتَ عَلَى

سيئة واحدة عنده كانت مستورة ، فسوف ترى هذه السيئة كفيلة بأن تُزهدك في كل حسناته وتكرهك فيه ، وتدعوك إلى النفرة منه ، فلا تستفيد منه بشيء ، في حين لو سترت عنك هذه السيئة لاستطعت الانتفاع بحسناته .. وهكذا ينمى الغيب الفائدة في الكون .

وفي بعض الآثار الواردة يقول الحق سبحانه :

« يَا بَنُ آدَمَ سَتَرْتُ عَنْكَ وَسَتَرْتُ مِنْكَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَضَحْنَا لَكَ وَفَضَحْنَاكَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَسْبَلْنَا عَلَيْكَ سِبَالَ السُّتْرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ »<sup>(١)</sup>

فاجعل نفسك الآن المخاطب بهذا الحديث ، فماذا تختار ؟

أعتقد أن الجميع سيختار السُّتر .. فما دُمْتَ تحب السُّتر وتكره أن يطلع الناس على غيبك فأياك أن تتناول لتعرف غيب الآخرين .

والغيب : هو ما غاب عن المدركات المحسنة من السمع والبصر والشَّمِّ والدُّوق ، وما غاب عن العقول من الإدراكات المعنوية .

وهناك غيب وضع الله في كونه مقدمات تُوصِّلُ إليه وأسباباً لئلا يكون غيباً .. كالكهرباء والجاذبية وغيرها .. كانت غيباً قبل أن تُكتشف .. وهكذا كل الاكتشافات والأسرار التي يكشفها لنا العلم ، كانت غيباً عنا في وقت ، ثم صارت مُشاهدة في وقت آخر .

ذلك ، لأن الحق سبحانه لا ينثر لنا كل أسرار كونه مرة واحدة ، بل ينزله بقدرٍ ويكشفه لنا بحساب ، فيقول سبحانه :

﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (٢١) ﴾

[الحجر]

(١) لم أقف على هذا الأثر رغم طول البحث ، ولكن قد أخرج الحكيم الترمذي عن الحسن مرسلًا والعقيلي عنه عن أنس : « قال الله تعالى : أنا أكرم وأعظم عفواً من أن أستر على عبد مسلم في الدنيا ثم أفصحه إذ سترته ، ولا أزال أغفر لعبدي ما استغفرني » وذكره الألباني في ضعيف الجامع الصغير (٤/٤٠٥٠) وضعفه .

فالذى كان غَيْباً فى الماضى أصبح ظاهراً مُشَاهداً اليوم ؛ لأن الله سبحانه كشف لنا أسبابه فتوصلنا إليه .. فهذا غَيْبٌ جعل الله له مُقَدِّمات يصل إليها مَنْ يبحث فى الكون ، فإذا ما أذن الله به ، وحين وقت ميلاده وَفَّقَ الله أحد الباحثين إلى اكتشافه ، إما عن طريق البحث ، أو حتى الخطأ فى المحاولة ، أو عن طريق المصادفة .

ولذلك إذا بحثت فى كُلِّ المخترعات والمكتشفات لوجدت ٩٠٪ منها جاءت مصادفة ، لم يكونوا بصدد البحث عنها أو التوصل إليها ، وهذا ما نسميه « غيب الأكوان » .

ومثال هذا الغيب : إذا كلفت ولدك بحل تمرين هندسى .. ومعنى حلّ التمرين أن يصل الولد إلى نقطة تريد أنت أن يصل إليها .. ماذا يفعل الولد ؟ يأخذ ما تعطيه من مُعْطِيَات ، ثم يستخدم ما لديه من نظريات ، وما يملكه من نِكاة ويستخرج منها المطلوب .

فالولد هنا لم يأت بجديد ، بل استخدم المعطيات ، وهكذا الأشياء الموجودة فى الكون هى المعطيات مَنْ بحث فيها توصل إلى غيبيات الكون وأسراره .

وهذا النوع من الغيب يقول عنه الحق سبحانه :

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ .. (٢٥٥)﴾

[البقرة]

فإذا أذن الله لهم تكشفت لهم الأسرار : إما بالبحث ، وإما بالخطأ ، أو حتى بالمصادفة .. فطالما حان وقت ميلاد هذا الغيب واكتشافه ؛ فإن صادف بحثاً من البشر التقيا ، وإلا أظهره الله لنا دون بحث ودون سعى منا .

وهناك نوع آخر من الغيب ، وهو الغيب المطلق ، وهو غيب عن كل البشر استأثر الله به ، وليس له مقدمات وأسباب توصل إليه ، كما في النوع الأول .. هذا الغيب ، قال تعالى في شأنه :

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ (٢٧)﴾ [الجن]

فإذا ما أعلمنا الرسول غيباً من الغيبات فلا نقول : إنه يعلم الغيب .. لأنه لا يعلم إلا ما أعلمه الله من الغيب .. إذن : هذا غيب لا يدركه أحد بذاته أبداً .

ومن هذا الغيب المطلق غيب استأثر الله به ، ولا يُطلع عليه أحداً حتى الرسل .. ولما سئل الرسول ﷺ عن الساعة ، قال : « ما المسئول عنها بأعلم من السائل » <sup>(١)</sup> .

وفي الإسراء والمعراج يحدثنا ﷺ أن الله قد أعطاه ثلاثة أوعية : وعاء أمره بتبليغه وهو وعاء الرسالة ، وعاء خيرّه فيه فلا يعطيه إلا

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٠) ، وكذا مسلم فى صحيحه (١٠) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه فى حديث جبريل أنه قال لرسول الله ﷺ وهو فى هيئة رجل : يا رسول الله متى تقوم الساعة ؟ قال ﷺ : ما المسئول عنها بأعلم من السائل .

لأهل الاستعداد السلوكي الذين يتقبلون أسرار الله ولا تنكرها عقولهم ، ووعاء منعه فهو خصوصية لرسول الله ﷺ .

ولذلك يقول راوى الحديث : إن رسول الله ﷺ أعطاني وعاءين ، أما أحدهما فقد بثثته أى رويته وقلته للناس ، وأما الآخر فلو بُحْتُ به لَقُطِعَ خلقى هذا ، فهذا من الأسرار التى يختار الرسول ﷺ لها مَنْ يحفظها .

قوله تعالى :

﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ (٧٧) [النحل]

هذا يُسَمُّونه أسلوب قَصْر بتقديم الجار والمجرور ، أى قصر غيب السموات والأرض عليه سبحانه ، فلو قلنا مثلاً : غيب السموات والأرض لله ، فيحتمل أن يقول قائل : ولغير الله ، أما :

﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ (٧٧) [النحل]

أى : له وحده لا شريك له .

ومعنى السموات والأرض ، أى : وما بينهما وما وراءهما ، ولكن المشهور من مخلوقات الله : السماء ، والأرض .

ثم يقول تعالى :

﴿ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ .. ﴾ (٧٧) [النحل]

جاءت الآية بهذا الغيب الوحيد : لأنه الغيب الذى استأثر الله به ..

ولا يُجَلِّيهَا لَوَقْتَهَا إِلَّا هُوَ .. فَنَاسِبَ الْحَدِيثِ عَنِ الْغَيْبِ أَنْ يَأْتِيَ بِهَذَا الْغَيْبِ الْمَطْلُوقِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ .

وما هو لَمَحَ البصر ؟

عندنا أفعال متعددة تدلُّ كُلُّهَا على الرؤية العامة ، وإنْ كان لكل منها معنى خاصٌّ بها نقول : رأى ونظر ورمق ولحظ ولمح .. فرأى مثلاً أى بَجُمِعَ عينه ، ورمق بأعلى ، ولحظ بجانب ، فكُلُّهَا مرتبطة بحركة الحذقة ، هذه الحركة ما نسميه باللمح .

إذن : لمح البصر هو تحركُ حَذَقَةِ العين إلى ناحية الشيء المرئى .. فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَرَى ما فوقك تحركتُ الحذقة إلى أعلى ، وإنْ أَرَدْتَ أَنْ تَرَى ما هو أسفل تحركتُ الحذقة إلى أسفل وهكذا .

هذه الحركة هي لَمَحَ البصر ، انتقال الحذقة من وضع إلى وضع .

إذن : شَبَّهَ الحق تبارك وتعالى أمر الساعة عنده سبحانه بلمح البصر ، ولكن اللمح حدث ، والأحداث تحتاج إلى أزمان ، وقد تطول الأزمان فى ذاتها ولكنها تقصر عند الراى .

وقد قرَّبَ إلينا العلم الحديث هذه القضية بما توصَّلَ إليه من إعادة المشاهد المصوَّرة على البطيء ليعطيك فرصة متابعتها بدقة ، فنراهم مثلاً يُعيدون لك مَشْهَداً كروياً لترى كل تفاصيله ، فتجد المشهد الذى مرَّ كلمح البصر يُعرَضُ أمامك بطيئاً فى زمن أطول ،

فى حين أن الزمن فى السرعة يتجمع تجمعا لا تدركه أنت بائى معيار ، لا بالدقيقة ولا بالثانية .

إذن : فهى جزئيات حركة فى جزئيات زمان ، فلمح البصر الذى هو تحرك حدة العين تحتاج لوقت ولزمن متداخل ، وليس هكذا أمر الساعة ، بل هذا أقرب ما يعرفه الإنسان ، وأقرب تشبيه لفهم أمر الساعة بالنسبة له سبحانه .

إذا قيل لك : ما أمر فلان ؟ وما شأنه ؟ . تأخذ فى سرد الأحداث .. حدث كيت وكيت .. فإذا قلنا : ما أمر الساعة ؟ ما شأنها ساعة تقوم ، حيث يموت الأحياء أولاً ، ثم يحيا الجميع من لدن آدم عليه السلام ثم حشر وحساب وثواب وعقاب .

أحداث كثيرة وعظيمة لخلق متعددين من الإنس والجن .. يحدث هذا كله كلمح البصر بالنسبة لنا ، ولكن إياك أن تتصور أن هذا يحتاج إلى وقت بالنسبة لله سبحانه .

فالأشياء بالنسبة له سبحانه لا تعالج ، وإنما هى كنْ فيكون ، حتى كنْ مكونة من حرفين : الكاف لفظ وله زمن ، والنون لفظ وله زمن ، إنما أمر الساعة أقرب من الكاف والنون ، ولكن ليس هناك أقل من هذا فى فهمنا .

والحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن أهل القبور ، قال :

﴿ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴾ (٤٦) [النازعات]

فى حين أننا نرى أنهم غابوا كثيراً فى قبورهم .. إذن : كيف يُقاسُ الزمن ؟ .. يُقاس بتتبعك للأحداث ، فحينما لا يوجد حَدَث لا يُوجد زمن .. وهذا ما نراه فى حال النائم الذى لا يستطيع تحديد الزمن الذى نامه إلا على غالب ما يكون فى البشر .

ولذلك ، فى قصة أهل الكهف الذين ناموا ثلاث مائة عام وتسعة أعوام قالوا :

﴿ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ .. (١١٣) ﴾ [المؤمنون]

فهذا هو الغالب فى عُرْف الناس ؛ ذلك لأنهم استيقظوا فلم يجدوا شيئاً حولهم يدل على زمن طويل .. الحال كما هو لم يتغيّر فيهم شيء .. فلو استيقظوا فوجدوا أنفسهم شيوخاً بعد أن كانوا فتية لَعلموا بمرور الزمن .. إذن : الزمن بالنسبة لعدم الحدث زمن مَلْغَى .

أو نقول : إن أمر الساعة فى أن الحق سبحانه يجعلها جامعة للناس إلا كلمح البصر ، فكل ما يحدث فيها لا تقيسه بزمن ، لأن الذى يُقاسُ بالزمن إنما هى الأحداث الناشئة من فاعل له قدرة وقوة تتوزع على الزمن .

فلو أردتَ نَقْلَ هذا الشيء من هنا إلى هنا فسوف يحتاج منك وقتاً ومجهوداً ، أما لو كلفتَ طفلاً بنقل هذا الشيء فسوف يأخذ وقتاً أكثر ويحتاج مجهوداً أكثر .. إذن : فالزمن يتناسب مع قدرة الفاعل تناسباً عكسياً .



ولذلك فالرسول ﷺ حينما حدث الناس بالإسراء والمعراج<sup>(١)</sup> قالوا : اتدعى أنك أتيتها فى ليلة ، ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهراً .. هذا لأن انتقالهم يحتاج لعلاج ومُزاوله ، تأخذ وقتاً يتناسب وقدراتهم فى الانتقال بالإبل من مكة إلى بيت المقدس .. ومحمد ﷺ لم يقل : أسريتُ ، بل قال : أسرى بى ، الذى أسرى به هو الله سبحانه ، فالزمن يُقاس بالنسبة للحق سبحانه وتعالى .

وكذلك إذا قيسَ زمنَ أمر الساعة بالنسبة لقدرته سبحانه فإنه يكون كلمح البصر ، أو هو أقرب من ذلك .. إنما هو تشبيه لنُقرب لكم الفهم .

وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٧٧) [النحل]

أى : يكون أمر الساعة كذلك ؛ لأن الله قادر على كل شيء ، وما دامت الأحداث تختلف باختلاف القدرات ، فقدره الله هى القدرة العليا التى لا تحتاج لزمن لفعل الأحداث .

ثم يقول الحق سبحانه :

---

(١) حديث الإسراء أخرجه مسلم فى صحيحه (١٦٢) كتاب الإيمان من حديث أنس بن مالك . وقد أخرج البيهقى فى « دلائل النبوة » (٣٦٣/٢) من حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : « إني أسرى بى الليلة . قالوا : إلى أين ؟ قال : إلى بيت المقدس . قالوا : ثم أصبحت بين ظهرائنا ؟ قال : فقال رسول الله ﷺ : نعم . قال : فمن بين مصفق وواحد واضع يده على رأسه مستعجب للكذب ، زعم . قال : وفى القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد فقال : هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد ؟ الحديث بطوله .

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ  
شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ  
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٧٨)

( مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ) المراد الأرحام : لأنها في البطن ،  
والمظروف في مظروف يعتبر مظروفاً ، كما لو قلت : في جيبى كذا  
من النقود أو في حافظتى كذا من النقود .. العبارتان معناهما واحد .  
وأمهاتكم : جمع أم ، والقياس يقتضى أن نقول فى جمع أم :  
أمات ولكنه قال :

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ (٧٨) [النحل]  
بزيادة الهاء .

وساعة يكون الجنين فى بطن أمه تكون حياته حياة تبعية ، فكل  
أجهزته تابعة لأمه .. فإذا شاء الله أن يولد جعل له حياة ذاتية  
مستقلة .. وعند الولادة نرى أطباء التوليد يقولون : الجنين فى  
الوضع الطبيعى أو فى غير الوضع الطبيعى .. فما معنى الوضع  
الطبيعى للجنين عند الولادة ؟

الوضع الطبيعى أن يكون رأس الجنين عند الولادة إلى أسفل ، هذا  
هو الوضع الطبيعى ؛ لأن الحق سبحانه أراد أن يُخرجه خَلْقًا آخِر :

﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ..﴾ (١٤) [المؤمنون]

كانه كان خَلْقًا لكنه كان تابعاً لأمه فيُخرجه الله خَلْقًا آخَرَ مُسْتَقِلًا  
بذاته .. فتكون الرأس إلى أسفل ، وهى أول ما ينزل من المولود ،  
وبمجرد نزوله تبدأ عملية التنفس .

ومن هذه اللحظة ينفصل الجنين عن أمه ، وبالتنفس تكون له ذاتية ، فإذا ما تعسّر خروج باقى جسمه فتكون له فرصة التنفس ، وهذا من لطف الله سبحانه ؛ لأن الجنين فى هذه الحالة لا يختنق أثناء معالجة باقى جسمه .

أما إذا حدث العكس فكان الرأس إلى أعلى ، ونزل الجنين بقدميه ، فبمجرد نزول الرّجلين ينفصل عن أمه ، ويحتاج إلى حياة ذاتية ويحتاج إلى تنفس ، فإذا ما تعسّرت الولادة حدث اختناق ، ربما يؤدى إلى موت الجنين .

العلم أخذ قضية من قضايا الكون مجزوم بها وعليها دليل ؛ وقوله تعالى :

﴿ لَا تَعْلَمُونَ <sup>(١)</sup> شَيْئًا .. (٧٨) ﴾ [النحل]

ذلك لأن وسائل العلم والإدراك لم تعمل بعد ، فإذا أراد الله له أن يعلم يخلق له وسائل العلم ، وهى الحواس الخمس : السمع والبصر والشم واللمس والتذوق ، هذه هى الحواس الظاهرة التى بها يكتسب الإنسان العلوم والمعارف ، وبها يدرك ما حوله .

وإن كان العلم الحديث قد أظهر لنا بعض الحواس الأخرى ، ففى علم وظائف الأعضاء يقولون : إنك إذا حملت قطعتين من الحديد مثلاً فبأى حاسة تُميّز بينهما من حيث الثقل ؟

(١) قال القرطبى فى تفسيره (٢٨٧٧/٥) : « فيه ثلاثة أقاويل :

أحدها : لا تعلمون شيئاً مما أخذ عليكم من الميثاق فى أصلاب آبائكم .

الثانى : لا تعلمون شيئاً مما قضى عليكم من السعادة والشقاء .

الثالث : لا تعلمون شيئاً من منافعكم .

هذه لا تُعرف باللمس أو السمع أو البصر أو التذوق أو الشم ..  
إذن : هناك حاسة جديدة تُميز الثقل هي حاسة العضل .

وكذلك تُوجد حاسة البين ، التي تتمكن بها من معرفة سُمك  
القماش مثلاً وأنت في محل الأقمشة ، حيث تفرك القماش بين  
أصابعك ، وتستطيع أن تُميز بين الرقيق والسُميك .

فالطفل المولود إذن لا يعلم شيئاً ، فهذا أمر طبيعي لأن وسائل  
العلم والإدراك لديه لم تُؤدِّ مهمتها بعد .

وقوله تعالى :

﴿ وَجَعَلْ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ <sup>(١)</sup> .. (٧٨) ﴾ [النحل]

وقد بين لنا علماء وظائف الأعضاء أن هذا الترتيب القرآني  
للأعضاء هو الترتيب الطبيعي ، فالطفل بعد الولادة يسمع أولاً ، ثم  
بعد حوالي عشرة أيام يُبصر .. وتستطيع تجربة ذلك ، فترى الطفل  
يفزع من الصوت العالي بعد أيام من ولادته ، ولكن إذا وضعت  
أصبعك أمام عينيه لا يطرف : لأنه لم يرَ بعد .

ومن السمع والبصر - وهما السادة على جميع الحواس - تتكون  
المعلومات التي في الأفئدة ، هذا الترتيب القرآني الوجودي ، وهو  
الترتيب الطبيعي الذي وافق العلم الحديث .

ونلاحظ في الآية أفراد السمع ، وجمع الأبصار والأفئدة :

﴿ وَجَعَلْ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ .. (٧٨) ﴾ [النحل]

(١) أى : وجعل لكم السمع لتسمعوا به الأمر والنهى . والأبصار لتبصروا بها آثار صنعه .  
والأفئدة لتصلوا بها إلى معرفته . [ قاله القرطبي في تفسيره (٥/٢٨٧٧) ] .

فلماذا لم يأتِ السمع جَمْعاً ؟

المتحدث هنا هو الحق سبحانه ؛ لذلك تأتي الالفاظ دقيقة معجزة .. ولننظر لماذا السمع هنا مفرد ؟

فَرَّقَ بين السمع وغيره من الحواس ، فحين يوجد صوت فى هذا المكان يسمعه الجميع ، فليس فى الأذن ما يمنع السمع ، وليس عليها قُفْلٌ نَقْلُهُ إذا أردنا ألا نسمع ، فكان السمع واحد عند الجميع ، أما المرائى فمختلف ؛ لأننا لا ننظر جميعاً إلى شىء واحد .. بل المرائى عندنا مختلفة فهذا ينظر للسقف ، وهذا ينظر للأعمدة .. إلى آخره .

إذن : المرائى لدينا مختلفة .. كما أن للعين قُفْلاً طبيعياً يمكن إسداله على العين فلا ترى ، فكان الأبصار لدينا مختلفة متعددة .

وكذلك الحال فى الأفتدة ، جاءت جَمْعاً ؛ لأنها متعددة مختلفة ، فواحد يعى ويُدرك ، وآخر لا يعى ولا يدرك ، وقد يعى واحد أكثر من الآخر .

إذن : إفراد السمع هنا آيةٌ من آيات الدقة فى التعبير القرآنى المعجز ؛ لأن المتكلم هو رب العزة سبحانه .

ونلاحظ أيضاً تقديم السمع على باقى الحواس ؛ لأنه أول الإدراكات ويصاحب الإنسان منذ أن يُولدَ إلى أن يفارق الحياة ، ولا يغيب عنه حتى لو كان نائماً ؛ لأن بالسمع يتم الاستدعاء من النوم .

وقد قُلْنَا فى قصة أهل الكهف أنهم ما كان لهم أن يناموا فى سُبَاتٍ<sup>(١)</sup> عميق ثلاثمائة وتسع سنين إلا إذا حجب الله عنهم هذه

(١) السبات : النوم . قال الزجاج : : هو أن ينقطع عن الحركة ، والروح فى بدنه . والسبت : القطع ، فكانه إذا نام فقد انقطع عن الناس . [ لسان العرب - مادة : سبت ] .

الحاسة ، فلا تزعجهم الأصوات . فقال تعالى :

﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ (٧٦) [الكهف]

أى : قُلْنَا لِلْأَذْنِ تَعْطَلَى هَذِهِ الْمُدَّةِ حَتَّى لَا تَزْعَجَهُمْ أَصْوَاتُ الصَّحَرَاءِ ، وَتَقْلُقَ مُضَاجِعَهُمْ ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَرِيدُ لَهُمُ السُّبُوتَ وَالنَّوْمَ الْعَمِيقَ .

وفى قوله تعالى :

﴿ وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ .. ﴾ (٧٨) [النحل]

هل توجد هذه الإدراكات بعد الإخراج ( الميلاد ) أم هى موجودة قبله ؟ .. يجب أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَ السَّمْعِ وَالْقَلْبِ ، فَقَبْلَ الإِخْرَاجِ تَتَكُونُ لِلْجَنِينِ آلَاتُ الْبَصَرِ وَالسَّمْعِ وَالتَّذَوُّقِ وَغَيْرَهَا .. لَكِنَّا لَا نَعْمَلُ ، فَالْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ تَابِعٌ لَهَا ، وَلَيْسَتْ لَهُ حَيَاةٌ ذَاتِيَّةٌ ، فَإِذَا مَا نَزَلَ إِلَى الدُّنْيَا وَاسْتَقَلَّ بِحَيَاتِهِ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ هَذِهِ الْآلَاتِ تَعْمَلُ عَمَلَهَا .

إذن : فمعنى :

﴿ جَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ .. ﴾ (٧٨) [النحل]

أى : جَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ ، لَا آلَةَ السَّمْعِ .

وقوله :

﴿ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٧٨) [النحل]

تُوحَى الْآيَةُ بِأَنَّ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْتِدَةَ سَتَعْطَى لَنَا كَثِيرًا مِنَ الْمَعْلُومَاتِ الْجَدِيدَةِ وَالْإِدْرَاكَاتِ الَّتِي تَنْفَعُنَا فِي حَيَاتِنَا وَفِي مَقُومَاتِ وَجُودِنَا ، وَنَنْفَعُ بِهَا غَيْرَنَا ، وَهَذِهِ النِّعَمُ تَسْتَحِقُّ مِنَّا الشُّكْرَ .

فكلما سمعتَ صَوْتًا أو حكمةَ تحمد الله أن جعل لك أذنًا تسمع ،  
وكلما أبصرتَ منظرًا بديعًا تحمد الله أن جعل لك عينًا ترى ، وكلما  
شممتَ رائحةَ زكية تحمد الله أن جعل لك أنفًا تشمُّ .. وهكذا تستوجب  
النعم شُكْرَ المنعم سبحانه .

ولكى تقف على نِعَمِ الله عليك انظر إلى مَنْ حُرِمُوا منها ، وتأمل  
حالك وحالهم ، وما أنت فيه من نعم الحياة ولذاتها ، وما هُمْ فيه من  
حُرْمَانِ .

ثم ينقلنا الحق سبحانه نقلة أخرى في قوله تعالى :

﴿الْمَيْرَوُا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ

مَا يَمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٧١)

فالحق سبحانه ينقلنا هنا إلى صورة أخرى من صُور الكون ..  
بعد أن حدثنا عن الإنسان وما حوله .. فالإنسان قبل أن يخلقه الله  
في هذا الوجود أعدَّ له مَقُومَاتَ حياته ، فالشمس والقمر والنجوم  
والأرض والسماء والمياه والهواء ، كل هذه أشياء وُجِدَتْ قبل  
الإنسان ، لِتُهَيِّئَ له الوجود في هذا الكون .

والله سبحانه يريد منا بعد أن كفلَ لنا استبقاء الحياة بالرزق ،  
واستبقاء النوع بالزواج والتكاثر ، يريد منا إثراء عقائدنا بالنظر في  
ملكوت الله وما فيه من العجائب ؛ لنستدل على أنه سبحانه هندس  
كُونَهُ هندسةً بديعةً متداخلةً ، وأحكمه إحكاماً لا تصادم فيه .

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (٤٠)

[يس]

فالنظر إلى كَوْنِ الله الفسيح ، كم فيه من كواكب ونجوم وأجرام . كم هو مكيءٌ بالحركة والسكون والاستدارة . ومع ذلك لم يحدث فيه تصادم ، ولم تحدث منه مضرة أبداً في يوم من الأيام .. الكون كله يسير بنظام دقيق وتناسق عجيب ؛ ولكي تتجلى لك هذه الحقيقة انظر إلى صنعة الإنسان ، كم فيها من تصادمات وحوادث يروح ضحيتها الآلاف .

هذا مثلٌ مُشَاهِدٌ للجميع ، الطير في السماء .. ما الذي يُمسكها أن تقع على الأرض ؟ وكان الحق سبحانه يجب أن يُلْقِتنا إلى قضية أكبر :

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ..﴾ (٤١)

[فاطر]

فعلينا أن نُصَدِّقَ هذه القضية .. فنحن لا ندرك بأعيننا جرم الأرض ، ولا جرم الشمس والنجوم والكواكب .. نحن لا نقدر على معرفة كل ما في الكون .. إذن : يجب علينا أن نُصَدِّقَ قول ربنا ، ولا نجادل فيه .

واليكم هذا المثل الذي تشاهدونه كل يوم :

﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْاءِ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ..﴾ (٧٩)

[النحل]



إياك أَنْ تقول إنها رَفَرَفَة الأجنحة ، فنحن نرى الطائر يُثَبَّتْ  
أجنحته في الهواء ، ومع ذلك لا يقع إلى الأرض ، فهناك إذن  
ما يمسكه من الوقوع : لذلك قال تعالى في آية أخرى :

﴿ أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ <sup>(١)</sup> وَيَقْبِضْنَ .. (١٩) ﴾ [الملك]

أى : أنها فى حالة بَسْط الأجنحة ، وفى حالة قَبْضِها تظل مُعلَّقة  
لا تسقط .

وكذلك نجد من الطيور ما له أجنحة طويلة ، لكنه لا يطير مثل  
الأوز وغيره من الطيور .

إذن : ليست المسألة مسألة أجنحة ، بل هى آية من آيات الله  
تمسك هذا الطير فى جَوِّ السماء .. فتراه حُرّاً طليقاً لا يجذبه شىء  
إلى الأرض ، ولا يجذبه شىء إلى السماء ، بل هو حُرٌّ يرتفع إن أراد  
الارتفاع ، وينزل إن أراد النزول .

فهذه آية مُحَسَّة لنستدل بها على قدرة الله غير المحسَّة إلا بإخبار  
الله عنها ، فإذا ما قال سبحانه :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَا إِذْ أَمْسَكَهُمَا  
مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ .. (٤١) ﴾ [فاطر]

أَمنَا وَصَدَقْنَا .

(١) أى : باسطات أجنحتها . قال ابن كثير فى تفسيره ( ٣٩٨/٤ ) : « أى : تارة يصففن  
أجنحتهن فى الهواء ، وتارة تجمع جناحا وتنشر جناحا » .

وقوله تعالى :

[النحل]

﴿ فِي جَوِّ السَّمَاءِ .. (٧٩) ﴾

أى : فى الهواء المحيط بالأرض ، والمتأمل فى الكون يجد أن الهواء هو العامل الاساسى فى ثبات الاشياء فى الكون ، فالجبال والعمارات وغيرها .. ما الذى يمسكها أن تقع ؟

إياك أن تظن أنه الاسمنت والحديد وهندسة البناء .. لا .. بل يمسكها الهواء الذى يحيط بها من كل جانب ، بدليل أنك لو فرغت جانباً منها من الهواء لانهارت فوراً نحو هذا الجانب ؛ لأن للهواء ضغطاً ، فإذا ما فرغت جانباً منها قلَّ فيه الضغط فانهارت .

فالهواء - إذن - هو الضابط لهذه المسألة ، وبالهواء يتوازن الطير فى السماء ، ويسير كما يهوى ، ويتحرك كما يحب .

ثم يقول تعالى :

[النحل]

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٧٩) ﴾

أى : أن الطير الذى يطير فى السماء فيه آيات أى عجائب ، عجائب صنعة وعجائب خلق ، يجب أن تتفكروا فيها وتعتبروا بها .

ولكى نقف على هذه الآية فى الطير نرى ما حدث لأول إنسان حاول الطيران .. إنه العربى عباس بن فرناس<sup>(١)</sup> ، أول من حاول

(١) مخترع أندلسى ، من أهل قرطبة ، كان فى عصر الخليفة عبد الرحمن الثانى فى القرن التاسع للميلاد ، كان فيلسوفاً شاعراً ، له علم بالفلك . وهو أول من صنع الميقاتة لمعرفة الاوقات . مثل فى بيته السماء بنجومها وغيومها وبروقها ورعودها وتوفى عام ٢٧٤ هـ . [ الاعلام للزركلى ٢/ ٢٦٤ ] .

الطيران فى الأندلس ، فعمل لنفسه جناحين ، وألقى بنفسه من مكان مرتفع .. فماذا حدث لأول طائر بشرى ؟

طار مسافة قصيرة ، ثم هبط على مؤخرته فكسرت ؛ لأنه نسى أن المسألة ليست مجرد الطيران ، فهناك الهبوط الذى نسى الاستعداد له ، وفاته أن يعمل له ( زَمْكَى )<sup>(١)</sup> ، وهو الذيل الذى يحفظ التوازن عند الهبوط .

وكذلك الذين يصنعون الطائرات كم تتكلف ؟ وكم فيها من أجهزة ومعدات قياس وانضباط ؟ وبعد ذلك تحتاج لقائد يقودها أو موجه يوجهها ، وحينما أرادوا صناعة الطائرة جعلوها على شكل الطير فى السماء له جناحان ومقدمة وذيل ، ومع ذلك ماذا يحدث لو تعطل محركها .. أو اختل توازنها ؟!

إذن : الطير فى السماء آية تستحق النظر والتدبر ؛ لنعلم منها قدرة الخالق سبحانه .

ويقول تعالى :

﴿ لَقَوْمٌ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٧٩)

[النحل]

يؤمنون بوجود واجب الوجود ، يؤمنون بحكمته ودقة صنعه ، وأنها لا مثيل لها من صنعة البشر مهما بلغت من الدقة والإحكام .

(١) الزمك : إدخال الشيء بعضه فى بعض . والزمكى : أصل ذنب الطائر ، وقيل : هو منبته ، وقيل : هو ذنبه كله . [ لسان العرب - مادة : زمك ] .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَاوُمْتَعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ (٨٠)

قوله :

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا ..﴾ (٨٠) [النحل]

كلمة سكن مأخوذة من السكون ، والسكون ضد الحركة ، فالبيت نُسَمِيهِ سَكَنًا ؛ لأن الإنسان يلجأ إليه ليرتاح فيه من حركة الحياة خارج البيت ، إذن : فى الخارج حركة ، وفى البيت سكن .

والسكن قد يكون مادياً كالبيت وهو سكن القلب ، وقد يكون معنوياً ، كما قال تعالى فى حقِّ الأزواج :

﴿خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ..﴾ (٢١) [الروم]

فالزوجة سَكَنٌ معنوى لزوجها ، وهذا يُسَمُّونه سكن القلب .

فإن قال قائل :

﴿مِّنْ بُيُوتِكُمْ ..﴾ (٨٠) [النحل]

(١) الظعن : الانتقال من مكان إلى مكان . أى : السفر . [ القاموس القويم ٤١٥/١ ] .

(٢) الأثاث : المال كله والمتاع ، ما كان من لباس أو حشو لفراش أو دثار . [ لسان العرب -

مادة : أثث ] .

يعنى : نحن الذين صنعناها وأقمناها . فكيف جعلها الله لنا ؟ .

نقول : وأنت كيف صنعتها ؟ ومِمَّ بنيتها ؟ صنعتها من غابٍ أو خشب ، أو بنيتها من طين أو طوب .. كل هذه المواد من مادة الأرض من عطاء الله لك ، وكذلك العقل الذى يُفَكِّر ويرسم ، والقوة التى تبنى وتُشيد كلها من الله .

إذن : ﴿ جَعَلَ لَكُم ﴾ إما أَنْ يكون جَعَلًا مباشرًا ، وإما أَنْ يكون غير مباشر .. فإله سبحانه جعل لنا هذه المواد .. هذا جَعَلَ مباشر ، وأعاننا وقوانا على البناء .. هذا جَعَلَ غير مباشر .

لكن فى أىِّ الأماكن تُبنى البيوت ؟

البيوت لا تُبنى إلا فى أماكن الاستقرار ، التى تتوفّر لها مقومات الحياة .. فقبل أن تُنظّم مدينة سكنية نبحث أولاً عن مقومات الاستقرار فيها من مأكّل ومشرب ومرافق وخدمات ومياه وصرف .. إلى آخره .

فإن وجدت هذه المقومات فلا مانع من البناء هنا .. فإذا لم توجد المرافق فى الصحراء ومناطق البدو ، هنا لا يناسبها البيوت والبناء الدائم ، بل يناسبها :

﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ .. ﴾ (٨)

[النحل]

فبنى أهل البدو يتخذون من الجلود بيوتًا مثل الخيمة والفسطاط .. حيث نراهم كثيرى التنقّل يبتغون مواطن الكلا والعشب ، ويرحلون طلباً للمرعى والماء ، وهكذا حياتهم دائمة التنقّل من مكان

لآخر .. فيناسبهم بيت من جلد أو من صوف أو من وبر خفيف  
الحَمْلُ ، يضعونه أينما حَطُّوا رحالهم ، ويرفعونه أينما ساروا ..  
والظعن هو التنقل من مكان لآخر .

إذن : كلمة ( سكن ) تفيد الاستقرار ، وتوفر كل مقومات  
الحياة ؛ ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول لأدم :

﴿ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ .. ﴾ (٣٥)

[البقرة]

أى : المكان الذى فيه راحتكم ، وفيه تعميمكم ، فحدّد له مكان  
إقامة وسكن ..

ومكان الإقامة هذا قد يكون عاماً ، وقد يكون خاصاً ، مثل لو  
قُلْتُ : أسكن الأسكندرية .. هذا سكن عام ، فلو أردت السكن الحقيقى  
الخاص بك لقُلْتُ : أسكن فى شارع كذا ، وفى عمارة رقم كذا ، وفى  
شقة رقم كذا ، وربما كان لك حجرة خاصة من الشقة هذه .

إذن : هذا سكن خاص بك .. سكنك الحقيقى الذى تشعر فيه  
بالهدوء والراحة والخصوصية ، فالسكن يحتاج إلى استقرار ذاتى  
لا يشاركك فيه أحد ؛ ولذلك نرى بعض سكان العمارات يشكون من  
الإزعاج والضوضاء ، ويتمنون أن يعيشوا فى بيوت مستقلة تحقّق  
لهم الراحة الكافية التى لا يضايقهم فيها أحد .

إذن : حينما ننظر إلى السكون .. إلى السكن ، نحتاج المكان  
الضيق الذى يُحقّق لنا الخصوصية التامة التى تصل إلى حجرة ،  
مجرد حجرة ، ولكنها تعنى السكن الحقيقى الخاص بى ، وقد تصل

الخصوصية أن نجعل لكل ولد من الأولاد سريراً خاصاً به في نفس الحجرة .

فإذا ما نظرنا إلى الحركة في الحياة وجدنا الإنسان على العكس يطلب السعة ؛ لأن الحركة تقتضى السعة في المكان ، فمن كان عنده مزرعة يطلب عزبة ، ومن كان عنده عزبة يتمنى ثانية وثالثة وهكذا ؛ لأن حركة الحياة تحتاج مجالاً واسعاً فسيحاً .

هذا عن النوع الأول ، وهو السكن المادى سكن القالب ، وهو من أعظم نعم الله على عباده .. أن يكون لهم سكن يأوون إليه ، ويرتاحون فيه من عناء وحركة الحياة .

ولذلك حينما أراد الحق سبحانه أن يُعَذِّبَ بنى إسرائيل ، أشاع سكنهم في الأرض كلها ، وحرّمهم من نعمة السكن الحقيقى الخاص ، فقال تعالى :

﴿وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَآئِيلَ امْكُنُوا الْأَرْضَ .. (١٠٤)﴾ [الإسراء]

فالأرض هى المكان العام الذى يسكن فيه كل الناس .. فليس لهم بلد تجمعهم ، بل بدّدهم الله فى الأرض ولم يجعل لهم وطناً ، كما قال فى آية أخرى :

﴿وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا .. (١٦٨)﴾ [الأعراف]

حتى فى البلاد التى يعيشون فيها تراهم معزولين عن الناس فى أماكن خاصة بهم لا يذوبون فى غيرهم ، وهكذا سكنوا الأرض ، ولم تحدد لهم بلد .

أما النوع الثانى من السكن ، وهو السكن المعنوى أو سكن القلب ، فهو سكن الزوج إلى زوجته الصالحة التى تُخَفِّف عنه عناء الحياة وهمومها ، تبتسم فى وجهه إن كان مسروراً وتُهدِّئ من غضبه إن كان مُغْضَباً ، تحويه بما لديها من حُب وحنان وإخلاص .. هذا هو السكن المعنوى ، سكن القلب .

وقوله :

﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ [النحل]

الأصواف للغنم ، والأوبار للابل ، والشعر للماعز .. فما الفرق بين هذه الثلاث فى الاستعمال ؟

يستعمل الناس كلاً من الصوف والوبر : لأن الشعيرات فيها دقيقة جداً يمكن نَدْفُها وِغَزْلُها والانتفاع بها فى الفُرْش والأبسطه والألحفة والملابس وغيرها مما يحتاجه الناس .

أما شعر الماعز فالشعيرات فيه ثخينة لا يمكن نَدْفُها أو غَزْلُها ، فلا يمكن الانتفاع به فى هذه المنسوجات ، وقوله تعالى :

﴿أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ [النحل]

الأثاث : هو ما يوجد فى البيت مما تتطلبه حركة الحياة كالأبسطه والمفارش والملابس والستائر .

والمتاع : هو ما يُسْتَمْتَع ويُنتَفَع به .. والفرق بينهما أن الأثاث قد يكون ثابتاً لا يتغير كثيراً ، أما المتاع فقد يتغير حسب الحاجة .

فأنت مثلاً قد تحتاج إلى تغيير التلفاز القديم لتأتى بآخر حديث ، مُلَوْن مثلاً ، لكن قَلْماً-تُغَيِّر الثَّلاجة أو الغسالة مثلاً .



[النحل]

وقوله : ﴿إِلَى حِينٍ﴾ (٨٥)

لأن الإنسان قد يغتر حين يستوفى متطلبات حياته ، وقد تلهيه هذه النعم عن مطلوب المنعم سبحانه ، فينشغل بالنعمة التي هو فيها عن المنعم الذي أنعم عليه بها .. فتأتى هذه الآية مُحذِّرة .

إياك أن تغترَّ بالمتاع والآثاء ؛ لأنها متاع إلى حين .. متاعٌ موقوت لا يدوم ، ومهما استوفيت حظَّك منها فى الدنيا فإنها صائرة إلى أمرين :

إما أن تفوتها بالموت ، وإما أن تفوتك بالفقر والحاجة .. إذن : هى ذاهبة ذاهبة .. فتذكروا دائماً قوله تعالى :

[النحل]

﴿إِلَى حِينٍ﴾ (٨٥)

فمتاع النعمة موقوت ، لكن متاع المنعم سبحانه خالد ..  
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سُرِيرًا يُقِيكُمُ الْحَرَّ وَالْبُرْدَ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (٨١)

(١) الكُنْ : ما يُصان أو يستتر فيه الشيء . والبيوت أكنان لأصحابها . [ القاموس القويم ١٧٥/٢ ] .

(٢) السريال : القميص يقي الحر والبرد . أما قوله تعالى : ﴿وَسَرِيرًا يُقِيكُم بِأَسْكُمُ﴾ (٨١) [النحل] فهى الدروع . [ لسان العرب - مادة : سربل ] .

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن أصحاب البيوت الذين يناسبهم الاستقرار ، ويجدون مَقُومَات الحياة ، وتكلم عن أهل الترحال والتنقُّل وما يناسبهم من بيوت خفيفة يحملونها عند ترحالهم . ثم تحدث هنا عن هؤلاء الذين لا يملكون شيئاً ، ولا حتى جلود الأنعام .. ماذا يفعل هؤلاء ؟

الحق سبحانه جعل لهم الظل يستظلُّون به من وهج الشمس ، وجعل لهم من الكهوف والسراديب فى الجبال ما يأوون إليه ويسكنون فيه . وهكذا استوعبت الآيات جميع الحالات التى يمكن أن يكون عليها بشر ، فقد نثر الحق سبحانه نعمه على الناس ، بحيث يأخذ كل واحد منهم ما يناسبه من نعم الله .

أما مَنْ لا يملك بيتاً يأويه ، وليس عنده من الأنعام ما يتخذ من جلودها بيتاً ، فقد جعل الله له الأشجار يستظل بها من حرِّ الشمس ، وجعل له كهوف الجبال تُكَنُّه وتأويه .

ونلاحظ هنا أن الآية ذكرتُ الظل الذى يقينا حرَّ الشمس ، ولم تذكر مثلاً البرد ؛ ذلك لأن القرآن الكريم نزل بجزيرة العرب وهى بلاد حارة ، وحاجتها إلى الظل أكثر من حاجتها إلى الدَّفء .

وقوله :

[النحل]

﴿ ظِلَالاً .. (٨١) ﴾

الظلال جمع ظل ، وهو الواقى من الشمس ومن إشعاعاتها ، وقد يُوصَف الظل بأنه ظل ظليل .. أى : الظل نفسه مُظلل ، وهذا ما نراه فى صناعة الخيام مثلاً ، حيث يجعلون لها سقفاً من طبقة واحدة

تتلقى حرارة الشمس ، وإن حُجبت أشعة الشمس فلا تحجب الحرارة ، وهنا يلجأون إلى جعل السقف من طبقتين بينهما مسافة لتقليل حرارة الشمس .

وهنا نقول : إن الظل نفسه مُظلل ، وكذلك الحال في ظل الأشجار حيث يظل الورق بعضه بعضاً ، فتشعر تحت ظل الأشجار بجو لطيف بارد حيث يغطيكَ ظل ظليل يحجب عنك ضوء الشمس ، ويسمح بمرور الهواء فلا تشعر بالضيق .

لذلك فالشاعر يقول في وصف روضة :

وَقَانًا لَفَحَةً الرَّمْضَاءِ وَادٍ سَقَاهُ مُضَاعَفُ الْغَيْثِ الْعَمِيمِ

يَصُدُّ الشَّمْسَ أَنَّى وَاجْهَتُنَا فَيَحْجُبُهَا وَيَأْذَنُ لِلنَّسِيمِ

وهكذا الأشجار تحجب عنا الضار ، وتسمح بالنافع .

[النحل]

وقوله : ﴿ أَكْثَانًا .. (٨١) ﴾

جمع كن ، وهو الكهف أو المغارة في الجبل تكون سكناً وساتراً لمن يلجأ إليها ويحتمى بها ، والكن من الستر : لأنها تستر الناس ونحن نقول مثلاً للولد : انكنْ يعني : اسكنْ وانستر .

ويقول تعالى :

﴿ وَجَعَلَ لَكُم سُرَابِيلَ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ وَسُرَابِيلَ تَقِيَكُمُ بَأْسَكُمْ .. (٨١) ﴾

[النحل]

السرابيل : هي ما يلبس من الثياب أو الدروع :

[النحل]

﴿ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ .. (٨١) ﴾

أى : تحميكم من الحر .. فقال هنا الحر أيضاً : لذلك وجدنا بعض العلماء يحاول أن يجد مخرجاً لهذه الآية فقال : المعنى تقيكم الحر وتقيكم البرد ، ففى الآية اكتفاء بالحر عن البرد : لأن الشيء إذا جاء يأتى مقابله .. فليس بالضرورة ذكر الحالتين ، فأحدهما تعنى الأخرى .

هذا دفاع مشكور منهم ، ومعنى مقبول حول هذه الآية .. لكن لو فُطِنَّا إلى باقى الآيات التى تحدثت فى هذا الموضوع لوجدناها : واحدة تتكلم عن الحر ، وهى هذه الآية ، وأخرى تتكلم عن البرد فى فى قوله تعالى :

﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ .. (٥)﴾ [النحل]

أى : من جلود الأنعام وأصوافها نتخذ ما يقينا البرد ، وما نستدفئ به .. وهكذا تتكامل الآيات وينسجم المعنى .

والماتل فى تدفئة الإنسان يجد أن ما يرتديه من ملابس لا يعطى للإنسان حرارة تدفئه ، بل تحفظ للإنسان حرارة جسمه فقط ، فحرارة الإنسان ذاتية من داخله ، وبهذه الحرارة يحفظ الخالق سبحانه الإنسان .

والاطباء يقولون : إن الجسم السليم حرارته ٣٧° لا تختلف إن عاش عند خط الاستواء أو عاش فى بلاد الاسكيمو فى القطب الشمالى ، فهذه هى الحرارة العامة للجسم .

فى حين أن أجهزة الجسم المختلفة ربما اختلفت درجة حرارتها ، كُلُّ حَسَبِ ما يناسبه : فالكبد مثلاً درجة حرارته ٤٠° ، وتختل

وظيفته إذا نقصت عن هذه الدرجة ، فى حين أن درجة حرارة جفن العين مثلا ٩° ، ولو ارتفعت درجة حرارتها تذوب حبة العين ، ويفقد الإنسان البصر .. ف سبحانه الله الذى حفظ حرارة هذه الأعضاء فى الجسم لا يطغى أحدها على الآخر .

لذلك حينما سافرنا إلى أمريكا ، وفى إحدى مناطق البرودة الشديدة كانت أول نصائحهم لنا ألا نمسك آذاننا بأيدينا .. لماذا ؟ قالوا : لأن درجة حرارة اليد أقل من درجة حرارة الأذن ، ووضع اليد الباردة على الأذن قد تُسبب كثيرا من الأضرار .

إذن : كل ما نستخدمه من ملابس وأغطية تقينا برد الشتاء لا تعطينا حرارة ، بل تحفظ علينا حرارتنا الطبيعية فلا تتسرب ، وبذلك تتم التدفئة .. وتستطيع أن تضع يدك على فراشك قبل أن تنام فسوف تجده بارداً ، أما فى الصباح فتجده دافئاً .. فالفراش اكتسب الحرارة من حرارة جسمك ، وليس العكس .

وقوله :

﴿وَسَرَابِيلٌ تَقِيكُم بِأَسْكُمُ .. (٨١)﴾

[النحل]

البأس هنا : أى الحرب ، والسرابيل التى تقى من البأس هى الدروع التى يلبسها الجنود فى الحرب لتقيهم الضربات .

ولكن هذه الآية فى سياق الحديث عن بعض نعم الله علينا فى الاستقرار والسكن وما جعله لنا من بيوت وظلال .. حياة دعة وسلام ونعمة ، فما الداعى لذكر الحرب هنا ؟

ذلك لأن الحياة لها منطق سلامة للجميع ، فإن اختل منطق

السلامة فعلى الناس أن يقفوا فى وجه من يخلّ بسلامة المجتمع ..  
وأن يكون على استعداد لذلك فى كل وقت ، لأبد فى وقت السلم أن  
نعدّ العدة للحرب ؛ لذلك تحدث عن الحرب وعدتها ، وهو يتحدث عن  
السكون والاستقرار والنعمة .

والحق سبحانه وتعالى حين ينزل الآيات البينات التى تحمل لنا  
منهج السماء يقول :

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ  
بِالْقِسْطِ .. ﴾ (٢٥)

[الحديد]

هذا هو المنهج الذى يعتمد على الحجة والإقناع .. فإن لم يصلح  
هذا المنهج لبعض الناس وتمردوا عليه أتى إذن دور القوة والقهر ،  
يقول تعالى :

﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ .. ﴾ (٢٥)

[الحديد]

وقوله :

﴿ كَذَلِكَ يَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ .. ﴾ (٨١)

[النحل]

كان من تمام نعمة الله أن نحفظها ممن يفسدها علينا ، ونقف له  
بالمرصاد ونضرب على يده ؛ لأنه لو تركنا هؤلاء المفسدين فى  
مجتمعنا فسوف يفسدون علينا هذه النعم ، وسنظل مهددين ،  
لا نشعر بلذة الحياة ومتعتها .

(١) البأس : الشدة والقوة . قوله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ .. ﴾ [الحديد] أى :

قوة وصلابة . [ القاموس القويم ٥٢/١ ] .

إذن : لا تتم النعمة إلا بحفظ السلامة العامة للمجتمع .

[النحل]

﴿لَعَلَّكُمْ تَسْلُمُونَ﴾ (٨١)

تُسَلِّمُونَ : أى تُلْقُونَ زمام الاستسلام إلى الله الذى أسلمت له ، وأنت لا تُلْقِي زمامك إلا لمن تثق فيه .. والإنسان قد يُلْقِي زمامه فى أمر لا يجيده إلى إنسان مثله يُجيد هذا الأمر ، فإذا كنت فى حاجات نفسك تُلْقِي زمامك لمن هو مثلك ، ويساويك فى قلة المعلومات ، ويساويك فى قلة الحكمة ، ومع ذلك تُسَلِّم إليه أمرك لمجرد أنه يجيد شيئاً لا تجيده أنت ، أفلا تُلْقِي زمامك وتُسَلِّم أمرك إلى ربك وخالقك ، وخالق كل هذه النعم من أجلك ؟

إذن : جاء ذِكْر هذه النعم ، ثم الأمر بإسلام الوجه لله والتسليم له سبحانه حتى تُسَلِّمَ عن يقين واقتناع ، فالحق تبارك وتعالى ليس له مصلحة فى طاعتنا ، ولا تضره معصيتنا ، إن أطعناه فلن نزيد فى ملكه سبحانه ، وإن عصيناه فلن ننقص من ملكه سبحانه .

إذن : تسليمنا الأمر والزمام لله من مصلحتنا نحن .. فالإنسان حينما يُسَلِّم زمامه إلى غيره قد يكون للغير مصلحة تُلْوِي رَأْيَهُ فى المسألة ، إنما ربُّنا سبحانه حينما يُوجِّه إلينا حُكْمًا فليس له مصلحة فيه فلا يُلْوِي ، لا يكون إلّا لصالحك .

وبعد أن عَدَّد هذه النعم فى الذات والمحيطات وفى السكن وفى الانطباعات . قال : إياك بعد ذلك أن تُسَلِّمَ زمامك لغيري ، وإن أُجريت عليك ما يُخرجك عن نفع السلامة : لأننى لا أُجْرى عليك ما يُخرجك عن نفس السلامة إلا لغرض أسلم منه .

لذلك نقول : لا عبادة كالتسليم : لأن التسليم لحُكْمِهِ تسليمٌ

لحكيم ، تسلیمٌ لغير منتفع .. وما دُمْتَ قد سلمتَ زمامك لربك عز وجل يُجَلِّي لك الحكمة فيما جرى لك من الأحداث لتعلم رضاك عن حُكْمه لحكمته ، فتقول : أنا رضيتُ بحكمك يا رب .

ولذلك نقول في الدعاء : أحمدك على كُلِّ قضائك ، وجميع قَدْرِكَ حَمْدَ الرُّضا بحكمك لليقين بحكمتك .

أى : لك حكمة يارب فيما أجريتَ على من أحداث ، ولكنى لا أراها .

والذى يعلم مكانة التسليم لله تعالى فيما يُجرى عليه من أحداث وما يقع به من بلاء لا يضجر ولا يسخط ؛ لأنه بذلك يُطيل على نفسه أمد القضاء ؛ لأن الله لا يرفع قضاءه عن عبده حتى يرضى به ، فالله تعالى لا مُجبر له .

فإن أردتَ رَفَعَ القضاء فأرضَ به أولاً ، وإذا لم يرفع عنك القضاء فاعلم أن مكان الرضى من نفسك لم يَكُنْ مقبولاً ، قد ترضى بلسانك ولكن قلبك لا يزال ساخطاً ضَجْراً .

فالذى يُسلم زمامه إلى الله ويردُّ كل حدث وقع أو بلاء نزل به يردُّه إلى الله ، وإلى حكمة مُجرِّيه ، الله تعالى يقول له : لقد فهمتَ عنى ، ويرفع عنه البلاء .

وفى مقام التسليم لله دائماً نذكر قصة سيدنا إبراهيم حينما أمره ربه بذبح ولده إسماعيل - عليهما السلام .. وهل هناك بلاء أكثر من أن يُبتلى الرجل بذبح ولده الذى رَزَقه على كِبَر ، ويذبحه هو بيده .

إنه ابتلاء من مراتب مُتعدِّدة ، ومن نَوَاحٍ مختلفة ، وليت الأمر بوحى ظاهر ، ولكنه بمنام كان يستطيع أن يتأوَّل فيه ، ولكن رؤيا الأنبياء حق .



ونرى إبراهيم - عليه السلام - يقصُّ على ولده المسألة حرصاً عليه أن يتحوّل قلبه عن أبيه ساعة يأخذه ليذبحه ، وأيضاً لكي يشاركه ولده في الرضا بقدر الله ، ولا يحرم ثواب هذا الابتلاء .. فقال له :

﴿ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ .. ﴾ (١٠٢)

[الصفات]

فليس الغرض هنا أن يزعجه أو يُخيفه ، ولكن ليقول له : هذه مسألة تعبدية أمرنا بها الخالق سبحانه ليكون على بصيرة هو أيضاً ، ولا يتغير قلبه على أبيه .

ولذلك كان الولد حكيماً في الرد ، فقال :

﴿ قَالَ يَبَاتُ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ .. ﴾ (١٠٢)

[الصفات]

ما دام الأمر من الله فافعل ، وهكذا سلّم إسماعيلُ كما سلّم إبراهيم ، فقال تعالى :

﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ<sup>(١)</sup> لِلْجَبِينِ ﴾ (١٠٣)

[الصفات]

أسلما : أى الأب والابن ، ورَضِيا بقضاء الله ، جاء الفرج ورفِع القضاء ، فقد فهم كل منهما الأمر عن الله ، فلم يرفع القضاء فقط ، بل وفديناه بذبح عظيم ، ليس هذا فقط ، بل ومَننا عليه بولد آخر :

﴿ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ .. ﴾ (١١٢)

[الصفات]

إنن : لعلكم تُسَلِّمون زمامكم إلى الله ، وتعلمون أنه خلق لكم الكون قبل أن يُوجدكم فيه ، وأمدكم بكل متطلبات الحياة ضماناً لبقاء

(١) تله : ألغاه على عنقه وخده . كما تقول كبّه لوجهه . [ لسان العرب - مادة : تال ] .

حياتكم ، وضماناً لبقاء نوعكم ، ومتّعكم هذه المتع .

فَالَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ بِهَذَا كُلِّهِ عَنْ غَيْرِ حَاجَةٍ لَهُ عِنْدَكُمْ جَدِيرٌ أَنْ تُسَلِّمُوا لَهُ زَمَامَ أَمْرِكُمْ وَتُسَلِّمُوا لَهُ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴾ (٨٢)

أى : لا تحزن يا محمد إذا أعرض قومك ، فليست مأموراً إلا بالبلاغ ، ويخاطبه الحق سبحانه فى آية أخرى :

﴿ لَعَلَّكَ بَاقِعٌ <sup>(١)</sup> نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٣)

[الشعراء]

أى : مهلكها . وقال تعالى :

﴿ إِنْ نَشَأْ نُنْزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ (٤)

[الشعراء]

لكن الدين لا يقوم على السيطرة على القلب ، وفرق بين السيطرة على القلب والسيطرة على القلب ، فيمكنك بمسدس فى يدك أن تُرغمنى على ما تريد ، لكنك لا تستطيع أبداً أن تُرغم قلبى على شىء لا يؤمن به ، والله يريد من القلوب لا القوالب ، ولو أراد من القوالب جعلها راغمة خاضعة لا يشد منها واحد عن مراده سبحانه .

ولذلك حينما أرسل الله سليمان - عليه السلام - وجعله ملكاً رسولاً لم يقدر أحد أن يقف فى وجهه ، أو يعارضه لما له من

(١) بضع نفسه : قتلها مما غيظاً وحزناً . [ القاموس القويم ٥٦/١ ] .

السلطان والقوة إلى جانب الرسالة .. أما الأمر في دعوته ﷺ فقامم على البلاغ فقط دون إجبار .

وقوله : ﴿البَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ (٨٢) [النحل]

أى : البلاغ التام الكامل الذى يشمل كل جزئيات الحياة وحركاتها ، فقد جاء المنهج الإلهى شاملاً للحياة بداية بقول : لا إله إلا الله حتى إمطة الأذى عن الطريق ، فلم يترك شيئاً إلا حدّثنا فيه ، فهذا بلاغ مبين محيط لمصالح الناس .. فلا يأتى الآن مَنْ يتمحّك ويقول : ربنا ترك كذا أو كذا .. فمنهج الله كامل ، فلو لم تأخذه ديناً لوجب عليكم أن تأخذه نظاماً .

ونرى الآن الأمم التى تُعَادى الإسلام تتعرّض لمشاكل فى حركة الحياة لا يجدون لها حلاً فى قوانينهم ، فيضطرون لحلول أخرى تتوافق تماماً أو قريباً من حلّ القرآن ومنهج الحق سبحانه وتعالى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا

وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٨٣)

وقد حكى القرآن عنهم فى آيات أخرى :

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (٨٧) [الزخرف]

وقال عنهم :

﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهَا وَاسْتَفْقَتَهَا أَنْفُسَهُمْ ..﴾ (١٤) [النمل]

ذلك لأنهم يعلمون تماماً أن الله خلقهم ، وأنه خلق السموات والأرض .. يعلمون كل نعم الله عليهم ، ومع ذلك يُنكرونها ويجحدونها .. لماذا ؟

لأن الإيمان بالله والاعتراف بنعمه مسألة شاقة عليهم ، ولو كانت مجرد كلمة تُقال لقالوها .. ما أسهل أن يقولوا « لا إله إلا الله » لكنهم يعلمون أن : لا إله إلا الله لها مطلوبات ، فما دام لا إله إلا الله ، فلا يُشرع إلا الله ، ولا يأمر إلا الله ، ولا ينهى إلا الله ، ولا يحل إلا الله ، ولا يحرم إلا الله .

إذن : مطلوبات لا إله إلا الله جعلتهم فى قالب من حديد ، منضبطين بمنهج يهدم سيادتهم ، ويمنع الطغيان والجبروت ، منهج يسوّى بين السادة والعبيد .

إذن : الدين الحق يُقيّد حركتهم ، وهم لا يريدون ذلك ، فتراهم يعرفون الله ولا يؤمنون به : لأنهم يعلمون مطلوبات لا إله إلا الله محمد رسول الله ، وإلا لو كانت مجرد كلمة لقالوها .  
وقوله :

﴿وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ (٨٣)﴾

[النحل]

بعض العلماء يقولون : أكثرهم يعنى كلهم .. لا .. بل هذا أسلوب قرآنى لصيانة الاحتمال وللاحتياط للقلّة التى تفكر فى الإسلام ويرادها أمر هذا الدين الجديد من هؤلاء الكفار ، لا بدّ أن تُراعى أمر هذه القلة ، ونترك لهم الباب مفتوحاً ، فلاحتمال هنا قائم ..

فلو قال القرآن : كلهم كافرون لتعارض ذلك مع هؤلاء الذين

يفكرون في أن يُسلموا .. وكذلك مراعاة لهؤلاء الذين لم يبلغوا حدَّ التكليف من أبناء الكفار .

إذن : قوله ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ ﴾ تعبير دقيق ، فيه ما نُسمِّيه صيانة الاحتمال .

ثم يقول تعالى :

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ

كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ (٨٤)

الحق تبارك وتعالى يُنبِّهنا هنا إلى أن المسألة ليست ديناً ، وتنتهى القضية آمنٌ مَنْ آمَنَ ، وكفرٌ مَنْ كَفَرَ .. إنما ينتظرنا بعثٌ وحسابٌ وثوابٌ وعقابٌ .. مرجع إلى الله تعالى ووقوف بين يديه ، فإن لم تذكر الله بما أنعم عليك سابقاً فاحتط للفاكك به لاحقاً .

والشَّهيد : هو نبيُّ الأمة الذي يشهد عليهم بما بلغهم من منهج الله .

وقال تعالى في آية أخرى :

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا .. ﴾ (١٤٣)

[البقرة]

فكان أمة محمد ﷺ أعطاهما الله أمانة الشهادة على الخلق لأنها بلغتهم ، فكل مَنْ آمَنَ برسول الله ﷺ مطلوب منه أن يُبلِّغ ما بلِّغه الرسول ، ليكون شاهداً على مَنْ بلِّغه أنه بلِّغه :

[النحل]

﴿ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا .. (٨٤)﴾

فحينما يشهد عليهم الشهيد لا يؤذن لهم فى الاعتذار ، كما قال تعالى فى آية أخرى :

[المرسلات]

﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (٣٦)﴾

أو حينما يقول أحدهم :

﴿رَبِّ ارْجِعُونِ (٩٩) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ .. (١٠٠)﴾ [المؤمنون]

فلا يُجَاب لذلك ؛ لأنه لو عاد إلى الدنيا لفعل كما كان يفعل من قبل ، فيقول تعالى :

[الأنعام]

﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ .. (٢٨)﴾

وقوله :

[النحل]

﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٨٤)﴾

يستعتبون : مادة استعتب من العتاب ، والعتاب مأخوذ من العتب ، وأصله الغضب والموجدة تجدها على شخص آخر صدر منه نحوك ما لم يكن متوقعاً منه .. فتجد فى نفسك موجدة وغضباً على مَنْ أساء إليك .

فإن استقر العتب الذى هو الغضب والموجدة فى النفس ، فأنت إما أن تعتب على مَنْ أساء إليك وتوضح له ما أغضبك ، فربما كان له عذر ، أو أساء عن غير قصد منه ، فإن أوضح لك المسألة وأرضاك وأذهب غضبك فقد أعتبك .. فنقول : عتب فلان على فلان فأعتبه ، أى : أزال عتبه .

والإنسان لا يُعَاتِب إلا عزيزاً عليه يحرص على علاقته به ،  
ويضعه موضعاً لا تتأتى منه الإساءة ، ومن حقه عليك أن تعاتبه  
ولا تدع هذه الإساءة تهدم ما بينكما .

إذن : معنى :

﴿ وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ ﴾ (٨٤)

[النحل]

أى : لا يطلب أحد منهم أن يرجعوا عما أوجب العتب وهو  
كفرهم .. فلم يعد هناك وقت لعتاب : لأن الآخرة دار حساب ،  
وليست دار عمل أو توبة .. لم تعد دار تكليف .

ويقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ

﴿ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ (٨٥)

[النحل]

﴿ رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ .. ﴾ (٨٥)

كان العذاب سيئصب أمامهم ، فيرونه قبل أن يباشروه ، وهكذا  
يجمع الله عليهم ألواناً من العذاب : لأن إدراكات النفس تتأذى  
بالمشاهدة قبل أن تألم الأحاسيس بالعذاب : لذلك قال :

[النحل]

﴿ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ .. ﴾ (٨٥)

[النحل]

وقوله : ﴿ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ .. ﴾ (٨٥)

أى : لا يمهّلون ولا يؤجلون .

ويقول الحق سبحانه :

﴿وَإِذَارَاءَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا  
هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ  
الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٦﴾﴾

ذلك حينما يجمع الله المشركين وشركاءهم من شياطين الإنس والجن والأصنام ، وكل مَنْ أشركوه مع الله وَجْهًا لوجه يوم القيامة ، وتكون بينهما هذه المواجهة .. حينما يرى المشركون شركاءهم الذين أضلّوهم وزينوا لهم المعصية ، وزينوا لهم الشرك والكفر بالله .. يقولون : هؤلاء هم سببُ ضلالنا وكُفْرنا .. كما قال تعالى عنهم فى آية أخرى :

﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ  
الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾﴾ [البقرة]

ويقول تعالى :

﴿يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا  
مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾﴾ [سبأ]

وقوله :

﴿فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ .. ﴿٨٦﴾﴾ [النحل]

أى : ردوا عليهم بالمثل ، وناقشوهم بالحجة ، كما قال تعالى فى حق الشيطان .



﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ <sup>(١)</sup> وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ... (٢٢)﴾ [إبراهيم]

إذن : ردّوا عليهم القول : ما كان عليكم سلطان . نحن دعوناكم فاستجبتم لنا ، ولم يكن لنا قوة تُرغمكم على الفعل ، ولا حُجّة تُفنعكم بالكفر ؛ ولذلك يتهمونهم بالكذب :

﴿إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ (٨٦)﴾ [النحل]

أى : كاذبون فى هذه الدعوى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَٰمَ <sup>(٢)</sup> وَضَلَّ عَنْهُمْ

مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٨٧)﴾

السَّلَام : أى الاستسلام .. فقد انتهى وقت الاختيار ومضى زمن المهلة ، تعمل أو لا تعمل . إنما الآن ﴿لمن الملك اليوم﴾ ؟ الأمر والملك لله ، وما داموا لم يُسلّموا طواعية واختياراً ، فَلْيُسَلِّمُوا لَهُ قَهْرًا وَرَغْمًا عن أنوفهم .

وهنا تتضح لنا مِيزة من مِيزات الإيمان ، فقد جعلنى استسلم لله

(١) المُصْرِخ : المغيث المنقذ من يستصرخه . واستصرخه : استغاث به . [ القاموس القويم ٢٧٣/١ ] .

(٢) أى : استسلم المشركون لعذابه وخضعوا لعزه . وقيل : استسلم العابد والمعبود وانقادوا لحكمه فيهم . [ تفسير القرطبي ٢٨٩٠/٥ ] .

عز وجل مختاراً ، بدل أن استسلم قهراً يوم أن تتكشف الحقيقة على أنه لا إله إلا الله ، وسوف يواجهني سبحانه وتعالى في يوم لا اختيار لي فيه .

وقوله :

﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ (٨٧)

[النحل]

كلمة : الضلال ترد بمعان متعددة ، منها : ضل أى غاب عنهم شفاعوهم ، فأخذوا يبحثون عنهم فلم يجدوهم ، ومن هذا المعنى قوله تعالى :

﴿ أَئِنَّا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ .. ﴾ (١٠)

[السجدة]

أى : يغيبوا في الأرض ، حيث تاكل الأرض ذراتهم ، وتغيبهم في بطنها .. وكذلك نقول : الضالة أى الدابة التى ضلت أى : غابت عن صاحبها .

ومن معانى الضلال : النسيان ، ومنه قوله تعالى :

﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى .. ﴾ (٢٨٢)

[البقرة]

ومن معانيه : التردد ، كما في قوله تعالى :

﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴾ (٧)

[الضحى]

فلم يكن لرسول الله ﷺ منهج ثم تركه وانصرف عنه وفارقه ، ثم هداه الله .. بل كان ﷺ متحيراً متردداً فيما عليه سادة القوم وأهل العقول الراجحة من أفعال تتنافى مع العقل السليم والفطرة النيرة ،

فكانت حيرة الرسول ﷺ فيما يراه من أفعال هؤلاء وهو لا يعرف حقيقتها .

فقوله :

[النحل]

﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ .. (٨٧) ﴾

أى : غاب عنهم :

[النحل]

﴿ مَا كَانُوا يَقْتِرُونَ (٨٧) ﴾

أى : يكذبون من ادعائهم آلهة وشفعاء من دون الله .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا  
فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴾ (٨٨)

هنا فرق بين الكفر والصد عن سبيل الله ، فالكفر ذنب ذاتى يتعلق بالإنسان نفسه ، لا يتعداه إلى غيره .. فاكفر كما شئت - والعياذ بالله - أنت حر !!

أما الصد عن سبيل الله فذنب متعد ، يتعدى الإنسان إلى غيره ، حيث يدعو غيره إلى الكفر ، ويحمله عليه ويؤذنه له - فالذنب هنا مضاعف ، ذنب لكفره فى ذاته ، وذنب لصدّه غيره عن الإيمان ، لذلك يقول تعالى فى آية أخرى :

[العنكبوت]

﴿ وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ .. (١٣) ﴾

فإن قال قائل : كيف وقد قال تعالى :

[الانعام]

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى .. ﴾ (١٦٤)

نقول : لا تعارض بين الآيتين ، فكل واحد سيحمل وزره ، فالذى صدَّ عن سبيل الله يحمل وزرين ، أما مَنْ صدَّه عن سبيل الله فيحمل وزر كفره هو .

وقوله :

[النحل]

﴿ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ .. ﴾ (٨٨)

العذاب الاول على كفرهم ، وزدناهم عذاباً على كفر غيرهم ممَّن صدَّوهم عن سبيل الله .

ولذلك فالنبي ﷺ يقول : « مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » <sup>(١)</sup> .

فإياك أَنْ تَقَعَ عَلَيْكَ عَيْنُ الْمَجْتَمَعِ أَوْ أُذُنُهُ وَأَنْتَ فِي حَالِ مَخَالَفَةٍ لِمَنْهَجِ اللَّهِ ؛ لَأَنَّ هَذِهِ الْمَخَالَفَةَ سَتَوْثُرُ فِي الْآخِرِينَ ، وَسَتَكُونُ سَبَبًا فِي مَخَالَفَةِ أُخْرَى بِلِ مَخَالَفَاتٍ ، وَسَوْفَ تَحْمِلُ أَنْتَ قِسْطًا مِنْ هَذَا .. فَأَنْتَ مُسَكِّنٌ تَحْمِلُ سَيِّئَاتِكَ وَسَيِّئَاتِ الْآخِرِينَ .

وقوله :

[النحل]

﴿ بِمَا كَانُوا يَفْسُدُونَ ﴾ (٨٨)

والإفساد : أَنْ تَعْمَدَ إِلَى شَيْءٍ صَالِحٍ أَوْ قَرِيبٍ مِنَ الصَّالِحِ

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٣٦١/٤ ، ٣٦٢ ) ، وابن ماجه في سننه ( ٢٠٧ ) ، والترمذي في سننه ( ٢٦٧٥ ) عن جرير بن عبد الله ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

فَتَفْسَدَهُ ، وَلَوْ تَرَكْتَهُ وَشَانَهُ لَرَبَّمَا يَهْتَدِي إِلَىٰ مَنِهْجِ اللَّهِ .. إِذَنْ : أَنْتَ  
أَفْسَدْتَ الصَّالِحَ وَمَنْعْتَ الْقَابِلَ لِلصَّلَاحِ أَنْ يُصْلِحَ .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ  
وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ  
لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (٨٩)

قوله :

[النحل]

﴿ مِنْ أَنْفُسِهِمْ .. ﴾ (٨٩)

يعنى من جنسهم . والمراد : أهل الدعوة إلى الله من الدُّعَاةِ  
والوعاظ والائمة الذين بَلَّغُوا النَّاسَ مَنِهْجَ اللَّهِ ، هَؤُلَاءِ سَوْفَ يَشْهَدُونَ  
أَمَامَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ مَنْ قَصَرَ فِي مَنِهْجِ اللَّهِ .

وقد يكون معنى :

[النحل]

﴿ مِنْ أَنْفُسِهِمْ .. ﴾ (٨٩)

أى : جزء من أجزائهم وعضواً من أعضائهم ، كما قال تعالى :

﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ﴾ (٢٤)

[النور]

[فصلت]

وقوله : ﴿ وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا .. ﴾ (٢١)

والشَّهيد إذا كان من ذات الإنسان وبعض من أبعاضه فلا شك أن  
حجته قوية وبيّنته واضحة .

وقوله :

﴿ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ .. ﴾ (٨٩) [النحل]

أى : شهيداً على أمتك كأنه ﷺ شهيد على الشهداء .

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ .. ﴾ (٨٩) [النحل]

الكتاب : القرآن الكريم .. تبياناً : أى بياناً تاماً لكل ما يحتاجه  
الإنسان ، وكلمة ( شىء ) تُسمّى جنس الأجناس . أى : كل ما  
يُسمّى « شىء » فبيّانه فى كتاب الله تعالى .

فإن قال قائل : إن كان الأمر كذلك ، فلماذا نطلب من العلماء أن  
يجتهدوا ليُخرجوا لنا حكماً مُعيّناً ؟

نقول : القرآن جاء معجزة ، وجاء منهجاً فى الأصول ، وقد  
أعطى الحق تبارك وتعالى لرسوله ﷺ حق التشريع ، فقال تعالى :

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .. ﴾ (٧) [الحشر]

إذن : فسنة الرسول ﷺ قولاً أو فعلاً أو تقريراً ثابتة بالكتاب ،  
وهى شارحة له ومُوضّحة ، فصلاة المغرب مثلاً ثلاث ركعات ، فأين  
هذا فى كتاب الله ؟ نقول فى قوله تعالى :

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ .. ﴾ (٧) [الحشر]

وقد بيّن الرسول ﷺ هذه القضية حينما أرسل معاذ بن جبل

رضى الله عنه - قاضياً لأهل اليمن ، وأراد أن يستوثق من إمكانياته في القضاء . فسأله : « بِمَ تَقْضِي ؟ » قال : بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال : فبُسْنة رسول الله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي<sup>(١)</sup> ولا ألو - أى لا أقصر في الاجتهاد .

فقال ﷺ : « الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى الله ورسوله »<sup>(٢)</sup> .

إذن : فالاجتهاد مأخوذ من كتاب الله ، وكل ما يستجد أمامنا من قضايا لا نص فيها ، لا فى الكتاب ولا فى السنة ، فقد أبيح لنا الاجتهاد فيها .

ونذكر هنا أن الإمام محمد عبده<sup>(٣)</sup> - رحمه الله - حدث عنه وهو فى باريس أن أحد المستشرقين قال له : أليس فى آيات القرآن :

﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ .. ﴾ (٣٨)

[الأنعام]

قال : بلى ، قال له : فهات لى من القرآن : كم رغيفاً يوجد فى أردب القمح ؟

(١) قال الخطابى فى « معالم السنن » : « يريد الاجتهاد فى رد القضية من طريق القياس إلى معنى الكتاب والسنة ، ولم يرد الرأى الذى يستع له من قبل نفسه أو يخطر بباله من غير أصل من كتاب أو سنة ، وفى هذا إثبات القياس وإيجاب الحكم به . » نقله شمس الحق العظيم آبادى فى « عون المعبود شرح سنن أبى داود » (٢٦٩/٩) .

(٢) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( ٢٣٠/٥ ، ٢٣٦ ، ٢٤٢ ) ، وأبو داود فى سننه ( ٣٥٨٧ ) ، والترمذى فى سننه ( ١٣٢٧ ) من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه .

(٣) مفتى الديار المصرية ، من كبار رجال الإصلاح والتجديد فى الإسلام ، ولد ١٨٤٩ م فى قرية من قرى الغربية بمصر ، تعلم بالجامع الاحمدى بطنطا ثم الأزهر ، له « تفسير القرآن الكريم » ورسالة التوحيد . أصدر مع الألفغانى جريدة « العروة الوثقى » فى باريس ، توفى بالاسكندرية عام ١٩٠٥ عن ٥٦ عاماً .. [ الاعلام للزركلى ٢٥٢/٦ ] .

فقال الشيخ : نسال الخباز فعنده إجابة هذا السؤال .. فقال  
المستشرق : أريد الجواب من القرآن الذى ما فرط فى شيء ، فقال  
الشيخ : هذا القرآن هو الذى علمنا فيما لا نعلم أن نسال أهل الذكر ،  
فقال :

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٧)

[الأنبياء]

إذن : القرآن أعطانى الحجة ، وأعطانى ما أستند إليه حينما  
لا أجد نصاً فى كتاب الله ، فالقرآن ذكر القواعد والأصول ، وأعطانى  
حقَّ الاجتهاد فيما يعنّ لى من الفروع ، وما يستجدّ من قضايا ، وإذا  
وُجد فى القرآن حكم عام وجب أن يؤخذ فى طيه ما يؤخذ منه من  
أحكام صدرت عن رسول الله ﷺ ؛ لأن الله وكله .

فقال :

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .. ﴾ (٧)

[الحشر]

وكذلك الإجماع من الأمة ؛ لأن الله تعالى قال :

﴿ وَبَتَّعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ<sup>(١)</sup> مَا تَوَلَّى .. ﴾ (١١٥)

[النساء]

وكل اجتهاد يردُّ إلى أهل الاجتهاد :

﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ .. ﴾ (٨٣)

[النساء]

(١) نوله ما تولى : أى توجهه إلى ما أحب ، أى : نيسره إلى ما فضله ، فنتركه فى ضلاله  
الذى أثره وأحبه ، أو نمكنه من السير فى ضلاله حتى يلقي جزاءه . [ القاموس القويم



إذن : فكل ما صدر عن الرسول ﷺ وعن الإجماع وعن الأئمة المجتهدين موجود في القرآن ، فهو إذن صادق .

ويجب هنا أن تُفَرَّق بين الأشياء والقضايا فهي كثيرة ، فما الذي يتعرَّض له القرآن ؟ يتعرض القرآن للأحكام التكليفية المطلوبة من العبد الذي آمن بالله ، وهناك أمور كونية لا يتأثر انتفاع الإنسان بها بأن يعلمها ، فهو ينتفع بها سواء علمها أو جهلها ، فكون الأرض كروية الشكل ، وكونها تدور حول الشمس ، وغير هذه الأمور من الكونيات إن علمها فيها ونعمت ، وإن جهلها لا يمنعه جهله من الانتفاع بها .

فالأمي الذي يعيش في الريف مثلاً ينتفع بالكهرباء ، وهو لا يعلم شيئاً عن طبيعتها وكيفية عملها ، ومع ذلك ينتفع بها ، مجرد أن يضع أصبعه على زرِّ الكهرباء تُضئ له .

فلو أن الحق تبارك وتعالى أبان الآيات الكونية إبانة واضحة ربما صدَّ العرب الذين لا يعرفون شيئاً عن حركة الكون ، وليس لديهم من الثقافة ما يفهمون به مقاصد القرآن حول الآيات الكونية ؛ ولذلك سألوا رسول الله ﷺ عن الأهلة ، كما حكى القرآن الكريم :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ .. (١٨٩) ﴾ [البقرة]

والأهلة : جمع هلال ، وهو ما يظهر من القمر في بداية الشهر حيث يبدو مثل قلامة الظفر ، ثم يزداد تدريجياً إلى أن يصل إلى مرحلة البدر عند تمام استدارته ، ثم يتناقص تدريجياً أيضاً إلى أن يعود إلى ما كان عليه ، هذه عجيبة يرونها بأعينهم ، ويسألون عنها .

ولكن ، كيف رَدَّ عليهم القرآن ؟ لم يُوضح لهم القرآن الكريم كيف يحدث الهلال ، وأن الأرض إذا حَالَتْ بين الشمس والقمر وحجبت عنه ضوء الشمس نتج عن ذلك وجود الهلال ومراحله المختلفة .

فهذا التفصيل لا تستوعبه عقولهم ، وليس لديهم من الثقافة ما يفهمون به مثل هذه القضايا الكونية ؛ لذلك يقول لهم : اصرفوا نظركم عن هذه ، وانظروا إلى حكمة الخالق سبحانه فى الأهلة :

﴿ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ .. ﴾ (١٨٩)

[البقرة]

فردَّهم إلى أمر يتعلق بدينهم التقليدى ، فاهتمَّ ببيان الحكمة منها ، وفى نفس الوقت ترك هذه المسألة للزمن يشرحها لهم ، حيث سيجدون فى القرآن ما يُعينهم على فهم هذا الموضوع .  
إذن : قوله تعالى :

﴿ مِنْ شَيْءٍ ۚ .. ﴾ (٢٨)

[الأنعام]

أى : من كل شىء تكليفى ، إن فعله المؤمن أثيب ، وإن لم يفعله يُعاقب ، أما الأمور الكونية فيعطيهام منها على قدر وعيهم لها ، ويترك للزمن مهمة الإبانة بما يحدث فيه من فكر جديد .

لذلك نرى القرآن الكريم لم يفرغ عطاءه كله فى القرن الذى نزل فيه ، فلو فعل ذلك لاستقبل القرون الأخرى بغير عطاء ، فالحقول تتفتح على مرِّ العصور وتتفتح عن فكر جديد ، ولا يصح أن يظلَّ العطاء الأول هو نفسه لا يتجدد ، لا بُدَّ أن يكون لكل قرن عطاء جديد يناسب ارتقاءات البشر فى علومه الكونية .

والرسول ﷺ حينما رأى الناس يُؤبَرُونَ النخل ، أى : يُلْقَحُونَهُ . وهو ما يُعرف بعملية الإخصاب ، حيث يأخذون من الذكر ويضعون فى الأنثى ، فماذا قال لهم ؟ قال : لو لم تفعّلوا لأثمر ، ففى الموسم القادم تركوا هذه العملية فلم يثمر النخل ، فلما سئل ﷺ فى ذلك قال : « أنتم أعلم بشئون دنياكم » <sup>(١)</sup> .

فهذا أمر دنيوى خاضع للتجربة ووليد بحثٍ معملى ، وليس من مهمة الرسول ﷺ توضيح هذه الأمور التى يتفق فيها الناس وتتفق فيها الأهواء ، إنما الأحكام التكليفية التى تختلف فيها الأهواء ، فحسمها الحق بالحكم .

فمثلاً فى العالم موجاتٌ مادية تهتم بالاكتشافات والاختراعات والاستنباطات التى تُسخر أسرار الكون لخدمة الإنسان ، فهل يختلف الناس حول مُعطيات هذه الموجة المادية ؟ هل نقول مثلاً : هذه كهرباء أمريكانى ، وهذه كهرباء روسى ؟ هل نقول : هذه كيمياء إنجليزى ، وهذه كيمياء ألمانى ؟

فهذه مسألة وليدة المعمل والتجربة يتفق فيها كل الناس ، فى حين نجدهم يختلفون فى أشياء نظرية ويتحاربون من أجلها ، فهذه اشتراكية ، وهذه رأسمالية ، وهذه وجودية ، وتلك علمانية .. الخ ، فجاء الدين ليحسم ما تختلف فيه الأهواء .

لذلك نرى كل معسكر يحاول أن يسرق ما توصل إليه المعسكر الآخر من اكتشافات واختراعات ، ويرسل جواسيسه ليتابعوا أحدث

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٢٢٦٣ ) من حديث أنس بن مالك أن النبى ﷺ مرّ بقوم يلحقون . فقال : لو لم تفعّلوا لصلح . قال : فخرج شيصاً فمر بهم فقال : ما لنخلكم ؟ قالوا : قلت كذا وكذا . قال : « أنتم أعلم بأمر دنياكم » .

ما توصل إليه غيرهم ، فهل يسرقون الأمور النظرية أيضاً ؟ لا .. بل على العكس تجدهم يضعون الحواجز والاحتياطات لكي لا تنتقل هذه المبادئ إلى بلادهم وإلى أفكار مواطنهم .

وقد جعل الرسول ﷺ من نفسه مثالا ونموذجاً لتوضيح هذه المسألة ، مع أنه قد يقول قائل : لا يصح في حق رسول الله أن يُشير على الناس بشيء ويتضح خطأ مشورته ، إنما الرسول هنا يريد أن يُوصل قاعدة في نفوس المتكلمين في شئون الدين : إياكم أن تُقحموا أنفسكم في الأمور المادية العملية التطبيقية ، فهذه أمور يستوى فيها المؤمن والكافر .

ولذلك عندما اكتشف العلماء كُروية الأرض ، وأنها تدور حول الشمس اعترض على ذلك بعض رجال الدين ووضعو أنوفهم في قضية لا تدخل للدين فيها ، وقد حذرهم رسول الله ﷺ من ذلك .

وما قولكم بعد أن صعد العلماء إلى كواكب أخرى ، وصوروا الأرض ، وجاءت صورتها كُروية فعلاً ؟ فلا تفتحوا على أنفسكم باسم الدين باباً لا تستطيعون غلقه .

وقوله تعالى :

﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُسْلِمِينَ ﴾ (٨٩)

[النحل]

الحق تبارك وتعالى وصف القرآن هنا بأنه ( هُدًى ) ، فإذا كان القرآن قد نزل تبياناً فكان التوافق يقتضى أن يقول : وهادياً ، لكن لم يصف القرآن بأنه هاد ، بل هُدًى ، وكأنه نفس الهدى : لأن هادياً ذات ثبوت لها الهداية ، إنما هُدًى : يعنى هو جوهر الهدى ، كما

نقول : فلان عادل ، وفى المبالغة نقول : فلان عدل . كأن العدل مجسم فيه ، وليس مجرد واحد ثبتت له صفة العدل .

وكذلك مثل قولنا عالم وعليم ، وقد قال تعالى :

﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ (٧٦)

[يوسف]

فما معنى الهدى ؟ هو الدلالة على الطريق الموصِّل للغاية من أقرب الطرق .

﴿ وَرَحْمَةً ﴾ مرة يُوصَف القرآن بأنه رحمة ، ومرة بأنه :

﴿ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ .. ﴾ (٨٢)

[الإسراء]

والشفاء : أن يوجد داء يعالجه القرآن ، والرحمة : هى الوقاية التى تمنع وجود الداء ، وما دام القرآن كذلك فَمَنْ عمل بمنهجه فقد بُشِّرَ بالثواب العظيم من الله تعالى ، الثواب الخالد فى نعيم دائم .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (٩٠)

للحق تبارك وتعالى فى هذه الآية ثلاثة أوامر : العدل ، والإحسان ، وإيتاء ذى القربى . وثلاثة نواه : عن الفحشاء والمنكر والبغى . ولما نزلت هذه الآية قال ابن مسعود : أجمعُ آيات القرآن للخير هذه

الآية<sup>(١)</sup> لأنها جمعت كل الفضائل التي يمكن أن تكون في القرآن الكريم .  
ولذلك سيدنا عثمان بن مظعون<sup>(٢)</sup> كان رسول الله ﷺ يحب له أن  
يسلم ، وكان يعرض عليه الإسلام دائماً ، ورسول الله ﷺ لا يحب عرض  
الإسلام على أحد إلا إذا كان يرى فيه مخايل وشيماً تحسن في الإسلام .

وكانه - ﷺ - ضنّ بهذه المخايل أن تكون في غير مسلم ، لذلك  
كان حريصاً على إسلامه وكثيراً ما يعرضه عليه ، إلا أن سيدنا  
عثمان بن مظعون تريت في الأمر ، إلى أن جلس مع الرسول ﷺ في  
مجلس ، فرآه رفع بصره إلى السماء ثم تنبه ، فقال له ابن مظعون :  
ما حدث يا رسول الله ؟ فقال : إن جبريل - عليه السلام - قد نزل  
على الساعة يقول الله تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (٩٠)

[النحل]

قال ابن مظعون - رضى الله عنه : فاستقر حب الإيمان في قلبي  
بهذه الآية الجامعة لكل خصال الخير<sup>(٣)</sup> .

ثم ذهب فأخبر أبا طالب ، فلما سمع أبو طالب ما قاله ابن  
مظعون في هذه الآية قال : يا معشر قريش آمنوا بالذي جاء به  
محمد ، فإنه قد جاءكم بأحسن الأخلاق<sup>(٤)</sup> .

(١) أورده القرطبي في تفسيره ( ٢٨٩٢/٥ ) .

(٢) هو : عثمان بن مظعون الجمحي ، أبو السائب ، صحابي ، كان من حكماء العرب في  
الجاهلية ، أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً ، هاجر إلى أرض الحبشة مرتين ، شهد بدرًا ، لما  
مات جاءه النبي ﷺ فقبله ميتاً ، حتى رؤيت دموعه تسيل على خد عثمان . [ الأعلام  
للزركلي ٢١٤/٤ ]

(٣) أورده السيوطي في الدر المنثور ( ١٥٩/٥ ) وعزاه لأحمد والبخاري في الأدب وابن أبي  
حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما ، وكذا أورده الواحدي في  
أسباب النزول ( ١٦١ ) .

(٤) أورده القرطبي في تفسيره ( ٢٨٩١/٥ ) أن أبا طالب قال : اتبعوا ابن أخي ، فوالله إنه  
لا يأمر إلا بمحاسن الأخلاق .

وَيُرَوَّى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَعْضُ نَفْسَهُ عَلَى قِبَاطِ الْعَرَبِ ، وَكَانَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ ، قَالَ عَلِيٌّ : فَإِذَا بِمَجْلَسٍ عَلَيْهِ وَقَارٌ وَمَهَابَةٌ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدَعَاهُمْ إِلَى شَهَادَةِ آلِهِ إِلَّا اللَّهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ مَقْرُونُ بْنُ عَمْرٍو وَكَانَ مِنْ شِيبَانَ ابْنِ ثَعْلَبَةَ فَقَالَ : إِلَى أَيِّ شَيْءٍ تَدْعُونَا يَا أَخَا قُرَيْشٍ ؟ فَقَالَ ﷺ :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (٩٠) ﴿

[النحل]

فَقَالَ مَقْرُونُ : إِنَّكَ دَعَوْتَ إِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ ، أَفَكَتَ<sup>(١)</sup> قُرَيْشٍ إِنْ خَاصَمْتُكَ وَظَاهَرْتُ عَلَيْكَ .

أَخَذَ عَثْمَانُ بْنُ مَضْعُونٍ هَذِهِ الْآيَةَ وَنَقَلَهَا إِلَى عِكْرَمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ ، فَأَخَذَهَا عِكْرَمَةُ وَنَقَلَهَا إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ الْمَغِيرَةِ ، وَقَالَ لَهُ : إِنْ آيَةٌ نَزَلَتْ عَلَى مُحَمَّدٍ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، فَأَفْكَرَ<sup>(٢)</sup> الْوَلِيدُ بْنُ الْمَغِيرَةِ - أَيْ : فَكَّرَ فِيمَا سَمِعَ - وَقَالَ : وَاللَّهِ إِنْ لَهُ لِحَلَاوَةٌ ، وَإِنْ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ ، وَإِنْ أَعْلَاهُ لَمِثْمَرٌ ، وَإِنْ أَسْفَلُهُ لَمَغْدُوقٌ ، وَإِنَّهُ يَعْطُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ ، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ بَشَرٍ<sup>(٣)</sup> .

وَمَعَ شَهَادَتِهِ هَذِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُؤْمِنْ ، فَقَالُوا : حَسْبُهُ أَنَّهُ شَهِدَ لِلْقُرْآنِ وَهُوَ كَافِرٌ .

(١) الْإِفْكَ : الْكُذْبُ وَالِإِثْمُ . وَالْأَفْكَ : الَّذِي يَأْفُكُ النَّاسَ أَيْ يَصُدِّمُهُمْ عَنِ الْحَقِّ بِيَبَاطِلِهِ . وَالْمَافُوكُ : الْمَافُونَ وَهُوَ ضَعِيفُ الْعَقْلِ وَالرَّأْيِ . [ لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَّةُ : أَفَكَ ] .  
(٢) فَكَّرَ فِي الشَّيْءِ وَأَفْكَرَ فِيهِ وَتَفَكَّرَ . بِمَعْنَى وَاحِدٍ . [ لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَّةُ : فَكَّرَ ] .  
(٣) أَوْرَدَهُ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ ( ٢٨٩٢/٥ ) .

ومكذا دخلت هذه الآية قلوب هؤلاء القوم ، واستقرت في أفئدتهم ؛ لأنها آية جامعة مانعة ، دعت لكل خير ، ونهت عن كل شر .

قوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۖ ۝ (٩٠) ﴾ [النحل]

ما العدل ؟ العدل هو الإنصاف والمساواة وعدم الميل ؛ لأنه لا يكون إلا بين شيئين متناقضين ، لذلك سُمي الحاكم العادل مُنْصِفاً ؛ لأنه إذا مَكَلَ الخصمان أمامه جعل لكل منهما نصف تكوينه ، وكأنه قسم نفسه نصفين لا يميل لأحدهما ولا قَيَّدَ شعرة ، هذا هو الإنصاف .

ومن أجل الإنصاف جُعِلَ الميزان ، والميزان تختلف دَقَّتُهُ حَسَبَ الموزون ، فحساسية ميزان البرِّ غير حساسية ميزان الجواهر مثلاً ، وتتناهى دَقَّةُ الميزان عند أصحاب صناعة العقاقير الطبية ، حيث أقلَّ زيادة في الميزان يمكن أن تحوِّل الدواء إلى سُمٍّ ، وقد شاهدنا تطوراً كبيراً في الموازين ، حتى أصبحنا نزن أقلَّ ما يمكن تصوُّره .

والعدل دائر في كل أقضية الحياة من القمة في شهادة ألا إله إلا الله إلى إمطة الأذى عن الطريق ، فالعدل مطلوب في أمور التكليف كلها ، في الأمور العقدية التي هي عمل القلب ، وكذلك مطلوب في الأمور العملية التي هي أعمال الجوارح في حركة الحياة .

فكيف يكون العدل في الأمور العقدية ؟

لو نظرنا إلى معتقدات الكفار لوجدنا بعضهم يقول بعدم وجود



إله فى الكون ، فأنكروا وجوده سبحانه مطلقاً ، وآخرون يقولون بتعدد الآلهة ، هكذا تناقضت الأقوال وتباعدت الآراء ، فجاء العدل فى الإسلام ، فالإله واحد لا شريك له ، مُنَزَّهٌ عَمَّا يُشَبِّهُ الحوادث ، كما وقف موقف العدل فى صفاته سبحانه وتعالى .

فله سَمْعٌ ، ولكن ليس كاسماع المحدثات ، لا ننفى عنه سبحانه مثل هذه الصفات فنكون من المعطلة ، ولا نُشَبِّهه سبحانه بغيره فنكون من المشبهة ، بل نقول : ليس كمثلته شيء ، ونقف موقف العدل والوسطية .

كذلك من الأمور العقدية التى تجلّى فيها عدل الإسلام قضية الجبر والاختيار ، حيث اختار موقفاً وسطاً بين مَنْ يقول إن الإنسان يفعل أفعاله باختياره دون دُخُلِ الله سبحانه فى أعمال العبد ؛ ولذلك رُتِبَ عليها ثواباً وعقاباً . ومن يقول : لا ؛ بل كل الأعمال من الله والعبد مُجْبَرٌ عليها .

فيأتى الإسلام بالعدالة والوسطية فى هذه القضية فيقول : بل الإنسان يعمل أعماله الاختيارية بالقوة التى خلقها الله فيه للاختيار .

وفى التشريع والأحكام حدث تباين كبير بين شريعة موسى عليه السلام وبين شريعة عيسى عليه السلام - فى القصاص مثلاً : فى شريعة موسى حيث طغت المادية على بنى إسرائيل حتى قالوا لموسى عليه السلام :

﴿أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً﴾ (١٥٣)

[النساء]

فهم لا يفهمون الغيب ولا يقتنعون به ، فكان المناسب لهم

الْقَصَاصِ وَلَا يَبْدُ ، وَلَوْ تَرَكَهُمُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ لَكُنْزٌ فِيهِمُ الْقَتْلُ ، فَهُمْ لَا يَنْتَهُونَ إِلَّا بِهَذَا الْحُكْمِ الرَّادِعِ : مَنْ قَتَلَ يُقْتَلُ ، وَالْقَتْلُ أَنْفَى لِلْقَتْلِ .

وقد تعدى بنو إسرائيل في طلبهم رؤية الله ، فكونك ترى الإله تناقض في الألوهية ؛ لأنك حين تراه عينك فقد حددته في حيز .

إذن : كونه لا يرى عَيْنَ الكمال فيه سبحانه وتعالى . وكيف نطمع في رؤيته جُلَّ وعِلاً ، ونحن لا نستطيع رؤية حتى بعض مخلوقاته ، فالروح التي بين جنبي كل منا ماذا نعرف عن طبيعتها وعن مكانها من الجسم ، وبها نتحرك ونزاول أعمالنا ، وبها نفكر ، وبها نعيش ، أين هي ؟!

فإذا ما فارقتُ الروح الجسم وأخذ الله سره تحول إلى جيفة يسارع الناس في مواراتها التراب . هل رأيت هذه الروح ؟ هل سمعتها ؟ هل أدركتها بأى حاسة من حواسك ؟

فإذا كانت الروح وهي مخلوقة لله يعجز العقل عن إدراكها ، فكيف بمن خلق هذه الروح ؟ فمن عظمته سبحانه أنه لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار .

كذلك هناك أشياء مما يتطلبها الدين كالحق مثلاً ، وهو معنى من المعانى التي يدعيها كل الناس ، ويطلبون العمل بها ، هذا الحق ما شكله ؟ ما لونه ؟ طويل أم قصير ؟ فإذا كنا لا نستطيع أن نتصور الحق وهو مخلوق لله سبحانه ، فكيف نتصور الله ونطمع في رؤيته ؟!

ومن إسراف بنى إسرائيل فى المادية أن جعلوا لله تعالى فى التلمود جماعة من النقباء ، وجعلوه سبحانه قاعداً على صخرة يُدلى رجليه فى قصعة من المرمر ، ثم أتى حوت .. الخ .. سبحانه الله ؛ لهذا الحد وصلت بهم المادية ؟

ومن هنا كان الكون فى حاجة إلى طاقة روحية ، تكون هى أيضاً مُسرقة فى الروحانية ليحدث نوع من التوازن فى الكون ، فجاءت شريعة عيسى - عليه السلام - بعد مادية مُفرطة وإسراف فى الموسوية ، فكيف يكون حكم القصاص فيها وهى تهدف إلى أن تسمو بروحانيات الناس ؟

جاءت شريعة عيسى عليه السلام تُهدىء الموقف إذا حدث قتل ، فيكفى أن قُتل واحد ولنستبقى الآخر ولا نثير ضجة ، ونهيج الأحقاد والترة بين الناس ، فدعت هذه الشريعة إلى العفو عن القاتل .

ثم جاء الإسلام ووقف موقف العدل والوسطية فى هذا الحكم ، فأقر القصاص ودعا إلى العفو ، فأعطى وليُّ المقتول حقَّ القصاص ، ودعاه فى نفس الوقت إلى العفو فى قوله تعالى :

﴿ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ..

[البقرة]

﴿ (١٧٨) ﴾

ونلاحظ هنا أن القرآن جعلهم إخوة ليرقق القلوب ويُزيل الضغائن .

وللقصاص في الإسلام حكمٌ عالية ، فليس الهدف منه أن يُضخم هذه الجريمة ، بل يهدف إلى حفظ حياة الناس كما قال تعالى :

﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ .. (١٧٩) ﴾ [البقرة]

فمن أراد أن يحافظ على حياته فلا يُهدد حياة الآخرين .

وحينما يُعطي ربُّنا تبارك وتعالى حقَّ القصاص لولى المقتول ويُمكنه منه تبرُّد ناره ، وتهدأ ثورته ، فيفكر في العفو وهو قادر على الانتقام ، وهكذا ينزع هذا الحكمُ الغلُّ من الصدور ويُطفئ نار الثار بين الناس .

ولذلك نرى في بعض البلاد التي تنتشر فيها عملية الثأر يأتى القاتل حاملاً كفته على يده إلى ولى المقتول ، ويضع نفسه بين يديه مُعترفاً بجريمته : ها أنا بين يديك اقتلنى وهذا كفى .

ما حدث ذلك أبداً إلا وعفا صاحب الحق وولى الدم ، وهذا هو العدل الذى جاء به الإسلام ، دين الوسطية والاعتدال .

هذا العفو من ولى الدم أداة بناء ، ووسيلة محبة ، فحين نعطيه حقَّ القصاص ، ثم هو يعفو ، فقد أصبحت حياة القاتل هبةً من ولى الدم ، فكانه استأثره واستبقاه بعفوه عنه ، وهذا جميل يحفظه أهل القاتل ، ويقولون : هذا حقن دم ابننا .

موقف آخر لعدالة الإسلام ووسطيته نراها فى حكم الحيض مثلاً ، ففى شريعة موسى - عليه السلام - يُخرج الزوج زوجته من البيت طوال مدة الحيض لا يجمعهما بيت واحد .

وفى شريعة عيسى - عليه السلام - لا مانع من وجودها فى البيت ، ولا مانع من معاشرتها والاستمتاع بها .

فجاء الإسلام بالعدل فى هذه القضية فقال : تبقى المرأة الحائض فى بيتها لا تخرج منه ، ولكن لا يقربها الزوج طوال مدة الحيض ، فقال تعالى :

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (٢٢٢)

[البقرة]

وكذلك لو أخذنا الناحية الاقتصادية فى حياتنا ، والتى هى عصب الحياة ، والتى بها يتم استبقاء الحياة بالطعام والشراب والملبس وغيره ، وبها يتم استبقاء النوع بالزواج ، وكل هذا يحتاج إلى حركة إنتاج ، وإلى حركة استهلاك ، وبالإنتاج والاستهلاك تستمر الحياة ، ولو توقف أحدهما لحدث فى المجتمع بطالة وفساد .

وبناء عليه وزع الحق سبحانه وتعالى المواهب بين العباد ، فما أعرفه أنا أخدم به الكل ، وما يعرفه الكل يخدمنى به ، وهكذا تستمر حركة الحياة .

والكون الذى تعيش فيه أنت لك فيه مصالح وتراودك فيه آمال ، فإن شاركت فى حركة الحياة واكتسبت المال الذى هو عصب الحياة فعليك أن توازن بين متطلباتك العاجلة وآمالك فى المستقبل .

فلو أنفقت جميع ما اكتسبت فى نفقاتك الحاضرة فقد ضيعت على نفسك تحقيق الآمال فى المستقبل ، فلن تجد ما تبنى به بيتاً مثلاً ، أو تشتري به سيارة ، أو ترتقى بمستواك ببعض كماليات الحياة .

وهذا ما نسميه الإسراف .

وفى المقابل ، كما لا يليق بك الإسراف حتى لا يبقى عندك شيء ، وكذلك لا يليق بك التقثير والبخل والإمساك فتكنز كل ما تكتسب ، ولا تنفق إلا ما يُمسك الرمق ؛ لأنك فى هذه الحالة لن تساهم فى عملية الاستهلاك ، فتكون سبباً فى بطلالة المجتمع وفساد حاله .

وقد عالج القرآن هذه القضية علاجاً دقيقاً فى قوله تعالى :

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۖ﴾ (٢٩)

[الإسراء]

أى : لا تُمسك يدك بخلًا وتقثيراً ، فتكون ملوماً من أهلك وأولادك ، ومن الدنيا من حولك ، فيكرهك الجميع ، وكذلك لا تبسط يدك بالإنفاق بسطاً يصل إلى حدِّ الإسراف والتبذير ، فيفوتك تحقيق الآمال وتتحسّر حينما ترى المقتصد قد حقق ما لم تستطع أنت تحقيقه من آمال الحياة ، وترقى هو فى حياته وأنت مُعَدَم لا تملك شيئاً ، فكان عليك أن تدّخر جزءاً من كسبك يمكنك أن ترتقى به حينما تريد .

ولذلك قال تعالى :

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ﴾ (٢٧)

[الإسراء]

وقال : ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا<sup>(١)</sup> وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ

(١) قتر الرجل على عياله : ضيق عليهم فى النفقة . [ القاموس القويم ٩٩/٢ ]

قَوَامًا (١٧) ﴿

[الفرقان]

إِذَنْ : فَالْعَدْلُ أَمْرٌ دَاخِرٌ فِي كُلِّ حَرَكَاتِ التَّكْلِيفِ ، سَوَاءٌ كَانَ تَكْلِيفًا عَقْدِيًّا ، أَوْ تَكْلِيفًا بِوَسْطَةِ الْأَعْمَالِ فِي حَرَكَةِ الْحَيَاةِ ، فَالْأَمْرُ قَائِمٌ عَلَى الْوَسْطِيَّةِ وَالْإِعْتِدَالِ ، وَمِنْ هُنَا قَالُوا : خَيْرُ الْأُمُورِ الْوَسْطُ .

[النحل]

وَقَوْلُهُ : ﴿ وَالْإِحْسَانُ .. (٩) ﴾

مَا الْإِحْسَانُ ؟

إِذَا كَانَ الْعَدْلُ أَنْ تَأْخُذَ حَقَّكَ ، وَأَنْ تُعَاقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتَ بِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى :

﴿ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ .. (١٩٤) ﴾

[البقرة]

وَقَوْلُهُ : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ .. (١٢٦) ﴾ [النحل]

فَالْإِحْسَانُ أَنْ تَتْرَكَ هَذَا الْحَقَّ ، وَأَنْ تَتَنَازَلَ عَنْهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ، عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿ وَالْكَافِرِينَ الْفِيَظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٢٤) ﴾

[آل عمران]

وَالنَّاسُ فِي الْإِحْسَانِ عَلَى مَرَاتِبٍ مُخْتَلِفَةٍ حَسَبَ قُدْرَةِ الْإِنْسَانِ وَاسْتِعْدَادِهِ الْخُلُقِيِّ .

وَأَوَّلُ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ كُظْمُ الْفَيْظِ ، مِنْ كُظْمِ الْقُرْبَةِ الْمَمْلُوءَةِ ،

فَالْإِنْسَانُ يَكْظُمُ غَيْظَهُ فِي نَفْسِهِ ، وَيَحْتَمِلُ مَا يَعْتَلِجُ بِدَاخِلِهِ عَلَى الْمَذْنِبِ دُونَ أَنْ يَتَعَدَّى ذَلِكَ إِلَى الْإِنْفَعَالِ وَالرَّدِّ بِالْمِثْلِ ، وَلَكِنَّهُ يَظَلُّ يِعَانِي أَلَمَ الْغَيْظِ بِدَاخِلِهِ وَتَتَأَجَّجُ نَارُهُ فِي قَلْبِهِ .

لِذَلِكَ يَحْسُنُ التَّرَقُّى إِلَى الْمَرْتَبَةِ الْأَعْلَى ، وَهِيَ مَرْتَبَةُ الْعَفْوِ ، فَيَأْتِى الْإِنْسَانُ وَيَقُولُ : لِمَاذَا أَدْعُ نَفْسِي فَرِيْسَةً لِهَذَا الْغَيْظِ ؟ لِمَاذَا أَشْغَلَ بِهِ نَفْسِي ، وَأَقَاسَى أَلَمَهُ وَمَرَارَتَهُ ؟ فَيَمِيلُ إِلَى أَنْ يُرِيحَ نَفْسَهُ وَيَقْتُلِعَ جَذْوَرَ الْغَيْظِ مِنْ قَلْبِهِ ، فَيَعْفُو عَنْ أَسَاءِ إِلَيْهِ ، وَيُخْرِجَ الْمَسْأَلَةَ كُلَّهَا مِنْ قَلْبِهِ .

فَإِنْ ارْتَقَى الْإِنْسَانُ فِي الْعَفْوِ ، سَعَى إِلَى الْمَرْتَبَةِ الثَّالِثَةِ ، وَهِيَ مَرْتَبَةُ أَنْ تُحْسِنَ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ ، وَتَزِيدَ عَمَّا فَرَضَ لَكَ حَيْثُ تَنَازَلْتَ عَنِ الرَّدِّ بِالْمِثْلِ ، وَارْتَقَيْتَ إِلَى دَرَجَةِ الْعَارِفِينَ بِاللَّهِ ، فَالَّذِي اعْتَدَى اعْتَدَى بِقُدْرَتِهِ ، وَانْتَقَمَ بِمَا يَنَاسِبُهُ ، وَالَّذِي تَرَقَّى فِي دَرَجَاتِ الْإِحْسَانِ تَرَكَ الْأَمْرَ لِقُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَأَيَّنَ قُدْرَتَكَ مِنْ قُدْرَةِ رَبِّكَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ؟

إِذَنْ : فَالْإِحْسَانُ أَجْمَلُ بِالْمُؤْمِنِ ، وَأَفْضَلُ مِنَ الْإِنْتِقَامِ .

لَكِنْ كَيْفَ يَصِلُ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ تَعْفُوَ عَنْ أَسَاءِ ، بَلْ إِلَى أَنْ تُحْسِنَ إِلَيْهِ ؟

نَقُولُ : هَبْ أَنْ لَكَ وَلَدَيْنِ اعْتَدَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَأَسَاءَ إِلَيْهِ ، فَمَاذَا يَكُونُ مَوْقِفُكَ مِنْهُمَا ؟ وَإِلَى أَيِّهِمَا يَمِيلُ قَلْبُكَ ؟

لَا شَكَّ أَنَّ الْقَلْبَ هُنَا يَمِيلُ إِلَى الْمَعْتَدَى عَلَيْهِ ، وَقَدْ يَتَعَدَّى الْأَمْرَ



إلى أَنْ تُرْضِيَهُ بهدية وتُريه من حنانك والطفانك ما يُذهب عنه ما يُعاني ، والسبب في ذلك إساءة أخيه له فهي التي عطفت قلبك إليه ، وعادت عليه بالهدايا والالطاف .

إذن : من الطبيعي أَنْ يُحَسِّنَ المَعْتَدِي عليه إلى المَعْتَدَى ، وَأَنْ يشكرَ له أَنْ تسبَّبَ له في هذه النعم : ولذلك يقول الحسن البصري - رحمه الله : أَفَلَا أَحْسَنَ لِمَنْ جعلَ الله في جانبِي ؟

فالإحسان : أَنْ تصنعَ فوقَ ما فرضَ الله عليك ، بشرط أن يكونَ من جنس ما فرضَ الله عليك ، ومن جنس ما تعبدنا الله به ، فمثلاً تعبدنا الله بخمس صلوات في اليوم والليلة فلا مانعَ من الزيادة عليها من جنسها ، وكذلك الأمر في الزكاة والصيام والحج . والإحسان هنا يكون بزيادة ما فرضه الله علينا .

وقد يكون الإحسان في الكيفية دون زيادة في العمل ، فلا أزيد مثلاً عن خمس صلوات ، ولكن أحسن ما أنا بصدده من الفرض ، وأتقن ما أنا فيه من العمل ، وأخلص في ذلك عملاً بحديث جبريل عليه السلام - حينما سأل رسول الله ﷺ عن الإحسان ، فقال : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » <sup>(١)</sup> .

فعليك أن تستحضر في عبادتك ربك عز وجل بجلاله وجماله وكماله ، فإن لم تصل إلى هذه المرتبة فلا أقلّ من أن تؤمن أنه يراك ويطلع عليك ، وهذه كافية لأن تُعطى العبادة حقّها ولا تسرق منها ،

(١) أخرجه البخاري في صحيحه ( ٥٠ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وأخرجه

مسلم في صحيحه ( ٨ ) كتاب الإيمان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

فَاللَّصُّ لَا يَجْرُؤُ عَلَى سُرْقَةِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ صَاحِبَهُ يَرَاهُ ، فَإِذَا كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ مَعَ بَعْضِنَا الْبَعْضَ فَيَخْشَى أَحَدُنَا نَظَرَ الْآخَرِينَ ، أَيْلِقُ بِنَا أَنْ نَتَجَرَّأَ عَلَى اللَّهِ وَنَحْنُ نَعْلَمُ نَظْرَهُ إِلَيْنَا ؟

ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى في الحديث القدسي :

« يَا عِبَادِي ، إِنْ كُنْتُمْ تَعْتَقِدُونَ أَنِّي لَا أَرَاكُمْ فَالْخَلَلُ فِي إِيْمَانِكُمْ ، وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْتَقِدُونَ أَنِّي أَرَاكُمْ ، فَلِمَ جَعَلْتُمُونِي أَهْوَنَ النَّاظِرِينَ إِلَيْكُمْ ؟ »

وقال بعضهم <sup>(١)</sup> في معنى العدل والإحسان :

العدل : أَنْ تَسْتَوِيَ السَّرِيرَةُ مَعَ الْعَلَانِيَةِ .

والإحسان : أَنْ تَعْلُو السَّرِيرَةُ وَتَكُونَ أَفْضَلُ مِنَ الْعَلَانِيَةِ .

والمنكر : إِنْ عَلَتْ الْعَلَانِيَةُ عَلَى السَّرِيرَةِ .

وقوله تعالى : ﴿ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ .. ﴾ (٩٠)

[النحل]

إِيتَاءُ : أَيْ إعطاء .

قالوا : لِأَنَّ الْعَالَمَ حَلَقَاتٌ مُقْتَرَنَةٌ ، فَكُلُّ قَادِرٍ حَوْلَهُ أَقْرَبَاءُ ضُعْفَاءُ مُحْتَاجُونَ ، فَلَوْ أَعْطَاهُمْ مِنْ خَيْرِهِ ، وَأَفَاضَ عَلَيْهِمْ مِمَّا أَفَاضَ اللَّهُ عَلَيْهِ

(١) قاله سفيان بن عيينة فيما نقله القرطبي عنه في تفسيره ( ٣٨٩٢/٥ ) وقال ابن العربي :

- العدل بين العبد وبين ربه إثارة حقه تعالى على حظ نفسه ، وتقديم رضاه على هواه ، والاجتناب للزواج ، والامتنال للآوأم .

- وأما العدل بينه وبين نفسه فمنعها مما فيه هلاكها ، ولزوم القناعة في كل حال ومعنى .

- وأما العدل بينه وبين الخلق فبذل النصيحة ، وترك الخيانة فيما قلّ وكثر ، والإنصاف من نفسك لهم بكل وجه ، ولا يكون منك إساءة إلى أحد يقول ولا فعل ، لا في سر ولا في علن ، والصبر على ما يصيبك منهم من البلوى .

لَعَمَ الْخَيْرِ كُلِّ الْمَجْتَمَعِ ، وما وجدنا مُعَوِّزًا محتاجًا ؛ ذلك لأن هذه الدوائر ستشمل المجتمع كله ، كل قادر يُعطى مِنْ حوله .

وقد تتداخل هذه الدوائر فتلتحم العطاءات وتتكامل ، فلا نرى في مجتمعنا فقيرًا ، وقد حثَّ الآية على القريب ، وَحَنَنْتُ عَلَيْهِ الْقُلُوبَ ؛ لأن البعيد عنك قريب لغيرك ، وداخل في دائرة عطاء أخرى .

وقد يكون الفقير قريبًا لعدة أطراف يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ، وبذلك تتكامل الحياة وتستغرق موارد العيش لكل الناس .

وقالوا : المراد هنا قرابة النبي ﷺ ؛ لأن قرابة النبي ﷺ حُرِّمَتْ عليهم الزكاة التي أُحِلَّت لغيرهم من الفقراء ، وأصبح لهم مِيزَةٌ يمتازون بها عن قرابة الرسول ، ولا يليق بنا أن نجعل قرابة رسول الله ﷺ في حاجة إلى الزكاة ، وإن كان أقرباؤكم أصحابَ رحم ، فلا تنسوا أن قرابة رسول الله ﷺ أولى من أرحامكم ، كما قال تعالى :

﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ .. ﴾ (٦)

[الأحزاب]

هذه هي مجموعة الأوامر الواردة في هذه الآية ، وإن مجتمعًا يُنفَّذ مثل هذه الأوامر ويتحلَّى بها أفرادُه ، مجتمع ترتقى فيه الاستعدادات الخَلْقِيَّةُ ، إلى أن يترك الإنسان العقوبة والانتقام ويتعالى عن الاعتداء إلى العفو ، بل إلى الإحسان ، مجتمع تعمُّ فيه النعمة ، ويستغرق فيه الخير إلى كل إنسان .

إن مجتمعًا فيه هذه الصفات لمجتمعٍ سعيد آمن يسوده الحب والإيمان والإحسان ، إنه لجدير بالصدارة بين أمم الأرض كلها .

وقوله :

﴿ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ ۝٤٠ ﴾ [النحل]

وهذه مجموعة من النواهي تمثل مع الأوامر السابقة منهاجاً قرآنياً قويمياً يضمن سلامة المجتمع ، وأولى هذه النواهي النهي عن الفحشاء أو الفاحشة ، والمتتبع لآيات القرآن الكريم سيجد أن الزنا هو الذنب الوحيد الذي سماه القرآن فاحشة ، فهي إذن الزنا ، أو كل شيء يخدش حُكماً من أحكام الله تعالى ، ولكن لماذا الزنا بالذات ؟

نقول : لأن كل الذنوب الأخرى غير الزنا إنما تتعلق بمحيطات النفس الإنسانية ، أما الزنا فيتعلق بالنفس الإنسانية ذاتها ، ويترتب عليه اختلاط الأنساب وبه تَدَنُّسُ الأعراض ، وبه يشكُّ الرجل في أهله وأولاده ، ويحدث بسبب هذا من الفساد ما لا يعلمه إلا الله ؛ لذلك نصُّ عليه القرآن صراحة في قوله تعالى :

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢ ﴾ [الإسراء]

ومن أقوال العلماء في الفاحشة : أنها الذنب العظيم الذي يخلج صاحبه منه ويستتره عن الناس ، فلا يستطيع أن يُجاهر به ، كأنه هو نفسه حينما يقع فيه يعلم أنه لا يصح ، ولا ينبغي لأحد أن يطلع عليه . ( والمنكر ) هو الذنب الذي يتجرأ عليه صاحبه ، ويُجاهر به ، ويستنكره الناس .

إذن : لدينا هنا مرتبتان من الذنب :

الأولى : أن صاحبه يتحرج أن يعرفه المجتمع فيستتره في نفسه ، وهذا هو الفحشاء .

والثانية: ما تعامل به صاحبه وأنكره المجتمع ، وهذا هو المنكر .

( والبغى ) هو الظلم فى أى لون من ألوانه ، وهو داخل فى أشياء كثيرة أعظمها ما يقع فى العقيدة من الشرك بالله ، كما قال تعالى :

[لقمان]

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٢) ﴾

والظلم هنا أن تسلب الحق - تبارك وتعالى - صفة من صفاته ، وتشرك معه غيره وهو خلقك ورزقك ، ومنه ظلم الرسول ﷺ حيث لم يُجرب عليه فى يوم من الأيام أن قال خطبة أولقى قصيدة ، كما لم يُجرب عليه الكذب أو غيره من الصفات الذميمة ، ومع هذا كله قالوا عنه حينما نزل عليه القرآن كذاب وساحر ومجنون ، وأى ظلم أعظم من هذا ؟

ومن الظلم ظلم الإنسان لنفسه حينما يحقق لها شهوة عاجلة ومُتعة زائفة ، تورثه ندماً وحسرة والمآ أجلاً ، وبذلك يكون قد ظلم نفسه ظلماً كبيراً وجرّ عليها ما لا تطيق ، ذلك فضلاً عن ظلم الإنسان لغيره بشتى أنواع الظلم وأشكاله .

إذن : الآية انتظمت مجموعة من الأوامر والنواهي التى تضمن سلامة المجتمع بما جمعت من مكارم الأخلاق ، والأخلاق أعم من أن تكون فى الاعتقادات ، وأعم من أن تكون فى المعجزة إيماناً بها ، وأعم من أن تكون فى التكاليف ، وأعم من أن تكون فى أمر لا حدّ فيه ولا حكم ولا إثم .

وقوله :

[النحل]

﴿ يَعْظُمُكُمْ (١٠) ﴾

الوعظ : تذكير بالحكم ، فعندنا أولاً إعلام بالحكم لكي نعرفه ، ولكنه عُرِضَ لَأَنْ نَغْفَلَ عنه ، فيكون الوعظ والتذكير به ، ونحتاج إلى تكرار ذلك حتى لا نغفل .

وعادة لا تكون العظة إلا فيما له قيمة ، ومادام الشيء له قيمة فلا تصطفى له إلا مَنْ تحب ، كذلك الحق - تبارك وتعالى - يحب خلقه وصنّعت : لذلك يَعْظُهُمْ وَيُذَكِّرُهُمْ باستمرار لكي يكونوا دائماً على الجادة ليتمتعوا بنعم المسبّب في الآخرة ، كما تمتعوا بنعمة الأسباب في الدنيا .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ  
بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ  
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾

الوفاء : أَنْ تَقِيََ بِمَا تَعَاهَدْتَ عَلَيْهِ ، والمعهود لا تكون في المفروض عليك ، إنما تكون في المباحات ، فانت حرٌّ أَنْ تلتقاني غداً وأنا كذلك ، لكن إذا اتفقنا وتعاهدنا على اللقاء غداً في الساعة كذا ومكان كذا فقد تحول الأمر من المباح إلى المفروض ، وأصبح كُلُّ مَنْاَ ملزماً بأن يفي بعهده ؛ لأن كل واحد منّا عطل مصالحه ورتّب أموره على هذا اللقاء ، فلا يصح أن يفي أحداً ويخلف الآخر ، لأن ذلك يتسبب في عدم تكافؤ الفرص ، ومعلوم أن مصالح العباد في الدنيا قائمة على الوفاء بالعهد .

وقد ينظر البعض إلى الوفاء بالعهد على أنه ملزَمٌ به وحده ،  
أو أنه عبءٌ عليه دون غيره ، لكنه في الحقيقة عليك وعلى غيرك ،  
فكما طَلَبَ منك الوفاء طلبه كذلك من الآخرين ، فكلُّ تكليف لك  
لا تنظر إليه هذه النظرة ، بل تنظر إليه على أنه لصالحك .

فمن أخذ التكاليف وأحكام الله من جانبه فقط يتعب ، فالحق  
- تبارك وتعالى - كما كلفك لصالح الناس فقد كَلَّفَ الناس جميعاً  
لصالحك ، فحين نهاك عن السرقة مثلاً إياك أن تظنَّ أنه قيّد حريتك  
أمام الآخرين ؛ لأنه سبحانه نهى جميع الناس أن يسرقوا منك ، فمن  
الفائز إذن ؟ أنا قيّدت حريتك بالحكم ، وأنت فردٌ واحد ، ولكني قيّدتُ  
جميع الخلق من أجلك .

كذلك حين أمرك الشرع بغضِّ بصرك عن محارم الناس ، أمر  
الناس جميعاً بغضِّ أبصارهم عن محارمك <sup>(١)</sup> . إذن : لا تأخذ التكليف  
على أنه عليك ، بل هو لك ، وفي صالحك أنت .

كثيرون من الأغنياء يتبرّمون من الإنفاق ، ويضيقون بالبذل ،  
ومنهم من يعدّ ذلك مفرماً لأنه لا يدرى الحكمة من تكليف الأغنياء  
بمساعدة الفقراء ، لا يدرى أننا نؤمن له حياته .

وما نحن نرى الدنيا دُولاً وأغياراً ، فكم من غنى صار فقيراً ،  
وكم من قوى صار ضعيفاً .

إذن : فحينما يأخذ منك وأنت غنى نُطمئنك : لا تخف إذا ضاقتُ

(١) قال تعالى : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ (٢٤) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَغْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ .. ﴿ ٢٥ ﴾ [النور] .

بك الحال ، وإذا تبدَّلَ غِنَاكَ فَقْرًا ، فكما أَخَذْنَا مِنْكَ فِي حال الغنى  
سَنُعْطِيكَ فِي حال الفقر ، وهكذا يجب أن تكون نظرتنا إلى الأمور  
التكليفية .

وقوله تعالى :

﴿ بَعَثَ اللَّهُ .. (٩١) ﴾

[النحل]

عهد الله : هو الشيء الذى تعاهد الله عليه ، وأول عهد لك مع الله  
تعالى هو الإيمان به ، وما دُمْتَ قد آمَنْتَ بالله فانظر إلى ما يطلبه منك  
وما كَلَّفَكَ به ، وإياك أن تُخَلَّ بأمر من أموره : لأن الاختلال فى أى  
أمر تكليفى من الله يُعَدُّ نَقْصًا فى إيمانك ؛ لأنك حينما آمَنْتَ بالله  
شهدتَ بما شهد الله به لنفسه سبحانه فى قوله تعالى :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (١٨) ﴾

[آل عمران]

فأول مَنْ شهد الله سبحانه لنفسه ، وهذه شهادة الذات  
للذات ( والملائكة ) أى : شهادة المشاهدة ( وأولوا العِلم ) أى :  
بالدليل والحجة .

إذن : فأول عهد بينك وبين الله تعالى أنك آمَنْتَ به إلهًا حكيمًا  
قادرًا خالقًا مُرَبِّيًا ، فاستمع إلى ما يطلبه منك ، فإن لم تستمع  
وتتفَذَّ فاعلم أن العهد الإيمانى الأول قد اختلَّ .

ولذلك ، فالحق - تبارك وتعالى - لم يُكَلِّفَ الكافر ، لأنه ليس بينه  
وبينه عهد ، إنما يُكَلِّفُ مَنْ آمَنَ ، فتجد كل آية من آيات الأحكام تبدأ  
بهذا النداء الإيمانى :



[البقرة]

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا .. (١٨٢)﴾

كما فى قوله تعالى :

[البقرة]

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ.. (١٨٣)﴾

فيا مَنْ آمَنْتَ بِى رَبِّكَ ، ورضيتنى إلهاً اسمع مِنِّى : لانى سأعطيك قانون الصيانة لحياتك ، هذا القانون الذى يُسعدك بالمسبب فى الآخرة بعد أن أسعدك بالأسباب فى الدنيا .

وقوله :

[النحل]

﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِدِهَا.. (٩١)﴾

الأيمان : جمع يمين ، وهو الحلف الذى نحلفه ونؤكد عليه فنقول : والله ، وعهد الله .. الخ . إذن : فلا يليق بك أن تنقض ما أكّدته من الأيمان ، بل يلزمك أن تُوفّى بها : لأنك إن وقّيت بها ووفّى لك بها أيضاً ، فلا تأخذ الأمر من جانبك وحدك ، ولكن انظر إلى المقابل .

وكذلك العهد بين الناس بعضهم البعض مأخوذ من باطن العهد الإيمانى بالله تعالى : لأننا حينما نتعاهد نُشهد الله على هذا العهد ، فنقول : بينى وبينك عهدُ الله ، فنُدخل بيننا الحق سبحانه وتعالى لنؤثّق ما تعاهدنا عليه ، وربنا سبحانه وتعالى يقول :

[النحل]

﴿وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا.. (٩١)﴾

أى : شاهداً ورقياً وضامناً .

وقوله :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (٩١)﴾ [النحل]

أى : اعلم أن الله مُطَّلِع عليك ، يعلم خفايا الضمائر وما تُكِنُّه الصدور ، فاحذر حينما تعطى العهد أن تعطيه وأنت تنوى أن تخالفه ، إياك أن تُعطى العهد خداعاً ، فربك سبحانه وتعالى يعلم ما تفعل .

ثم يُعَقِّب الحق سبحانه :

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ (٩٢)﴾

الحق تبارك وتعالى يضرب لنا فى هذه الآية مثلاً توضيحياً للذين ينقضون العهد والأيمان ، ولا يُوفون بها ، بهذه المرأة القرشية الحمقاء ربيعة بنت عامر ، وكانت تامر جواربها بغزل الصوف من الصبح إلى الظهر ، ثم تأمرهنَّ بنقض ما غزلنه من الظهر حتى العصر<sup>(١)</sup> ، والمتأمل فى هذا المثل يجد فيه دروساً متعددة .

أولاً : ما الغزل ؟

- 
- (١) الأنكاث : جمع نكث ، وهو الغزل يُحَلُّ بعد فتلته وإحكامه . [ القاموس القويم ٢٨٤/٢ ] .  
 (٢) الدُّخْل : المكر والخديعة والغدر وما يفعله من فسد باطنه وساءت سريرته . [ القاموس القويم ٢٢٤/١ ] .  
 (٣) أورده القرطبي فى تفسيره ( ٣٨٩٧/٥ ) وعزاه للفراء . قال القرطبي : حكاه عبد الله بن كثير والسدى ولم يسميا المرأة . وقال مجاهد وقتادة : ذلك ضربٌ مثل لا على امرأة معينة .

الغَزْلُ عملية كان يقوم بها النساء قديماً ، فَكُنَّ يُحْضِرْنَ المادّة التي تصلح للغزل مثل الصوف أو الوبر ومثل القطن الآن ، وهذه الأشياء عبارة عن شعيرات دقيقة تختلف في طولها من نوع لآخر يُسمونها الثيلة ، فيقولون « هذه ثيلة قصيرة » ، « وهذه طويلة » .

والغَزْلُ هو أن نُكُون من هذه الشعيرات خَيْطاً طويلاً ممتداً وانسيابياً دون عُقْد فيه لكي يصلح للنسج بعد ذلك ، وتتم هذه العملية بألة بدائية تسمى المغزل . تقوم المرأة بخلط هذه الشعيرات الدقيقة ثم بَرَمَها بالمغزل ، ليخرج في النهاية خَيْطٌ طويلٌ مُنْسَابٌ متناسق لا عُقْد فيه .

والآية هنا ذكرت المرأة في هذا العمل ؛ لأنه عمل خاص بالنساء في هذا الوقت دون الرجال ، فكانت المرأة تَكُنْ في بيتها وتمارس مثل هذه الصناعات البسيطة التي تَكُونُ منها أثاث بيتها من فُرْش وملابس وغيره .

والى الآن نرى المرأة التي تحافظ على كرامتها من زحمة الحياة ومُعْتَرِك الاختلاط ، نراها تقوم بمثل هذا العمل النسائي .

وقد تطور المغزل الآن إلى ماكينة تريكو أو ماكينة خياطة ، مما يُيسِّر للنساء هذه الأعمال ، ويحفظهن في بيوتهن ، وينشر في البيت جَوْاءً من التعاون بين الأم وأولادها ، وأماناً مثلاً لمشروع الأسر المنتجة حيث تشارك المرأة بجزء كبير في رُقَى المجتمع ، فلا مانع إذن من عمل المرأة إذا كان عملاً شريفاً يحفظ عليها كرامتها ويصُون حرمتها .

فالقُرآن ضرب لنا مثلاً بعمل المرأة الجاهلية ، هذا العمل الذى يحتاج إلى جَهدٍ ووقت فى الغزل ، ويحتاج إلى أكثر منه فى نَقْضه وفكّه ، فهذه عملية شاقة جداً ، وربما أمرت الجوارى بفكّ الغزل والنسيج أيضاً ؛ ولذلك أطلقوا عليها حمقاء قريش .

وقوله :

﴿ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ .. (٩٧) ﴾ [النحل]

كلمة قوة هنا تدلُّنا على المراحل التى تمرُّ بها عملية الغزل ، وكَم هى شاقة ، بداية من جَزِّ الصوف من الغنم أو الوبر من الجمال ، ثم خَلْط أطراف كل تيلة من هذه الشعيرات ، بحيث تكون طرف كل تيلة منها فى وسط الأخرى لكى يتم التلاحم بينها بهذا المزج ، ثم تدير المرأة المغزل بين أصابعها لتخرج لنا فى النهاية بضعة سنتيمترات من الخيط ، ولو قارنَّا بين هذه العملية اليدوية ، وبين ما توصلت إليه صناعة الغزل الآن لَتَبَيَّنَ لنا كم كانت شاقة عليهم .

فكَانَ القُرآن الكريم شَبَّه الذى يُعْطَى العهد ويُوْتَقَد بالآيمان المؤكدة ، ويجعل الله وكيلاً وشاهداً على ما يقول بالتى غزلت هذا الغزل ، وتحملت مشقته ، ثم راحت فنقضت ما أنجزته ، وفكَّت ما غزلته .

وكذلك كلمة ( قوة ) تدلُّنا على أن كل عمل يحتاج إلى قوة ، هذه القوة إما أن تُحرِّك الساكن أو تُسكِّن المتحرِّك ؛ لذلك قال تعالى فى آية أخرى :

﴿ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ .. (٦٢) ﴾ [البقرة]

لأن ساكن الخير نريد أن نحركك إليه ، ومتحرك الشر نريد أن  
نكفك عنه .

وهذه يسمونها في علم الحركة ( قانون العطالة ) المتحرك يظل  
مُتَحَرِّكًا إلى أن يعرضَ له شيء يُسَكِّنه ، والساكن يظل ساكنًا إلى أن  
يعرضَ له شيء يُحَرِّكُه .

ومن هنا يتعجب الكثيرون من الأقمار الصناعية التي تدور أعوامًا  
عدة في الفضاء : ما الوقود الذي يُحَرِّك هذه الأقمار طوال هذه  
الأعوام ؟

والواقع أنه لا يوجد وقود يحركها ، الوقود في مرحلة الانطلاق  
فقط ، إلى أن يخرج من منطقة الهواء والجذب ، فإذا ما استقرَّ القمر  
أو السفينة الفضائية في منطقة عدم الجذب تدور وتتحرك بنفسها  
دون وقود ، فهناك الشيء المتحرك يظل متحركًا ، والساكن يظل  
ساكنًا .

والحق - تبارك وتعالى - بهذا المثل المشاهد يُحذِّرنا من إخلاف  
العهد ونقضه ؛ لأنه سبحانه يريد أن يصون مصالح الخلق ؛ لأنها  
قائمة على التعاقد والتعاهد والأيمان التي تبرم بينهم ، فمن خان العهد  
أو نقض الأيمان لا يُوثق فيه ، ولا يُطْمَأنُ إلى حركته في الحياة ،  
ويُسقطه المجتمع من نظره ، ويعزله عن حركة التعامل التي تقوم  
على الثقة المتبادلة بين الناس .

وقوله : ﴿ أَكَاثًا ۖ ۞ (٩٢) ﴾ [النحل]

جمع نَكَثَ ، وهو ما نُقِضَ وحُلَّ قَتْلُهُ من الغزل .

وقوله :

﴿ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ .. (٩٦) ﴾ [النحل]

الدُّخْلُ : أَنْ تَدْخُلَ فِي الشَّيْءِ شَيْئًا أَدْنَى مِنْهُ مِنْ جَنْسِهِ عَلَى سَبِيلِ الْغَشِّ وَالْخَدَاعِ ، كَانَ تَدْخُلَ فِي الذَّهَبِ عِيَار ٢٤ قِيرَاطًا مِثْلًا ذَهَبًا مِنْ عِيَار ١٨ قِيرَاطًا ، أَوْ كَانَ تُدْخَلُ فِي اللَّوْزِ مِثْلًا نَوَى الْمَشْمَشِ عَلَى أَنَّهُ مِنْهُ . فَكَانَ الْأَيْمَانُ الْقَائِمَةُ عَلَى الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ يُعْطِيهَا صَاحِبُهَا وَهُوَ يَنْوِي بِهَا الْخَدَاعَ وَالْغَشَّ ، فَيَحْلِفُ لِمُصَاحِبِهِ وَهُوَ يَقْصِدُ تَنْوِيمَهُ وَالتَّغْيِيرَ بِهِ .

وقوله :

﴿ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ <sup>(١)</sup> .. (٩٧) ﴾ [النحل]

هَذِهِ هِيَ الْعِلَّةُ فِي أَنْ تَتَّخِذَ الْأَيْمَانُ دَخَلًا فِيمَا بَيْنَنَا ، الْأَيْمَانُ الزَّائِفَةُ الْخَادِعَةُ : ذَلِكَ لِأَنَّ الَّذِي بَاعَ نَوَى الْمَشْمَشِ مِثْلًا عَلَى أَنَّهُ لَوْزٌ ، فَقَدْ أَرْبَى أَى : أَخَذَ أَزِيدَ مِنْ حَقِّهِ وَنَقَصَ حَقَّ الْآخَرِينَ ، فَالْعِلَّةُ إِذَنْ فِي الْخَدَاعِ بِالْأَيْمَانِ الطَّمَعِ وَطَلَبِ الزِّيَادَةِ عَلَى حِسَابِ الْآخَرِينَ .

وَقَدْ تَأْتَى الزِّيَادَةُ بِصُورَةٍ أُخْرَى ، كَانَ تُعَاهِدُ شَخْصًا عَلَى شَيْءٍ مَا ، وَأَدَّيْتْ لَهُ بِالْعَهْدِ وَالْأَيْمَانِ وَالْمَوَاقِيقِ ، ثُمَّ عَنْ لَكَ مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ سِوَاهُ كَانَ بِالْقَهْرِ وَالسُّلْطَانِ أَوْ بِالْإِغْرَاءِ ، فَتَنَقَّضَ الْعَهْدُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الثَّانِي أَرْبَى مِنْهُ وَأَزِيدَ .

(١) قَالَ مُجَاهِدٌ فِي سَبَبِ نَزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ : نَزَلَتْ فِي الْعَرَبِ الَّذِينَ كَانَتْ الْقَبِيلَةُ مِنْهُمْ إِذَا حَالَتْ أُخْرَى ، ثُمَّ جَاءَتْ إِحْدَاهُمَا قَبِيلَةٌ كَثِيرَةٌ قُوَّةً فِدَاخَلَتْهَا غَدَرَتْ الْأَوَّلَى وَتَنَقَّضَ عَهْدُهَا وَرَجَعَتْ إِلَى هَذِهِ الْكِبَرَى [ تَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ ٢٨٩٨/٥ ] .

وفى مثل هذه المواقف يجب أن يأخذ الإنسان حذره ، فمن يُدريك لعله يفعل بك كما فعلت ، ويكال لك بنفس المكيال الذى كُنتَ به لغيرك ، فاحذر إذا تجرأت على خلق الله أن يجزئ الله عليك من يسقيك من نفس الكاس .

وإذا كنت صاحب حرفة أو صناعة ، فلياك أن تغش الناس ، وتذكر أن لك عندهم مصالح ، وفى أيديهم لك حرف وصناعات ، فإذا تجرأت عليهم جرّاهم الله عليك ؛ لأنه سبحانه يقول : أنا القيوم ، أى : القائم على أمركم ، فناموا أنتم فانا لا انام ، فهذه مسألة يجب أن نلاحظها جيداً .

مَنْ تَجَرَّأَ عَلَى النَّاسِ جَرَّاهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ أَخْلَصَ عَمَلَهُ وَاتَّقَنَهُ قَذَفَ اللَّهُ فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ أَنْ يُتَّقَنُوا لَهُ حَاجَتَهُ .  
وقوله :

﴿ إِنَّمَا يَتْلُوَكُمْ اللَّهُ بِهِ .. (٩٧) ﴾

[النحل]

أى : يختبركم الله تعالى بهذا العهد ، فهو سبحانه يعلم ما أنتم عليه ساعة أن عقدتم العهد ، أفى نيتكم الوفاء ، أم فى نيتكم الغدر والخداع ؟

وهب أنك تنوى الوفاء ثم عرض لك ما حال بينك وبينه ، فالله سبحانه يعلم حقائق الأمور ولا يخفى عليه شيء .

إذن : الابتلاء هنا لا يعنى النكبة والبلاء ، بل يعنى مجرد الاختبار والنكبة والبلاء على الذى يفشل فى الاختبار ، فالعبرة هنا بالنتيجة .

وقوله :

﴿ وَلَيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ (٩٢)

[النحل]

فيوم القيامة تجتمع الخصوم ، وتتكشف الحقائق ، ويأتى القضاء فيما اختلفنا فيه فى الدنيا ، وهب أن إنساناً عمى على قضاء الأرض فى أشياء ، نقول له : إن عميت على قضاء الأرض فلن تعمى على قضاء السماء ، وانتظر يوماً نجتمع فيه ونحكم هذه المسائل<sup>(١)</sup> .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتَسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٩٣)

لو حرف امتناع لامتناع . أى : امتناع وجود الجواب لامتناع وجود الشرط ، كما فى قوله تعالى :

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ (٧٢)

[الأنبياء]

فقد امتنع الفساد لامتناع تعدد الآلهة .

فلو شاء الله لجعل العالم كله أمة واحدة على الحق ، لا على

(١) أخرج مسلم فى صحيحه ( ١٧١٢ ) كتاب الأقضية ( ٤ ) من حديث أم سلمة رضى الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ : « إنكم تختصمون إلى ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فاقضى له على نحو ما أسمع منه ، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه ، فإنما أقطع له به قطعة من النار » .



الضلال ، أمة واحدة فى الإيمان والهداية ، كما جعل الأجناس الأخرى أمة واحدة فى الانصياع لمرادات الله منها .

ذلك لأن كل أجناس الوجود المخلوقة للإنسان قبل أن يفد إلى الحياة مخلوقة بالحق خلقاً تسخيرياً ، فلا يوجد جنس من الأجناس تأبى عما قصد منه ، لا الجماد ولا النبات ولا الحيوان .

كل هذه الأكوان تسير سيرة سليماً كما أراد الله منها ، والعجيب أن يكون الإنسان هو المخلوق الوحيد المختل فى الكون ، ذلك لما له من حرية الاختيار ، يفعل أو لا يفعل .

لذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. (١٨) ﴾

[الحج]

هكذا تسجد كل هذه المخلوقات لله دون استثناء ، إلا فى الإنسان فقال تعالى :

﴿ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. (١٨) ﴾

[الحج]

فلماذا حدث هذا الاختلاف عند الناس ؟ لأنهم أصحاب الاختيار ، فيستطيع الواحد منهم أن يفعل أو لا يفعل . هل هذه المسألة خرجت عن إرادة الله ، أم أرادها الله سبحانه وتعالى ؟

قالوا بأن الله زاول قدرته المطلقة فى خلق الأشياء المُسخرة ، بحيث لا يخرج شيء عما أريد منه ، وكان من الممكن أن يأتى

الإنسان على هذه الصورة من التسخير ، لكنه فى هذه الحالة لن يزيد شيئاً ، ولن يضيف جديداً فى الكون ، ليست الملائكة قائمة على التسخير ؟

فالتسخير يُثَبِّتُ القدرة لله تعالى ، فلا يخرج عن قدرته ولا عن مراده شيء ، لكن الاختيار يثبت المحبوبة لله تعالى ، وهذا فرقٌ يجب أن نتدبره .

فمثلاً لو كان عندك عبدان أو خادمان أحدهما سعيد ، والآخر مسعود ، فأخذت سعيداً وقيدته إليك فى جبل ، فى حين تركت مسعوداً حراً طليقاً ، وحين أمرت كلا منهما لبى وأطاع ، فأى طاعة ستكون أحب إليك : طاعة القهر والتسخير ، أم الطاعة بالاختيار ؟

فكان الحق تبارك وتعالى خلق الإنسان وكرمه بأن جعله مختاراً فى أن يطيع أو أن يعصى ، فإذا ما أتى طائعاً مختاراً ، وهو قادر على المعصية ، فقد أثبت المحبوبة لربه سبحانه وتعالى .

ولا بد أن تتوافر للاختيار شروط . أولها : العقل ، فهو آلة الاختيار ، كذلك لا يكلف المجنون ، فإذا توفّر العقل فلا بد له من النضج والبلوغ ، ويتم ذلك حينما يكون الإنسان قادراً على إنجاب مثله ، وأصبحت له ذاتية مولده .

وهذه سمة اكتمال الذات ؛ فهو قبل هذا الاكتمال ناقص التكوين ، وليس أهلاً للتكليف ، فإذا كان عاقلاً ناضجاً بالبلوغ واكتمال الذات ، فلا بد له أن يكون مختاراً غير مكره ، فإن أكرهه على الشيء فلن يسأل عنه ، فإن اختلف شرط من هذه الثلاثة فلا معنى للاختيار ، وبذلك يضمن الحق تبارك وتعالى للإنسان السلامة فى الاختيار .

والحق تبارك وتعالى وإن كرم الإنسان بالاختيار ، فمن رحمته به أن يجعل فيه بعض الأعضاء اضطرارية مُسَخَّرَةٌ لا دَخَلَ له فيها .

ولو تأملنا هذه الأعضاء لوجدناها جوهرية ، وتتوقف عليها حياة الإنسان ، فكان من رحمة الله بنا أن جعل هذه الأعضاء تعمل وتؤدي وظيفتها دون أن نشعر .

فالقلب مثلاً يعمل بانتظام في اليقظة والنام دون أن نشعر به ، وكذلك التنفس والكلى والكبد والأمعاء وغيرها تعمل بقدرته سبحانه مُسَخَّرَةٌ ، كالجماد والنبات والحيوان .

ومن لطف الله بخلقه أن جعل هذه الأعضاء مُسَخَّرَةٌ ، لأنه بالله لو أنت مختار في عمل هذه الأعضاء ، كيف تتنفس مثلاً وأنت نائم ؟!

إذن : من رحمة الله أن جعلك مختاراً في الأعمال التي تعرض لك ، وتحتاج فيها إلى النظر في البدائل ؛ ولذلك يقولون : الإنسان أبو البدائل . فالحيوان مثلاً وهو أقرب الأجناس إلى الإنسان ليس لديه هذه البدائل ولا يعرفها ، فإذا آذيت حيواناً فإنه يؤذيكَ ، وليس لديه بديل آخر .

ولكن إذا آذيت إنساناً ، فيحتمل أن يرد عليك بالمثل ، أو بأكثر مما فعلت ، أو أقل ، أو يعفو ويصفح ، والعقل هو الذي يرجح أحد هذه البدائل .

إذن : لو شاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل الناس أمة واحدة لجعلها ، كما قال تعالى :

﴿ أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ (٣١)

ولكنه سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك ، بدليل قوله :

﴿وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ.. (٩٣)﴾ [النحل]

وهذه الآية يقف عندها المتحكون ، والذين قصرت أنظارهم في فهم كتاب الله ، فيقولون : طالما أن الله هو الذى يضل الناس ، فلماذا يُعَذِّبهم ؟ ونتعجب من هذا الفهم لكتاب الله ونقول لهؤلاء : لماذا أخذتم جانب الضلال وتركتم جانب الهدى ؟ لماذا لم تقولوا : طالما أن الله بيده الهداية ، وهو الذى يهدى ، فلماذا يُدخلنا الجنة ؟

إذن : هذه كلمة يقولها المسرفون ؛ لأن معنى :

﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ.. (٩٣)﴾ [النحل]

أى : يحكم على هذا من خلال عمله بالضلال ، ويحكم على هذا من خلال عمله بالهداية ، مثل ما يحدث عندنا فى لجان الامتحان ، فلا نقول : اللجنة أنجحت فلاناً وأرسبت فلاناً ، فليست هذه مهمتها ، بل مهمتها أن تنظر أوراق الإجابة ، ومن خلالها تحكم اللجنة بنجاح هذا وإخفاق ذاك .

وكذلك الحق - تبارك وتعالى - لا يجعل العبد ضالاً ، بل يحكم على عمله أنه ضلال وأنه ضال ؛ فالمعنى إذن : يحكم بضلال مَنْ يشاء ، ويحكم بهدى مَنْ يشاء ، وليس لأحد أن ينقل الأمر إلى عكس هذا الفهم ، بدليل قوله تعالى بعدها :

﴿وَلْتَسْأَلْنِ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٣)﴾ [النحل]

فالعبد لا يُسأل إلا عما عملت يداه ، والسؤال هنا معناه حرية الاختيار فى العمل ، وكيف تسأل عن شيء لا تدخل لك فيه ؟ فلنفهم - إذن - عن الحق تبارك وتعالى مراده من الآية .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَا تَنْخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوَاءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٩٤)

وردت كلمة الدُّخْلُ فى الآية قبل السابقة وقلنا : إن معناها : أن تُدْخَلَ فى الشَّيْءِ شيئاً أدنى منه من جنسه على سبيل الغش والخداع ، وإن كان المعنى واحداً فى الآيتين فإن الآية السابقة جاءت لتوضيح سبب الدُّخْلِ وعلته ، وهى أن تكون أمة أرْبَى من أمة ، ويكسب أحد الأطراف على حساب الآخر . أما فى هذه الآية فجاءت لتوضيح النتيجة من وجود الدُّخْلِ ، وهى :

﴿فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا ..﴾ (٩٤)

ففى الآية نَهَى عن اتخاذ الأيمان للغش والخداع والتدليس ؛ لأن نتيجة هذا الفعل فساد يأتى على المجتمع من أساسه ، وفقد الثقة المتبادلة بين الناس والتى عليها يقوم التعامل ، وتُبْنَى حركة الحياة ، فالذى يُعطى عهداً ويُخلفه ، ويحلف يميناً ويحنث<sup>(١)</sup> فيه يشتهر عنه أنه مُخْلَفٌ للعهد ناقض للميثاق .

وبناءً عليه يسحب الناس منه الثقة فيه ، ولا يجروا أحد على

(١) حنث فى يمينه : لم يَفِ باليمين . [ القاموس القويم ١/ ١٧٥ ] .

الصَّفْقُ<sup>(١)</sup> معه ، فيصيح مَهِينًا يَنْفُضُ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مِنْهُ ، بَعْدَ أَنْ كَانَ أَمِينًا وَأَهْلًا لِلثِّقَةِ وَمَحَلًّا لِلتَّقْدِيرِ<sup>(٢)</sup> .

هذا معنى قوله تعالى :

[النحل]

﴿ فَتَزُولُ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا .. (٩٤) ﴾

وبذلك يسقط حَقُّهُ مع المجتمع ، ويحقيق به سوء فعله ، ويجنى بيده ثمار ما أفسده في المجتمع ، وبانتشار هذا الخلق السيء تتعطل حركة الحياة ، وتضيع الثقة والأمانة .

إذن : هذه زَلَّةٌ وَكَبُوءَةٌ بعد ثبات وقوة ، بعد أَنْ كَانَ أَهْلًا لِلثِّقَةِ صاحب وفاء بالعهود والمواثيق يُقْبَلُ عليه الناس ، وَيُحِبُّونَ التعامل معه بما لديه من شرف الكلمة وَصِدْقُ الوعد ، فإذا به يتراجع للوراء ، ويتقهقر للخلف ، ويفقد هذه المكانة .

ولذلك نجد أهل المال والتجارة يقولون : فلان اهتزَّ مركزه في السوق أى : زَلَّتْ قدمه بما حدث منه من نقضٍ للعهود ، وَحِثُّثٌ في

(١) تصافقوا : تبايعوا . وصفق يده بالبيعة والبيع وعلى يده صفقا : ضرب بيده على يده ، وذلك عند وجوب البيع . [ لسان العرب - مادة : صفق ] .

(٢) أخرج أبو داود في سننه ( ٢٢٨١ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( ٧٨/٦ ) وكذا في السنن الصغرى ( ٢٢٠١ ) والحاكم في مستدركه ( ٥٢/٢ ) من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ : « يقول الله عز وجل : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خانه خرجت من بينهما » .

قال الطيبي رحمه الله : « الشركة عبارة عن اختلاط أموال بعضهم ببعض بحيث لا يتميز ، وشركة الله تعالى إياهما على الاستعارة ، كأنه تعالى جعل البركة والفضل والربح بمنزلة المال المخلوط ، فسمى ذاته تعالى ثالثهما » . نقله شمس الدين العظيم آبادي في عون المعبود ( ١٧٠/٥ ) .

الأيمان وغير ذلك مما لا يليق بأهل الثقة في السوق ، ومثل هذا ينتهى به الأمر إلى أن يعلن إفلاسه في دنيا التعامل مع الناس

أما الوفاء بالعهود والمواثيق والأيمان فيجعل قدمك في حركة الحياة ثابتة لا تتزعزع ولا تهتز ، فترى مال الناس جميعاً ماله ، وتجد أصحاب الأموال مقبلين عليك يضعون أموالهم بين يديك ، بما تتمتع به من سمعة طيبة ونزاهة وأمانة في التعامل .

ولذلك ، فالتشريع الإسلامى حينما شرع لنا الشركة راعى هذا النوع من الناس الذى لا يملك إلا سمعة طيبة وأمانة ونزاهة ووفاء ، هذا هو رأس مالهم ، فإن دخل شريك بما لديه من رأس المال ، فهذا شريك بما لديه من شرف الكلمة وشرف السلوك ، ووجاهة بين الناس ، وماضٍ مُشْرِفٍ من التعامل .

وهذه يسمونها « شركة الوجوه والأعيان » وهذا الوجيه في دنيا المال والتجارة لم يأخذ هذه الوجاهة إلا بما اكتسبه من احترام الناس وثقتهم ، وبما له من سوابق فضائل ومكارم .

وكذلك ، قد نرى هذه الثقة لا في شخص من الأشخاص ، بل نراها في ماركة من الماركات أو العلامات التجارية ، فنراها تُباع وتُشترى ، ولها قيمة غالية في السوق بما نالته من احترام الناس وتقديرهم ، وهذا أيضاً نتيجة الصدق والالتزام والأمانة وشرف الكلمة .

وقوله تعالى :

﴿وَتَذُقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٩٤)

[النحل]

السوء : أى العذاب الذى يسوء صاحبه فى الدنيا من مهانة واحتقار بين الناس ، وكساد فى الحال ، بعد أن سقط من نظر المجتمع ، وهدم جسر الثقة بينه وبين مجتمعه .

وقوله تعالى :

﴿بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ..﴾ (٩٤)

[النحل]

الحديث هنا عن الذين ينقضون العهود والأيمان ولا يوفون بها ، فهل فى هذا صدأ عن سبيل الله ؟

نقول : أولاً إن معنى سبيل الله : كل شىء يجعل حركة الحياة منتظمة تدار بشرف وأمانة وصدق ونفاد عهد .

ومن هنا ، فالذى يخلف العهد ، ولا يفى بالمواثيق يعطى للمجتمع قدوة سيئة تجعل صاحب المال يضمن بماله ، وصاحب المعروف يتراجع ، فلو أقرضت إنساناً وغدر بك فلا أظنك مقرضاً لآخر .

إذن : لا شك أن فى هذا صدأ عن سبيل الله ، وتزهيداً للناس فى فعل الخير .

وقوله تعالى :

﴿وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٩٤)

[النحل]

فبالإضافة إلى ما حاق بهم من خسارة فى الدنيا ، وبعد أن زلت بهم القدم ، ونزل بهم من عذاب الدنيا ألواناً ما زال ينتظرهم عذاب عظيم أى فى الآخرة .

ثم يقول الحق سبحانه :



﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٩٥)

الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية ينهانا ويحذّرنا : إياك أن تجعل عهدَ الله الذى أكدته للناس ، وجعلت الله عليه كفيلاً ، فبعد أن كنت حراً فى أن تعاهد أو لا تعاهد ، فبمجرد العهد أصبح نفاذه واجباً ومفروضاً عليك .

أو : عهد الله - أى - شرعه الذى تعاهدت - على العمل به والحفاظ عليه ، وهو العهد الإيمانى الأعلى ، وهو أن تؤمن بالله وبصدق الرسول فى البلاغ عن الله ، وتلتزم بكل ما جاء به الرسول من أحكام ، إياك أن تقابله بشيء آخر تجعله أغلى منه ؛ لأنك إن نقضت عهد الله لشىء آخر من متاع الدنيا الزائل فقد جعلت هذا الشىء أغلى من عهد الله ؛ لأن الثمن مهما كان سيكون قليلاً .

ثم يأتى تعليل ذلك فى قوله :

﴿إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ..﴾ (٩٥)

[النحل]

فالخير فى الحقيقة ليس فى متاع الدنيا مهما كثر ، بل فيما عند الله تعالى ، وقد أوضح ذلك فى قوله تعالى :

﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ (٩٦)

[النحل]

ولنا وقفة مع قوله تعالى :

﴿هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ..﴾ (٩٥)

[النحل]

فهذا أسلوب تأكيد بالقصر بإعادة الضمير ( هو ) ، فلم يقل الحق سبحانه إنما عند الله خير لكم ، فيحتمل أن ما عند غيره أيضاً خير لكم ، أما في تعبير القرآن ﴿ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ أى : الخير فيما عند الله على سبيل القصر ، كما فى قوله تعالى :

[الشعراء]

﴿ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠) ﴾

فجاء بالضمير « هو » ، ليؤكد أن الشافى هو الله لوجود مَظَنَّة أن يكون الشفاء من الطبيب ، أما فى الأشياء التى لا يُظَنُّ فيها المشاركة فتأتى دون هذا التوكيد كما فى قوله تعالى :

[الشعراء]

﴿ وَالَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ (٨١) ﴾

فلم يقل : هو يميتنى هو يحيى ؛ لأنه لا يميت ولا يحيى إلا الله ، فلا حاجة للتوكيد هنا .

ما الذى يُخرج الإنسان عن الوفاء بالعهد ؟

الذى يُخرج الإنسان عن الوفاء بالعهد أن يرى مصلحة سطحية فوق ما تعاهد عليه يجعله يخرج عما تعاهد عليه إلى هذه السطحية ، ولكنه لو عقل وتدبّر الأمر لعلم أن ما يسعى إليه ثمن بخس ، ومكسب قليل زائل إذا ما قارنه بما ادخر له فى حالة الوفاء ؛ لأن ما أخذه حظاً من دنياه لأبد له من زوال .

والعقل يقول : إن الشيء ، إذا كان قليلاً باقياً بفضل الكثير الذى لا يبقى ، فما بالك إذا كان القليل هو الذى يفنى ، والكثير هو الذى يبقى .

ومثال ذلك : لو أعطيتك فاكهة تكفيك أسبوعاً أو شهراً فاكلتها في يوم واحد ، فقد تمتعت بها مرة واحدة ، وفاتك منها مُتَعٌ وأكلاتٌ متعددة لو أكلتها في وقتها .

لذلك ؛ فالحق سبحانه وتعالى يُنبِّهك أنْ ما عند الله هو الخير الحقيقي ، فجعل موازينك الإيمانية دقيقة ، فمن الحُمُق أن تتبع الكثير الباقي بالقليل الفاني :

﴿ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩٥) ﴾ [النحل]

في الآية دِقَّةُ الحساب ، ودِقَّةُ المقارنة ، ودِقَّةُ حلِّ المعادلات الاقتصادية .

ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٦) ﴾

يُوضَحُ الحق تبارك وتعالى أن حظَّ الإنسان من دُنْيَاهُ عَرَضٌ زائل ، فإمّا أنْ تَفُوتَه بالموت ، أو يَفُوتَكَ هو بما يجرى عليك من أحداث ، أما ما عند الله فهو باق لا نفاذ له .

﴿ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا .. (٩٦) ﴾ [النحل]

كلمة ﴿ صَبَرُوا ﴾ تدلُّ على أن الإنسان سيَتَعَرَّضُ لهزات نفسية نتيجة ما يقع فيه من التردد بين الوفاء بالعهد أو نقضه ، حينما يلوح

له بريق المال وتتحرك بين جنباته شهوات النفس ، فيقول له الحق تبارك وتعالى : اصبر .. اصبر لا تكن عَجُولاً ، وقارن المسائل مقارنة هادئة ، وتحمل كل مشقة نفسية ، وتغلب على شهوة النفس ؛ لتصل إلى النتيجة المحمودة .

فالتلميذ الذى يجتهد ويتعب ويتحمل مشقة الدرس والتحصيل يصبر على الشهوات العاجلة لما ينتظره من شهوات باقية آجلة ، فوراء الدرس والتحصيل غاية أكبر وهدف أسمى .

ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

[النحل]

﴿ وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا ... ﴾ (٩٦)

أى : على مشقات الوفاء بالعهود .

[النحل]

﴿ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٩٦)

أى : أجراً بالزيادة فى الجزاء على أحسن ما يكون ؛ فالإنسان حين يعمل مفروضاً أو مندوباً فله الجزاء ، أما المباح فالمفروض ألا جزاء له ، ولكن فضل الله يجزى عليه أيضاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾

فَلَنَجْزِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

الحق تبارك وتعالى يعطينا قضية عامة ، هى قضية المساواة بين الرجل والمرأة ، فالعهود كانت عادة تقع بين الرجال ، وليس للمرأة

تَدْخُلُ فِي إِعْطَاءِ الْعَهْدِ ، حَتَّى إِنَّهَا لَمَّا دَخَلَتْ فِي عَهْدٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ  
يَوْمَ بَيْعَةِ الْعُقَبَةِ جَعَلَ وَاحِدًا مِنَ الصَّحَابَةِ يَبَايِعُ النِّسَاءَ ثِيَابَةً عَنْهُ<sup>(١)</sup>

إِذَنْ : الْمَرَأَةُ بَعِيدَةٌ عَنْ هَذَا الْمَعْتَرَكِ نَظَرًا لِأَنَّ هَذَا مِنْ خِصَائِصِ  
الرِّجَالِ عَادَةً ، أَرَادَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَقُولَ لَنَا : نَحْنُ لَا نَمْنَعُ أَنْ  
يَكُونَ لِلْأُنْثَى عَمَلٌ صَالِحٌ .

وَلَا تَظُنَّ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَنْسَحَبَةً عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ، فَالْعَمَلُ  
الصَّالِحُ مَقْبُولٌ مِنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ ، شَرِيطَةٌ أَنْ يَتَوَفَّرَ لَهُ  
الْإِيمَانُ ، وَلِذَلِكَ يَقُولُ تَعَالَى :

[النحل]

﴿ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۝ (٩٧) ﴾

وَبِذَلِكَ يَكُونُ الْعَمَلُ لَهُ جَدْوًى وَيَكُونُ مَقْبُولًا عِنْدَ اللَّهِ ؛ وَلِذَلِكَ نَرَى  
كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ الَّذِينَ يُقَدِّمُونَ أَعْمَالًا صَالِحَةً ، وَيَخْدُمُونَ الْبَشَرِيَّةَ  
بِالْإِخْتِرَاعَاتِ وَالْإِكْتِشَافَاتِ ، وَيَدَاوُونَ الْمَرْضَى ، وَيَبْنُونَ الْمَسْتَشْفِيَاتِ  
وَالْمَدَارِسَ ، وَلَكِنْ لَا يَتَوَفَّرُ لَهُمْ شَرْطُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ .

فَنَرَى الْحَقَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَبْخُسُ هَؤُلَاءِ حَقَّهُمْ ، وَلَكِنْ يُعَجِّلُهُ  
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ؛ لِأَنَّهُ لَا حَظَّ لَهُمْ فِي أَجْرِ الْآخِرَةِ ، يَقُولُ تَعَالَى :

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ  
الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۝ (٢٠) ﴾

[الشورى]

وَيَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى :

(١) ذَكَرَ ابْنُ هِشَامٍ فِي السِّيَرَةِ (٢/٤٦٦) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَصَافِحُ النِّسَاءَ ، إِنَّمَا كَانَ  
يَأْخُذُ عَلَيْهِنَ ، فَإِذَا أَقْرَبْنَ ، قَالَ : اذْهَبْنَ فَقَدْ بَايَعْتُنَّ .

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا

[الزلزلة]

يَرَهُ (٨)﴾

وهذا كله خاصٌ بأمور الدنيا ، فالذى يحسن شيئاً ينال ثمرته ، لكن فى جزاء الآخرة نقول لهؤلاء : لا حظ لكم اليوم ، وخذوا أجركم ممن عملتم له فقد عملتم الخير للإنسانية للشهرة وخلود الذكر ، وقد أخذتم ذلك فى الدنيا فقد خلّدوا ذكراكم ، ورفعوا شأنكم ، وصنعوا لكم التماثيل ، ولم يبخسوكم حقكم فى الشهرة والتكريم .

ويوم القيامة يواجههم الحق سبحانه وتعالى : فعلتم ليقال .. وقد قيل ، فاذهبوا وخذوا ممن عملتم لهم <sup>(١)</sup> .

هؤلاء الذين قال الله فى حقهم :

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ <sup>(٢)</sup> يَحْسِبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فُوقَاءَ حِسَابِهِ وَاللَّهُ سَرِيعُ

[النور]

الْحِسَابِ (٣٩)﴾

(١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فىك حتى استشهدت . قال : كذبت ، ولكنك قاتلت لأن يقال جرىء فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي فى النار . ورجل تعلم العلم وعلمه ، وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فىك القرآن . قال : كذبت ، ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم ، وقرأت القرآن ليقال : هو قارئ . فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه ، حتى ألقي فى النار ، الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١٩٠٥ ) وأحمد فى مسنده ( ٢٢٢/٢ ) .

(٢) القاع والقيعة : ما استوى من الأرض وانخفض عما يحيط به من الجبال والأكمام . [ القاموس القويم ١٢٧/٢ ] والسراب : ما تراه فى نصف النهار فى الأرض الفضاء كأنه ماء وليس بماء . [ القاموس القويم ٣٠٨/١ ] .

يُفَاجَأُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ لَهُ إِلَهًا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْمِنَ بِهِ وَيَعْمَلُ ابْتِغَاءَ وَجْهِهِ وَمَرْضَاتِهِ .

إِذَنْ : فَالْإِيمَانُ شَرْطٌ لِقَبُولِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ ، فَإِذَا مَا تَوَفَّرَ الْإِيمَانُ فَقَدْ اسْتَوَى الذِّكْرُ وَالْأُنْثَى فِي الثَّوَابِ وَالْجَزَاءِ .

يَقُولُ تَعَالَى :

[النحل]

﴿ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ (٩٧) ﴾

هَذِهِ هِيَ النَتِيجَةُ الطَّبِيعِيَّةُ لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ الَّتِي يَبْتَغِي صَاحِبُهُ وَجْهَ اللَّهِ وَالْدَارَ الْآخِرَةَ ، فَيَجْمَعُ اللَّهُ لَهُ حَظَّيْنِ مِنَ الْجَزَاءِ ، حَظًّا فِي الدُّنْيَا بِالْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ الْهَانِئَةِ <sup>(١)</sup> ، وَحَظًّا فِي الْآخِرَةِ :

[النحل]

﴿ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧) ﴾

وَيَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ :

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ (٩٨) ﴾

الِاسْتِعَاذَةُ : اللُّجُوءُ وَالِاعْتَصَامُ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ تَخَافُهُ ، فَانْتَ لَا تَلْجَأُ وَلَا تَعْتَصِمُ ، وَلَا تَسْتَجِيرُ وَلَا تَسْتَنْجِدُ إِلَّا إِذَا اسْتَشَعَرْتَ فِي نَفْسِكَ أَنَّكَ ضَعِيفٌ عَنْ مَقَاوِمَةِ عَدُوِّكَ .

فَإِذَا كَانَ عَدُوُّكَ الشَّيْطَانُ بِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَسُلْطَانٍ ،

(١) نَقَلَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ خَمْسَةَ أَقْوَالٍ فِي تَاوِيلِ الْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ :

الْأَوَّلُ : الرِّزْقُ الْحَلَالُ ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَطَاءُ .

الثَّانِي : الْقَنَاعَةُ ، قَالَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَعَلَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ .

الثَّالِثُ : تَوْفِيقُهُ إِلَى الطَّاعَاتِ ، فَإِنَّهَا تُؤَدِّيهِ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ . قَالَ مَعْنَاهُ الضَّحَّاكُ .

الرَّابِعُ : الْجَنَّةُ ، قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَابْنُ زَيْدٍ . قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : لَا تَطِيبُ الْحَيَاةَ لِأَحَدٍ إِلَّا فِي الْجَنَّةِ .

الخَامِسُ : حِلَاوَةُ الطَّاعَةِ ، قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ الْوَرَّاقُ .

وما له من مداخل للنفس البشرية فلا حَوْلَ لك ولا قُوَّةَ في مقاومته  
إلا أن تلجأ إلى الله القوى الذى خلقك وخلق هذا الشيطان ، وهو  
القادر وحده على رَدِّه عنك ؛ لأن الشيطان فى معركة مع الإنسان  
تدور رحاها إلى يوم القيامة .

وقد أقسم الشيطان للحق تبارك وتعالى ، فقال :

﴿ لَبِعَزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٣) ﴾

[ص]

فما عليك إلا أن تكون من هؤلاء ، ما عليك إلا أن ترتضى فى  
حضن ربك عز وجل وتعتصم به ، فهو سبحانه القوى القادر على أن  
يدفعَ عنك ما لم تستطع أنت دفعه عن نفسك ، فلا تقاومه بقوتك  
أنت ؛ لأنه لا طاقة لك به ، ولا تدعه ينفرد بك ؛ لأنه إن انفرد بك  
وأبعدك عن الله فسوف تكون له الغلبة .

ولذلك نقول دائماً : لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بالله ، أى : لا حول :  
لا تحوّل عن المعصية . ولا قوة . أى : على الطاعة إلا بالله .

ونحن نرى الصبى الصغير الذى يسير فى الشارع مثلاً قد  
يتعرّض لمن يعتدى عليه من أمثاله من الصبية ، أما إذا كان فى  
صحبة والده فلا يجرؤ أحد منهم أن يتعرض له ، فما بالك بمن يسير  
فى صحبة ربه تبارك وتعالى ، ويلقى بنفسه فى حماية الله  
سبحانه ؟!

وفى مقام الاستعانة بالله نذكر قاعدة إيمانية علّمنا إياها



الرسول ﷺ في حديثه الشريف : « من استعاذ بالله فأعيذوه »<sup>(١)</sup> .

فيلزم المؤمن أن يعيذ من استعاذ بالله ، وإن كان في أحب الأشياء إليه ، والرسول ﷺ يعطينا القدوة في ذلك ، حينما تزوج من فتاة<sup>(٢)</sup> على قدر كبير من الحسن والجمال لدرجة أن نساءه غرن منها ، وأخذن في الكيد لها وزحزحتها من أمامهن حتى لا تغلبهن على قلب النبي ﷺ ، ولكن كيف لهن ذلك ؟

حاولن استغلال أن هذه الفتاة ما تزال صغيرة غرة ، تتمتع بسلامة النية وصفاء السريرة ، ليس لديها من تجارب الحياة ما تتعلم منه لؤماً أو مكرًا ، وهي أيضاً ما تزال في نشوة فرحتها بأن أصبحت أما للمؤمنين ، وتحرص كل الحرص على إرضاء النبي ﷺ فاستغل نساء النبي ﷺ هذا كله ، وقالت لها إحداهن : إذا دخلت على رسول الله فقولى له : أعوذ بالله منك ، فإنه يحب هذه الكلمة .

أخذت الفتاة هذه الكلمة بما لديها من سلامة النية ، ومحبة لرسول الله ، وحرص على إرضائه ، وقالت له : أعوذ بالله منك ، وهي لا تدري معنى هذه العبارة فقال ﷺ : « لقد عذت بمعاذ الحقى بأهلك »<sup>(٣)</sup> .

(١) أخرجه أحمد في مسنده ( ٢٥٠/١ ) ، وأبو داود في سننه ( ٥١٠٨ ) والنسائي في سننه

( ٨٢/٥ ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال « من استعاذ بالله

فأعيذوه ، ومن سالكم بوجه الله فأعطوه » .

(٢) هي ابنة الجون . قال ابن حجر العسقلاني في الفتح ( ٢٥٧/٩ ) : « الصحيح أن اسمها

أميمة بنت النعمان بن شراحيل الكندية » .

(٣) أخرجه البخارى في صحيحه ( ٥٢٥٤ - ٥٢٥٧ ) ، وابن ماجه في سننه ( ٢٠٥٠ ) من

حديث عائشة رضى الله عنها .

أى : ما دُمْتُ استعذت بالله فانا قبلت هذه الاستعاذة : لأنك استعذت بمعاذ أى : بمن يجب علينا أن نترك من أجله ، ثم طلقها النبى ﷺ امتثالاً لهذه الاستعاذة .

إذن : مَنْ استعاذ بالله لا بُدَّ للمؤمن أن يُعيذه ، ومن استجار بالله لا بُدَّ للمؤمن أن يكون جندياً من جنود الله ، ويجيره حتى يبلغ مأمنه .  
وفى الآية الكريمة أسلوب شرط ، اقترن جوابه بالفاء فى قوله تعالى :

﴿ فَاسْتَعِذْ .. (٦٨) ﴾ [النحل]

فإذا رايت الفاء فاعلم أن ما بعدها مترتبٌ على ما قبلها ، كما لو قُلْتَ : إذا قابلت محمداً فَقُلْ له كذا .. فلا يتم القول إلا بعد المقابلة . أما فى الآية الكريمة فالمراد : إذا أردت قراءة القرآن فاستعِذْ : لأن الاستعاذة هنا تكون سابقة على القراءة ، كما جاء فى قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .. (٦) ﴾

[المائدة]

فالمعنى : إذا أردتم إقامة الصلاة فاغسلوا وجوهكم ، وكذلك إذا أردت قراءة القرآن فاستعِذ بالله من الشيطان الرجيم : لأن القرآن كلام الله .

ولو آمنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يتكلم لعلمنا أن قراءة القرآن تختلف عن أى قراءة أخرى ، فانت كى تقرأ القرآن تقوم بعملیات متعددة :

**اولها :** استحضر قداسة المنزل سبحانه الذى آمنت به وأقبلت على كلامه .

**ثانيها :** استحضر صدق الرسول فى بلاغ القرآن المنزل عليه .

**ثالثها :** استحضر عظمة القرآن الكريم ، بما فيه من أوجه الإعجاز ، وما يحويه من الآداب والأحكام .

**إذن :** لديك ثلاث عمليات تستعد بها لقراءة كلام الله فى قرآنه الكريم ، وكل منها عمل صالح لن يدعك الشيطان تؤديه دون أن يتعرض لك ، ويؤسوس لك ، ويصرفك عما أنت مقبل عليه .

وساعتها لن تستطيع منعه إلا إذا استعنت عليه بالله ، واستعذت منه بالله ، وبذلك تكون فى معية الله منزل القرآن سبحانه وتعالى ، وفى رحاب عظمة المنزل عليه محمد صدقاً ، ومع استقبال ما فى القرآن من إعجاز وآداب وأحكام .

**ومن هنا وجب علينا الاستعاذة بالله من الشيطان قبل قراءة القرآن .**

ومع ذلك لا مانع من حمل المعنى على الاستعاذة أيضاً بعد قراءة القرآن ، فيكون المراد : إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله .. أى : بعد القراءة ؛ لأنك بعد أن قرأت كتاب الله خرجت منه بزيادة إيماني وتجليات ربانية ، وتعرضت لآداب وأحكام طلبت منك ، فعليك - إذن - أن تستعيز بالله من الشيطان أن يفسد عليك هذا الزاد وتلك التجليات ، أو يصرفك عن أداء هذه الآداب والأحكام .

وقوله تعالى :

[النحل]

﴿ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٩٨) ﴾

أى : الملعون المطرود من رحمة الله : لأن الشيطان ليس مخلوقاً جديداً يحتاج أن تُجرّبه لنعرف طبيعته وكيفية التعامل معه ، بل له معنا سوابق عداة منذ أبينا آدم عليه السلام .

وقد حذر الله تعالى آدم منه فقال :

[طه]

﴿ يَأْذَمُ إِنِّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ.. (١١٧) ﴾

وسبق أن رُجم ولعن وأبعد من رحمة الله ، فقد هددنا بقوله :

[الإسراء]

﴿ لَأَحْتَكِنَ<sup>(١)</sup> ذُرِّيَّتَهُ.. (١٦٧) ﴾

إذن : هناك عداوة مسبقة بيننا وبينه منذ خلق الإنسان ، وإلى قيام الساعة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ

رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (١١) ﴾

لحكمة أرادها الخالق سبحانه أن جعل للشيطان سلطاناً : أى :

تسلطاً .

(١) احتكك فلاناً : استولى عليه واستماله إليه فلا يخرج عن طوعه على المجاز ، كأنه وضعه

فى حنكته فلا يفلت منه . وقوله معناه : أى لاملكن أمرهم واستولى عليهم فلا يعصون

أمرى . [ القاموس الفريم ١٧٥/١ ] .

وكلمة ( السلطان ) مأخوذة من السُّلِيط ، وهو الزيت <sup>(١)</sup> الذي كانوا يُوقِدُون به السُّرُجَ والمصابيح قبل اكتشاف الكهرباء ، فكانوا يضعون هذا الزيت في إناء مغلق مثل السلطانية يخرج منه فتيلة ، وعندما توقد تمتص من هذا الزيت وتُضَيء ؛ ولذلك سُمِّيَت الحجة سلطاناً ؛ لأنها تنير لصاحبها وجه الحق .

والسلطان ، إما سلطان حجة تقنعك بالفعل ، فتفعل وأنت راضٍ مقتنع به . وإما سلطان قَهْرٍ وغلبة يجبرك على الفعل ويحكمك عليه قَهْرًا دون اقتناع به .

إذن : تنفيذ المطلوب له قوتان : قوة الحجة التي تُضَيء لك وتُوضِّح أمامك معالم الحق ، وقوة القهر التي تُجبرك على تنفيذ المطلوب عن غير اقتناع وإن لم ترها .

والحقيقة أن الشيطان لا يملك أيًا من هاتين القوتين ، لا قوة الحجة والإقناع ، ولا قوة القهر . وهذا واضح في قول الحق تبارك وتعالى على لسان الشيطان يوم القيامة :

﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ <sup>(٢)</sup> وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنْ كَفَرْتُ

(١) قال ابن الأعرابي : السليط عند عامة العرب الزيت . وعند أهل اليمن : دُهْن السمسم . وقال الزجاج : اشتقاق السلطان من السليط . والسليط ما يُضَاء به . [ لسان العرب - مادة : سلط ] .

(٢) أى : بعفيتكم . والصارخ والمستصرخ هو الذى يطلب النصرة والمعونة . والمصرخ هو المفيت . [ تفسير القرطبي ٣٦٩٤/٥ ] .

﴿بِمَا أَشْرَكْتُمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢٢) [إبراهيم]

هذا حوار يدور يوم القيامة بعد أن انتهت المسألة وتكشفت الحقيقة ، وجاء وقت المصارحة والمواجهة . يقول الشيطان لأولائه مُتَنَصِّلاً من المسئولية : ما كان عندي من سلطان عليكم ، لا سلطان حجة تقنعكم أَنْ تفعلوا عن رضا ، ولا سلطان قَهْرٌ أجبركم به أَنْ تفعلوا وأنتم كارهون ، أنا فقط أشرتُ ووسوستُ فاتيتُموني طائعين .

﴿مَا أَنَا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِحِي..﴾ (٢٢) [إبراهيم]

أى : نحن فى الخيبة سواء ، فلا أستطيع نجدتكم ، ولا تستطيعون نجدتى : لأن الصُّرَاخَ يكون من شخص وقع فى ضائقة أو شدة لا يستطيع الخلاص منها بنفسه ، فيصرخ بصوت عالٍ لعله يجد مَنْ يُغِيثُهُ وَيُخَلِّصُهُ ، فإذا ما استجاب له القوم فقد أصرخوه . أى : أزالوا سبب صراخه .

إذن : فالمعنى : لا أنا أستطيع إزالة سبب صراخكم ، ولا أنتم تستطيعون إزالة سبب صراخى .

وكذلك فى حوار آخر دار بين أهل الباطل الذين تكاتفوا عليه فى الدنيا ، وما هى المواجهة يوم القيامة :

﴿وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتَوْلُونَ﴾ (٢٤) مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ (٢٥) بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلَمُونَ (٢٦) وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٧) قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ (٢٨) قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٢٩) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ (٣٠)﴾ [الصافات]

والمراد بقوله : ( عَنْ الْيَمِينِ ) أن الإنسان يزاوِل أعماله بكلتا

يديه ، لكن اليد اليمنى هى العمدة فى العمل ، فاتيته عن اليمين .  
أى : من ناحية اليد الفاعلة .

وقوله : ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ﴾ (٣٠)

[الصفات]

أى : فى انتظار إشارة منا ، مجرد إشارة ، فسارعتم ووقعتم فيما وقعتم فيه .

فعلى مَنْ يكون تسلط الشيطان وتلك الغلبة والقهر ؟

يُوضَحُ الحق تبارك وتعالى أن تسلط الشيطان لا يقع على مَنْ  
آمن به رباً ، ولجأ إليه واعتصم به ، وما دُمْتَ آمِنْتَ بالله فانت فى  
مَعِيَّتِهِ وحَفْظِهِ ، ولا يستطيع الشيطان وهو مخلوق لله تعالى أن  
يتسلط عليك أو يغلبك .

إذن : الحصن الذى يقينا كَيْدَ الشيطان هو الإيمان بالله والتوكل  
عليه سبحانه .

فعلى مَنْ إذن يتسلط الشيطان ؟

يُوضَحُ الحق تبارك وتعالى الجانب المقابل ، فيقول :

﴿ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ

وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ (١٠)

معنى يتولونه : أى يتخذونه ولياً يطيعون أمره ، ويخضعون  
لوسوسته ، ويتبعون خطواته :

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ [النحل]

أى : مشركون بالله ، أو يكون المعنى : وهم به أى بسببه أشركوا : لأنه أصبح له أوامر ونواه وهم يطيعونه ، وهذه هى العبادة بعينها ، فكانهم عبدوه من دون الله بما قدّموه من طاعته فى أمره ونهيه .

وقد سمى الله طريقة الشيطان فى الإضلال والغواية وسوسة ، والوسوسة فى الحقيقة هى صوت الحلى حينما يتحرك فى أيدى النساء ، فيحدث صوتاً رقيقاً فيه جاذبية وإغراء تهيج له النفس ، وكذلك الشيطان يدخل إليك عن طريق الإغراء والتزيين ، فإذا ما حاجت عليك نفسك وحدثتك بالمعصية تركك لها ، فعند هذه النقطة تنتهى مهمته .

ولكن ، هل النفس لا تفعل المعصية إلا بوسوسة الشيطان ؟

قالوا : لا ، فالنفس - والمراد هنا النفس الأمارة بالسوء - قد تفعل المعصية من نفسها دون وسوسة من الشيطان ، وقد يؤسوس الشيطان لها ، وينزعها نزغاً ويؤلبها ، ويؤزّن لها معصية ما كانت على بالها .

فكيف - إذن - يفرّق بين هاتين المعصيتين ؟

النفس حينما ترغب فى معصية أو شهوة تراها تقف عند معصية بعينها لا تتزحزح عنها ، وإذا قاومت نفسك ، وحاولت صرفها عن هذه الشهوة ألحت عليك بها ، وطلبتها بعينها ، فشهوة النفس إذن ثابتة : لأنها تشتته شيئاً واحداً تلح عليه .



ولكن حينما يُوسوسُ الشيطان لك بشهوة فوجد منك مقاومة  
وقدرة على مجابته صرف نظرك إلى أخرى ؛ لأنه يريدك عاصياً بأى  
شكل من الأشكال ، فتراه يُزَيِّن لك معصية أخرى وأخرى ، إلى أن  
ينال منك ما يريد .

ومن ذلك ما نراه فى الرشوة مثلاً - والعياذ بالله - فإن رفضت  
رشوة المال زين لك رشوة الهدية ، وإن رفضت رشوة الهدية زين  
لك الرشوة بقضاء مصلحة مقابلة .

وهكذا يظل هذا اللعين وراءك حتى يصل إلى نقطة ضَعْف فيك ،  
إذن : فهو ليس كالنفس يقف بك عند شهوة واحدة ، ولكنه يريد أن  
يوقع بك على أى صورة من الصور .

ولكى نقف على مداخل الشيطان ونكون منه على حذر يجب أن  
نعلم أن الشيطان على علم كبير وصل به إلى صفوف الملائكة ، بل  
سَمَّوه « طاووس الملائكة » ، ويمكن أن نقف على شيء من علم  
الشيطان فى دقة قَسَمه ، حينما أقسم للحق تبارك وتعالى أن يُغوى  
بنى آدم ، فقال :

﴿ فَبِعِزَّتِكَ لأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٣) ﴾

[ص]

هكذا عرف الشيطان أن يُقسم القسم المناسب ، فلم يقل : بقوتى  
ولا بحجتي سأغوى الخلق ، بل عرف الله تعالى صفة العزة ، فهو  
سبحانه عزيز لا يُغلب ؛ لذلك ترك لخلقهِ حرية الإيمان به ، فقال :

[الكهف]

﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ (٢٩) ﴾

فالمعنى : فبعزتكَ عن خَلْقِكَ : يؤمن مَنْ يؤمن ، ويكفر مَنْ يكفر ، سوف أدخل من هذا الباب لإغواء البشر ، ولكنني لا أجروء على الاقتراب ممَّن اخترتهم واصطفيتهم ، لن أتعرض لعبادك المخلصين ، ولا دَخَلُ لى بهم ، ولا سلطان لى عليهم .

كذلك يجب أن نعلم أن الشيطان دقيق فى تخطيطه ، وهذا من مداخله وتلبيسه الذى يدعونا إلى الحذر من هذا اللعين . فالشيطان لا حاجة له فى أن يذهب إلى الخمارات مثلاً ، فقد كفاه أهلها مشقة الوسوسة ، ووقروا عليه المجهود ، هؤلاء هم أولياؤه وأحبابه ومُريحوه بما هم عليه من معصية الله ، ولكنه فى حاجة إلى أن يكون فى المساجد ليُفسد على أهل الطاعة طاعتهم .

وقد أوضح هذه القضية وفطن إليها الإمام الجليل أبو حنيفة النعمان ، وكان مشهوراً بالفطنة ، وعلى دراية بمداخل الشيطان وتلبيسه ، وكل هذا جعل له باعاً طويلاً فى الإفتاء ، وقد عرض عليه أحدهم هذه المسألة :

قال : يا إمام كان لدى مال دفنته فى مكان كذا ، وجعلتُ عليه علامة ، فجاء السَّيْلُ وطمس هذه العلامة ، فلم أهتم إليه ، فماذا أفعل ؟

فتبسّم أبو حنيفة وقال : يا بُنى ليس فى هذا علم ، ففى أى باب من أبواب الفقه سيجد أبو حنيفة هذه القضية ؟ ولكنى سأحتال لك .

وفعلاً تفتقت قريحة الإمام عن هذه الحيلة التى تدل على علمه وفقهه ، قال له : إذا جئت فى الليل فتوضأ ، وقم بين يدي ربك

مُتَهَجِّدًا . وفى الصباح أخبرنى خبرك .

وفى صلاة الفجر قابله الرجل مُبتَسِمًا . يقول : لقد وجدتُ المال ، فقال : كيف ؟ قال الرجل : حينما وقفتُ بين يدي ربي فى الصلاة تذكرت المكان وذهبتُ فوجدتُ مالى ، فضحك الإمام وقال : والله لقد علمت أن الشيطان لن يدعك تَتِمَّ ليلتك مع ربك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ  
وَأَلَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُزَكِّرُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ  
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٦١)

قوله : ﴿ بَدَلْنَا ﴾ ومنها : أبدلت واستبدلت ، أى : رفعت آية وطرحتها . وجئت بأخرى بدلاً منها ، وقد تدخل الباء على الشيء المتروك ، كما فى قوله تعالى :

﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِى هُوَ أَدْنَى بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ .. ﴾ (٦١)

[البقرة]

أى : تتركون ما هو خير ، وتستبدلون به ما هو أدنى .

وما معنى الآية ؟ كلمة آية لها معانٍ متعددة منها :

- الشيء العجيب الذى يُلَفَّتُ الأنظار ، ويُبَيَّرُ العقول ، كما نقول : هذا آية فى الجمال ، أو فى الشجاعة ، أو فى الذكاء ، أى : وصل فيه إلى حدٍّ يدعو إلى التعجب والانبهار .

- ومنها الآيات الكونية ، حينما تتأمل فى كون الله من حولك تجد آيات تدل على إبداع الخالق سبحانه وعجيب صنعته ، وتجد تناسقا وانسجاما بين هذه الآيات الكونية .

يقول تعالى عن هذا النوع من الآيات :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ (٢٧)

[فصلت]

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾ (٣٢)

[الشورى]

ونلاحظ أن هذه الآيات الكونية ثابتة دائمة لا تتبدل ، كما قال الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا .. ﴾ (٢٣)

[الفتح]

- ومن معانى الآية : المعجزة ، وهى الامر العجيب الخارق للعادة ، وتأتى المعجزة على أيدي الانبياء لتكون حجة لهم ، ودليلا على صدق ما جاءوا به من عند الله .

ونلاحظ فى هذا النوع من الآيات أنه يتبدل ويتغير من نبي لآخر ؛ لأن المعجزة لا يكون لها أثرها إلا إذا كان فى شيء نبغ فيه القوم ؛ لأن هذا هو مجال الإعجاز ، فلو أتيناهم بمعجزة فى مجال لا علم لهم به لقالوا : لو أن لنا علما بهذا لأتينا بمثله ؛ لذلك تأتى المعجزة فيما نبغوا فيه ، وعلموه جيدا حتى اشتبهوا به .

فلما نبغ قوم موسى عليه السلام فى السحر كانت معجزته من

نوع السحر الذى يتحدى سحرهم ، فلما جاء عيسى - عليه السلام - ونبغ قومه فى الطب والحكمة كانت معجزته من نفس النوع ، فكان - عليه السلام - يبرئ الأكمه والأبرص ويحي الموتى بإذن الله .

فلما بُعث محمد ﷺ ، ونبغ قومه فى البلاغة والفصاحة والبيان ، وكانوا يقيمون لها الاسواق ، وَيُعلقون قصائدهم على أستار الكعبة اعتزازاً بها ، فكان لا بُدَّ أَنْ يتحداهم بمعجزة من جنس ما نبغوا فيه وهى القرآن الكريم ، وهكذا تتبدل المعجزات لتناسب كُلَّ منها حال القوم ، وتتحداهم بما اشتهروا به ، لتكون أدعى للتصديق وأثبت للحجة .

- ومن معانى كلمة آية : آيات القرآن الكريم التى نُسَمِّيها حاملة الأحكام ، فإذا كانت الآية هى الأمر العجيب ، فما وجه العجب فى آيات القرآن ؟

وجه العجب فى آيات القرآن أن تجدَ هذه الآيات فى أمة أمية ، وأنزلت على نبي أميٍّ فى قوم من البدو الرُّحْل الذين لا يجيدون شيئاً غير صناعة القول والكلام الفصيح ، ثم تجدَ هذه الآيات تحمل من القوانين والأحكام والآداب ما يُرهب أقوى حضارتين معاصرتين ، هما حضارة فارس فى الشرق ، وحضارة الرومان فى الغرب ، فنراهم يتطلعون للإسلام ، ويبتغون فى أحكامه ما ينقذهم ، أليس هذا عجيباً ؟

وهذا النوع الأخير من الآيات التى هى آيات الكتاب الكريم ، والتى نُسَمِّيها حاملة الأحكام ، هل تتبدل هى الأخرى كسابقتها ؟

نقول : آيات الكتاب لا تتبدل ؛ لأن أحكام الله المطلوبة ممن عاصر رسول الله ﷺ كالأحكام المطلوبة ممن تقوم عليه الساعة .

وقد سبق الإسلام باليهودية والمسيحية ، فعندنا أمر رسول الله ﷺ بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة . اعترض على ذلك اليهود<sup>(١)</sup> وقالوا : ما بال محمد لا يثبت على حال ، فيأمر بالشئ اليوم ، ويأمر بخلافه غداً ، فإن كان البيت الصحيح هو الكعبة فصلاتكم لبيت المقدس باطلة ، وإن كان بيت المقدس هو الصحيح فصلاتكم للكعبة باطلة .

لذلك قال الحق تبارك وتعالى :

﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ... (١٠١)﴾

[النحل]

فالمراد بقول الحق سبحانه :

﴿آيَةً مَكَانَ آيَةٍ... (١٠١)﴾

[النحل]

أى : جئنا بآية تدل على حكم يخالف ما جاء فى التوراة ، فقد كان استقبال الكعبة فى القرآن بدل استقبال بيت المقدس فى التوراة .

وقوله : ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ... (١٠١)﴾

[النحل]

(١) أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( ٥٧٤/٢ ) مرسلأ من حديث الزهرى أن القبلة صرفت نحو المسجد الحرام فى رجب على رأس ستة عشر شهراً من مخرج رسول الله ﷺ من مكة ، وأن اليهود أنشأت تقول : قد اشتاق الرجل إلى بلده ، وبيت أبيه ، وما لهم حتى تركوا قبلتهم يصلون مرة وجهاً ، ومرة وجهاً آخر .

أى : يُنْزَلُ كُلُّ آيَةٍ حَسَبَ ظُرُوفِهَا : أَمَةٌ وَبَيْتَةٌ وَمَكَانًا وَزَمَانًا .

وقوله : ﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۖ ۝١٠١ ﴾ [النحل]

أى : اتهموا رسول الله ﷺ بالكذب المتعمد ، وأن هذا التحويل من عنده ، وليس وَحْيًا من الله تعالى : لأن أحكام الله لا تتناقض .  
ونقول : نعم أحكام الله سبحانه وتعالى لا تتناقض فى الدين الواحد ،  
أما إذا اختلفت الأديان فلا مانع من اختلاف الأحكام .

إذن : فآيات القرآن الكريم لا تتبدل ، ولكن يحدث فيها نسخ ،  
كما قال الحق تبارك وتعالى :

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۖ ۝١٠٦ ﴾ [البقرة]

وإليك أمثلة للنسخ فى القرآن الكريم :

حينما قال الحق سبحانه : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ۖ ۝١٦ ﴾ [التغابن]

جعل الاستطاعة ميزانًا للعمل ، فالمرشع سبحانه حين يرى أن  
الاستطاعة لا تكفى يُخَفِّفُ عَنَّا الْحُكْمَ ، حتى لا يُكَلِّفَنَا فَوْقَ طَاقَتِنَا ،  
كما فى صيام المريض والمسافر مثلاً ، وقد قال تعالى :

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ ۝٢٨٦ ﴾ [البقرة]

وقال : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۖ ۝٧ ﴾ [الطلاق]

فليس لنا بعد ذلك أن نلوى الآيات ونقول : إن الحكم الفلانى  
لم تعد النفس تطيقه ولم يعد فى وسعنا ، فالحق سبحانه هو الذى  
يعلم الوسع ويكلف على قدره ، فإن كان قد كلف فقد علم الوسع ،  
بدليل أنه سبحانه إذا وجد مشقة خفف عنكم من تلقاء نفسه  
سبحانه ، كما قال تعالى :

﴿الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا..﴾ (٦٦) [الأنفال]

ففى بداية الإسلام حيث شجاعة المسلمين وقوتهم ، قال تعالى :

﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ..﴾ (٦٥) [الأنفال]

أى : نسبة واحد إلى عشرة ، فحينما علم الحق سبحانه فيهم ضَعْفًا ، قال :

﴿الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ..﴾ (٦٦) [الأنفال]

أى : نسبة واحد إلى اثنين . فالله تعالى هو الذى يعلم حقيقة وَسُعْنَا ، وَيُكَلِّفُنَا بما نقدر عليه ، وَيُخَفِّفُ عَنَّا عند الحاجة إلى التَّخْفِيفِ ، فلا يصح أَنْ نُقَحِّمَ أنفسنا فى هذه القضية ، وَنُقَدِّرَ نحن الوُسْعَ بأهوائنا .

ومن أمثلة النسخ أن العرب كانوا قديماً لا يعطون الآباء شيئاً من المال على اعتبار أن الوالد مُنْتَه ذاهب ، ويجعلون الحظ كله للأبناء على اعتبار أنهم المقبلون على الحياة .

وحينما أراد الحق سبحانه أن يجعل نصيباً للوالدين جعلها وصية فقال :

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ<sup>(١)</sup> لِلْوَالِدَيْنِ..﴾ (١٨٠) [البقرة]

(١) قال ابن كثير فى تفسيره ( ٢١١/١ ) : « اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين ، وقد كان ذلك واجباً على أصح القولين قبل نزول آية الموارث ، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارت الموارث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتماً من غير وصية ولا تحمل منة الموصى » .



فلما استقر الإيمان في النفوس جعلها ميراثاً ثابتاً ، وغَيَّرَ الحكم من الوصية إلى خير منها وهو الميراث ، فقال تعالى :

﴿وَلَأَبْوَىٰ لَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۖ﴾ (١١)

[النساء]

إذن : الحق تبارك وتعالى حينما يُغَيِّرُ آية ينسخها بأفضل منها .

وهذا واضح في تحريم الخمر مثلاً ، حيث نرى هذا التدرج المحكم الذي يراعى طبيعة النفس البشرية ، وأن هذا الأمر من العادات التي تمكَّنت من النفوس ، ولا بدُّ لها من هذا التدرُّج ، فهذا ليس أمراً عقدياً يحتاج إلى حُكم قاطع لا جدال فيه .

فانظر إلى هذا التدرج في تحريم الخمر : قال تعالى :

﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً ۚ وَرِزْقًا

[النحل]

حَسَنًا ۖ﴾ (٦٧)

أهل التدقيق والفهم عن الله حينما سمعوا هذه الآية قالوا : لقد بَيَّنَّ الله للخمر أمراً في هذه الآية : ذلك لأنه وصف الرزق بأنه حَسَنٌ ، وسكت عن السُّكْر فلم يصفه بِالْحَسَنِ ، فدلَّ ذلك على أن الخمر سيأتى فيه كلام فيما بعد .

وحينما سئل ﷺ عن الخمر رَدَّ القرآن عليهم :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

[البقرة]

وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۖ﴾ (٢١٩)

(١) قال ابن عباس : السُّكْر : الخمر . والرزق الحسن : جميع ما يؤكل ويشرب حلالاً من هاتين الشجرتين . قال ابن العربي : الصحيح أن ذلك كان قبل تحريم الخمر فتكون منسوخة ، فإن هذه الآية مكية باتفاق من العلماء ، وتحريم الخمر مدني.. نقله القرطبي في تفسيره ( ٢٨٥٤ ، ٢٨٥٣/٥ ) .

جاء هذا على سبيل النصيح والإرشاد ، لا على سبيل الحكم والتشريع ، فعلى كل مؤمن يثق بكلام ربه أن يرى له مخرجاً من أسر هذه العادة السيئة .

ثم لوحظ أن بعض الناس يُصلى وهو مخمور ، حتى قال بعضهم في صلاته : أعبد ما تعبدون<sup>(١)</sup> ، فجاء الحكم :

﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ...﴾ (٤٣) ﴿

[النساء]

ومقتضى هذا الحكم أن يصرفهم عن الخمر معظم الوقت ، فلا تتأتى لهم الصلاة دون سُكْرٍ إلا إذا امتنعوا عنها قبل الصلاة بوقت كاف ، وهكذا عودهم على تركها معظم الوقت ، كما يحدث الآن مع الطبيب الذي يعالج مريضه من التدخين مثلاً ، فينصحه بتقليل الكمية تدريجياً حتى يتمكن من التغلب على هذه العادة .

وبذلك وصل الشارع الحكيم سبحانه بالنفوس إلى مرحلة ألفت فيها ترك الخمر ، وبدأت تنصرف عنها ، وأصبحت النفوس مهيئة لتقبل التحريم المطلق ، فقال تعالى :

﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ...﴾ (٩٠) ﴿

[المائدة]

(١) ذكر ابن كثير في تفسيره ( ٥٠٠/١ ) سبب نزول هذه الآية أن على بن أبى طالب قال : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموا فلاناً ، قال فقراً : « قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون » فانزل الله تعالى : ﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ...﴾ (٤٣) ﴿ [النساء] .

إذن : الحق سبحانه وتعالى نسخ آية وحكماً بما هو أحسن منه .  
والعجيب أن نرى من علمائنا مَنْ يتعصّب للقرآن ، فلا يقبل القول  
بالنسخ فيه ، كيف والقرآن نفسه يقول :

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۖ ﴾ (١٠٦) [البقرة]

قالوا : لأن هناك شيئاً يُسمّى البداء<sup>(١)</sup> .. ففي النسخ كأن الله  
تعالى أعطى حكماً ثم تبين له خطؤه ، فعدل عنه إلى حكم آخر .

ونقول لهؤلاء : لقد جانبكم الصواب في هذا القول ، فمعنى  
النسخ إعلان انتهاء الحكم السابق بحكم جديد أفضل منه ، وبهذا  
المعنى يقع النسخ في القرآن الكريم .

ومنهم مَنْ يقف عند قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۖ ﴾ (١٠٦) [البقرة]

فيقول : ﴿ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا ﴾ فيها علّة للتبديل ، وضرورة تقتضى  
النسخ وهى الخيرية ، فما علّة التبديل فى قوله : ﴿ أَوْ مِثْلَهَا ﴾ ؟  
أولاً : فى قوله تعالى : ﴿ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا ﴾ قد يقول قائل :  
ولماذا لم يأت بالخيرية من البداية ؟

نقول : لأن الحق سبحانه حينما قال :

(١) قال السيوطى فى الإتقان ( ٦٠/٢ ) : « أجمع المسلمون على جوازه ، وأنكره اليهود ظناً  
منهم أنه بداء ، كالذى يرى رأى ثم يبدو له ، وهو باطل لأنه بيان مدة الحكم كالإحياء  
بعد الإماتة وعكسه . والمرض بعد الصحة وعكسه ، وذلك لا يكون بداء ، فكذا الأمر  
والنهي » وقال ابن كثير فى تفسيره ( ١٥١/١ ) : « المسلمون كلهم متفقون على جواز  
النسخ فى أحكام الله تعالى لما له فى ذلك من الحكمة البالغة وكلهم قال بوقوعه » .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ.. (١٠٢)﴾ [آل عمران]

وهذه منزلة عالية في التقوى ، لا يقوم بها إلا الخواص من عباد الله ، شَقَّتْ<sup>(١)</sup> هذه الآية على الصحابة وقالوا : وَمَنْ يَسْتَطِيع ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟

فنزلت :

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.. (١٠٦)﴾ [التغابن]

وجعل الله تعالى التقوى على قدر الاستطاعة ، وهكذا نسخت الآية الأولى مطلوباً ، ولكنها بقيت ارتقاء ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَرْتَقِيَ بِتَقْوَاهُ إِلَى ( حَقِّ تَقَاتِهِ ) فيها وَنِعْمَتْ ، وأكثر الله من أمثاله جزاءه خيراً ، وَمَنْ لم يستطع أخذ بالثانية .

ولو نظرنا إلى هاتين الآيتين نظرة أخرى لوجدنا الأولى :

﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ.. (١٠٢)﴾ [آل عمران]

وإن كانت تدعو إلى كثير من التقوى إلا أن العاملين بها قلة ، في حين أن الثانية :

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.. (١٠٦)﴾ [التغابن]

وإن جعلت التقوى على قَدْرِ الاستطاعة إلا أن العاملين بها كثير ،

(١) قال سعيد بن جبير : لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل ، فقاموا حتى ورمت عراقيهم وتقرحت جباههم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية تخفيفاً على المسلمين : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.. (١٠٦)﴾ [التغابن] فنسخت الآية الأولى ، ذكره ابن كثير في تفسيره . (٢٧٧/٤)

ومن هنا كانت الثانية خيراً من الأولى ، كما نقول : قليل دائم خير من كثير منقطع .

أما فى قوله تعالى : ﴿ أَوْ مِثْلَهَا ﴾ أى : أن الأولى مثل الثانية ، فما وجه التغيير هنا ، وما سبب التبديل ؟

نقول : سببه هنا اختبار المكلف فى مدى طاعته وانصياعه ، إن نُقل من أمر إلى مثله ، حيث لا مشقة فى هذا ، ولا تيسير فى ذاك ، هل سيمتثل ويطيع ، أم سيجادل ويناقش ؟

مثل هذه القضية واضحة فى حادث تحويل القبلة ، حيث لا مشقة على الناس فى الاتجاه نحو بيت المقدس ، ولا تيسير عليهم فى الاتجاه نحو الكعبة ، الأمر اختبار للطاعة والانصياع لأمر الله <sup>(١)</sup> ، فكان من الناس مَنْ قال : سمعاً وطاعة ونفذوا أمر الله فوراً دون جدال ، وكان منهم مَنْ اعترض وأنكر واتهم رسول الله بالكذب على الله .

ومن ذلك أيضاً ما نراه فى مناسك الحج مما سنَّه لنا رسول الله ﷺ حيث نُقبل الحجر الأسعد وهو حجر ، ونرمى الجمرات وهى أيضاً حجر ، إذن : هذه أمور لا مجال للعقل فيها ، بل هى لاختبار الطاعة والانقياد للمشرع سبحانه وتعالى .

ثم يقول تعالى :

﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١١١) ﴾

[النحل]

بل : حرف يفيد الإضراب عن الكلام السابق وتقرير كلام جديد ،

(١) وقد قال تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عُنُوبِهِ .. (١١٢) ﴾ [البقرة] .

فالحق سبحانه وتعالى يلغى كلامهم السابق :

﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ .. (١٠١) ﴾ [النحل]

ويقول لهم : لا ليس بمفتر ولا كذاب ، فهذا اتهم باطل ، بل أكثرهم لا يعلمون .

وكلمة ﴿ أَكْثَرُهُمْ ﴾ هنا ليس بالضرورة أن تقابل بالأقل ، فيمكن أن نقول : أكثرهم لا يعلمون . وأيضاً : أكثرهم يعلمون كما جاء في قول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. (١٨) ﴾ [الحج]

هكذا بالإجماع ، تسجد لله تعالى جميع المخلوقات إلا الإنسان ، فمنه كثير يسجد ، يقابله أيضاً كثير حق عليه العذاب ، فلم يقل القرآن : وقليل حق عليه العذاب .

وعلى فرض أن :

﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠١) ﴾ [النحل]

إذن : هناك أقلية تعلم صدق رسول الله ﷺ في البلاغ عن ربه ، وتعلم كذبهم وافتراءهم على رسول الله حينما اتهموه بالكذب ، ويعلمون صدق كل آية في مكانها ، وحكمة الله المرادة من هذه الآية .

فَمَنْ هُم هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ فِي صُفُوفِ الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ ؟

قالوا : لقد كان هؤلاء قوم أصحاب عقول راجحة ، وفهم  
للأمور ، ويعلمون وجه الحق والصواب في هذه المسألة ، ولكنهم  
انكروها ، كما قال الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾ (٧٤)

[النمل]

وأيضاً من هؤلاء أصحاب عقول يفكرون في الهدى ، ويأرودهم  
الإسلام ، وكان لديهم مشروع إسلام يُعدون أنفسهم له ، وهم على  
علم أن كلام الكفار واتهامهم لرسول الله باطل وافتراء .

وأيضاً من هؤلاء مؤمنون فعلاً ، ولكن تنقصهم القوة الذاتية التي  
تدفع عنهم ، والعصبية التي ترد عنهم كيد الكفار ، وليس عندهم  
أيضاً طاقة أن يهاجروا ، فهم ما يزالون بين أهل مكة إلا أنهم  
مؤمنون ويعلمون صدق رسول الله وافتراء الكفار عليه ، لكن لا قدرة  
لهم على إعلان إيمانهم .

وفي هؤلاء يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ  
أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ (٧٤) هُم الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ  
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ<sup>(١)</sup> مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ  
وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتٍ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ فِتْصَيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ  
عِلْمٍ .. (٧٥)

[الفتح]

أى : تدخلوا على أهل مكة وقد اختلط الحابل بالنابل ، والمؤمن

(١) الهدى : هى الذبيحة تُهدى إلى الحرم فى الحج . [ القاموس القويم ٣٠١/٢ ] ومعكوفاً :

محبوساً عن أن يبلغ أماكن نحره . [ القاموس القويم ٢٢/٢ ] .

بالكافر ، فقتلوا إخوانكم المؤمنين دون علم .

﴿لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ

عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٥﴾﴾ [الفتح]

أى : لو كانوا مُمَيِّزِينَ ، الكفار فى جانب ، والمؤمنون فى جانب  
لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .

إنن : فإن كان أكثرهم لا يعلمون ويتهمونك بالكذب والافتراء فإن  
غير الاكثريه يعلم أنهم كاذبون فى قولهم :

﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ .. ﴿١٠﴾﴾ [النحل]

وما داموا اتهموك بالافتراء فقل ردًا عليهم :

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ  
الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾﴾

الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يرد على الكفار افتراءهم على  
رسول الله ، واتهامهم له بالكذب المتعمد ، وأنه جاء بهذه الآيات من  
نفسه ، فقال له : يا محمد قل لهؤلاء : بل نزله روح القدس .

والقدس : أى المطهر ، من إضافة الموصوف للصفة ، كما نقول :  
حاتم الجود مثلاً . والمراد بـ « روح القدس » سفير الوحي جبريل  
عليه السلام ، وقد قال عنه فى آية أخرى :



[الشعراء]

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) ﴾

وقال عنه :

﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (١٩١) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (٢٠) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (٢١) ﴾

[التكوير]

وقول الحق سبحانه :

﴿ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ .. (١٠٢) ﴾

[النحل]

أى : أن جبريل لم يأت بهذا القرآن من عنده هو ، بل من عند الله بالحق ، فمُحمد ﷺ لم يأت بالقرآن من عنده ، وكذلك جبريل ، فالقرآن من عند الله ، ليس افتراءً على الله ، لا من محمد ، ولا من جبريل عليهما السلام .

وقوله تعالى :

﴿ لَيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (١٠٢) ﴾

[النحل]

أى : ليُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا على تصديق ما جاء به الرسول من الآيات ، أن الله تعالى أعلم بما يُنزل من الآيات ، وأن كل آية منها مُناسبة لزمانها ومكانها وبيئتها ، وفي هذا دليل على أن المؤمنين طائعون مُنصاعون لله تعالى مُصدقون للرسول ﷺ فى كُلِّ ما بلغ عن ربه تعالى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴾ (١٠٣)

وفى هذه الآية اتهام آخر لرسول الله ﷺ وافتراء جديد عليه ، لا يانف القرآن من إذاعته ، فمن سمع الاتهام والافتراء يجب أن يسمع الجواب ، فالقرآن يريد أن يفصح أمر هؤلاء ، وأن يظهر إفلاس حُججهم وما هم فيه من تخبط .

يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ .. ﴾ (١٠٣) [النحل]

وقد سبق أن قالوا عن رسول الله « مجنون » وبرأه الله بقوله تعالى :

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (٤) [القلم]

والخلق العظيم لا يكون في مجنون ؛ لأن الخلق الفاضل لا يوضع إلا في مكانه ، بدليل قوله تعالى :

﴿ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴾ (٢) [القلم]

وسبق أن قالوا : ساحر وهذا دليل على أنهم مغفلون يتخبطون في ضلالهم ، فلو كان محمد ساحراً ، فلم لم يسحرهم كما سحر المؤمنين به وتنتهي المسألة ؟

(١) الإلحاد : الميل . يقال : لحد والحد ، أى : مال عن القصد [ تفسير القرطبي ٣٩٠٥/٥ ] .

وسبق أن قالوا « شاعر » مع أنهم أدري الناس بفنون القول  
شِعْراً ونثراً وخطابة ، ولم يُجربوا على محمد ﷺ شيئاً من ذلك ،  
لكنه الباطل حينما يُلجّ في عناده ، ويتكبر عن قبول الحق .

وهنا جاءوا بشيء جديد يُكذّبون به رسول الله ، فقالوا :

﴿ إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ .. (١٠٣) ﴾

[النحل]

أى : أن رسول الله ﷺ يتردد على أحد أصحاب العلم ليعلمه  
القرآن فقالوا<sup>(١)</sup> : إنه غلام لبنى عامر بن لؤى اسمه ( يعيش ) ،  
وكان يعرف القراءة والكتابة ، وكان يجلب الكتب من الأسواق ، ويقرا  
قصص السابقين مثل عنتره وذات الهمة وغيرها من كتب التاريخ .

وقد تضاربت أقوالهم فى تحديد هذا الشخص الذى يزعمون أن  
رسول الله ﷺ تعلّم على يديه ، فقالوا : اسمه « عداس » وقال  
آخرون : سلمان الفارسى . وقال آخرون : بلعام وكان حداداً رومياً  
نصرانياً يعلم كثيراً عن أهل الكتاب .. الخ .

والحق تبارك وتعالى يردّ على هؤلاء ، ويظهر إفلاسهم الفكرى ،  
وإصرارهم على تكذيب رسول الله ﷺ فيقول :

﴿ لِسَانَ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (١٠٣) ﴾

[النحل]

(١) قاله المهدوى عن عكرمة . [ ذكره القرطبي فى تفسيره ٢٩٠٤/٥ ] . وذكرت أقوال  
أخرى : أنه غلام للفاكه بن المغيرة واسمه جبر وكان نصرانياً . ومنها : أنه غلام عتية بن  
ربيعة واسمه عداس . وقيل : عابس غلام حويطب بن عبد العزى . ويسار ابن فكيهة مولى  
ابن الحضرمي ، وكانوا قد أسلموا :

اللسان هنا : اللغة التى يُتحدَّث بها .

وَيُحَدِّثُونَ إِلَيْهِ : يَمِيلُونَ إِلَيْهِ وَيَنْسَبُونَ إِلَيْهِ أَنَّهُ يُعَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ .

أعجى : أى لغته خفية ، لا يُفصح ولا يُبين الكلام ، كما نرى الأجانب يتحدثون العربية مثلاً .

ونلاحظ هنا أن القرآن الكريم لم يَقُلْ ( عَجَى ) ، لأن العجم جنس يقابل العرب ، وقد يكون من العجم مَنْ يجيد العربية الفصيحة ، كما رأينا سيبويه<sup>(١)</sup> صاحب ( الكتاب ) أعظم مراجع النحو حتى الآن وهو عَجَى .

أما الأعجمى فهو الذى لا يُفصح ولا يُبين ، حتى وإن كان عربياً . وقد كان فى قبيلة لؤى رجل اسمه زياد يُقال له « زياد الأعجمى » لأنه لا يُفصح ولا يُبين ، مع أنه من أصل عربى .

إذن : كيف يتأتى لهؤلاء الأعاجم الذين لا يُفصحون ، ولا يكادون ينطقون اللغة العربية ، كيف لهؤلاء أن يُعلِّموا رسول الله ﷺ وقد جاء بمعجزة فى الفصاحة والبلاغة والبيان ؟

كيف يتعلم من هؤلاء ، ولم يثبت أنه ﷺ التقى بأحد منهم إلا ( عداس ) يُقال : إنه قابله مرة واحدة ، ولم يثبت أنه ﷺ تردّد إلى معلم ، لا من هؤلاء ، ولا من غيرهم ؟

(١) سيبويه : هو عمرو بن عثمان الحارثى بالولاء ، أبو بشر ، إمام النحاة ، ولد فى إحدى قرى شيراز ( ١٤٨ م ) ، قدم البصرة فلزم الخليل بن أحمد ففاه ، وسيبويه بالفارسية رائحة التفاح ، توفى بشيراز ١٨٠ هـ من ٢٢ عاماً ( الاعلام - للزركلى ٨١/٥ ) .

كما أن ما يحويه القرآن الكريم من آيات وأحكام ومعجزات ومعلومات يحتاج في تعلمه إلى وقت طويل يتلذذ فيه محمد على يد هؤلاء ، وما جربتم على محمد شيئاً من هذا كله .

وهل يُعقل أن ما في القرآن يمكن أن يطويه صدرٌ واحد من هؤلاء ١٩ لو حدث لكان له من المكانة والمنزلة بين قومه ما كان للنبي ﷺ من منزلة ، ولا أشاروا إليه بالبنان ولذا عَصِيَتْهُ ، واشتهر أمره ، وشيء من ذلك لم يحدث .

وقوله تعالى :

[النحل]

﴿ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ۝١٠٣ ﴾

أى : لغته ﷺ ، ولغة القرآن الكريم عربية واضحة مُبَيَّنَةٌ ، لا لُبْسَ فيها ولا غموض .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمْ

اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝١٠٤ ﴾

الحق تبارك وتعالى في قوله :

[النحل]

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ .. ۝١٠٤ ﴾

ينفى عن هؤلاء صفة الإيمان ، فكيف يقول بعدها :

[النحل]

﴿ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ .. ۝١٠٤ ﴾

اليسوا غير مؤمنين ، وغير مهتدين ؟

قلنا : إن الهداية نوعان :

— هداية دلالة وإرشاد ، وهذه يستوى فيها المؤمن والكافر ، فقد دلَّ الله الجميع ، وأوضح الطريق للجميع ، ومنها قوله تعالى :

﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ .. (١٧)﴾ [فصلت]

أى : أرشدناهم ودلّلناهم .

— وهداية المعونة والتوفيق ، وهذه لا تكون إلا للمؤمن ، ومنها قوله تعالى :

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (١٧)﴾ [محمد]

إذن : معنى :

﴿لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ .. (١٠٤)﴾ [النحل]

أى : هداية معونة وتوفيق .

ويصح أن نقول أيضاً : إن الجهة هنا مُنْفَكَّةٌ إلى شيء آخر ، فيكون المعنى : لا يهديهم إلى طريق الجنة ، بل إلى طريق النار ، كما قال تعالى :

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (١٦٨) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ .. (١٦٩)﴾ [النساء]

بدليل قوله تعالى بعدها :

[النحل]

﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٠٤)﴾

ولأنه سبحانه في المقابل عندما تحدث عن المؤمنين قال :

[محمد]

﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ (٦)﴾

أى : هداهم لها وعرفهم طريقها .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ (١٠٥)﴾

كان الحق سبحانه وتعالى يقول : وإن افتريتم على رسول الله واتهمتموه بالكذب فإن الكذب الحقيقى أن تُكذِّبُوا بآيات الله ، ولا تؤمنوا بها .

ونلاحظ فى تذييل هذه الآية أن الحق سبحانه لم يَقُلْ : وأولئك هم الكافرون . بل قال : الكاذبون . ليدل على شناعة الكذب ، وأنه صفة لا تليق بمؤمن .

ولذلك حينما سئل رسول الله ﷺ : أيسرق المؤمن ؟ قال : « نعم » . لأن الله قال :

[المائدة]

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ .. (٣٨)﴾

فما دام قد شرع حُكْمًا ، وجعل عليه عقوبة فقد أصبح الأمر وارداً ومحتمل الحدث .

وسُئِلَ : أَيُزْنِي الْمُؤْمِنُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » ، لَأَنَّ اللَّهَ قَالَ :

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي .. (٢) ﴾ [النور]

وسُئِلَ : أَيُكْذِبُ الْمُؤْمِنُ ؟ قَالَ : لَا <sup>(١)</sup> .

والحديث يُوضِّحُ لَنَا فِطْرَةَ الْكَذِبِ وَشِنَاعَتَهُ ، وَكَيْفَ أَنَّهُ أَعْظَمُ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الْمُنْكَرَاتِ ، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ مِنْهَا عِقُوبَةً مَعْلُومَةً فِي حِينٍ تَرَكَ عِقُوبَةُ الْكَذِبِ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهَا جَرِيمَةٌ أَعْلَى مِنَ الْعِقُوبَةِ وَأَعْظَمُ .

إِذَنْ : الْكَذِبُ صِفَةٌ لَا تَلِيْقُ بِالْمُؤْمِنِ ، وَلَا تُتَصَوَّرُ فِي حَقِّهِ ؛ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا اشْتَهَرَ عَنْ وَاحِدٍ أَنَّهُ كَذَّابٌ لَمَا اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنْ كَذِبِهِ ، فَتَخْشَى أَنْ يَقُولَ مَرَّةً : أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَيَقُولُ قَائِلٌ : إِنَّهُ كَذَّابٌ وَهَذِهِ كَذْبَةٌ مِنْ أَكَاذِبِهِ .

ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ <sup>(٢)</sup> :

﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ  
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا  
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١٥)

(١) أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ فِي مَوْطِئِهِ (ص ٩٩٠) مِنْ حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيمٍ مَرْسَلًا .

(٢) سَبَبُ نَزُولِ الْآيَةِ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَزَلَتْ فِي عِمَارِ بْنِ يَاسِرٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَشْرِكِينَ أَخَذُوهُ وَأَبَاهُ يَاسِرًا وَأُمَّهُ سَمِيَّةٌ وَصَهْبِيًّا وَبِلَالًا وَخَبَابًا وَسَالِمًا ، فَأَمَّا سَمِيَّةٌ فَإِنَّهَا رُبِّطَتْ بَيْنَ بَعِيرَيْنِ ، وَوُجِئَ قَبْلُهَا بِحَرَّةٍ ، وَقِيلَ لَهَا : إِنَّكَ أَسْلَمْتِ مِنْ أَجْلِ الرِّجَالِ ، فَفَقَلَّتْ وَقَتْلَ زَوْجِهَا يَاسِرٍ ، وَهَمَّا أَوَّلُ قَتْلَيْنِ قَتَلَا فِي الْإِسْلَامِ .

وَأَمَّا عِمَارٌ فَإِنَّهُ أَعْطَاهُمْ مَا أَرَادُوا بِلِسَانِهِ مَكْرَهًا ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِأَنْ عِمَارًا كَفَرَ ، فَقَالَ كَلَّا ، إِنَّ عِمَارًا مَلَأَ إِيمَانًا مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ ، وَاخْتَلَطَ الْإِيْمَانُ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ ، فَاتَى عِمَارَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَبْكِي ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ ، وَقَالَ : إِنَّ عَادُوا لَكَ فَعَدُّ لَهُمْ بِمَا قَتَلْتَ . فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ . ذَكَرَهُ الْوَاحِدِيُّ فِي أَسْبَابِ النُّزُولِ (ص ١٦٢)

وَتَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ ( ٣٩٠٧/٥ ) .



الحق سبحانه وتعالى سبق وأن تحدث عن حكم المؤمنين وحكم الكافرين ، ثم تحدّث عن الذين يخلفون العهد ولا يُوفون به ، ثم تحدث عن الذين افترّوا على رسول الله والذين كذبوا بآيات الله ، وهذه كلها قضايا إيمانية كان لابد أن تُثار .

وفى هذه الآية الكريمة يوضح لنا الحق سبحانه وتعالى أن الإيمان ليس مجرد أن تقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله . فالقول وحده لا يكفي ولا بدُّ وأن تشهد بذلك ، ومعنى تشهد أن يُواطىء القلب واللسان كل منهما الآخر فى هذه المقولة .

والماتمل لهذه القضية يجد أن القسمة المنطقية تقتضى أن يكون لدينا أربع حالات :

**الأولى :** أن يُواطىء القلب اللسان إيجاباً بالإيمان ؛ ولذلك نقول : إن المؤمن منطقى فى إيمانه ؛ لأنه يقول ما يُضمّره قلبه .

**الثانية :** أن يُواطىء القلب اللسان سلباً أى : بالكفر ، وكذلك الكافر منطقى فى كفره بالمعنى السابق .

**الثالثة :** أن يؤمن بلسانه ويُضمّر الكفر فى قلبه . وهذه حالة المنافق ، وهو غير منطقى فى إيمانه حيث أظهر خلاف ما يبطن ليستفيد من مزايا الإيمان .

**الرابعة :** أن يؤمن بقلبه ، وينطق كلمة الكفر بلسانه .

وهذه الحالة الرابعة هى المرادة فى هذه الآية . فالحق تبارك وتعالى يعطينا هنا تفصيلاً لمن كفر بعد إيمان ، وما سبب هذا الكفر ؟ وما جزاؤه ؟

قوله :

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ .. (١٠٦)﴾ [النحل]

هذه جملة الشرط تأخر جوابها إلى آخر الآية الكريمة ، لنقف أولاً على تفصيل هذا الكفر ، فإما أن يكون عن إكراه لا دَخْلُ لِلْإِنْسَانِ فيه ، فيُجْبَرُ على كلمة الكفر ، في حين قلبه مطمئن بالإيمان .

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ .. (١٠٦)﴾ [النحل]

ثم سكت عنه القرآن الكريم ليدلنا على أنه لا شيء عليه ، ولا بأس أن يأخذ المؤمن بالتقية ، وهي رخصة تقى الإنسان موارد الهلاك في مثل هذه الأحوال .

وفي تاريخ الإسلام نماذج متعددة أخذت بهذه الرخصة ، ونطقت كلمة الكفر وهي مطمئنة بالإيمان .

وفي الحديث الشريف : « رفع عن أمتي : الخطأ ، والنسيان ، وما استكروها عليه » <sup>(١)</sup> .

ويذكر التاريخ أن ياسر أبا عمار وزوجه سُمِّيَ أول شهيدين في الإسلام ، فكيف استشهدا ؟ كانا من المسلمين الأوائل ، وتعرضوا لكثير من التعذيب حتى عرض عليهم الكفار النطق بكلمة الكفر مقابل

(١) قال القرطبي في تفسيره ( ٣٩٠٩/٥٠ ) : « والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء ، قاله القاضي أبو بكر بن العزبي . وذكر أبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح . قال : وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في الفوائد ، وابن المنذر في كتاب الإقناع » .

العفو عنهما ، فماذا حدث من هذين الشهيدين ؟ صدّعا بالحق وأصرّاً على الإيمان حتى نالوا الشهادة في سبيل الله ، ولم يأخذوا برخصة التقية .

وكان ولدهما عمار أول مَنْ أَخَذَ بِهَا ، حينما تعرّض لتعذيب المشركين .

وقد بلغ رسول الله ﷺ أن عمار بن ياسر كفر ، فأنكر ﷺ هذا ، وقال :

« إن إيمان عمار من مفرق رأسه إلى قدمه ، وإن الإيمان في عمار قد اختلط بلحمه ودمه » <sup>(١)</sup> .

فلما جاء عمار أقبل على رسول الله وهو يبكي ، ثم قص عليه ما تعرّض له من أذى المشركين ، وقال : والله يا رسول الله ما خلّصني من أيديهم إلا أني تناولتك <sup>(٢)</sup> وذكرت آلهتهم بخير ، فما كان من النبي ﷺ إلا أن مسح دموع عمار بيده الشريفة وقال له « إن عادوا إليك فقلّ لهم ما قلت » <sup>(٣)</sup> .

وقد أثارت هذه الرخصة غضب بعض الصحابة ، فراجعوا فيها

(١) أخرج أبو نعيم في الحلية ( ١٣٩/١ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال : « إن عماراً ملئ إيماناً من قرنه إلى قدمه » . وأورده الواحدى في أسباب النزول ( ص ١٦٢ ) .

(٢) أى : أنه تناول رسول الله ﷺ بالسب والشتم وذكره بالشر .

(٣) أورده السيوطى في الدر المنثور ( ١٧٠/٥ ) وعزاه لعبد الرزاق وابن سعد وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقى في الدلائل أن المشركين أخذوا عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سبّ النبي ﷺ وذكر آلهتهم بخير ، ثم تركوه ، فلما أتى رسول الله ﷺ قال : ما وراءك شيء ؟ قال : شر ، ما تُركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير . قال : كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئن بالإيمان ، قال : إن عادوا فعُدّ .

رسول الله ﷺ وقالوا : فما بال بلال<sup>(١)</sup> ؟ فقال : « عمار استعمل رخصة ، وبلال صدع بالحق » .

ولا شك أن هاتين منزلتان في مواجهة الباطل وأهله ، وأن الصدع بالحق والصبر على البلاء أعلى منزلة ، وأسْمَى درجة من الأخذ بالرخصة ؛ لأن الأول آمن بقلبه ولسانه ، والآخر آمن بقلبه فقط ونطق لسانه الكفر .

لذلك ، ففي حركة الردة حاول مسيلمة الكذاب أن يطوف بالقبائل لينتزع منهم شهادة بصدق نبوته ، فقال لرجل : ما تقول في محمد ؟ قال : رسول الله ، قال : فما تقول في ؟ فقال الرجل في لباقة : وأنت كذلك ، يعنى أخرج نفسه من هذا المأزق دون أن يعترف صراحة بنبوة هذا الكذاب .

فقابل آخر وسأله : ما تقول في محمد ؟ قال : رسول الله ، قال : وما تقول في ؟ فقال الرجل متهمكاً : أجهر لأنى أصبحت أصم الآن ، وأنكر على مسيلمة ما يدعيه فكان جزاؤه القتل . فلما علم رسول الله ﷺ خبرهما قال : « أحدهما استعمل الرخصة ، والآخر صدع بالحق »<sup>(٢)</sup> .

(١) وذلك أن بلالاً هانت عليه نفسه في الله ، فجعلوا يُعَذِّبونه ويقولون له : ارجع عن دينك ، وهو يقول : أحدٌ أحدٌ ، حتى ملوه ، ثم كَتَفُوهُ وجعلوا في عنقه حبلاً من ليف . وبغوه إلى صبيانهم يلعبون به بين أخشى مكة . ذكره القرطبي في تفسيره (٣٩٠٨/٥) .

(٢) أورده السيوطي في الدر المنثور (١٧٢/٥) وعزاه لابن أبي شيبة عن الحسن أن عيوثاً لمسيلة أخذوا رجلين من المسلمين فأتوه بهما ، فقال لأحدهما : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم . قال : أتشهد أنى رسول الله ؟ فأهوى إلى أذنيه فقال : إني أصم . فأمر به فقتل . وقال للآخر : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم . قال : أتشهد أنى رسول الله ؟ قال : نعم . فإرسله . فأتى النبي ﷺ فأخبره فقال : « أما صاحبك فمضى على إيمانه ، وأما أنت فأخذت بالرخصة » وذكر ابن كثير في تفسيره (٥٨٨/٢) رواية تفيد أن الأول منهما هو حبيب بن زيد الأنصاري .

وقد تحدّث العلماء عن الإكراه فى قوله تعالى :

﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ .. (١٠٦)﴾ [النحل]

وأوضحوا وجوه الإكراه وحكم كل منها ، على النحو التالى :

- إذا أكره الإنسان على أمر ذاتى فيه . كأن قيل له : اشرب الخمر وإلا قتلُك أو عذبُك قالوا : يجب عليه فى هذه الحالة أن يشربها وينجو بنفسه ؛ لأنه أمر يتعلق به ، ومن الناس من يعصون الله بشرها . فإن قيل له : اكفر بالله وإلا قتلُك أو عذبُك ، قالوا : هو مُخَيَّر بين أن يأخذ بالتقيّة هنا ، ويستخدم الرخصة التى شرعها الله له ، أو يصدع بالحق ويصمد .

- أما إذا تعلّق الإكراه بحق من حقوق الغير ، كأن قيل لك : اقتل فلاناً وإلا قتلُك ، ففي هذه الحالة لا يجوز لك قتله ؛ لأنك لو قتلتَه لقتلت قصاصاً ، فما الفائدة إذن ؟ .

وبعد أن تحدّث الحق تبارك وتعالى عن حكم مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ، يتحدّث عن النوع الآخر :

﴿وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا .. (١٠٦)﴾ [النحل]

أى : نطق كلمة الكفر راضياً بها ، بل سعيدة بها نفسه ، مُنْشِراً بها صدره ، وهذا النوع هو المقصود فى جواب الشرط .

﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٦)﴾ [النحل]

فإن كانت الآيات قد سكنت عمنّ أكره ، ولم تجعل له عقوبة لأنه مكروه ، فقد بيّنت أن من شرح بالكفر صدرًا عليه غضب من الله أى : فى الدنيا . ولهم عذاب عظيم أى : فى الآخرة .

وكما رأينا فى تاريخ الإسلام نماذج للنوع الاول الذى أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ، كذلك رأينا نماذج لمن شرح بالكفر صدراً ، وهم المنافقون ، ومنهم من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه ، ومنهم عبد الله ابن سعد بن أبى السرح من عامر بن لؤى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ  
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (١٧)

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ أى : ما استحقوه من العذاب السابق .

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ .. ﴾ (١٧) [النحل]

استحب : أى أثر وتكلف الحب ؛ لأن العاقل لو نظر إلى الدنيا بالنسبة لعمره فيها لوجدها قصيرة أحقر من أن تُحب لذاتها ، ولوجد الأغيار بها كثيرة تتقلب بأهلها فلا يدوم لها حال ، ينظر فإذا الأحوال تتبدل من الغنى إلى الفقر ، ومن الصحة إلى السقم ، ومن القوة إلى الضعف ، فكيف إذن تستحب الدنيا على الآخرة ؟!

والحق تبارك وتعالى يريد منا أن نعطي كلاً من الدنيا والآخرة ما يستحقه من الحب ، فنحب الدنيا دون مبالغة فى حبها ، نحبها على أنها مزرعة للآخرة ، والأ ، فكيف نطلب الجزاء والثواب من الله ؟ لذلك نقول : إن الدنيا أهم من أن تُنسى ، وأتفه من أن تكون غاية ، وقد قال الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَسْ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا .. ﴾ (٧٧) [القصص]

ففهم البعض الآية على أنها دعوة للعمل للدنيا وأخذ الحظوظ منها ، ولكن المتأمل لمعنى الآية يجد أن الحق سبحانه يجعل الدنيا شيئاً هيناً مُعَرَّضاً للنسيان والإهمال ، فيُذَكِّرُنَا بها ، ويحُثُّنَا على أن نأخذ منها بنصيب ، فأنا لا أقول لك : لا تنسَ الشيء الفلانى إلا إذا كنتُ أعلم أنه عُرْضَةٌ للنسيان ، وهذا جانب من جوانب الوسطية والاعتدال فى الإسلام .

ويكفينَا وَصَفَ هذه الحياة بالدنيا ، فليس هناك وَصَفٌ أَقْلَ من هذا الوصف ، والمقابل لها يقتضى أن نقول : العُلْيَا وهى الآخرة ، نعم نحن لا ننكر قَدْرَ الحياة الدنيا ولا نبخسها حقها ، ففيها الحياة والحسَّ والحركة ، وفيها العمل الصالح والذكرى الطيبة - إلخ .

ولكنها مع ذلك إلى زوال وفناء ، فى حين أن الآخرة هى الحياة الحقيقية الدائمة الباقية التى لا يعترىها زوال ، ولا يهددها موت ، كما قال الحق سبحانه :

﴿وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٦٤)﴾ [العنكبوت]

أى : الحياة الحقيقية التى يجب أن نحرص عليها ونحبها .

ومن ذلك قوله تعالى :

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ.. (٢٤)﴾ [الأنفال]

ما معنى ( لِمَا يُحْيِيكُمْ ) والقرآن يخاطبهم وهم أحياء يُرْزَقُونَ ؟ قالوا : يُحْيِيكُمْ أى : الحياة الحقيقية الباقية التى لا تزول .

وقوله :

[النحل]

﴿ عَلَى الْآخِرَةِ .. (١٠٧) ﴾

لنقاتل أن يقول : إن الآية تتحدث عن غير المؤمنين بالآخرة ،  
فكيف يُقال عنهم :

[النحل]

﴿ اسْتَحْبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ .. (١٠٧) ﴾

نقول : من غير المؤمنين بالآخرة مَنْ قال الله فيهم :

[النحل]

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ (٣٨) ﴾

وأيضاً منهم مَنْ قال :

[الكهف]

﴿ وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (٣٦) ﴾

إنن : من هؤلاء مَنْ يؤمن بالآخرة ، ولكنه يُفضل عليها الدنيا .

وقوله تعالى :

[النحل]

﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (١٠٧) ﴾

أى : لا يهديهم هداية معونة وتوفيق . وسبق أن قلنا : إن الهداية  
نوعان : هداية دلالة ، ويستوى فيها المؤمن والكافر ، وهداية معونة  
خاصة بالمؤمن .

إنن : إذا نفيت الهداية ، فالمراد هداية المعونة ، فعدم هداية الله  
انصبت على الكافر لكونه كافراً ، فكان كُفْرُه سبق عدم هدايته ،  
أو نقول : لكونه كافراً لم يَهْده الله .



ولذلك يحكم الله على هؤلاء بقوله سبحانه :

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ  
وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ (١٠٨)

طبع : أى ختم عليها ، وإذا تأملت الختم وجدت المقصود منه أن  
الشيء الداخل يظل داخلاً لا يخرج ، وأن الخارج يظل خارجاً  
لا يدخل .

وفرق بين ختم البشر وختم ربنا سبحانه ، فقصارى ما نفعله أن  
نختم الأشياء المهمة كالرسائل السرية مثلاً ، أو نريد إغلاق مكان  
ما نختم عليه بالشمع الأحمر لتتأكد من غلقه ، ومع ذلك نجد من  
يحتال على هذا الختم ويستطيع فضّه وربما أعاده كما كان .

أما إذا ختم الحق سبحانه وتعالى على شيء فلا يستطيع أحد  
التحايل عليه سبحانه .

فالمراد - إذن - بقوله تعالى :

﴿طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ..﴾ (١٠٨)

[النحل]

أن ما فيها من الكفر لا يخرج منها ، وما هو خارجها من  
الإيمان لا يدخل فيها ؛ ذلك لأن القلب هو الوعاء الذى تصب فيه  
الحواس التى هى وسائل الإدراكات المعلوماتية ، وأهمها السمع  
والبصر .

فبالسمع تسمع الوحي والتبليغ عن الله ، وبالبصر ترى دلائل قدرة الله فى كونه وعجيب صنّعه مما يلفتك إلى قدرة الله ، ويدعوك للإيمان به سبحانه ، فإذا ما انحرفت هذه الحواس عما أَرَادَهُ الله منها ، وبذل أن تمدّ القلب بدلائل الإيمان تعطلت وظيفتها .

فالسمع موجود كألة تسمع ولكنها تسمع الفارغ من الكلام ، فلا يوجد سَمْعٌ اعتبارى ، وكذلك البصر موجود كألة تُبصر ما حرم الله فلا يوجد بصر اعتبارى ، فما الذى سيصل إلى القلب - إذن - من خلال هذه الحواس ؟

فما دام القلب لا يسمع الهداية ، ولا يرى دلائل قدرة الله فى كونه فلن نجد فيه غير الكفر ، فإذا أراد الإيمان قلنا له : لا بدّ أن تُخرج الكفر من قلبك أولاً ، فلا يمكن أن يجتمع كفر وإيمان فى قلب واحد ؛ لذلك عندنا قانون موجود حتى فى الماديات يسمونه ( عدم التداخل ) يمكن أن تشاهده حينما تملأ زجاجة فارغة بالماء ، فترى أن الماء لا يدخل إلا بقدر ما يخرج من الهواء .  
فكذلك الحال فى الأوعية المعنوية .

فإن أردت الإيمان - أيها الكافر - فأخرج أولاً ما فى قلبك من الكفر ، واجعله مُجرّداً من كل هوى ، ثم ابحث بعقلك فى أدلة الكفر وأدلة الإيمان ، وما تصل إليه وتقتنع به أدخله فى قلبك ، لكن أن تبحث أدلة الإيمان وفى جوفك الكفر فهذا لا يصح ، لا بدّ من إخلاء القلب أولاً وتجعل الأمرين على السواء .  
لذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ ﴾ (٤)

[الاحزاب]

وفى الأثر : « لا يجتمع حب الدنيا وحب الله فى قلب واحد »<sup>(١)</sup>

لأن للإنسان قلباً واحداً لا يجتمع فيه نقيضان ، هكذا شاءت قدرة الله أن يكون القلب على هذه الصورة ، فلا تجعله مزدحماً بالمضطروب فيه .

كما أن طبع الله على قلوب الكفار فيه إشارة إلى أن الحق سبحانه وتعالى يعطى عبده مراده ، حتى وإن كان مراده الكفر ، وكأنه سبحانه يقول لهؤلاء : إن كنتم تريدون الكفر وتحبونه وتشرح له صدوركم فسوف أطبع عليها ، فلا يخرج منها الكفر ولا يدخلها الإيمان ، بل وأزيدكم منه إن أحببتم ، كما قال تعالى :

﴿ فِى قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ ۝١٠ ﴾ [البقرة]

فهنيئاً لكم بالكفر ، وانهبوا غير مأسوف عليكم .

وقوله : ﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝١٠٨ ﴾ [النحل]

الغافل : مَنْ كان لديه أمر يجب أن يتنبه إليه ، لكنه غفل عنه ، وكأنه كان فى انتظار إشارة تُنبِّه عقله ليصل إلى الحق . ثم ينهى الحق سبحانه الكلام عن هؤلاء بقوله تعالى :

﴿ لَاجِرَمَ أَنَّهُمْ فِى الْآخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ ۝١٠٩ ﴾

(١) ورد فى معنى هذا عدة آثار :

- قال عيسى بن مريم : « كما لا يستقيم النار والماء فى إناء ، كذلك لا يستقيم حب الآخرة والدنيا فى قلب المؤمن » . أخرجه ابن أبى الدنيا فى « ذم الدنيا » (ص ٢٤) .  
- وقيل ليونس بن متى : « يا يونس إذا أحب العالم الدنيا نزعَت مناجاتى من قلبه » . أخرجه ابن أبى الدنيا فى « ذم الدنيا » ( ص ١٥٦ ) .

فَقُولْهُ تَعَالَى :

﴿ لَا جَرَمَ .. (١٠٩) ﴾

[النحل]

أى : حقاً ولا بُدَّ ، أولاً جريمة فى أن يكون هؤلاء خاسرين فى الآخرة ، بما اقتترفوه من مُوجبات الخسارة ، وبما أَتَوْا به من حِثِّيَّات تَرْتَبُ عليها الحكم بخسارتهم فى الآخرة ، فقد حقَّ لهم وثبت لهم ذلك .

والممتنع للآيات السابقة يجد فيها هذه الحِثِّيَّات ، بدايةً من قَوْلهم عن رسول الله :

﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ .. (١٠١) ﴾

[النحل]

وقولهم : ﴿ إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ .. (١٠٢) ﴾

[النحل]

وعدم إيمانهم بآيات الله ، وكونهم كاذبين مُفْتَرِينَ على الله ، واطمئنانهم بالكفر ، وانشرار صدورهم به ، واستحبابهم الحياة الدنيا على الآخرة .

هذه كلها حِثِّيَّات وأسباب أوجبت لهم الخسران فى الآخرة يوم تُصَفَّى الحسابات ، وتتكشف الأرباح والخسائر ، وكيف لا يكون عاقبته خُسْرَانًا مَنْ اقترف كل هذه الجرائم ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا  
ثُمَّ جَهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا  
لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٠﴾ ﴾

[النحل]

قوله تعالى : ﴿ فَتَوَّابُونَ ﴾ (١٠٠)

أى : ابتلوا وعذبوا عذاباً اليماً : لأنهم أسلموا .

[النحل]

وقوله : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١١١)

من رحمة الله تعالى أن يفتح باب التوبة لعباده الذين أسرفوا على أنفسهم ، ومن رحمته أيضاً أن يقبل توبة مَنْ يتوب : لأنه لو لم يفتح الله باب التوبة للمذنب ليش من رحمة الله ، ولتحول - وإن أذنب ولو ذنباً واحداً - إلى مجرم يشقى به المجتمع ، فلم ير أمامه بارقة أمل تدعوه إلى الصلاح ، ولا دافعاً يدفعه إلى الإقلاع .

أما إذا رأى باب ربه مفتوحاً ليل نهار يقبل توبة التائب ، ويغفر ذنب المسيء ، كما جاء فى الحديث الشريف :

« إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ، حتى تطلع الشمس من مغربها » <sup>(١)</sup> .

بل ويزيده ربنا سبحانه وتعالى من فضله إن أحسن التوبة ، وندم على ما كان منه ، بأن يُبدل سيئاته حسنات ، كما قال سبحانه :

﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (٧٠)

[الفرقان]

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٧٥٩) من حديث أبى موسى الأشعرى . قال النووى فى شرح مسلم : « قال المازرى : المراد به قبول التوبة ، وإنما ورد لفظ بسط اليد لأن العرب إذا رضى أحدهم الشيء بسط يده لقبوله ، وإذا كرهه قبضها عنه ، فخطبوا بأمر حسى يفهمونه ، وهو مجاز ، فإن يد الجارحة مستحيلة فى حق الله تعالى ، » .

لو رأى المذنب ذلك كان أدعى لإصلاحه ، وأجدى فى انتشاله من الوهدة التى تردى فيها .

إذن : تشريع التوبة من الحق سبحانه رحمة ، وقبولها من المذنب رحمة أخرى ؛ لذلك قال سبحانه :

﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا .. (١١٨) ﴾ [التوبة]

أى : شرع لهم التوبة ودلهم عليها ، ليتوبوا هم .

فإن اغترَّ مغترَّ برحمة الله وفضله فقال : سأعمل سيئات كثيرة حتى يُبدِّلها الله لى حسنات . نقول له : ومن يدريك لعله لا تنطبق عليك شروط الذين يُبدِّل الله سيئاتهم حسنات ، وهل تضمن أن يمهلك الأجل إلى أن تتوب ، وأنت تعلم أن الموت يأتى بغتة ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١١١) ﴾

قد يكون المعنى فى هذه الآية على اتصال بالآية السابقة ، ومتعلق بها ، فيكون المراد :

﴿ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١١٠) ﴾ [النحل]

يحدث هذا :

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا .. (١١١) ﴾ [النحل]

أى : يوم القيامة . أو يكون المعنى : اذكر يا محمد :

[النحل]

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا (١١١)﴾

وهل للإنسان أكثر من نفس ، فتجادل إحداهما عن الأخرى ؟

الحقيقة أن للإنسان نفساً واحدة في الدنيا والآخرة ، ولكنها تختلف في الدنيا عنها يوم القيامة ؛ لأن الحق سبحانه منحها في الدنيا الاختيار ، وجعلها حرة في أن تفعل أو لا تفعل ، فكان من النفوس : الطائعة ، والعاصية ، والمنصاعة ، والمكابرة .

فإذا ما وقفت النفس في موقف القيامة ، وواجهت الحق الذي كانت تخالفه علمت أن الموقف لا تفيد فيه مكابرة ، ولا حيلة لها إلا أن تجادل وتدافع عن نفسها ، فكان نفس القيامة تجادل عن نفس الدنيا في موقف ينادى فيه الحق تبارك وتعالى :

[غافر]

﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٦)﴾

وقد حكى القرآن الكريم نماذج من جدال النفس يوم القيامة ، فقال تعالى :

[الانعام]

﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (٢٢)﴾

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ

[الزمر]

زُلْفَى.. (٢٠)﴾

﴿رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَصْلَلْنَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ

[فصلت]

أَقْدَامِنَا.. (٢٩)﴾

إذن : هي نفس واحدة ، تجادل عن نفسها في يوم لا تجزى فيه نفس عن نفس ، فكل مشغول بكرهه ، مُحاسِبٌ بذنبه ، كما قال تعالى :

﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣٦)  
لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٣٧)﴾  
[عبس]

وقوله تعالى :

﴿وَتَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١١١)﴾  
[النحل]

الحق سبحانه يعطينا لقطة سريعة للحساب والجزاء يوم القيامة ،  
فالميزان ميزان عدل وقسطاس مستقيم لا يظلم أحداً .  
﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا  
يَرَهُ (٨)﴾  
[الزلزلة]

وقوله تعالى : ﴿وَتَوَفَّى.. (١١١)﴾  
[النحل]

يدل على أن الجزاء من الله يكون وافياً ، لا نقص فيه ولا جور ،  
فالجميع عبيد لله ، لا يتفاضلون إلا بأعمالهم ، فإن رحمهم فيفضله ،  
وإن عذبهم فبعده ، وقد قال تعالى :

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١١٨)﴾  
[النحل]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً (١) كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً  
يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ  
اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا

يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾

(١) رَغَدَ العيش : اتسع وطاب . وقوله : ﴿وَكَلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْنَا (٣٥)﴾ [البقرة] أى : أكلا  
طيباً موسعاً عليكم فيه .



الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن الإيمان بالله والإيمان بصدق رسوله في البلاغ عنه ، واستقبال منهج الله في الكتاب والسنة ، وتكلم عن المقابل لذلك من الكفر واللجاج والعناد لله وللرسول وللمنهج . أراد سبحانه أن يعطينا واقعا ملموسا في الحياة لكل ذلك ، فضرب لنا هذا المثل .

ومعنى المثل : أن يتشابه أمران تشابها تاما في ناحية معينة بحيث تستطيع أن تقول : هذا مثل هذا تماما .

والهدف من ضرب الأمثال أن يوضح لك مجهولا بمعلوم ، فإذا كنت مثلاً لا تعرف شخصا نتحدث عنه فيمكن أن نقول لك : هو مثل فلان - المعلوم لك - في الطول ومثل فلان في اللون ... إلخ من الصور المعلومة لك ، وبعد أن تجمع هذه الصور تكون صورة كاملة لهذا الشخص الذي لا تعرفه .

لذلك ، فالشيء الذي لا مثيل له إياك أن تضرب له مثلاً ، كما قال الحق سبحانه :

﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ (٧٤) ﴾

[النحل]

لأنه سبحانه لا مثيل له ، ولا نظير له ، لا في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله ، وهو سبحانه الذي يضرب المثل لنفسه ، أما نحن فلا نضرب المثل إلا للكائنات المخلوقة له سبحانه .

لذلك نجد في القرآن الكريم أمثالا كثيرة توضح لنا المجهول بمعلوم لنا ، وتوضح الأمر المعنوي بالأمر الحسي الملموس لنا .

ومن ذلك ما ضربه الله لنا مثلاً في الإنفاق في سبيل الله ، وأن الله يضاعف النفقة ، ويخلف على صاحبها أضعافاً مضاعفة ، فانظر كيف صور لنا القرآن هذه المسألة :

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يضاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾﴾  
[البقرة]

وهكذا أوضح لنا المثل الأمر الغيبي المجهول بالأمر المحسّس المشاهد الذي يعلمه الجميع ، حتى استقرّ هذا المجهول في الذهن ، بل أصبح أمراً متيقناً شاخصاً أمامنا .

والمتمثل في هذا المثل التوضيحي يجد أن الأمر الذي وضّحه الحق سبحانه أقوى في العطاء من الأمر الذي أوضح به ، فإن كانت هذه الأضعاف المضاعفة هي عطاء الأرض ، وهي مخلوقة لله تعالى ، فما بالك بعطاء الخالق سبحانه وتعالى ؟

وكلمة ( ضَرَبَ ) مأخوذة من ضَرَبَ العملة ، حيث كانت في الماضي من الذهب أو الفضة ، ولخوف الغش فيها حيث كانوا يخلطون الذهب مثلاً بالنحاس ، فكان النقاد أي : الخبراء في تمييز العملة يضربونها أي : يختمون عليها فتصير معتمدة موثوقاً بها ، ونافذة وصالحة للتداول .

كذلك إذا ضرب الله مثلاً لشيء مجهول بشيء معلوم استقرّ في الذهن واعتُمد .

فقال تعالى في هذا المثل :

[النحل]

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً.. (١١٧)﴾

الهدف من ضرب هذا المثل أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يوضح لنا أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بشئى أنواع النعم فجحدوا ، ولم يشكره عليها ، ولم يؤدِّ حقَّ الله فيها ، واستعمل نعمة الله فى معصيته فقد عرَّضها للزوال ، وعرَّض نفسه لعاقبة وخيمة ونهاية سيئة ، فقيَّد النعمة بشكرها وأداء حق الله فيها ، لذلك قال الشاعر :

إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا      فَإِنَّ الْمَعَاصِيَ تَزِيلُ النُّعْمَ  
وَحَافِظُ عَلَيْهَا بِشُكْرِ الْإِلَهِ      فَإِنَّ الْإِلَـهَ شَدِيدُ النَّقْمِ

ولكن ، القرية التى ضربها الله لنا مثلاً هنا ، هل هى قرية معينة أم المعنى على الإطلاق ؟ قد يُراد بالقرية قرية معينة كما قال البعض إنها مكة<sup>(١)</sup> ، أو غيرها من القرى ، وعلى كل فتحديدها أمر لا فائدة منه ، ولا يؤثر فى الهدف من ضرب المثل بها .

والقرية : اسم للبلد التى يكون بها قرى لمن يمرُّ بها ، أى : بلد استقرار . وهى اسم للمكان فإذا حَدَّثَ عنها يراد المكين فيها ، كما فى قوله تعالى :

﴿وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا.. (٨٢)﴾ [يوسف]

فالمراد : اسأل أهل القرية : لأن القرية كمكان لا تُسأل .. هكذا

(١) قاله ابن عباس ومجاهد . وقالت عائشة وحفصة رضى الله عنهما : هى المدينة . [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور ١٧٤/٥ ] وقال القرطبى فى تفسيره (٢٩٢١/٥) : « قيل إنه مثل مضروب بأى قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى » .

قال علماء التفسير ، على اعتبار أن في الآية مجازاً مرسلًا علاقته المحلية .

ولكن مع تقدّم العلم الحديث يعطينا الحق تبارك وتعالى مددًا جديدًا ، كما قال سبحانه :

﴿ سَتَرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ۚ ۝٥٣ ﴾ [فصلت]

والآن تطالعنا الاكتشافات بإمكانية التقاط صور وتسجيل أصوات السابقين ، فمثلاً يمكنهم بعد انصرافنا من هذا المكان أن يُسجّلوا جلستنا هذه بالصوت والصورة .

ومعنى ذلك أن المكان يعي ويحتفظ لنا بالصور والأصوات منذ سنوات طويلة ، وعلى هذا يمكن أن نقول : إن القرية يمكن أن تُسأل ، ويمكن أن تجيب ، فلديها ذاكرة واعية تسجّل وتحتفظ بما سجّلته ، بل وأكثر من ذلك يتطلعون لإعادة الصور والأصوات من بدء الخليقة على اعتبار أنها موجودة في الجو ، مُودعة فيه على شكل موجات لم تُفقد ولم تُضَع .

وما أشبه هذه الموجات باندياح الماء إذا ألقيت فيه بحجر ، فينتج عنه عدة دوائر تبتعد عن مركزها إلى أن تتلاشى بالتدريج .

إنّ : يمكن أن يكون سؤال القرية على الحقيقة ، ولا شك أن سؤال القرية سيكون أبلغ من سؤال أهلها ؛ لأن أهلها قد يكذبون ، أما هي فلا تعرف الكذب .

وبهذا الفهم للآية الكريمة يكون فيها إعجاز من إعجازات الأداء القرآني .

[النحل]

وقوله تعالى : ﴿ كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً ۖ ﴾ (١١٧)

آمنة : أى فى مَأْمَنٍ من الإغارة عليها من خارجها ، والأمن من أعظم نعم الله تعالى على البلاد والعباد .

[النحل]

وقوله : ﴿ مُّطْمَئِنَّةً ۖ ﴾ (١١٧)

أى : لديها مقومات الحياة ، فلا تحتاج إلى غيرها ، فالحياة فيها مُستقرة مريحة ، والإنسان لا يطمئن إلا فى المكان الخالى من المنغصّات ، والذى يجد فيه كل مقومات الحياة ، فالأمن والطمأنينة هما سرُّ سعادة الحياة واستقرارها .

وحينما امتنَّ الله تعالى على قريش قال :

﴿ لِإِبِلَافِ قُرَيْشٍ (١) لِإِبِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤) ﴾ [قريش]

فطالما شبعت البطن ، وأمنت النفس استقرت بالإنسان الحياة .

والرسول ﷺ يعطينا صورة مثلى للحياة الدنيا ، فيقول :

« مَنْ أَصْبَحَ مَعَافًى فِي بَدَنِهِ ، آمِنًا فِي سِرْبِهِ <sup>(١)</sup> ، عنده قوت يومه ، فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها ، <sup>(٢)</sup> »

ويصف الحق سبحانه هذه القرية بأنها :

[النحل]

﴿ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ۖ ﴾ (١١٢)

(١) السرب : النفس والمذهب . وقال ابن درستويه : وإنما المعنى آمن فى أهله وولده .

وقيل : السرب هنا القلب ، أى : آمن القلب . [ لسان العرب - مادة : سرب ] .

(٢) أخرجه أبو نعيم فى الحلية (٢٤٩/٥) . وابن حبان (٢٥٠٣ - موارد الطمان ) من حديث

أبى الدرداء رضى الله عنه ، وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٨٩/١٠) وعزاه للطبرانى

وقال : « رجاله وتوقوا على ضعف فى بعضهم » .

معلوم أن الناس هم الذين يخرجون لطلب الرزق ، لكن في هذه القرية يأتي إليها الرزق ، وهذا يُرَجِّح القول بأنها مكة : لأن الله تعالى قال عنها :

﴿ أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْنَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٧) ﴾ [القصاص]

ومن تيسر له العيش في مكة يرى فيها الثمرات والمنتجات من كل أنحاء العالم ، وبذلك تمت لهم النعمة واكتملت لديهم وسائل الحياة الكريمة الآمنة الهانئة ، فماذا كان منهم ؟ هل استقبلوها بشكر الله ؟ هل استخدموا نعمة الله عليهم في طاعته ومَرْضَاتِهِ ؟ لا .. بل :

﴿ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ .. (١١٢) ﴾ [النحل]

أي : جحدت بهذه النعم ، واستعملتها في مصادمة منهج الله وشريعته ، فكانت النتيجة :

﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١١٢) ﴾ [النحل]

وكان في الآية تحذيراً من الحق سبحانه لكل مجتمع كفر بنعمة الله ، واستعمل النعمة في مصادمة منهجه سبحانه ، فسوف تكون عاقبته كعاقبة هؤلاء .

﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ .. (١١٢) ﴾ [النحل]

من الذوق ، نقول : ذاق وتذوق الطعام إذا وضعه على لسانه وتذوقه . والذوق لا يتجاوز حلمات اللسان . إذن : الذوق خاص بطعم الأشياء ، لكن الله سبحانه لم يقل : أذاقها طعم الجوع ، بل قال :

[النحل]

﴿لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ.. (١١٢)﴾

فجعل الجوع والخوف وكأنهما لباسٌ يلبسه الإنسان ، والمتأمل في الآية يطالع دقة التعبير القرآني ، فقد يتحول الجوع والخوف إلى لباس يرتديه الجائع والخائف ، كيف ذلك ؟

الجوع يظهر أولاً كإحساس في البطن ، فإذا لم يجد طعاماً عوض من المخزون في الجسم من شحوم ، فإذا ما انتهت الشحوم تغذى الجسم على اللحم ، ثم بدأ ينحت العظام ، ومع شدة الجوع نلاحظ على البشرة شحوباً ، وعلى الجلد هزالاً وذبولاً ، ثم ينكمش ويجف ، وبذلك يتحول الجوع إلى شكل خارجي على الجلد ، وكأنه لباس يرتديه الجائع .

وتستطيع أن تتعرف على الجوع ليس من بطن الجائع ، ولكن من هيئته وشحوب لونه وتغير بشرته ، كما قال تعالى عن الفقراء الذين لا يستطيعون ضرباً في الأرض :

﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَافًا .. (٧٧٢)﴾

[البقرة]

وكذلك الخوف وإن كان موضعه القلب ، إلا أنه يظهر على الجسم كذلك ، فإذا زاد الخوف ترتعد الفرائص ، فإذا زاد الخوف يرتعش الجسم كله ، فيظهر الخوف عليه كثوب يرتديه .

وهكذا جسد لنا التعبير القرآني هذه الأحاسيس الداخلية ، وجعلها محسوسة تراها العيون ، ولكنه أدخلها تحت حاسة التذوق ؛ لأنها أقوى الحواس .

وفي تشبيه الجوع والخوف باللباس ما يوحى بشمولهما الجسم

كله ، كما يلفه اللباس فليس الجوع فى المعدة فقط ، وليس الخوف فى القلب فقط .

ومن ذلك ما اشتَّهر بين المحبين والمتحدثين عن الحب أن محله القلب ، فنراهم يتحدثون عن القلوب ، كما قال الشاعر :

خَطَرَاتُ ذِكْرِكَ تَسْتَسِيغُ مَوَدَّتِي فَأَحْسُ مِنْهَا فِي الْفُؤَادِ دَبِييَا

فإذا ما زاد الحب وتسامى ، وارتقت هذه المشاعر ، تحول الحب من القلب ، وسكن جميع الجوارح ، وخالط كل الأعضاء ، على حد قول الشاعر :

لَا عُضْوٌ لِي إِلَّا وَفِيهِ صِبَابَةٌ فَكَانَ أَعْضَائِي خُلِقْنَ قُلُوبًا

وقوله : ﴿بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ (١١٢) [النحل]

أى : أن الحق سبحانه ما ظلمهم وما تجنى عليهم ، بل ما أصابهم هو نتيجة عملهم وصدودهم عن سبيل الله ، وكفرهم بأنعمه ، فحبسها الله عنهم ، فهم الذين قابلوا رسول الله ﷺ بالصدود والجحود والنكران ، وتعرضوا له ولأصحابه بالإيذاء وبيَّتوا لقتله ، حتى دعا عليهم قائلاً :

« اللَّهُمَّ اشْدُدْ وِطَانَكَ عَلَى مُضِرِّ ، واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف »<sup>(١)</sup>

فاستجاب الحق سبحانه لنبيه ، وألبسهم لباس الجوع والخوف ،

(١) الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه (١٠٠٦) ، وأحمد فى مسنده (٤٧٠/٢) ، ٥٠٢ .

(٥٢١) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .



حتى إنهم كانوا يأكلون الجيف ، ويخلطون الشعر والوبر بالدم فيأكلوه .

وظلوا على هذا الحال سبع سنين حتى ضَجُّوا ، وبلغ بهم الجَهْد والضَّنْكُ مُنتَهَاهُ ، فأرسلوا وفداً منهم لرسول الله ، فقالوا : هذا عملك برجال مكة ، فما بال صبيانها ونسائها ؟ فكان ﷺ يرسل لهم ما يأكلونه من الحلال الطيب .

أما لباس الخوف فتعطل في السرايا التي كان يبعثها رسول الله ﷺ من المدينة لترهبهم وتزعجهم ؛ ليعلموا أن المسلمين أصبحت لهم قوة وشوكة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ﴾

﴿ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾

رأينا كيف كانت النعمة تامة على أهل مكة ، وقد تمثلت هذه النعمة في كونها آمنة مطمئنة ، وهذه نعمة مادية يحفظ الله بها القالب الإنساني ، لكنه ما يزال في حاجة إلى ما يحفظ قيمه وأخلاقه .

وهذه هي نعمة النعم ، وقد امتنَّ الله عليهم بها حينما أرسل فيهم رسولا منهم ، فما فائدة النعم المادية في بلد مهزوزة القيم ، مُنْطَلِة الأخلاق ، فجاءهم رسول الله ﷺ لِيُقَوِّمَ ما اعوجَّ من سلوكهم ، ويُصلح ما فسد من قِيَمِهِمْ ومبادئهم .

وقوله : ﴿ مِنْهُمْ .. (١١٣) ﴾

أى : من جنسهم ، وليس غريباً عنهم ، وليس من مُطلق العرب ، بل من قريش أفضل العرب وأوسطها .

يقول تعالى : ﴿ فَكَذَّبُوهُ ۖ ۝١١٣ ﴾ [النحل]

وكان المفترض فيهم أن يستقبلوه بما علموا عنه من صفات الخير والكمال ، وبما اشتهر به بينهم من الصدق والأمانة ، ولكنهم كما كفروا بالنعم المادية كفروا أيضاً بالنعم القيمية متمثلة فى رسول الله ﷺ .

وقوله : ﴿ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۖ ۝١١٤ ﴾ [النحل]

مَنْ الذى أخذهم ؟

لم تقل الآية : أخذهم الله بالعذاب ، بل : أخذهم العذاب ، كأن العذاب نفسه يشناق لهم ، وينقض عليهم ، ويسارع لأخذهم ، ففى الآية تشخيص يوحى بشدة عذابهم .

كما قال تعالى فى آية أخرى :

﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتَ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ۖ ۝٣٠ ﴾ [ق]

ثم يقول تعالى :

﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا ۚ ۝١١٤ نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾

(١) الضمير فى ( فُكُلُوا ) هنا يحتمل أمرين :

- ١ - أن يكون الخطاب للمؤمنين ، لياكلوا من الرزق الحلال الطيب ، ومن الغنائم .
- ٢ - أن يكون الخطاب للمشركين ، لأن النبى ﷺ بعث إليهم بطعام ، بعد أن أكلوا الجيف والكلاب الميتة والجلود . [ تفسير القرطبى ٢٩٢٢/٥ ] يتصرف .

قُلْنَا : إن الرسول ﷺ حينما اشتد الحال بأهل مكة حتى أكلوا الجيف ، كان يرسل إليهم ما يأكلونه من الحلال الطيب رحمة منه ﷺ بهم فيقول :

﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ .. (١١٤) ﴾ [النحل]

أى : أن هذا الرزق ليس من عندى ، بل من عند الله .

﴿ حَلَالًا طَيِّبًا .. (١١٤) ﴾ [النحل]

ذلك لأنهم كانوا قبل ذلك لا يتورعون عن أكل ما حرم الله ، ولا عن أكل الخبيث ، فأراد أن يُنبِّههم أن رزق الله لهم من الحلال الطيب الهنيء ، فيبدلهم الحلال بدل الحرام ، والطيب بدل الخبيث .

وقوله تعالى : ﴿ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ .. (١١٤) ﴾ [النحل]

وهنا إشارة تحذير لهم أن يقعوا فيما وقعوا فيه من قبل من جُحود النعمة ونكرانها والكفر بها ، فقد جربوا عاقبة ذلك ، فنزع الله منهم الأمن ، والبسهم لباس الخوف ، ونزع منهم الشَّبَع ورغد العيش ، والبسهم لباس الجوع ، فخذوا إذن عبرة مما سلف :

﴿ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١١٤) ﴾ [النحل]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِزْيِرِ وَمَا أَهْلُ لَيْغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١١٥) ﴾

(١) الإملاى : الصياح ورفع الصوت . وأهل بالذبيحة : ذكر اسم من ذبحها له . [القاموس

الحق سبحانه وتعالى بعد أن قال :

[النحل]

﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا... ﴾ (١١٤)

أراد أن يكرّر معنى من المعانى سبق ذكره فى البقرة والمائدة ، فقال فى البقرة :

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلُ بِهِ لَعَنَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ<sup>(١)</sup> وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١٧٣)

[البقرة]

وقال تعالى فى سورة المائدة :

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلُ لَعَنَ اللَّهُ بِهِ... ﴾ (٣)

[المائدة]

وهذه الاشياء كنتم تاكلونها وهى مُحَرَّمَةٌ عليكم ، والآن ما دُمْنَا ننقذكم ، ونجعل لكم معونة إيمانية من رسول الله ، فكلوا هذه الاشياء حلالاً طيباً .

ولكن ، لماذا كرّر هذا المعنى هنا ؟

التكرار هنا لأمرين :

الأول : أنه سبحانه لا يريد أن يعطيهم صورة عامة بالحكم ، بل صورة مُشَخَّصة بالحالة ؛ لأنهم كانوا جَوَّعَى يريدون ما يأكلونه ، حتى وإن كانت الجيف ، ولكن الإسلام يُحَرِّمُ الميته ، ف أوضح لهم أنكم بعد ذلك ستأكلون الحلال الطيب .

(١) أى : فى غير بغى ولا عدوان ، وهو مجاوزة الحد فلا إثم عليه فى أكل ذلك . وقال مقاتل

ابن حيان : غير باغ ، يعنى : غير مستطه . وقال السدى : غير باغ . يبتغى فيه شهوته .

[ تفسير ابن كثير ٢/٢٠٥ ] .

ثانياً : أن النص يختلف ، ففي البقرة :

[البقرة] ﴿وَمَا أَهْلٌ بِهِ لغيرِ اللَّهِ.. (١٧٣)﴾

[النحل] وهنا : ﴿وَمَا أَهْلٌ لغيرِ اللَّهِ به .. (١١٥)﴾

وليس هذا من قبيل التفنن في الأسلوب ، بل المعنى مختلف تماماً : ذلك لأن الإهلال هو رفع الصوت عند الذبح ، فكانوا يرفعون أصواتهم عند الذبح ، ولكن والعياذ بالله يقولون : باسم اللات ، أو باسم العزى ، فيهلون بأسماء الشركاء الباطلين ، ولا يذكرون اسم الله الوهاب .

فمرة يهلون به لغير الله ، ومرة يهلون لغير الله به . كيف ذلك ؟ قالوا : لأن الذبح كان على نوعين : مرة يذبحون للتقرب للأصنام ، فيكون الأصل في الذبح أنه أهل لغير الله به . أى : للأصنام . ومرة يذبحون لياكلوا دون تقرب لأحد ، فالأصل فيه أنه أهل به لغير الله .

إذن : تكرار الآية لحكمة ، وسبحان من هذا كلامه .

[النحل] وقوله : ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ .. (١١٥)﴾

الاضطرار : ألا تجد ما تأكله ، ولا ما يقيم حياتك .

والحق سبحانه وتعالى يعطينا هنا رخصة عندما تلجئنا للضرورة أن نأكل من هذه الأشياء المحرمة بقدر ما يحفظ الحياة ويسد الجوع ، فمعنى ( غَيْرَ بَاغٍ ) غير متجاوز للحد ، فلو اضطررت وعندك ميتة

وعندك طعام حلال ، فلا يصح أن تاكل الميتة فى وجود الحلال .

﴿ وَلَا عَادٍ (١١٥) ﴾

[النحل]

أى : ولا مُعْتَدٍ على القدر المَرْخُص به ، وهو ما يمسك الحياة ، ويسدُّ جوعك فقط ، دون شَبَع منها .

ويقول تعالى :

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١١٥) ﴾

[النحل]

وفى البقرة :

﴿ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ.. (١٧٣) ﴾

[البقرة]

فالمعنى واحد ، ولكن هنا ذكر المغفرة والرحمة ، وهناك ذكر سببهما .

وتجدر الإشارة هنا إلى ما يتشددُّ به البعض من الملاحدة الذين يبحثون فى القرآن عن مَغْمَز ، فيقولون : طالما أن الله حرَّم هذه الأشياء ، فما فائدتها فى الكون ؟

نقول : أتظنون أن كل موجود فى الكون وُجد ليؤكل ، أليس له مهمة أخرى ؟ ومن ورائه مصلحة أخرى غير الأكل ، فإنَّ حرَّم الإسلام أكله فقد أباح الانتفاع به من وجه آخر .

فالخنزير مثلاً حرَّم الله أكله ، ولكن خلقه لمهمة أخرى ، وجعل له دوراً فى نظافة البيئة ، حيث يلتهم القاذورات ، فهو بذلك يؤدى مهمة فى الحياة .

وكذلك الثعابين لا ناكلها ، ولها مهمة فى الحياة أيضاً ، وهى أن تُجهِّز لنا السمَّ فى جوفها ، وبهذا السم تعالج بعض الداءات والأمراض ، وغير ذلك من الأمثلة كثير .

وكذلك يجب أنْ نعلمَ أن الحق سبحانه ما حرَّم علينا هذه الأشياء إلا لحكمة ، وعلى الإنسان أن يأخذ من واقع تكوينه المادى وتجاربهِ ما يُقَرِّبُ له المعانى القيمية الدينية ، فلو نظر إلى الآلات التى تُدار من حوله من ماكينات وسيارات وطائرات وخلافه لوجد لكل منها وقوداً ، ربما لا يناسب غيرها ، حتى فى النوع الواحد نرى أن وقود السيارات وهو البنزين مثلاً لا يناسب الطائرات التى تستخدم نفس الوقود ، ولكن بدرجة نقاء أعلى .

إذن : لكل شىء وقود مناسب ، وكذلك أنت أيها الإنسان لك وقودك المناسب لك ، وبه تستطيع أداء حركتك فى الحياة ، وأنت صنعة ربك سبحانه ، وهو الذى يُحدِّد لك ما تأكله وما لا تأكله ، ويعلم ما يصلحك وما يضرُّك .

والشئ المحرَّم قد يكون مُحَرَّمًا فى ذاته كالميتة لما فيها من ضرر ، وقد يكون حلالاً فى ذاته ، ولكنه مُحَرَّمٌ بالنسبة لشخص معين ، كأن يُمنع المريض من تناول طعام ما ؛ لأنه يضرُّ بصحته أو يُؤخِّرُ شفاؤه ، وهو تحريم طارئ لحين زوال سببه .

وصورة أخرى للتحريم ، وهى أن يكون الشئ حلالاً فى ذاته ولا ضرر فى تناوله ، ومع ذلك تحرمه عقوبة ، كما تفعل فى معاقبة الطفل إذا أساء فتحرمه من قطعة الحلوى مثلاً .

إذن : للتحريم أسباب كثيرة ، سوف نرى أمثلة منها قريباً .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّتْنُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ  
وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى  
اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ (١١٦)

معنى ﴿ تَصِفُ السِّتْنُكُمْ الْكَذِبَ ﴾ : تظهره على أوضح وجوهه ، فليس كلامهم كذباً فقط ، بل يصفه ، فمن لا يعرف الكذب فليعرفه من كلام هؤلاء .

والمراد بالكذب هنا قولهم :

﴿ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ .. ﴾ (١١٦) [النحل]

فهذا كذب واقتراء على الله سبحانه ؛ لأنه وحده صاحب التحليل والتحريم ، فإياك أن تُحل شيئاً من عند نفسك ، أو تُحرّم شيئاً حسب هواك ؛ لأن هذا افتراء على الله <sup>(١)</sup> :

﴿ لِنَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ .. ﴾ (١١٦) [النحل]

وقوله تعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ (١١٦) [النحل]

(١) قال القرطبي في تفسيره (٢٩٢٤/٥) : « قال مالك : لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام ، ولكن يقولوا : إياكم كذا وكذا ، ولم أكن لأصنع هذا . ومعنى هذا : أن التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل ، وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيان ، إلا أن يكون الباري تعالى يخبر بذلك عنه » .



فإن انطلى كذبهم على بعض الناس ، فأخذوا من ورائه منفعة عاجلة ، فعما قليل سيُفتضح أمرهم ، وينكشف كذبهم ، وتنقطع مصالحهم بين الخلق .

ويصف الحق سبحانه ما يأخذه هؤلاء من دنياهم بأنه :

﴿ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١٧ ﴾

أى : ما أخذتموه بكذبكم وافترائكم على الله متاعٌ قليل زائل ، سيحرمكم من المتاع الكثير الباقي الذى قال الله عنه :

﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ٩٦ ﴾ [النحل]

ليس هذا فقط بل :

﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١٧ ﴾ [النحل]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٨ ﴾

(١) وذلك فى سورة الأنعام ، فى قوله تعالى : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالنَّعَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَائِ أَوْ مَا اخْلَطَ بِهِمْ ذَلِكَ جَزْيَانَهُمْ بِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١١٤ ﴾ [الأنعام] . فاليهود لا تاكل الإبل والنعام والأوز ولا كل شئ غير مشقوق الأصابع ، وكذلك حرم عليهم الدهن إلا ما كان مختلطاً بعظم . ( من تفسير ابن كثير ١٨٥/٢ ) بتصرف كثير .

بعد أن تكلمت الآيات فيما أحل الله وفيما حرم ، وبيّنت أن التحليل أو التحريم لله تعالى ، جاءت لنا بصورة من التحريم ، لا لأن الشيء ذاته مُحَرَّم ، بل هو مُحَرَّم تحريم عقوبة ، كالذى مثلاً له سابقاً بحرمان الطفل من الحلوى عقاباً له على سوء فعله .

والذين هادوا هم : اليهود عاقبهم الله بتحريم هذه الأشياء ، مع أنها حلال في ذاتها ، وهذا تحريم خاصٌ بهم كعقوبة لهم .

وقوله تعالى :

﴿ مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ .. (١١٨) ﴾

[النحل]

المراد ما ذُكر في سورة الأنعام من قوله تعالى :

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (١٤٦) ﴾

[الأنعام]

كل ذي ظفر : الحيوان ليس منفرج الأصابع ، والحوايا : هي المصارين والأمعاء ، ونرى أن كل هذه الأشياء المذكورة في الآية حلال في ذاتها ، ومُحَلَّلَةٌ لغير اليهود ، ولكن الله حرّمها عليهم عقوبة لهم على ظلمهم وبغيهم ، كما قال تعالى :

﴿ فَيُظْلَمُونَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدْعِهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّ وَقَدْ نَهَوْا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ .. (١٦١) ﴾

[النساء]

أي : بسبب ظلمهم حرّمنا عليهم هذه الطيبات .

ذَٰلِكَ لِأَنَّ مَنْ أَخَذَ حَكْمًا افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ فَحَرَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ . أَوْ حَلَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ لَا يَدَّ أَنْ يُعَاقَبَ بِمِثْلِهِ فَيُحَرِّمَ عَلَيْهِ مَا أَحَلَّ لِغَيْرِهِ ، وَقَدْ وَقَعَ الظُّلْمُ مِنَ الْيَهُودِ لِأَنَّهُمْ اجْتَرَأُوا عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَتَعَالِيمِهِ ، وَأَوَّلُ الظُّلْمِ وَقَمْتُهُ الشُّرْكُ بِاللَّهِ تَعَالَى :

﴿ إِنَّ الشُّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (١٢٧)

[لقمان]

وَالظُّلْمُ نَقْلُ الْحَقِّ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَى غَيْرِهِ .

وَمَنْ ظَلَمَهُمْ : مَا قَالُوهُ لِمُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بَعْدَ أَنْ عَبَّرَ بِهِمُ الْبَحْرَ ، وَمَرُّوا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ ، فَقَالُوا : يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ . قَالَ تَعَالَى :

﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ .. ﴾ (١٣٨)

[الاعراف]

وَمَنْ ظَلَمَهُمْ : أَنَّهُمْ عَبَدُوا الْعَجَلَ مِنْ دُونِ اللَّهِ .

وَمَنْ ظَلَمَهُمْ لِمُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ . كَمَا قَالَ تَعَالَى :

﴿ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ﴾ (٨٢)

[يونس]

وَمَنْ ظَلَمَهُمْ :

﴿ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ﴾ (١٦١)

[النساء]

إذن : بسبب ظلمهم وأخذهم غير حقهم حرّم الله عليهم أشياء كانت حلالاً لهم ؛ لذلك قال تعالى :

﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (١١٨)

[النحل]

ظلموا أنفسهم بأن أعطوا لأنفسهم متاعاً قليلاً عاجلاً ، وحرّموا من المتعة الحقيقية الباقية .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١١٩)

الحق سبحانه وتعالى يعطى عبده فرصة ، ويفتح له باب التوبة والرجاء ، فمن رحمته سبحانه بعباده أن شرع لهم التوبة من الذنوب ، ومن رحمته أيضاً أن يقبلها منهم فيتوب عليهم . ولو أغلق باب التوبة لتحوّل المذنّب - ولو لمرة واحدة - إلى مجرم يُعربد في المجتمع ، ويفتح باب التوبة يقبّل الله المجتمع من هذه العريضة .

وبيّن الرسول ﷺ مكانة التوبة فيقول :

« الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة<sup>(١)</sup> فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته ، فبينما هو كذلك إذ

(١) الفلاة : الصحراء الواسعة التي لا ماء بها ولا أنيس ، فهي أرض قفر لأنها فليت عن كل

خير . [ لسان العرب - مادة : فلا ]

هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها<sup>(١)</sup> ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبيد وأنا ربك . أخطأ من شدة الفرح<sup>(٢)</sup> .

وقوله تعالى في بداية الآية : ﴿ثُمَّ﴾ تدلُّ على كثرة ما تقدم من ذنوب ، ومع ذلك غفرها الله لهم ليُبين لك البَوْنُ الشاسع بين رحمة الله وإصرار العُصاة على الكفران بالله ، وعلى المعصية .

وقوله تعالى : ﴿بِجَهَالَةٍ﴾

أى : بطيش وخُفق وسَفَه ، وجميعها داخلة فى الجهل بمعنى أن تعتقد شيئاً وهو غير واقع ، فالجهل هنا ليس المراد منه عدم العلم ، إنما الجاهل مَنْ كانت لديه قضية مخالفة للواقع وهو متمسك بها ، والمراد أن ينظر إلى خير عاجل فى نظره ، ويترك خيراً أجلاً فى نظر الشرع .

وقد ورد هذا المعنى فى قول الحق سبحانه :

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ (١٧)﴾

[النساء]

بجهالة : يعنى فى لحظة سَفَه وطيش ، فالعاصى يعلم الحكم تماماً ، ولكنه فى غفلة عنه ، وعدم تبصّر بالعواقب ، ولو فكّر فى عاقبة أمره ما تجرّأ على المعصية .

لذلك نقول : إن صاحب المعصية لا يُقدم عليها إلا فى غيبة العقل .

(١) الخطام : أن يأخذ حبلاً من ليف أو شعر أو كتان ، فيجعل فى أحد طرفيه حلقة ثم يشد فيه الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة ، ثم يقلد البعير ثم يُثنى على مُخطئه . [ اللسان - مادة : خطم ] .

(٢) الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٧٤٧) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه .

ولذلك قال ﷺ :

« لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن »<sup>(١)</sup>

ولو استحضر قسوة الجزاء لما أقدم على معصيته ، ولكن سفهه وطيشه يُغْلَفُ الجزاء ويستتره عنه وَيُزَيِّنُ له ما ينتظره من لذة وممتعة عاجلة .

وهَبْ أَنْ شَخْصاً أَلَحْتُ عَلَيْهِ غَرِيزَةُ الْجِنْسِ ، وَهِيَ أَشْرَسُ الْغَرَائِزِ فِي الْإِنْسَانِ ، فَفَكَّرَ فِي الْفَاحِشَةِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ ، وَقَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِي هَذِهِ الْوَهْدَةِ السَّحِيقَةِ أَخَذَنَاهُ إِلَى مَوْقِدِ النَّارِ ، وَذَكَّرْنَاهُ بِمَا غَفَلَ عَنْهُ مِنْ جَزَاءٍ وَعُقُوبَةٍ هَذِهِ الْجَرِيمَةِ .

بالله عليك ، ماذا تراه يفعل ؟ هل يُصِرُّ عَلَى جَرِيمَتِهِ ؟ لَا ، لِأَنَّهُ كَانَ ذَاهِلاً غَافِلاً ، وَبِمَجْرَدِ أَنْ تَذَكَّرَهُ يَرْجِعُ .

إِنَّ طَيْشَهُ وَسَفَهَهُ صَرَفَهُ عَنِ التَّفَكُّرِ فِي الْعَاقِبَةِ وَأَذْهَلَهُ عَنِ رَدِّ الْفِعْلِ ، وَجَعَلَهُ يَنْظُرُ إِلَى الْأُمُورِ نَظْرَةً سَطْحِيَّةً مُتَعَجِّلَةً .

وقوله : ﴿ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ۚ ﴾ (١١٩)

[النحل]

والتوبة هنا هي التوبة النصوح الصادقة ، التي ينوى صاحبها الإقلاع عنها وعدم العود إليها مرة أخرى ، ويعزم على ذلك حال توبته ، فإذا فعل ذلك قَبِلَ اللهُ مِنْهُ وَتَابَ عَلَيْهِ .

ولا يمنع ذلك أن يعود للذنوب مرة أخرى إِذَا ضَعُفَتْ نَفْسُهُ عَنِ الْمَقَاوِمَةِ ، فَإِنَّ عَادَ عَادَ إِلَى التَّوْبَةِ مِنْ جَدِيدٍ ، لِأَنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ مِنْ

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٥٧) كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وكذا البخاري في صحيحه (٢٤٧٥) .

اسمائِه ﴿ التَّوَاب ﴾ أى : كثير التوبة ، فلم يقل : تائب بل تواب ، فلا تنقطع التوبة فى حق العبد مهما اذنب ، وعليه أن يحدث لكل ذنب توبة .

بل وأكثر من ذلك ، إذا تاب العبد وأحسن التوبة ، وأتى بالأعمال الصالحة بدلاً من السيئة ، من الله عليه بأن يُبدل سيئاته حسنات ، وهذه معاملة رب كريم غفور رحيم .

وقوله سبحانه :

﴿ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ١١٩ ﴾ [النحل]

فيه إشارة لحرص النبى ﷺ علينا ، وأنه يسره أن يغفر الله لنا . ﴿ إِنَّ رَبَّكَ ﴾ يا محمد غفور رحيم ، فكانه سبحانه يمتن على نبيه ﷺ أنه سيغفر للمذنبين من أمته .

ثم يقول الحق سبحانه واصفاً نبيه إبراهيم عليه السلام :

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا

وَلَمْ يَكْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١٢٠ ﴾

بعد أن ذكرت الآيات طرفاً من سيرة اليهود ، وطرفاً من سيرة أهل مكة تعرضت لخليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام .

والسؤال : لماذا إبراهيم بالذات دون سائر الأنبياء ؟

ذلك لأنه أبو الأنبياء ، وله مكانته بين الأنبياء ، والجميع يتمحكون فيه ، حتى المشركون يقولون : نحن على دين إبراهيم ، والنصارى قالوا عنه : إنه نصرانى . واليهود قالوا : إنه يهودى .

فجاءت الآية الكريمة تحلل شخصية إبراهيم عليه السلام ،  
وتوضّح مواصفاتها ، وتردّ وتبطل مزاعمهم في إبراهيم عليه السلام ،  
وهاكم مواصفاته :

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ۖ ۝١٢٠ ﴾ [النحل]

أُمَّةٌ : الأمة في معناها العام : الجماعة ، وسياق الحديث هو  
الذي يُحدّد عددها ، فنقول مثلاً : أمة الشعراء . أى : جماعة  
الشعراء ، وقد تكون الأمة جماعة قليلة العدد ، كما في قوله  
تعالى :

﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ ۝٢٣ ﴾

[القصاص]

فسمى جماعة من الرعاة أمة : لأنهم خرجوا لغرض واحد ، وهو  
سقى دوابهم .

وتُطلق الأمة على جنس في مكان ، كأمة الفرس ، وأمة الروم ،  
وقد تُطلق على جماعة تتبع نبياً من الانبياء ، كما قال سبحانه :

﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۖ ۝٢٤ ﴾ [فاطر]

وحين نتوسّع في معنى الأمة نجدها في رسالة محمد ﷺ تشمل  
جميع الأمم : لانه أرسل للناس كافّة ، وجمع الأمم في أمة واحدة ،  
كما قال تعالى :

﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ ۝٩٦ ﴾ [الأنبياء]

ومعنى أمة واحدة . أى : جامعة لكل الأمم .



فالمعنى - إذن - أن إبراهيم - عليه السلام - يقوم مقام أمة كاملة ؛ لأن الكمالات المطلقة لله وحده ، والكمالات الموهوبة من الله لخلق في الرسل تُسمى كمالات بشرية موهوبة من الله .

أما ما دون الرسل فقد وُزعت عليهم هذه الكمالات ، فأخذ كل إنسان واحداً منها ، فهذا أخذ الحلم ، وهذا الشجاعة ، وهذا الكرم ، وهكذا لا تجتمع الكمالات إلا في الرسل .

فإذا نظرت إلى إبراهيم - عليه السلام - وجدت فيه من المواهب ما لا يوجد إلا في أمة كاملة .

كذلك رسولنا محمد ﷺ حينما حدد موقعه بين رسالات الله في الأرض يقول :

« الخير في - وهذا هو الكمال البشري الذي أعطاه الله إياه - وفي أمتي » <sup>(١)</sup> .

أي : أن كل واحد منهم أخذ جزءاً من هذا الكمال ، فكان كماله ﷺ مبُعث في أمة كلها .

لذلك حين تتبّع تاريخ إبراهيم - عليه السلام - في كتاب الله تعالى تجد كل موقف من مواقفه يعطيك خصلة من خصال الخير ، وصفة من صفات الكمال ، فإذا جمعت هذه الصفات وجبتها لا توجد إلا في أمة بأسرها ، فهو إمام وقدوة جامعة لكل خصال الخير .

(١) قال ابن حجر العسقلاني : لا أعرفه ، ولكن معناه صحيح . ذكره القاري في « الأسرار المرفوعة » ( ٤٥٧ ) وكذا السيوطي في « الدرر المنتثرة » ( ٢٢٠ ) ، والعجلوني في كشف الخفاء ( ٤٧٦/١ ) .

ومن معانى أمة : أنه عليه السلام يقوم مقام أمة فى عبادة الله وطاعته .

وقوله : ﴿ قَانَتْ لِّلَّهِ ۖ (١٢٠) ﴾ [النحل]

أى : خاشعاً خاضعاً لله تعالى فى عبادته .

﴿ حَنِيفًا (١٢٠) ﴾ [النحل]

الحنف فى الأصل : الميل ، وقد جاء إبراهيم - عليه السلام - والكون على فساد واعوجاج فى تكوين القيم ، فمال إبراهيم عن هذا الاعوجاج ، وحاد عن هذا الفساد .

والحق سبحانه وتعالى لا يبعث الرسل إلا إذا طمَّ الفساد ، إذن : ميله عن الاعوجاج والفساد ، فمعناه أنه كان مستقيماً معتدلاً على الدين الحق ، مائلاً عن الاعوجاج حائداً عن الفساد .

ثم يُنهِى الحق سبحانه الآية بقوله :

﴿ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٢٠) ﴾ [النحل]

وهذه هى الصفة الرابعة لخليل الله إبراهيم بعد أن وصفه بأنه كان أمة قانتاً لله حنيفاً ، وجميعها تنفى عنه الشرك بالله ، فما فائدة نفى الشرك عنه مرة أخرى فى :

﴿ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٢٠) ﴾ [النحل]

يجب أن نفرّق بين أنواع الشرك ، فمنه الشرك الأكبر ، وهو أن تجعل لله شركاء ، وهو القمة فى الشرك . ومنه الشرك الخفى ، بأن تجعل للأسباب التى خلقها دُخْل فى تكوين الأشياء .

فَالآيَةُ هُنَا : ﴿وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٢٠)﴾ [النحل]

أى : الشرك الخفى ، فالأوصاف السابقة نفت عنه الشرك الأكبر ،  
فأراد سبحانه أن ينفى عنه شرك الأسباب أيضاً ، وهو دقيق خفى .

ولذلك عندما ألقى - عليه السلام - فى النار لم يلتفت إلى  
الأسباب وإن جاءت على يد جبريل - عليه السلام - ، فقال له  
حيثما عرض عليه المساعدة : أما إليك فلا <sup>(١)</sup> . فآين الشرك الخفى -  
إذن - والأسباب عنده معدومة من البداية ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ أَجْتَبَنَاهُ وَهَدَيْنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٢١)﴾

قوله تعالى : ﴿شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ (١٢١)﴾ [النحل]

فيه تلميح لأهل مكة الذين جحدوا نعمة الله وكفروها ، وكانت  
بلدهم آمنة مطمئنة ، فلا يليق بكم هذا الكفر والجحود ، وأنتم تدعون  
أنكم على ملة إبراهيم - عليه السلام - فإبراهيم لم يكن كذلك ، بل  
كان شاكراً لله على نعمه .

وقوله : ﴿اجْتَبَاهُ (١٢١)﴾ [النحل]

اصطفاه واختاره للنبوّة ، واجتباء إبراهيم - عليه السلام - كان  
عن اختبار ، كما قال تعالى :

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ (١٢٤)﴾ [البقرة]

أى : اختبره ببعض التكليف ، فأتَمَّها إبراهيم على أكمل وجه ،  
فقال له ربه :

(١) أورده القرطبي فى تفسيره (٤٤٨٢/٦) فى تفسير قوله تعالى : ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا  
وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (٦٩)﴾ [الأنبياء] من حديث أبى بن كعب . وأن إبراهيم عليه السلام قال :  
« حسبى من سؤالى علمه بحالى » .

[البقرة]

﴿ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ ﴾ (١٢٤)

ولكنه لحبه أن تتصل الإمامة في ذريته قال :

[البقرة]

﴿ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ ﴾ (١٢٤)

فعدّل الله له هذه الرغبة ، وصحّح له ، بأن ذريتك سيكون منها الظالم ، فقال :

[البقرة]

﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۖ ﴾ (١٢٤)

لذلك تعلّم إبراهيم - عليه السلام - من هذا الموقف ، وأراد أن يحتاط لنفسه بعد ذلك ، فعندما أراد أن يطلب من ربه أن يرزق أهل مكة من الثمرات قال :

﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.. ﴾ (١٢٦)

[البقرة]

فصحّح الله له أيضاً هذا المطلب ، فالموقف هنا مختلف عن الاول ، الاول كان في إمامة القيم والدين ، وهذه لا يقوم بها ظالم ، أما هذه فرزق وعطاء ربوبية يشمل المؤمن والكافر والطائع والعاصي ، فالجميع في الرزق سواء ، فقال تعالى :

[البقرة]

﴿ وَمَنْ كَفَرَ.. ﴾ (١٢٦)

أى : سأرزق الكافر أيضاً<sup>(١)</sup> .

(١) قال ابن عباس : كان إبراهيم يحجرهما على المؤمنين دون الناس ، فانزل الله ( وَمَنْ كَفَرَ ) أيضاً أرزقهم كما أرزق المؤمنين ، الخلق خلقاً لا أرزقهم ؟ امتنعهم قليلاً ثم اضطرمهم إلى عذاب النار وبئس المصير ، ثم قرأ ابن عباس : ﴿ كَلَّا لَمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴾ (١٢٦) [الإسراء] . ذكره ابن كثير في تفسيره (١٧٥/١) .

وهنا تتجلى عظمة الربوبية التي تُربى الأنبياء ، وتصنعهم على عَيْنِهَا ، فكل مواقف الأنبياء تتجمع فى النهاية ، وتعطينا خلاصة الكمال البشرى .

ويدل على دقة إبراهيم - عليه السلام - فى أداء ما طُلب منه موقفه فى بناء البيت ، فبعد أن دَلَّه الله على مكانه أخذ يُزيح عنه آثار السيول ، ويكشف عن قواعده ، وكان يكفى إبراهيم لتنفيذ أمر ربه أن يرفع البناء إلى ما تتاله يده من ارتفاع ، ولكنه أحب أن يأتى بالأمر على أتمّ وجوهه ؛ وينفذه بدقة واحتياط ، ففكر أن يأتى بحجر مرتفع ، ويقف عليه ليزيد من ارتفاع البناء ، فجاء بالحجر الذى هو مقام إبراهيم ، كل ذلك وولده يساعده ؛ لذلك لما أتى بالحجر جاء بحجر لا يرفعه إلا رجلان .

وكذلك موقفه الإيمانى وتخليه عن الأسباب ، حينما ترك زوجته هاجر وصغيره إسماعيل فى وادٍ غير ذى زرع ، وفى مكان خالٍ من مَقُومَاتِ الحياة وأسباب العيش<sup>(١)</sup> .

إنه لا يؤمن بالأسباب ، إنما يؤمن بمُسَبِّبِهَا ، وطالما أنه سبحانه موجود فسوف يُوفّر لهم من الأسباب ما يحفظ حياتهم ؛ لذلك حينما سأله هاجر : أهذا منزل أنزلكه الله أم من عندك ؟

فلما علمت أنه من الله قالت : إذن لن يضيعنا . وكان إيمان

(١) وذلك قوله تعالى عن إبراهيم أنه قال : ﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ (٢٢)

إبراهيم نضح على زوجته ، وملاً قلبها يقيناً فى الله تعالى .

وقوله سبحانه :

﴿ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٢١) ﴾ [النحل]

كيف .. بعد كل هذه الأوصاف الإيمانية تقول الآيات (وهداه) ليست هذه كلها هداية ؟

نقول : المراد زاده هداية ، كما قال تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (١٧) ﴾ [محمد]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَءَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (١٢٢) ﴾

الحق سبحانه يبين أن جزاء إبراهيم - عليه السلام - عظيم فى الدنيا قبل جزاء الآخرة ، والمراد بحسنة الدنيا محبة جميع أهل الأديان له ، وكثرة الأنبياء فى ذريته والسيرة الطيبة والذكر الحسن .

وها نحن نتحدث عن صفاته ومناقبه ونفسر ونعتز به . وهذا العطاء من الله لإبراهيم فى الدنيا : لأنه بالغ فى طاعة ربه وعبادته .

وقد طلب إبراهيم - عليه السلام - من ربه هذه المكانة ، فقال :

﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ (٨٣) وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (٨٤) ﴾ [الشعراء]

حُكْماً : أى : حكمة أضع بها الأشياء فى مواضعها .

ولسان صدق : هو الذكر الطيب والثناء الحسن بعد أن أموت .

وقوله تعالى :

﴿وَأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (١٢٢)﴾ [النحل]

فإن كان هذا جزاءه في الدنيا ، فلا شك أن جزاء الآخرة أعظم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٢٣)﴾

الحق سبحانه وتعالى بعد أن ذكر بعضاً من صفات الخليل إبراهيم من كونه أمة قانتاً لله حنيفاً ، ولم يك من المشركين ، وأنه شاكر لأنعمه ، واجتباه ربه وهداه .. إلخ قال :

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ (١٢٣)﴾ [النحل]

يا محمد :

﴿أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا (١٢٣)﴾ [النحل]

كان قمة مناقب إبراهيم وحسناته أننا أوحينا إليك يا خاتم الرسل أن تتبع ملته .

وملة إبراهيم : أى شريعة التوحيد .

ثم يؤكد الحق سبحانه براءة إبراهيم من الشرك فيقول :

﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٢٣)﴾ [النحل]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ  
وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا  
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (١٢٤)

بعد أن تحدث الحق سبحانه عن إبراهيم أبى الأنبياء ، وذكر جانباً من صفاته ومناقبه تكلم عن بنى إسرائيل فى قضية خالفوا فيها أمر الله بعد أن طلبوها بأنفسهم ، وكان القرآن يقول لهم : لقد زعمتم أن إبراهيم كان يهودياً ، فها هى صفات إبراهيم ، فماذا عن صفاتكم أنتم ؟ وأين أنتم من إبراهيم عليه السلام ؟

ويعطينا الحق سبحانه مثلاً عن مخالفتهم لربهم فيما يأمر به ، وأنهم ليسوا كالإبراهيم فى اتباعه ، فيذكر ما كان منهم فى أمر السبت .

و ( السبت ) هو يوم السبت المعروف التالى للجمعة السابق للأحد ، والسبت مأخوذ من سَبَتَ يَسْبِتُ سَبْتًا . يعنى : سكن واستقر ، ومنه قوله تعالى :

﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سَبَاتًا ﴾ (٩)

[النبأ]

ذلك أن بنى إسرائيل طلبوا يوماً يرتاحون فيه من العمل ، ويتفرغون فيه لعبادة الله ، وقد اقترح عليهم نبيهم موسى - عليه السلام - أن يكون يوم الجمعة ، فهو اليوم الذى أتم الله فيه خلق



الكون فى ستة أيام ، وهو اليوم الذى اختاره الخليل إبراهيم ، ولكنهم رفضوا الجمعة واختاروا هم يوم السبت وقالوا :

إن الله خلق الدنيا فى ستة أيام بدأها بيوم الأحد ، وانتهى منها يوم الجمعة ، وارتاح يوم السبت ، وكذلك نحن نريد أن نرتاح ونتفرغ لعبادة الله يوم السبت ، وهكذا كانت هذه رغبتهم واختيارهم .

أما العيسويون فرفضوا أن يتبعوا اليهود فى يوم السبت ، أو إبراهيم عليه السلام فى يوم الجمعة ، واختاروا يوم الأحد على اعتبار أنه أول بدء الخلق .

أما أمة محمد ﷺ فقد اختار لها الله يوم الجمعة يوم الانتهاء وتمام النعمة<sup>(١)</sup> .

إنن : اليهود طلبوا يوم السبت واختاروه للراحة من العمل والتفرغ للعبادة ، فهذا مطلبهم ، وقد وافقهم ربهم سبحانه وتعالى عليه ، وأمرهم أن يتفرغوا لعبادته فى هذا اليوم ، وافقهم ليبيّن لجاجتهم وعنادهم ، وأنهم لن يوفّوا بما التزموا به وإن اختاروه بأنفسهم ، ووافقهم ليقطع حجتهم ، فلو اختار لهم يوماً لاعترضوا عليه ، ولكن هاهم يختارونه بأنفسهم .

كما أن قصة السبت مع اليهود جاءت لتخدم قضية عقديّة عامة ،

(١) أخرج مسلم فى صحيحه (٨٥٦) كتاب الجمعة من حديث أبى هريرة وحذيفة رضى الله عنهما أنهما قالّا : قال رسول الله ﷺ : « أضلّ الله عن الجمعة من كان قبلنا ، فكان لليهود يوم السبت ، وكان للنصارى يوم الأحد ، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة ، فجعل الجمعة والسبت والأحد ، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة ، نحن الآخرون من أهل الدنيا ، والأولون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق » .

هى أن الآيات التى تاتى مُصَدِّقَةٌ للرسَل فى البلاغ عن الله تعالى قد تكون من عند الله وباختياره سبحانه ، وقد تكون باختيار المرسل إليهم أنفسهم ، وقد كان من بنى إسرائيل أن كَذَّبُوا بهذه وهذه ، ولذلك قال تعالى :

﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ﴾ [الإسراء]

أى : لكونهم يقترحون الآية ثم يُكذِّبونها ، فأمَّروهم تكذيب فى تكذيب .

وقصة السبت ذُكِرَتْ فى مواضع كثيرة ، مثل قوله تعالى :

﴿وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ<sup>(١)</sup> الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (١٦٣)

[الأعراف]

لقد نقض اليهود عهدهم مع الله كعادتهم ، وأخلفوا ما التزموا به ، وذهبوا للصيد فى يوم السبت ، فكادهم الله وأغاظهم ، فكانت تأتيتهم الحيتان والأسماك تطفو على سطح الماء كالشرع ، ولا ينتفعون منها بشيء إلا الحسرة والأسف ، فيقولون : لعلها تاتى فى الغد فيخيب الله رجاءهم :

﴿وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ﴾ (١٦٣)

[الأعراف]

وقد سمى القرآن الكريم ذلك منهم اعتداءً : لأنهم اعتدوا على ما شرع الله ، قال تعالى :

(١) اختلف المفسرون فى تحديد هذه القرية ، فقال ابن عباس : هى قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة يقال لها أيلة . وقال ابن شهاب الزهري : هى طبرية . وقال سعيد بن جبير : هى مدين . أوردها السيوطى فى الدر المنثور (٣/٥٨٧) .

﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً

[البقرة]

خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾﴾

وقوله تعالى :

﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ<sup>(١)</sup>.. (١٢٤)﴾ [النحل]

كلمة ( اخْتَلَفُوا ) تُوحى بوجود طائفتين متناقضتين فى هذه القضية ، والحقيقة أن الخلاف لم يَكُنْ بين اليهود بعضهم البعض ، بل بينهم وبين نبيهم الذى اختار لهم يوم الجمعة ، فخالفوه واختاروا السبت ، فجعل الله الخلاف عليهم .

فالمعنى : إنما جُعِلَ السبت حُجَّةً عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ؛ لأنه أثبت عدوانهم على يوم العبادة ، فبعد أن اقترحوه واختاروه انقلب حُجَّةٌ عليهم ، ودليلاً لإدانتهم .

ولو تأملنا قوله :

﴿عَلَى الَّذِينَ.. (١٢٤)﴾

[النحل]

نجد أن كلمة ( عَلَى ) تدلُّ على الفوقية أى : أن لدينا شيئاً أعلى وشيئاً أدنى ؛ فكان السبت جاء ضد مصلحتهم ، وكان خلافهم مع نبيهم انقلب عليهم .

ومن ذلك قوله تعالى :

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ.. (٦)﴾

[الرعد]

(١) أى : فى يوم الجمعة . اختلفوا على نبيهم موسى وعيسى . ووجه الاتصال بما قبله أن النبى ﷺ أمر باتباع الحق ، وحذر الله الأمة من الاختلاف عليه فيشدد عليهم كما شدد على اليهود . [ قاله القرطبى فى تفسيره ٣٩٢٧/٥ ] .

يؤولها بعضهم على معنى ( مع ظلمهم ) نقول : المعنى صحيح ،  
ولكن المعية لا تقتضى العلو ، فلو قلنا : مع ظلمهم فالمعنى أن  
المغفرة موجودة مع الظلم مجرد معية ، أما قول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ۖ ﴾ (٦)

[الرعد]

أى : أن المغفرة علت على الظلم ، فالظلم يتطلب العقاب ، ولكن  
رحمة الله ومغفرته علت على أن تُعامل الظالم بما يستحق ، فرحمة الله  
سبقت غضبه ، ونفس الملحظ نجده فى قول الحق سبحانه :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ﴾ (٣٩)

[إبراهيم]

فالكبر كان يقتضى عدم الإنجاب ولكن هبة الله علت على سنة الكبر .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  
وَجِدْ لَهُمِ الْبَالِغَ هِىَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ  
عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (١٢٥)

فبعد أن تحدثت الآيات عن النموذج الإيمانى الأعلى فى الإنسان فى  
شخص أبى الأنبياء إبراهيم ، وجعلت من أعظم مناقبه أن الله أمر خاتم  
رسله باتباعه ، أخذت فى بيان الملامح العامة لمنهج الدعوة إلى الله .

قوله : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ ۖ ﴾ (١٢٥)

[النحل]

الحق تبارك وتعالى لا يُوجّه هذا الأمر بالدعوة إلى رسوله ﷺ إلا وهو  
يعلم أنه سيُنَفَّذَ ما أمر به ، وسيقوم بأمر الدعوة ، ويتحمل مسئوليتها .

﴿ اذْعُ ﴾ : بمعنى دَلَّ الناس وارشدهم .

﴿ سَبِيلَ رَبِّكَ (١٢٥) ﴾

[النحل]

السبيل هو الطريق والمنهج ، والحكمة : وَضَعَ الشَّيْءَ فِي مَوْضِعِهِ المناسب ، ولكن لماذا تحتاج الدعوة إلى الله حكمة ؟

لأنك لا تدعو إلى منهج الله إلا مَنْ انحرف عن هذا المنهج ، وَمَنْ انحرف عن منهج الله تجده أَلْفَ المعصية وتعودُ عليها ، فلا بُدَّ لَكَ أَنْ تَرْفُقَ بِهِ لِتُخْرِجَهُ عَمَّا أَلْفَ وَتَقِيْمَهُ عَلَى الْمَنْهَجِ الصَّحِيحِ ، فالشدة والعنف في دعوة مثل هذا تنفره ، لأنك تجمع عليه شدتين :

شدة الدعوة والعنف فيها ، وشدة تَرْكِهِ لِمَا أَحَبَّ وَمَا أَلْفَ مِنْ أساليب الحياة ، فإذا ما سَلَكْتَ مَعَهُ مَسَلَكَ اللَّيْنِ وَالرَّفْقِ ، وَأَحْسَنْتَ عَرَضَ الدَّعْوَةَ عَلَيْهِ طَاوَعَكَ فِي أَنْ يَتْرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ مَخَالَفَةِ الْمَنْهَجِ الإِلَهِيِّ .

ومعلوم أن النصْحَ فِي عَمُومِهِ ثَقِيلٌ عَلَى النَّفْسِ ، وَخَاصَّةً فِي أُمُورِ الدِّينِ ، فَإِيَّاكَ أَنْ تُشْعِرَ مَنْ تَنْصَحُهُ أَنَّكَ أَعْلَمُ مِنْهُ أَوْ أَفْضَلُ مِنْهُ ، إِيَّاكَ أَنْ تَوَاجِهَهُ بِمَا فِيهِ مِنَ النِّقْصِ ، أَوْ تَحْرِجَهُ أَمَامَ الْآخَرِينَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مِنَ الدَّاعِيَةِ لَا تَأْتِي إِلَّا بِنَتِيجَةٍ عَكْسِيَّةٍ ، فَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ تُثِيرُ حَفِيزَتَهُ ، وَرَبَّمَا دَعَتْهُ إِلَى الْمَكَابِرَةِ وَالْعِنَادِ .

وهذه الطريقة في الدعوة هي المرادة من قوله تعالى :

[النحل]

﴿ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ . (١٢٥) ﴾

وَيُرَوَّى فِي هَذَا الْمَقَامِ - مَقَامِ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ

الحسنة - قصة دارت بين الحسن والحسين رضى الله عنهما ، هذه القصة تجسيدٌ صادق لما ينبغى أن يكون عليه الداعية .

فَيُرَوِّى أَنَّهُمَا رَأَيَا رَجُلًا لَا يُحَسِّنُ الْوُضُوءَ ، وَأَرَادَا أَنْ يُعَلِّمَاهُ الْوُضُوءَ الصَّحِيحَ دُونَ أَنْ يَجْرَحَا مَشَاعِرَهُ ، فَمَا كَانَ مِنْهُمَا إِلَّا أَنَّهُمَا افْتَعَلَا خُصُومَةً بَيْنَهُمَا ، كُلُّ مِنْهُمَا يَقُولُ لِلْآخَرِ : أَنْتَ لَا تُحَسِّنُ أَنْ تَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ تَحَاكِمَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ أَنْ يَرَى كِلَاهُمَا يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَحْكُمُ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ مِنَ الْآخَرِ ، وَتَوَضَّأَ كُلُّ مِنْهُمَا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، بَعْدَهَا جَاءَ الْحُكْمُ مِنَ الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ مِنْكُمَا أَحْسَنُ ، وَأَنَا الَّذِي مَا أَحْسَنْتُ .

إنه الوعظ فى أعلى صورة ، والقذوة فى أحكم ما تكون .

مثال آخر للدعوة يضربه لنا الرسول ﷺ ، حينما أتاه شاب فى فَوْرَةِ شَبَابِهِ ، يَشْتَكِي عَدَمَ صَبْرِهِ عَنْ رَغْبَةِ الْجِنْسِ ، وَهِيَ - كَمَا قُلْنَا - مِنْ أَشْرَسِ الْفَرَائِزِ فِي الْإِنْسَانِ .

جاء الشاب وقال : « يَا رَسُولَ اللَّهِ إِئْذَنْ لِي فِي الزَّانَا » .

هكذا تجرأ الشاب ولم يُخَفِ عِلَّتَهُ ، هَكَذَا لَجَأَ إِلَى الطَّبِيبِ لِيَطْلُبَ الدَّوَاءَ صِرَاحَةً ، وَمَعْرِفَةَ الْعِلَّةِ أَوَّلَ خُطَوَاتِ الشِّفَاءِ . فَمَاذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ؟

انظر إلى منهج الدعوة ، كيف يكون ، وكيف استلَّ رسول الله ﷺ الداء من نفس هذا الشاب ؟ فلم يزجره ، ولم ينهره ، ولم يؤذِهِ ، بَلْ أَخَذَهُ وَرَبَّتْ عَلَى كَتِفِهِ فِي لُطْفٍ وَلِينٍ ، ثُمَّ قَالَ :

« أَتُحِبُّهُ لَأَمِّكَ ؟ قَالَ : لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، جُعِلْتُ فِدَاكَ . قَالَ : فَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِأَمْهَاتِهِمْ ، قَالَ : أَتُحِبُّهُ لِأَخْتِكَ ؟

قال : لا يا رسول الله جُعِلَتْ فِدَاكَ ، قال : « فكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يَحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ » .

وهكذا حتى ذكر العمّة والخالة والزوجة ، ثم وضع رسول الله ﷺ يده الشريفة على صدر الشاب ودعا له : « اللَّهُمَّ نَقِّ صَدْرَهُ ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ » فقام الشاب وأبغض ما يكون إليه أن يزني ، وهو يقول : فوالله ما هَمَّتْ نَفْسِي بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا ، إِلَّا ذَكَرْتُ أُمِّي وَأَخْتِي وَزَوْجَتِي <sup>(١)</sup> .

فلنتأمل هذا التلطف في بيان الحكم الصحيح ، فمعالجة الداءات في المجتمع تحتاج إلى فقه ولباقة ولين وحُسن تصرف ، إننا نرى حتى الكفرة حينما يصنعون دواءً مُرّاً يغلّفونه بغلّالة رقيقة حلوة المذاق ليستسيغها المريض ، ويسهل عليه تناوله . وما أشبه علاج الأبدان بعلاج القلوب في هذه المسألة .

ويقول أهل الخبرة في الدعوة إلى الله : النصيح ثقيل فلا تُرسله جبلاً ، ولا تجعله جدلاً .. والحقائق مرّة فاستعبروا لها خفة البيان .

وكان ﷺ إذا سمع عن شيء لا يرضيه من ذنب أو فاحشة في مجتمع الإيمان بالمدينة كان يصعد منبره الشريف ، ويقول : « مَا بِأَلْ أَقْوَامَ قَالُوا كَذَا وَكَذَا » <sup>(٢)</sup> .

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٥٦/٥ ، ٢٥٧) ، والطبراني في معجمه الكبير (١٩٠/٨ ، ٢١٥) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . وفيه أن رسول الله ﷺ قال : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبِي وَطَهِّرْ قَلْبِي وَحَصِّنْ فَرْجِي » فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء .

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٠١) كتاب النكاح من حديث أنس رضي الله عنه أن نفراً من أصحاب النبي ﷺ سألوا أزواج النبي ﷺ عن عمله في السر . فقال بعضهم : لا أتزوج النساء . وقال بعضهم : لا أكل اللحم . وقال بعضهم : لا أنام على فراش . فحمد الله وأثنى عليه فقال : « مَا بِأَلْ أَقْوَامَ قَالُوا كَذَا وَكَذَا ، لَكِنِّي أَصْلِي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي » .

ويكتفى بالتوجيه العام دون أن يجرَّحَ أحداً من الناس على حدِّ قولهم في الأمثال : إياك أعنى واسمعى يا جارة .

ومن ذلك ما كان يلجأ إليه العقلاء في الريف حينما يتعرض أحدٌ للسرقة ، أو يضيع منه شيء ذو قيمة ، فكانوا يعلنون عن فقد الشيء الذي ضاع أو سُرِّق ويقول : ليلة كذا بعد غياب القمر سوف نرمي التراب .

ومعنى « نرمي التراب » أن يحضر كل منهم كمية من التراب يلقيها أمام بيت صاحب هذا الشيء المفقود ، وفي الصباح يبحثون في التراب حتى يعثروا على ما فقد منهم ، ويصلوا إلى ضالتهم دون أن يفتضح الأمر ، ودون أن يُجرَّحَ أحد ، وربما لو واجهوا السارق لأنكر وتعقدت المسألة .

وقوله سبحانه :

﴿ وَجَادِلْهُمْ بَالْتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ ۝١٢٥ ﴾

[النحل]

والجدل مناقشة الحجج في قضية من القضايا ، وعلى كُلٍّ من الطرفين أن يعرض حُجَّتَه بالتى هى أحسن . أى : فى رفق ولين ودون تشنُّج أو غطرسة .

ويجب عليك فى موقف الجدل هذا ألا تغضبَ الخصم ، فقد يتمحَّك فى كلمة منك ، ويأخذها ذريعة للانصراف من هذا المجلس .

وقوله سبحانه :

﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝١٢٥ ﴾

[النحل]



قد يتساءل البعض : ما علاقة هذا التذييل للآية بموضوع الدعوة إلى الله ؟

يريد الحق سبحانه أن يُبين لنا حساسية هذه المهمة ، وأنها تُبنى على الإخلاص لله في توجيه النصيحة ، ولا ينبغي للداعية أبداً أن يَغشُ في دعوته ، فيقصد من ورائها شيئاً آخر ، وقد تقوم بموعظة وفي نفسك استكبار على الموعوظ ، أو شعور أنك أفضل منه أو أعلم منه .

ومن الناس - والعيان بالله - مَنْ يجمع القشور عن موضوع ما ، فيظن أنه أصبح عالماً ، فيضر الناس أكثر مما ينفعهم .

إذن : إن قُبِلَ الغش في شيء فإنه لا يُقبل في مجال الدعوة إلى الله ، فلما كان الغش بالله في الله : لأنه سبحانه وتعالى أعلم بمن يضل الناس ، ويصدهم عن سبيل الله ، وهو أعلم بالمهتدين .

ثم يقول الحق سبحانه (١) :

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ

لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ (١٦٦)

نلاحظ أن هذا المعنى ورد في قوله تعالى :

﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ..﴾ (١٩٤)

[البقرة]

(١) سبب نزول الآية : روى الدارقطني عن ابن عباس قال : لما انصرف المشركون عن قتلى أحد ، انصرف رسول الله ﷺ فرأى منظرًا ساءه ، رأى حمزة قد شق بطنه ، واصطلم أنفه ، وجذعت أذناه ، فقال : « لولا أن يحزن النساء أو تكون سنة بعدى لتركته حتى يبعثه الله من بطون السباع والطير لأمكن مكانه بسبعين رجلاً » فنزلت هذه الآية إلى قوله تعالى : ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ..﴾ (١٧٧) [النحل] فصبر رسول الله ﷺ ولم يمثل بأحد . ذكره القرطبي في تفسيره (٢٩٢٨/٥) والواحدى في « أسباب النزول » (ص ١٦٢) .

وبمقارنة الآيتين نرى أنهما يقرران المثلية في رد الاعتداء :

[النحل]

﴿فَعَاقِبُوا بِمِثْلٍ... (١٢٦)﴾

[البقرة]

و ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ... (١٩٤)﴾

إذن : الحق سبحانه ، وإن شرع لنا الرد على الاعتداء بالمثل ، إلا أنه جعله صعباً من حيث التنفيذ ، فمن الذي يستطيع تقدير المثلية في الرد ، بحيث يكون مثله تماماً دون اعتداء ، ودون زيادة في العقوبة ، وكأن في صعوبة تقدير المثلية إشارة إلى استحباب الانصراف عنها إلى ما هو خير منها ، كما قال تعالى :

[النحل]

﴿وَلَنْ صَبْرُكُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٢٦)﴾

فقد جعل الله في الصبر سعة ، وجعله خيراً من رد العقوبة ، ومقاساة تقدير المثلية فيها ، فضلاً عما في الصبر من تأليف القلوب ونزع الأحقاد ، كما قال الحق سبحانه :

﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ

[فصلت]

حَمِيمٌ (٣٤)﴾

ففي ذلك دفع لشراسة النفس ، وسد لمنافذ الانتقام ، وقضاء على الضغائن والأحقاد .

[النحل]

وقوله : ﴿لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٢٦)﴾

الخيرية هنا من وجوه :

أولاً : في الصبر وعدم رد العقوبة بمثلها إنهاء للخصومات ،

وراحة للمجتمع أن تفرغه سلسلة لا تنتهي من العداوة .

ثانياً : مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْخَلْقِ ، فصبر على ظلمهم ، فقد ضمن أن الله تعالى في جواره : لأن الله يغار على عبده المظلوم ، ويجعله في معيته وحفظه : لذلك قالوا : لو علم الظالم ما أعدّه الله للمظلوم لَضُنَّ عليه بالظلم .

والمتتبع لآيات الصبر في القرآن الكريم يجد تشابهاً في تذييل بعض الآيات .

يقول تعالى :

﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٧)﴾ [لقمان]

وفي آية أخرى :

﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (٤٣)﴾ [الشورى]

ولا ننسى أن المتكلم هو الله ، إذن : ليس المعنى واحداً ، فلكل حرف هنا معنى ، والمواقف مختلفة ، فانظر إلى دقة التعبير القرآني .

ولما كانت المصائب التي تصيب الإنسان على نوعين :

النوع الأول : هناك مصائب تلحق الإنسان بقضاء الله وقدره ، وليس له غريم فيها ، كمن أصيب في صحته أو تعرّض لجائحة في ماله ، أو انهار بيته .. إلخ .

وفي هذا النوع من المصائب يشعر الإنسان بالَمِ الْفَقْدِ ولذعة الخسارة ، لكن لا ضغن فيها على أحد .

إذن : الصبر على هذه الأحداث قريب ؛ لأنه ابتلاء وقضاء وقدر ،  
فلا يحتاج الأمر بالصبر هنا إلى تأكيد ، ويناسبه قوله تعالى :

﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٧)﴾ [لقمان]

أما النوع الآخر : فهو المصائب التي تقع بفعل فاعل ، كالقتل  
مثلاً ، فإلى جانب الفقد يوجد غريم لك ، يثير حفيظتك ، ويهيج  
غضبك ، ويدعوك إلى الانتقام كلما رأته ، فالصبر في هذه أصعب  
وحمل النفس عليه يحتاج إلى تأكيد كما في الآية الثانية :

﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (٤٣)﴾ [الشورى]

فاستعمل هنا لام التوكيد ؛ لأن الصبر هنا شاق ، والفرصة متاحة  
للشيطان ليؤلب القلوب ، ويثير الضغائن والاحقاد .

كما نلاحظ في الآية الأولى قال : ( وَأَصْبِرْ ) .

وفي الثانية قال : ( صَبَرَ وَغَفَرَ ) لأن أمامه غريماً يدعوه لأن  
يفغر له .

ويُحكى في قصص العرب قصة اليهودى المرابى الذى أعطى  
رجلاً مالا على أن يردّه فى أجل معلوم ، واشترط عليه أن لم يف  
بالسداد فى الوقت المحدد يقطع رطلاً من لحمه ، ووافق الرجل ،  
وعند موعد السداد لم يستطع الرجل أداء ما عليه .

فرفع اليهودى الأمر إلى القاضى وقصّ عليه ما بينهما من اتفاق ،  
وكان القاضى صاحب فطنة فقال : نعم العقد شريعة المتعاقدين ،  
وأمر له بسكين . وقال : خُذْ من لحمه رطلاً ، ولكن فى ضربة

واحدة ، وإن زاد عن الرطل أو نقص أخذناه من لحملك أنت .

ولما رأى اليهودى مشقة ما هو مُقَدِّم عليه أثر السلامة وتصالح مع خصمه .

والسؤال الآن : ما علاقة <sup>(١)</sup> هذه الآية :

﴿وَأِنْ عَاقَبْتُمْ...﴾ (١٢٦)

[النحل]

بما قبلها :

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ (١٢٥)

[النحل]

الدعوة إلى الله منهج يلفت الإنسان - خليفة الله في أرضه - أن يلتزم بمنهج الله الذي استخلفه ، ووضع له هذا المنهج لينظم حركة حياته ، والداعية يواجه هؤلاء الذين يُفسدون في الأرض ، ويحققون لأنفسهم مصالح على حساب الغير ، والذي يحقق لنفسه مصلحة على حساب غيره لا بد أن يكون له قوة وقدرة ، بها يطفى ويستعلى ويظلم .

فإذا جاء منهج الله تعالى ليعدل حركة هؤلاء ويُخرجهم مما ألفوه ، وينزع منهم سلطان الطغيان والظلم ، ويسلبهم هذا السوط الذي يستفيدون به ، فلا بد أن يُجادلوه ويصادموه ويقفوا في وجهه ، فقد جمع عليهم شدة النصح والإصلاح ، وشدة ترك ما ألفوه .

(١) قال القرطبي في تفسيره (٣٩٢٨/٥) : « المعنى متصل بما قبلها من المكي اتصالاً حسناً ، لأنها تتدرج الرتب من الذي يُدعى ويوعظ ، إلى الذي يجادل ، إلى الذي يُجازى على فعله ، ولكن ما روى الجمهور أثبت ، وذلك في أن هذه الآية مدنية .

فعلى الداعية - إذن - أن يتحلى بالحكمة والموعظة الحسنة ، وأن يجادلهم بالتي هي أحسن ، فإذا ما تعدى أمرهم إلى الاعتداء على الداعية ، إذا ما استشرى الفساد وغلبت شراسة الطباع ، فسوف نحتاج إلى أسلوب آخر ، حيث لم يعد يُجدى أسلوب الحكمة .

ولا بدّ لنا أن نقفَ الموقف الذى تقتضيه الرجولة العادية ، فضلاً عن الرجولة الإيمانية ، وأن يكون لدينا القدرة على الرد الذى شرعه لنا الحق سبحانه وتعالى ، دون أن يكون عندنا لدّ فى الخصومة ، أو إسراف فى العقوبة .

فجاء قوله تعالى :

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ.. (١٢٦) ﴾ [النحل]

وفى الآية تحذير أن يزيد الردّ على مثله ، وبذلك يتعلم الخصوم أنك خاضع لمنهج رباني عادل يستوى أمامه الجميع ، فهم وإن انحرفوا وأجرموا فإن العقاب بالمثل لا يتعداه ، ولعل ذلك يلفتهم إلى أن الذى أمر بذلك لم يطلق لشراسة الانتقام عنانها ، بل هدأها ودعاها إلى العفو والصفح ، ليكون هذا أدعى إلى هدايتهم .

وهذا التوجيه الإلهي فى تقييد العقوبة بمثلها قبل أن يتوجه إلى أمته ﷺ توجه إليه ﷺ فى تصرف خاص ، لا يتعلق بمؤمن على عموم إيمانه ، ولكن بمؤمن حبيب إلى رسول الله ، وصاحب منزلة عظيمة عنده ، إنه عمه وصاحبه حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء رضى الله عنه .

فقد مثل به الكفار فى أحد ، وشقت هند بطنه ، ولاكت كبده ،

فشقَّ الأمر على رسول الله ﷺ ، وأثر في نفسه ، وواجه هذا الموقف بعاطفتين : عاطفته الإيمانية ، وعاطفة الرحم والقربة فهو عمه الذى أزره ونصره ، ووقف إلى جواره ، فقال فى انفعاله بهذه العاطفة :

« لئن أظهرنى الله عليهم لأمثلنَّ بثلاثين رجلاً منهم »<sup>(١)</sup> .

ولكن الحق سبحانه الذى أنزل ميزان العدل والحق فى الخلق هداً من روعه ، وعدل له هذه المسألة ولأمرته من بعده ، فقال :

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ .. (١٢٦) ﴾ [النحل]

والمتمائل للأسلوب القرآنى فى هذه الآية يلحظ فيها دعوة إلى التحنن على الخصم والرافة به ، فالمتحدث هو الله سبحانه ، فكل حرف له معنى ، فلا تأخذ الكلام على إجماله ، ولكن تأمل فيه وسوف تجد من وراء الحرف مراداً وأن له مطلوباً .

لماذا قال الحق سبحانه : ( وَإِنْ ) ولم يستخدم ( إِذَا ) مثلاً ؟

إن عاقبتهم : كان المعنى : كان يجب ألا تعاقبوا .

أما ( إِذَا ) فتفيد التحقيق والتأكيد ، والحق سبحانه يريد أن يُحنن القلوب ، ويضع ردَّ العقوبة بمثلها فى أضيق نطاق ، فهذه رحمة حتى مع الأعداء ، هذه الرحمة تُحبِّبهم فى الإسلام ، وتدعوهم إليه ، وبها يتحوَّل هؤلاء الأعداء إلى جنود فى صفوف الدعوة إلى الله .

(١) أورده ابن كثير فى تفسيره (٥٩٢/٢) وعزاه لمحمد بن إسحاق فى السيرة .

كما أن في قوله : ( عَاقِبْتُمْ ) دليل على أن ردَّ العقوبة يحتاج إلى قوة واستعداد ، كما قال تعالى :

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ...﴾ [الأنفال]

كأنه يقول : كونوا دائماً على استعداد ، وفي حال قوة تمكنكم من الردّ إذا اعتدى عليكم ، كما أن في وجود القوة والاستعداد ما يردع العدو ويرهبه ، فلا يجروا على الاعتداء من البداية ، وبالقوة والاستعداد يُحفظ التوازن في المجتمع ، فالقوى لا يفكر أحد في الاعتداء عليه .

وهذا ما نراه الآن بين دول العالم في صراعها المحموم حول التسلح بأسلحة فاتكة .

وكلمة : ﴿مَا عُرِقْتُمْ بِهِ...﴾ (١٢٦) [النحل]

نلاحظ أن الردّ على الاعتداء يُسمى عقوبة ، لكن الاعتداء الأول لماذا نسميه أيضاً عقوبة ؟

قالوا : لأن هذه طريقة في التعبير تسمى « المشاكلة »<sup>(١)</sup> ، أي : جاءت الأفعال كلها على شاكلة واحدة .

ومن ذلك قوله تعالى :

(١) المشاكلة : مصطلح من مصطلحات بديع القرآن معناه : ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في

صحبه تحقيقاً أو تقديراً . [ الانتقاء ، فـ ، علمه القاد : ٢٧٨١ / ١ ]



[الشورى]

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ﴾

لأن رد السيئة لا يُسمى سيئة .

ولسائل فى هذه القضية أن يسأل : طالما أن الإسلام يسعى فى هذه المسألة إلى العفو ، فلماذا لم يُقرره من البداية ؟ وما فائدة الكلام عن العقوبة بالمثل ؟

نقول : لأن المجتمع لا يكون سليم التكوين إلا إذا أمن كل إنسان فيه على نفسه وعرضه وماله .. إلخ . وهذا الأمن لا يتأتى إلا بقوة تحفظه ، كما أن للمجتمع توازناً ، هذا التوازن فى المجتمع لا يُحفظ إلا بقوة تضمن أداء الحقوق والواجبات ، وتضمن أن تكون حركة الإنسان فى المجتمع دون ظلم له .

كما أن للحق سبحانه حكمة سامية فى تشريع العقوبة على الجرائم ، فهدف الشارع الحكيم أن يحد من الجريمة ، ويمنع حدوثها : فلو علم القاتل أنه سيقتل ما تجرأ على جريمته ، ففى تشريع العقوبة رحمة بالمجتمع وحفظ لسلامته وأمنه .

ونرى البعض يعترض على عقوبة الردة ، فيقول : كيف تقتلون من يرتد عن دينكم ؟ وأين حرية العقيدة إذن ؟

نقول : فى تشريع قتل المرتد عن الإسلام تضيق لمنافذ الدخول فى هذا الدين ، بحيث لا يدخله أحد إلا بعد اقتناع تام وعقيدة راسخة ، فإذا علم هذا الحكم من البداية فللمرء الحرية يدخل

أو لا يدخل ، لا يغصبه أحد ، ولكن ليعلم أنه إذا دخل ، فحكم الردة معلوم<sup>(١)</sup> .

إذن : شرع الإسلام العقوبة ليحفظ للمجتمع توازنه ، وليعمل عملية ردع حتى لا تقع الجريمة من البداية ، لكن إذا وقعت يلجأ إلى علاج آخر يجتث جذور الغل والأحقاد والضغائن من المجتمع .

لذلك سبق أن قلنا عن عادة الأخذ بالثأر في صعيد مصر : إنه يظل في سلسلة من القتل والثأر لا تنتهى ، وتفرع المجتمع كله ، حتى الأمنيين الذين لا جريرة لهم ، وتنمو الأحقاد والكرامية بين العائلات في هذا الجو الشائك ، حتى إذا ما تشجع واحد منهم ، فأخذ كفنه على يديه وذهب إلى ولّى القتل ، وألقى بنفسه بين يديه قاتلاً : ها أنا بين يديك وكفى معى ، فاصنع بى ما شئت ، وعندها تابى عليهم كرامتهم وشهامتهم أن يثاروا منه ، فيكون العفو والصفح والتسامح نهاية لسلسلة الثأر التى لا تنتهى .

ثم يقول الحق سبحانه<sup>(٢)</sup> :

﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ (١٢٧)

(١) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : « من بدل دينه فاقتلوه » أخرجه أحمد في مسنده (٢٨٢/١) ، والبخارى في صحيحه (٢٦٧/١٢) - فتح البارى ، وابن ماجه في سننه (٢٥٣٥) ، وكذا الترمذى (١٤٥٨) .  
(٢) قال ابن زيد : هى منسوخة بالقتال . وجمهور الناس على أنها محكمة . أى : اصبر بالعفو عن المعاقبة بمثل ما عاقبوا من المثلة . [ تفسير القرطبى ٢٩٣٠/٥ ] .

بعد أن ذكرت الآيات فضل الصبر وما فيه من خيرية ، وكان الآية السابقة تمهد للأمر هنا ( وَأَصْبِرْ ) لياتمر الجميع بأمر الله ، بعد أن قدم لهم الحثييات التي تجعل الصبر شجاعة لا ضعفاً ، كما يقولون في الحكمة : من الشجاعة أن تجبُن ساعة .

فإذا ما وسوس لك الشيطان ، وأغراك بالانتقام ، وثارت نفسك ، فالشجاعة أن تصبر ولا تطاوعهما .

قوله تعالى : ﴿ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ .. (١٢٧) ﴾ [النحل]

من حكمة الله ورحمته أن جعلك تصبر على الأذى ؛ لأن في الصبر خيراً لك ، والله هو الذي يُعينك على الصبر ، ويمنع عنك وسوسة الشيطان وخواطر السوء التي تهيج غضبك ، وتجرك إلى الانتقام .

والحق سبحانه وتعالى يريد من عبده أن يتجه لإنفاذ أمره ، فإذا علم ذلك من نيته تولى أمره وأعانته ، كما قال تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (١٢٧) ﴾ [محمد]

إياك أن تعتقد أن الصبر من عندك أنت ، فالله يريد منك أن تتجه إلى الصبر مجرد اتجاه ونية ، وحين تتجه إليه يُجند الله لك الخواطر الطيبة التي تُعينك عليه وتيسره لك وترضيك به ، فيأتي صبرك جميلاً ، لا سخط فيه ولا اعتراض عليه .

ثم يقول تعالى :

﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ .. (١٢٧) ﴾ [النحل]

لقد امتنَّ الله على أمة العرب التي استقبلت دعوة الله على لسان رسوله ﷺ ، بأن بعث فيهم رسولا من أنفسهم ومن أوسطهم ، يعرفون حسبه ونسبه وتاريخه وأخلاقه ، وقد كان ﷺ محبا لقومه حريصا على هدايتهم ، كما قال تعالى :

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (١٢٨) [التوبة]

أى : تعز عليه مشقتكم ، ويؤلمه عنتكم وتعيبكم ، حريص عليكم ، يريد أن يستكمل لكم كل أنواع الخير ؛ لأن معنى الحرص : الضن بالشئ ، فكانه ﷺ يضمن بقومه .

وقد أوضح هذا المعنى فى الحديث الشريف :

« إنما مثلى ومثل أمتى كمثل رجل استوقد نارا ، فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه ، فانا آخذ بحجزكم <sup>(١)</sup> وأنتم تقحمون فيه » <sup>(٢)</sup> .

لذلك حزن رسول الله ﷺ على قومه لما رأى من كفرهم وعنادهم وتكبرهم عن قبول الحق ، وهو يريد لهم الهداية والصلاح ؛ لأنك إذا أحببت إنسانا أحببت له ما تراه من الخير ، كمن ذهب إلى سوق ، فوجدها رائجة رابحة ، فدل عليها من يحب من أهله ومعارفه .

كذلك لما ذاق رسول الله ﷺ حلاوة الإيمان أحب أن يشاركه قومه هذه المتعة الإيمانية .

(١) حُجزة الإنسان : معقد السراويل والإزار . واحتجز بالإزار إذا شدَّه على وسطه ، فاستعاره للالتجاء والاعتصام والتمسك بالشئ والتعلق به . [ لسان العرب - مادة : حجز ] .

(٢) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٢٨٤) كتاب الفضائل ، من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

والحق سبحانه وتعالى هنا يُسَلِّي رسوله ، ويخفف عنه ما صُدِمَ  
فى قومه ، يقول له : لا تحزن عليهم ولا تُحْمَلْ نفسك فوق طاقتها ،  
فما عليك إلا البلاغ . ويخاطبه ربه فى آية أخرى :

﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (٦) ﴾

[الكهف]

أى : لا تكن مُهْلِكًا نفسك أسفًا عليهم .

وقوله : ﴿ وَلَا تَكُ فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ (١٢٧) ﴾

[النحل]

الضيق : تاتى بالفتح وبالكسر ، ضَيْقٌ ، ضَيْقٌ <sup>(١)</sup> .

والضيق : أن يتضاءل الشيء الواسع أمامك عما كنت تُقَدِّرُهُ ،  
والضيق يقع للإنسان على درجات ، فقد تضيق به بلده فينتقل إلى  
بلد آخر .

وربما ضاقت عليه الدنيا كلها ، وفى هذه الحالة يمكن أن تسعه  
نفسه ، فإذا ضاقت عليه نفسه فقد بلغ أقصى درجات الضيق ، كما  
قال تعالى عن الثلاثة <sup>(٢)</sup> الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله :

﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ  
وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ (١١٨) ﴾

[التوبة]

(١) قال القراء : الضَّيْقُ ما ضاق عنه صدرك . والضَّيْقُ ما يكون فى الذى يتسع ويضيق .

مثل الدار والثوب . وقال ابن السكيت : مما سواء . [ تفسير القرطبي ٢٩٣٠/٥ ] .

(٢) هم : كعب بن مالك ، وهلال بن أمية ، ومرارة بن الربيع . تخلفوا عن رسول الله ﷺ فى  
غزوة تبوك دون عذر ، فعوقبوا بأن هجرهم المسلمون نحواً من خمسين ليلة بإيامها  
وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ولكنهم صبروا لأمر الله وثبتوا  
حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم مع رسول الله ﷺ فى تخلفهم وأنه كان عن غير عذر .

[ تفسير ابن كثير ٢٩٩/٢ ] بتصريف .

فالحق سبحانه ينهى رسوله ﷺ أَنْ يَكُونَ فِي ضَيْقٍ مِنْ مَكْرِ الْكَفَّارِ ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَضِيقُ بِأَمْرٍ مَا هُوَ الَّذِي لَا يَجِدُ فِي مَجَالِ فِكْرِهِ وَبِدَائِلِهِ مَا يَخْرُجُ بِهِ مِنْ هَذَا الضَّيْقِ ، إِنَّمَا الَّذِي يَعْرِفُ أَنَّ لَهُ مَنَفَذًا وَمَخْرَجًا فَلَا يَكُونَ فِي ضَيْقٍ .

فالمعنى : لَا تَكُ فِي ضَيْقٍ يَا مُحَمَّدُ ، فَإِنَّكَ مَعَكَ ، سَيَجْعَلُ لَكَ مِنَ الضَّيْقِ مَخْرَجًا ، وَيُرِدُّ عَلَى هَؤُلَاءِ مَكْرَهُمْ :

﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ (٣٠) [الأنفال]

ولذلك يقول : لَا كَرْبَ وَأَنْتَ رَبِّ . فَسَاعَةً أَنْ تَضِيقَ بِكَ الدُّنْيَا وَالْأَهْلُ وَالْأَحْبَابُ ، وَتَضِيقَ بِكَ نَفْسُكَ فَلْيَسِّعْكَ رَبُّكَ ، وَلِتَكُنْ فِي مَعِيَتِهِ سَبْحَانَهُ ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ :

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (١٢٨)

هَذِهِ قَضِيَّةٌ مَعِيَّةُ اللَّهِ لِمَنْ اتَّقَاهُ ، فَمَنْ اتَّقَى اللَّهَ فَهُوَ فِي جَوَارِهِ وَمَعِيَّتِهِ ، وَإِذَا كُنْتَ فِي مَعِيَّةِ رَبِّكَ فَمَنْ يَجْرُؤُ أَنْ يَكِيدَكَ ، أَوْ يَمْكُرُ بِكَ ؟

وَفِي رَحْلَةِ الْهَجْرَةِ تَتَجَلَّى مَعِيَّةُ اللَّهِ تَعَالَى وَتَتَجَسَّدُ لَنَا فِي الْغَارِ ، حِينَئِذٍ أَحَاطَ بِهِ الْكَفَّارُ ، وَالصَّدِيقُ يَقُولُ لِلرَّسُولِ ﷺ : لَوْ نَظَرَ أَحَدُهُمْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَرَأَانَا ، فَيَجِيبُهُ الرَّسُولُ ﷺ وَهُوَ وَاثِقٌ بِهَذِهِ الْمَعِيَّةِ :

« يَا أَبَا بَكْرَ ، مَا ظَنُّكَ بِأَتَيْنِ اللَّهَ ثَالِثَهُمَا » <sup>(١)</sup> .

(١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٤٦٦٢) ، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (٢٣٨١) مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

فما علاقة هذه الإجابة من رسول الله بما قال أبو بكر ؟

المعنى : مادام أن الله ثالثهما إذن فهما فى معية الله ، والله لا تدركه الأبصار ، فمن كان فى معيته كذلك لا تدركه الأبصار .

وقوله : ﴿ اتَّقُوا ۖ (١٧٨) ﴾ [النحل]

التقوى فى معناها العام : طاعة الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه ، ومن استعملاتها نقول : اتقوا الله ، واتقوا النار ، والمتأمل يجد معناهما يلتقى فى نقطة واحدة .

فمعنى « اتق الله » : اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وحاجزاً يحميك ، وذلك باتباع أمره واجتناب نهيه : لأن للحق سبحانه صفات رحمة ، فهو : الرؤوف الرحيم الغفور ، وله صفات جبروت فهو : المنتقم الجبار العزيز ، فاجعل لنفسك وقاية من صفات الانتقام .

ونقول : اتقوا النار ، أى : اجعلوا بينكم وبين النار وقاية ، والوقاية من النار لا تكون إلا بطاعة الله باتباع أوامره ، واجتناب نواهيه ، إذن : المعنى واحد ، ولكن جاء مرة باللازم ، ومرة بلازم اللازم .

وقوله : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (١٧٨) ﴾ [النحل]

المحسن : هو الذى يلزم نفسه فى عبادة الله باكثر مما ألزمه الله ، ومن جنس ما ألزمه الله به ، فإن كان الشرع فرض عليك خمس صلوات فى اليوم والليلة ، فالإحسان أن تزيدها ما تيسر لك من النوافل ، وإن كان الصوم شهر رمضان ، فالإحسان أن تصوم من باقى الشهور كذا من الأيام ، وكذلك فى الزكاة ، وغيرها مما فرض الله .

لذلك نجد أن الإحسان أعلى مراتب الدين ، وهذا واضح في حديث جبريل حينما سأل رسول الله ﷺ عن الإسلام والإيمان والإحسان ، فقال :

« الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » <sup>(١)</sup> .

والآية الكريمة تُوحى لنا بأن الذين اتقوا لهم جزاء ومعية ، وأن الذين هم محسنون لهم جزاء ومعية ، كُلٌّ على حسب درجته ؛ لأن الحق سبحانه يعطى من صفات كماله لخلقهِ على مقدار معيَتهم معه سبحانه ، فالذى اكتفى بما فرض عليه ، لا يستوى ومن أحسن وزاد ، لا بُدَّ أن يكون للثاني مزية وخصوصية .

وفى سورة الذاريات يقول تعالى :

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۚ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۖ ﴾ <sup>(١٦)</sup>

[الذاريات]

لم يقل « مؤمنين » ؛ لأن المؤمن يأتي بما فُرض عليه فحسب ، لكن ما وجه الإحسان عندهم ؟

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه . ( ٥٠ ، ٤٧٧٧ ) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٩) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : قال ابن حجر فى الفتح (١٢٠/١) : « إحسان العبادة الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبة المعبود . بأن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه بعينه ، وهو قوله « كأنك تراه » . وأن يستحضر أن الحق مطلع عليه يرى كل ما يعمل ، وهو قوله « فإنه يراك » .



يقول تعالى :

﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)﴾

[الذاريات]

وكلها أمور نافلة تزيد عما فرض الله عليهم .

ويجب أن ننتبه هنا إلى أن المراد من قوله تعالى :

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)﴾

[الذاريات]

ليست الزكاة ، بل هي الصدقة ، لأنه في الزكاة قال سبحانه :

﴿حَقٌّ مَّعْلُومٌ... (٢٤)﴾

[المعارج]

